

# اليهود واليهودية والصهيونية موسوعة

د. عبد الوهاب المسيري

الموسوعة  
الموجزة  
في جزأين



المجلد  
الثاني



دار الشروق











موسوعة  
اليهود  
واليهودية  
والصهيونية

د. عبد الوهاب المسيري  
الموسوعة الموجهة

- الطبعة الأولى ٢٠٠٣
- الطبعة الثانية ٢٠٠٥
- الطبعة الثالثة ٢٠٠٦
- الطبعة الرابعة ٢٠٠٨
- الطبعة الخامسة ٢٠٠٩

جميع حقوق الطبع محفوظة

© دار الشروق

٨ شارع سيدييه المصري

مدينة نصر - القاهرة - مصر

تليفون: ٢٤٠٣٣٢٩٩

فاكس: ٢٤٠٣٧٥٦٧ (٢٠٢)

email: dar@shorouk.com

www.shorouk.com

عبد الوهاب المسيرى

# موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية

الموسوعة الموجزة فى جزأين

المجلد

الثانى

دار الشروق



## تتويمه

- تنقسم هذا الموسوعة الموجزة إلى مجلدين ، يحتوي كل منهما على ثلاثة أجزاء على النحو التالي :

### المجلد الأول،

- الجزء الأول : إشكاليات تتصل بالنظرة إلى الجماعات اليهودية .
- الجزء الثاني : ثقافات الجماعات اليهودية .
- الجزء الثالث : تواريخ الجماعات اليهودية .

### المجلد الثاني،

- الجزء الأول : اليهودية - المفاهيم والفرق .
- الجزء الثاني : الصهيونية .
- الجزء الثالث : إسرائيل .

- يوجد في بداية كل مجلد فهرس موضوعي بالأجزاء والملفات والمداخل . ومواد المجلدين مرتبة ترتيباً منطقياً بحيث يمكن قراءة الموسوعة ككتاب .

- يضم كل جزء عدة ملفات ، ويضم كل ملف بدوره عدداً من المداخل تدور حول موضوع محدد . فالجزء الأول من المجلد الثاني ، على سبيل المثال ، يضم واحداً وثلاثين ملفاً ، الخامس منها عنوانه " الكتب المقدسة والدينية " ويضم المداخل التالية : الكتب المقدسة والدينية - أسفار موسى الخمسة - الوصايا العشر - تفسير العهد القديم - نقد العهد القديم - الأنبياء والنبوة - أنبياء اليهود .

- يوجد فهرس ألقبائي بكل مداخل الموسوعة في نهاية المجلد الثاني .

- يوجد في بداية المجلد الأول ثبت بالمفاهيم والمصطلحات الأساسية مرتبة موضوعياً حسب تسلسلها المنطقي . وهذا الثبت يشكل الإطار النظري لكل مداخل الموسوعة . ولذا ، فإننا ندعو القارئ إلى أن يقرأه بعناية قبل البدء في قراءة الموسوعة أو استخدامها .

- أوردنا قبل الثبت الموضوعي ثبتاً ألقبائياً بكل المفاهيم والمصطلحات ، وأوردنا بعد كل مفهوم أو مصطلح الرقم الخاص به ، بحيث يسهل على القارئ الرجوع إلى المصطلح أو المفهوم اعتماداً على الرقم . فإذا كان القارئ يبحث ، على سبيل المثال ، عن معنى مصطلح «الطبيعة/المادة» فإنه سيجده تحت حرف الطاء في الثبت الألفبائي ، ويجوز أنه رقم (١٣) ، فيذهب إلى المداخل رقم (١٣) في الثبت الموضوعي .



## الفهرس الموضوعي

٢٨	الوصايا العشر.....
٢٩	تفسير العهد القديم.....
٣٠	نقد العهد القديم.....
٣١	الأنبياء والتبوة.....
٣١	أنبياء اليهود.....

## المجلد الثاني

٥	تنويه.....
٧	الفهرس الموضوعي للمجلد الثاني.....

## الجزء الأول: اليهودية، المفاهيم والفرق

٣	١ - إشكالية العقيدة اليهودية.....
٣٢	اليهودية الحاخامية (التلمودية).....
٣٣	التلمود.....
٣٥	كتب التفسير (مدراش).....
٣٥	المشناه.....
٣٦	الجماراه.....
٣٦	التشريع والشريعة.....
٣٦	التفسيرات القصصية الأسطورية (أحاداه).....
٣٧	الفتاوى.....
٣٧	الشولحان عاروخ.....
٣٨	الحاخامات (بمعنى "الفقهاء").....
٣٨	سعيد بن يوسف القويومي (سعديا جامون ٨٨٣-٩٤٣).....
٣٨	راشي (١٠٤٠-١١٠٥).....
٣٩	إلياهو بن سولومون ولان (نقى قلنا) (١٧٢٠-١٧٩٧).....
٣٩	٤ - القبّالاه.....
٣٩	القبّالاه (الصوفية اليهودية).....
٤٠	أسباب شعبية القبّالاه ومبستها على الوجدان الديني اليهودي.....
٤١	الموضوعات الأساسية الكامنة في القبّالاه وبنية الأفكار.....
٤١	الدورات الكونية.....
٤٢	قبّالاه الزواهر والقبّالاه اللورانية.....
٤٢	الزواهر.....
٤٢	القبّالاه اللورانية.....
٤٣	الانكماش (تسيم تسوم).....
٤٣	تهشم الأوعية (شغيرات هكليم).....
٤٣	إصلاح الحلل الكوني (تيتشون).....
١٩	١ - إشكالية العقيدة اليهودية.....
١٩	اليهودية: المصطلح.....
١٩	اليهودية: بعض الإشكاليات.....
١٩	الرؤية اليهودية للكون.....
١٩	اليهودية باعتبارها تركيبياً جيولوجياً تراكمياً.....
٢١	العقائد (كمزادف لكلمة «أديان»).....
٢١	العقائد (بمعنى أصول الدين وأركانه).....
٢١	اللاهوت.....
٢١	الشريعة اليهودية.....
٢١	الشريعة المكتوبة أو التوراة المكتوبة.....
٢١	الشريعة الشفوية أو التوراة الشفوية.....
٢١	الحلولية الكمونية اليهودية.....
٢٢	الثنوية (الإنشئية) اليهودية.....
٢٢	القداسة في اليهودية.....
٢٢	علمته (صهيون) اليهودية (أو هيئة الحلولية الكمونية).....
٢٣	الخلاص.....
٢٣	الرؤية الصهيونية للخلاص.....
٢٤	اليهودية: تاريخ.....
٢٥	٢ - المفاهيم والعقائد والكتب الدينية اليهودية.....
٢٥	الإله.....
٢٦	الشعب المختار.....
٢٦	الأرض.....
٢٧	الكتب المقدسة والدينية.....
٢٨	أسفار موسى الخمسة.....

٦٣ .....	الشَّمَاعُ	٤٣ .....	إسحق لوريا (١٥٣٤-١٥٧٢).
٦٤ .....	الثمانية عشر دعاء (شمونه عשרه - عميداه).	٤٤ .....	السحر.
٦٥ .....	الدعاء للحكومة.	٤٤ .....	القَبْلَاءُ المسيحية.
٦٥ .....	قراءة التوراة.	٥٥ -	الشعائر والأغيار والطهارة.
٦٦ .....	كل النذور (دعاء).	٤٥ .....	الشعائر.
٦٧ .....	القائديش (تسايب).	٤٥ .....	الأوامر والنواهي (متسفوت).
٦٧ .....	كتب الصلوات اليهودية (سُدُور).	٤٦ .....	الوصايا.
٦٨ .....	كتب صلوات العيد (مَحْزُور).	٤٧ .....	الختان.
٦٨ .....	الوضوء.	٤٧ .....	يلوغ من التكليف الديني (برمستفاه وت مسفاه).
٦٨ .....	النصاب الشرعي (ميتان).	٤٨ .....	اللمحة والسوالف.
٦٩ .....	شال الصلاة (طاليت).	٤٨ .....	الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية.
٦٩ .....	تجمة الصلاة (تقيلين).	٤٨ .....	الذبيح الشرعي.
٦٩ .....	طاقية الصلاة (برمكا).	٥٠ .....	تجمة الباب (مزوزاه).
٧٠ .....	البوق (شوفار).	٥٠ .....	السبت.
٧٠ -	٩ - الأسرة	٥١ .....	الصوم.
٧٠ .....	الأسرة.	٥٢ .....	التحلة.
٧١ .....	المرأة اليهودية.	٥٢ .....	الأغيار (جويم).
٧٣ .....	الجنس.	٥٣ .....	شريعة موح.
٧٥ .....	الزنى.	٥٤ .....	الخلط المحظور بين البائات والحيوانات (كيتلیم).
٧٦ .....	الزواج.	٥٤ .....	الطهارة والتجاسة.
٧٧ .....	وثيقة الزواج.	٥٥ .....	
٧٧ .....	زواج الأرملة.	٥٥ -	٩ - المعبد اليهودي.
٧٧ .....	الطلاق.	٥٥ .....	المعبد اليهودي.
٧٧ .....	طفل غير شرعي (مامزير).	٥٥ .....	لوحة الشريعة (لوحة العهد - لوحة الشهادة).
٧٨ -	١٠ - التقويم والأعياد.	٥٧ .....	تابوت لقائف الشريعة.
٧٨ .....	التقويم اليهودي.	٥٨ .....	لقائف الشريعة.
٧٩ .....	أعياد يهودية.	٥٨ .....	اللقائف الخمس (مجلوت).
٨٢ .....	عيد رأس السنة اليهودية (روش هشانه).	٥٩ .....	شمعدان المنوراء.
٨٣ .....	عيد المظال (سوكوت).	٥٩ .....	٧ - الحاخام.
٨٣ .....	عيد يوم الغفران (يوم كيور).	٥٩ .....	الحاخام (معنى «القائد الديني للجماعة اليهودية»).
٨٤ .....	عيد التدشين (حانوخه).	٦١ .....	الرأيثون.
٨٥ .....	عيد التصيب (بوريم).	٦١ .....	الأحبار.
٨٦ .....	عيد الفصح أو الفصح.	٦١ .....	المرتل (حران).
٨٧ .....	كتاب احتفالات عيد الفصح (هاجاداه).	٦١ .....	٨ - الصلوات والأدعية.
٨٨ .....	اليومونه.	٦١ .....	الصلوات اليهودية.
٨٨ .....	عيد الاستقلال.	٦٢ .....	الأدعية. الانتباهات واللعنات.
٨٩ .....	يوم الذكوري.		



١١٧	الحلفاء الدينية اليهودية	٨٩	عيد الأسابيع (شعروت)
١١٨	أزمة اليهودية	٩٠	التاسع من آف
١١٩	السامريون	٩٠	يهجة التوراة (سمحات ترواه)
١٢٠	الفرسيون	٩٠	عيد الثامن الختامي (شميني عسريت)
١٢١	الصدوقيون	٩٠	عيد رأس السنة للأشجار
١٢٢	النيورون (فئاتيم)	٩١	عيد القمر الجديد
١٢٣	الأسيتون	٩١	لاج يعمير
١٢٤	عصبة حملة الخناجر	٩١	السنة السبية (سنة شيطاء) وسنة اليوبيل
١٢٤	١٤ - اليهودية والإسلام	٩٢	١١ - الفكر الأخروي
١٢٤	أسلمة اليهودية وتهويد الإسلام	٩٢	الفكر الأخروي (إسكاتولوجي)
١٢٤	القرامون (تاريخ)	٩٥	أسفار الرؤى (أپوكاليس)
١٢٦	القرامون (فكر ديني)	٩٦	الأخرة أو العالم الآخر (الآتي)
١٢٧	عنان بن داود (القرن الثامن الميلادي)	٩٦	آخر الأيام (اليوم الآخر)
١٢٧	الإسراييليات (تهويد الإسلام)	٩٧	البحث
١٢٨	عبد الله بن سبأ (القرن السابع الميلادي)	٩٧	تناسخ الأرواح
١٢٩	١٥ - اليهودية والمسيحية	٩٨	خلود الروح
١٢٩	تنصير اليهودية	٩٨	الموت
١٣٢	ابن الإله	٩٩	الانتحار
١٣٢	المسيح (عيسى بن مريم)	١٠٠	الدفن والمدافن
١٣٣	تهويد المسيحية	١٠١	الثواب والعقاب
١٣٣	التراث اليهودي المسيحي	١٠٢	الجنة
١٣٥	الارتداد (نصوصاً التنصّر)	١٠٢	أرض الموتى (شبول)
١٣٥	التبشير باليهودية والتهود والتهويد	١٠٣	جهنم
١٣٧	١٦ - الحسيدية	١٠٣	الملائكة
١٣٧	الحسيدية (تاريخ)	١٠٤	الكروب (الملائكة)
١٣٩	الحسيدية والحلولية	١٠٤	الجن والشياطين
١٤٠	التساديك (الهديق)	١٠٤	١٢ - الماشع والمشيخانية
١٤٢	بعل شيم طوف (١٧٠٠ - ١٧٦٠)	١٠٤	للماشع والمشيخانية
١٤٣	حيد (حركة)	١٠٧	أبو عيسى الأصفهاني (القرن الثامن الميلادي)
١٤٤	حركة الموسار	١٠٨	ديفيد رمويني (؟ - ١٥٣٥)
١٤٤	للمارزون (متجذّم)	١٠٨	شبتاي تسفي (١٦٢٦ - ١٦٧٦)
١٤٥	أثر الحسيدية في الوجدان اليهودي المعاصر	١١١	الحركة المشيخانية
١٤٦	الحسيدية والصهيونية	١١٢	الدوخه
١٤٦	١٧ - اليهودية الإصلاحية	١١٤	الحركة القرائكية
١٤٦	اليهودية الإصلاحية (تاريخ)	١١٦	١٣ - الفرق اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي)
		١١٦	الفرق اليهودية

١٨١	الماسونية (تاريخ وعقائد).....	١٤٨	اليهودية الإصلاحية (الفكر الديني).....
١٨٦	الماسونية واليهود واليهودية.....	١٥٠	اليهودية الليبرالية.....
١٨٨	البهائية.....	١٥٠	اليهودية الإصلاحية والصهيونية.....
١٩٠	اليهودية المتمركزة حول الأثني.....	١٥٢	١٨ - اليهودية الأرثوذكسية.....
١٩٢	الشدوذ الجنسي.....	١٥٢	اليهودية الأرثوذكسية (تاريخ).....
	<b>الجزء الثاني: الصهيونية</b>	١٥٢	اليهودية الأرثوذكسية (الفكر الديني).....
١٩٧	١ - التعريف بالصهيونية.....	١٥٣	الأرثوذكسية الجديدة.....
١٩٧	الصهيونية: تاريخ المهوم والمصطلح.....	١٥٣	خريديم.....
١٩٩	الصهيونية (تعريف).....	١٥٤	سمسون هيرش (١٨٠٨ - ١٨٨٨).....
٢٠٠	المادة البشرية المستهدفة.....	١٥٤	اليهودية الأرثوذكسية والصهيونية.....
٢٠٠	الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة.....	١٥٥	١٩ - اليهودية المحافظة.....
٢٠٠	الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة: تاريخ.....	١٥٥	اليهودية المحافظة (تاريخ).....
٢٠٢	الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المهردة.....	١٥٦	اليهودية المحافظة (الفكر الديني).....
٢٠٢	أرض بلا شعب لشعب بلا أرض.....	١٥٨	ماسورتي.....
٢٠٣	القومية اليهودية.....	١٥٨	زكريا فرانكل (١٨٠١ - ١٨٨٥).....
٢٠٥	الرقص الصهيوني لليهودية.....	١٥٨	سولومون شختر (١٨٤٧ - ١٩١٥).....
٢٠٨	٢ - التيارات الصهيونية.....	١٥٩	اليهودية المحافظة والصهيونية.....
٢٠٨	التناقضات الأساسية الثلاثة بين الحركات الصهيونية المختلفة.....	١٦٠	اليهودية التجديدية.....
٢٠٨	الصهيونيات: الوطنية والاستيعابية.....	١٦٢	مردخاي كابلان (١٨٨١ - ١٩٨٣).....
٢٠٩	بعض الاختلافات الصهيونية بشأن الدولة الصهيونية.....	١٦٢	٢٠ - تجديد اليهودية وعلمنتها.....
٢١١	الصراع بين الإنسيين الدينيين والأثنيين العلمانيين.....	١٦٢	علمنة اليهودية.....
٢١١	التيارات الصهيونية: إطار تصنيفي.....	١٦٣	مارتن بوير (١٨٧٨ - ١٩٦٥).....
٢١٣	الصهيونية التوفيقية.....	٢١ - اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة.....	١٦٥
٢١٣	٣ - العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية.....	١٦٥	اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة.....
٢١٣	العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم.....	١٦٦	التبادل الاختياري بين اليهودية واليهود وما بعد الحداثة.....
٢١٥	الوعد بالبلورية.....	١٦٧	الهرمسيوطيقا المهرطة (التفكيكية اليهودية).....
٢١٦	وعد بلقور.....	١٦٧	آليات الهرمسيوطيقا المهرطة.....
٢١٩	جيمس بلقور (١٨٤٨ - ١٩٣٠).....	١٧٠	الهرمسيوطيقا المهرطة والمحققون اليهود.....
٢٢٠	مارك سايسن (١٨٧٩ - ١٩١٩).....	١٧١	جيرشوم شوليم (١٨٩٧ - ١٩٨٢).....
٢٢١	الانتداب.....	١٧٢	چاك دريدا (١٩٣٠ - ).....
٢٢١	قرار التقسيم.....	١٧٤	الصهيونية وما بعد الحداثة.....
٢٢٢	٤ - الخطاب الصهيوني المزاوغ.....	١٧٦	لاهورت موت الإله (لاهورت ما بعد الحداثة).....
٢٢٢	سمات الخطاب الصهيوني المزاوغ.....	١٧٨	لاهورت التحرير.....
٢٢٧	الاعتبارات الصهيونية المتصرفة ونظرية الحقوق اليهودية المطلقة.....	٢٢ - العبادات الجديدة.....	١٨٠
		العبادات الجديدة في العالم الغربي.....	١٨٠

٢٦٧	الصهيونية العملية.	٢٣٠	كيفية فك شفرة الخطاب الصهيوني المراءغ.
٢٦٧	الصهيونية العملية (التسلية).	٢٣٠	القانون الدولي العام.
٢٦٨	أحياء صهيون.		
٢٦٩	ليو بنسكر (١٨٢١ - ١٨٩١).	٢٣١	٥ - تاريخ الصهيونية.
٢٧٠	بيرنس سمونلنكين (١٨٤٢ - ١٨٨٥).	٢٣١	السياق التاريخي والاقتصادي والحضاري للصهيونية.
		٢٣٢	الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية: تاريخ موجز.
٢٧١	١٠ - تيودور هرتزل.	٢٣٨	المؤتمرات الصهيونية.
٢٧١	تيودور هرتزل (حياته) (١٨٦٠ - ١٩٠٤).	٢٤٤	برنامج القدس.
٢٧٣	أفكار هرتزل.	٢٤٥	الهاتيكفا.
٢٧٤	هرتزل والحركة الصهيونية.		
		٢٤٦	٦ - صهيونية غير اليهود المسيحية.
٢٧٤	١١ - الصهيونية السياسية.	٢٤٦	الصهيونية الغربية.
٢٧٤	الصهيونية السياسية.	٢٤٦	صهيونية الأغبار.
٢٧٤	الصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية).	٢٤٦	الصهيونية المسيحية.
٢٧٥	ناحوم سوكولوف (١٨٥٩ - ١٩٣٦).	٢٤٧	الصهيونية ذات الديباجة المسيحية.
٢٧٦	ماكس نورود (١٨٤٩ - ١٩٢٣).	٢٤٩	الأحلام والمقاتل الألفية.
		٢٥٠	المقيدة الاستراتيجية.
٢٧٧	١٢ - الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية).	٢٥١	هرمجدون.
٢٧٧	الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية).	٢٥٢	المسيح الدجال.
٢٧٨	حاييم وايزمان (١٨٦٤ - ١٩٥٢).		
٢٨١	الصهيونية الصحفية.	٢٥٢	٧ - صهيونية غير اليهود العلمانية.
٢٨٣	المنظمة الصهيونية الجديدة.	٢٥٢	صهيونية غير اليهود العلمانية.
٢٨٣	فلاديمير جابوننسكي (١٨٨٠ - ١٩٤٠).	٢٥٦	لورد شافنبري (١٨٠١ - ١٨٨٥).
		٢٥٧	لورانس أوليفانت (١٨٢٩ - ١٨٨٨).
٢٨٦	١٣ - الصهيونية العمالية.	٢٥٨	ويليام هشتر (١٨٤٥ - ١٩٣١).
٢٨٦	الصهيونية الاشتراكية.	٢٥٩	تشارلز ونجيت (١٩٠٣ - ١٩٤٤).
٢٨٦	الصهيونية العمالية.		
٢٨٩	موسى هس (١٨١٢ - ١٨٧٥).	٢٥٩	٨ - الصهيونية التوطينية.
٢٩٠	أمارون جوردون (١٨٥٦ - ١٩٢٢).	٢٥٩	الصهيونية التوطينية (تعريف).
٢٩١	نحمن سيركين (١٨٦٨ - ١٩٢٤).	٢٥٩	الصهيونية التوطينية (تاريخ).
٢٩٢	دوف بوروخوف (١٨٨١ - ١٩١٧).	٢٦٠	إدموند دي روتشيلد (١٨٤٥ - ١٩٣٤).
		٢٦١	صهونية الشتات (الصهيونية التوطينية بعد بلفور).
٢٩٥	١٤ - الصهيونية الإثنية الدينية.	٢٦٢	لوس براندليز (١٨٥٦ - ١٩٤١).
٢٩٥	الصهيونية الثقافية.	٢٦٤	أباغليل سيلفر (١٨٩٣ - ١٩٦٣).
٢٩٥	الصهيونية الروحية.	٢٦٤	ناحوم جولدمان (١٨٩٤ - ١٩٨٢).
٢٩٥	الصهيونية الدينية.		
٢٩٥	الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية).	٢٦٦	٩ - الصهيونية الاستيطانية (العملية).
٢٩٧	الصهيونية الإثنية الدينية.	٢٦٦	الصهيونية الاستيطانية (تعريف).

٣٣١	المنظمة الصهيونية الأمريكية	٢٩٨	مزاحي (حركة)
٣٣١	هادسام	٢٩٩	أجودات إسرائيل
٣٣٢	رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة	٣٠٠	أبراهام كوك (١٨٦٥ - ١٩٢٤)
٣٣٢	أوتسنو		
٣٣٢	مجلس الإغادات اليهودية وصناديق الرفاء	٣٠٢	١٥ - الصهيونية الإثنية العلمانية
٣٣٣	للمجلس الاستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية	٣٠٢	الصهيونية الإثنية العلمانية
٣٣٣	اللجنة اليهودية الأمريكية	٣٠٢	آحاد همام (١٨٥٦ - ١٩٢٧)
٣٣٤	المؤتمر اليهودي الأمريكي		
٣٣٥	بناي بريت	٣٠٥	١٦ - محاولات تضيق نطاق الصهيونية
٣٣٥	عصبة مناهضة الآثار التابعة لبناي بريت	٣٠٥	محاولات تضيق نطاق الصهيونية
٣٣٦	اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة (إيبك)	٣٠٥	الصهيونية الإقليمية
		٣٠٦	مشايخ صهيونية استيطانية خارج فلسطين
٣٣٨	٢٠ - الجباية الصهيونية	٣٠٧	مشروع شرق أفريقيا
٣٣٨	جمع التبرعات (أو الجباية) الصهيونية	٣٠٨	الدولة مزدوجة القومية
٣٣٩	الصندوق القومي اليهودي	٣٠٨	بريت شالوم
٣٤١	صندوق تأسيس فلسطين (كيرين هيمود)	٣٠٩	ليحود
٣٤١	التناء الإسرائيلي الموحد	٣٠٩	يهود ماجنيس (١٨٧٧ - ١٩٤٨)
٣٤٢	التناء اليهودي الموحد		
٣٤٢	منظمة سمندات دولة إسرائيل	٣١٠	١٧ - المنظمة الصهيونية العالمية
٣٤٢	الصندوق الإسرائيلي الجديد	٣١٠	المنظمة الصهيونية العالمية (تاريخ)
		٣١٤	الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية
٣٤٣	٢١ - الصهيونية وإسرائيل والجماعات اليهودية في العالم	٣١٧	الوكالة اليهودية
٣٤٣	العداء الصهيوني لليهود	٣١٩	المؤتمر اليهودي العالمي
٣٤٥	مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا		
٣٤٥	أسقية (أو أولوية) إسرائيل في حياة الدياسبورا	٣٢٠	١٨ - اللوبي اليهودي والصهيوني
٣٤٥	نفي الدياسبورا		اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية)
٣٤٥	تصفية الدياسبورا واستغلالها	٣٢٠	
٣٤٦	فوز الدياسبورا	٣٢٢	اللوبي اليهودي والصهيوني : الأطروحة الشاملة
٣٤٧	موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية		اللوبي اليهودي والصهيوني : تلاقي المصالح الاستراتيجية بين
٣٤٩	مركزية الدياسبورا	٣٢٢	العالم الغربي والدولة الصهيونية
٣٤٩	قومية الدياسبورا	٣٢٤	اللوبي اليهودي والصهيوني : الولايات المتحدة الأمريكية
٣٥٠	القومية اليبشية	٣٢٧	اللوبي اليهودي والصهيوني : لم ازدهرت الأسطورة؟
٣٥٠	سيمون دينوف (١٨٦٠ - ١٩٤١)	٣٢٨	الصوت اليهودي في الولايات المتحدة
٣٥١	٢٢ - الموقف اليهودي من الصهيونية	٣٣٠	١٩ - الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة
٣٥١	الرفض اليهودي للصهيونية والترحيل الكامل معها	٣٣٠	الصهيونية في الولايات المتحدة
٣٥٤	حاشايات الاحتجاج	٣٣٠	الاتحاد الصهيوني الأمريكي
٣٥٤	اليهودية الاستيطانية	٣٣١	الحركة الصهيونية الأمريكية

٣٨٤	الدولة الصهيونية الوظيفية : العجز والمزلة والغربة .....	٣٥٤	التخلص اليهودي من الصهيونية .....
٣٨٧	٣ - الاستعمار الاستيطاني الصهيوني .....	٣٥٥	الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتزقة) .....
	الاستعمار الاستيطاني الصهيوني (أهدافه وآلياته وسماته	٣٥٦	عدم الاكثريات اليهودي بالصهيونية .....
٣٨٧	الأساسية) .....	٣٥٦	الناطوري كارتا (نواطير المدينة) .....
٣٨٩	الطبيعة العسكرية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني .....	٣٥٩	عائلة مونتاجو .....
٣٩١	الاستعمار الاستيطاني الصهيوني : تاريخ .....	٣٦٠	هرمان كوهين (١٨٤٢ - ١٩١٨) .....
٣٩٣	٤ - إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني .....	٣٦٠	نيتان بيرنياوم (١٨٦٤ - ١٩٣٧) .....
٣٩٣	إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني .....	٣٦١	هانز كون (١٨٩١ - ١٩٧١) .....
٣٩٦	حتمية طرد الفلسطينيين وتقلهم (ترانسفير) .....	٣٦٢	موشيه متوهين (١٨٩٣ - ١٩٨٢) .....
٣٩٨	طرد ونقل (ترانسفير) الفلسطينيين .....	٣٦٢	إبرام بلاو .....
٣٩٩	قانون العودة : قانون صهيوني أساسي .....	٣٦٣	ميخائيل فينستل (١٩٠٣ - ١٩٥٧) .....
		٣٦٣	إلر بيرجر (١٩٠٨ - ١٩٩٦) .....
		٣٦٤	مكسيم رودنسون (١٩١٥ - ) .....
٤٠١	٥ - التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية .....		
٤٠١	الترانسفير (التهجير) الغربي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية .....		الجزء الثالث إسرائيل، المستوطن الصهيوني
٤٠١	الترانسفير (التهجير) الصهيوني لبعض أعضاء الجماعات اليهودية .....	٣٦٧	١ - إشكالية التطبيع .....
٤٠٣	الإخلاص الجبري .....	٣٦٧	التطبيع .....
٤٠٣	إرهاب (ترانسفير) يهود العراق .....	٣٦٧	الشذوذ البيئي .....
٤٠٤	الهجرة الصهيونية الاستيطانية قبل عام ١٩٤٨ : تاريخ .....	٣٦٧	التطبيع السياسي والاقتصادي .....
٤٠٤	الهجرة الصهيونية الاستيطانية بعد عام ١٩٤٨ : تاريخ .....	٣٦٨	التطبيع المغربي .....
٤٠٦	النزوح .....	٣٦٨	تطبيع المصطلح .....
٤٠٧	هجرة اليهود السوفيت في التسعينات .....	٣٦٩	فلسطين المحتلة .....
	الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتزقة) : المهاجرون السوفيت في	٣٦٩	التجمع الصهيوني .....
٤١٠	إسرائيل .....	٣٦٩	الكيان الصهيوني .....
٤١٢	٦ - المنصرة الصهيونية .....	٣٧٠	المشروع الصهيوني .....
٤١٢	الأساس الفكري للمنصرة الصهيونية ضد اليهود والعرب .....	٣٧١	الإجماع الصهيوني .....
٤١٣	الإدراك الصهيوني للعرب .....	٣٧٢	الاعتدال والتطرف الصهيوني : المنظور الصهيوني .....
٤١٦	المضمون الصهيوني للممارسات الإسرائيلية المنصرة .....	٣٧٣	الحوار والحوار النقدي والحوار المسلح .....
		٣٧٤	الصهيونية كنزوع عسكري واقتصادي وسياسي للمنطقة .....
		٣٧٤	التحدي الحضاري الإسرائيلي .....
٤١٨	٧ - الإرهاب الصهيوني حتى عام ١٩٤٨ .....		
٤١٨	العنف والرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ .....	٣٧٥	٢ - الدولة الصهيونية الوظيفية .....
٤١٩	الإرهاب الصهيوني : تعريف .....	٣٧٥	الدولة الصهيونية الوظيفية .....
٤٢٠	الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية : تاريخ .....	٣٧٦	الدولة الصهيونية الوظيفية : التعاقدية والنفع والحياد .....
٤٢١	المنابع الصهيونية بين عامي ١٩٤٧ - ١٩٤٨ .....	٣٧٨	الدولة الصهيونية الوظيفية : الحوسنة .....
٤٢١	ملبحة دير ياسين (٩ أبريل ١٩٤٨) .....	٣٨٠	التحالف الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي .....
٤٢٣	ملبحة الد (أوائل يوليو ١٩٤٨) .....	٣٨١	المومات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفية .....

٤٥٥	١٠ - التوسع الجغرافي أم المهمة الاقتصادية ؟	٤٢٣	التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل مايو ١٩٤٨
٤٥٥	بنة الاستقلال الصهيونية	٤٢٤	الهجانات
٤٥٥	إرتس إسرائيل	٤٢٥	البلماخ
٤٥٧	التوسعة الصهيونية والأرض الفلسطينية	٤٢٥	إتسل
٤٥٩	الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية	٤٢٦	الأرجون
	العلاقة الكولونيلية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من	٤٢٦	ليحي
٤٦٠	الاقتصاد الفلسطيني	٤٢٧	شترين (منظمة)
٤٦١	التوسعة الصهيونية وإلياه العربية	٤٢٧	المستعمرون (المستعرقم)
٤٦٢	إسرائيل الكبرى جغرافياً أم إسرائيل العظمى اقتصادياً؟	٤٢٨	٨ - الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي منذ عام ١٩٤٨
٤٦٣	١١ - النظام السياسي الإسرائيلي	٤٢٨	الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي حتى عام ١٩٦٧ (تاريخ)
٤٦٣	النظام السياسي الإسرائيلي	٤٣٠	المذابح الصهيونية الإسرائيلية حتى عام ١٩٦٧
٤٦٤	الدعقراطية الإسرائيلية	٤٣١	مذبحة قلقيلية (١٠ أكتوبر ١٩٥٣)
٤٦٦	النظام الحزبي الإسرائيلي	٤٣١	مذبحة كفر قاسم (٢٩ أكتوبر ١٩٥٦)
٤٦٨	اليمين العلماني		الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي منذ عام ١٩٦٧ حتى الوقت
٤٦٩	اليمين الديني	٤٣٢	الحاضر (تاريخ)
٤٦٩	الأحزاب اليسارية	٤٣٤	للمنظمات الإرامية الصهيونية / الإسرائيلية في الثمانينات
٤٦٩	الأحزاب العمالية	٤٣٥	جوش إيجونيم
٤٧٠	للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي	٤٣٥	منظمة كاخ الصهيونية / الإسرائيلية
٤٧٣	الحرس القديم	٤٣٦	الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي والانتفاضة
٤٧٣	ديفيد بن جوريون (١٨٨٦ - ١٩٧٣)	٤٣٧	المذابح الصهيونية / الإسرائيلية بعد عام ١٩٦٧
٤٧٥	مناحم بييجين (١٩١٣ - ١٩٩٢)	٤٣٧	مذبحة صابرا وشاتيل (١٦ - ١٨ سبتمبر ١٩٨٢)
٤٧٦	الحرس الجديد	٤٣٨	مذبحة الحرم الإبراهيمي (٢٥ فبراير ٩٤ - الجمعة الأخيرة في رمضان)
٤٧٦	يتسحاق واين (١٩٢٢ - ١٩٩٦)	٤٣٩	مذبحة قانا (١٨ أبريل ١٩٩٦)
٤٧٧	شيمون بيريز (١٩٢٣ - )	٤٤٠	٩ - الاستيطان والاقتصاد
٤٧٨	أريئيل شارون (١٩٣٢ - )		الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام ١٩٤٨:
٤٨٠	النخبة الجديدة	٤٤٠	أسباب ظهوره
٤٨١	إيهود باراك (١٩٤٢ - )	٤٤٢	الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين بعد عام ١٩٤٨
٤٨٣	يتيامن نتياهو (١٩٤٩ - )	٤٤٢	الاقتصاد العمالي
٤٨٤	اليمين الرخو	٤٤٢	اقتصاد الأرض والعمل والحراسة والإنتاج
٤٨٥	١٢ - نظرية الأمن	٤٤٣	العمل العربي
٤٨٥	الاستراتيجية والأمن القومي (مشكلة التعريف)	٤٤٤	المستدروت
٤٨٦	الاستراتيجية الصهيونية / الإسرائيلية	٤٤٦	الكيبوتس: نموذج مصغر للاستيطان الصهيوني
٤٨٨	الهاجس الأمني وعقبة الحصار	٤٤٧	الكيبوتس: الأزمة والعزلة
٤٩٠	تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي	٤٥١	المخصصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي)
٤٩١	مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية	٤٥٣	التسوية السلمية وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي)

٥١٢	الصهيونية القوية	٤٩٣	١٣ - أزمة الصهيونية
٥١٢	الصهيونية الجسمانية (أو التحصيلية)	٤٩٣	أزمة الصهيونية (تعريف)
٥١٢	الصهيونية الاقتصادية	٤٩٤	الأزمة النبوية للصهيونية
٥١٢	الصهيونية التقليدية	٤٩٤	الأزمة الصهيونية وبنية الأيديولوجية الصهيونية
٥١٢	صهيونية دفتر الشكايات	٤٩٥	المعجانية الشاملة والدولة الصهيونية
٥١٢	صهيونية التقفة	٤٩٦	الديني والعلماني في الدولة الصهيونية
٥١٢	الصهيونية التقنية (الإلكترونية)	٤٩٧	اعتزاز الوضع الراهن
٥١٢	الصهيونية الموكس (أو الصهيونية مكيفة الهواء)	٤٩٧	الأصولية اليهودية
٥١٣	الصهيونية المكونية	٤٩٩	أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية وتصادم الديباجات الدينية
٥١٣	الصهيونية: ذل بلا مدلول	٤٩٩	صهيونية العناصر الأرثوذكسية بعد عام ١٩٦٧
٥١٣	١٤ - المسألة الإسرائيلية	٥٠٠	أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية
٥١٣	المسألة الإسرائيلية	٥٠١	دار الحاخامية الرئيسية في إسرائيل
٥١٤	الصهيونية في التسميات: محاولة للتصنيف	٥٠١	أزمة الهوية اليهودية
٥١٥	ما بعد الصهيونية: تعريف	٥٠٤	من هو اليهودي عام ٢١٩٩٧؟
	المؤرخون الجدد: تعريف	٥٠٤	الأزمة السكانية الاستيطانية
٥١٦	ما بعد الصهيونية (صهيونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد)	٥٠٥	تجميع المنفيين
٥١٦	المفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للصراع العربي	٥٠٦	جيل ما بعد ١٩٦٧ (أزمة الخدمة العسكرية)
٥١٨	المفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للسلام		تقويض الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية (والأمركة
٥٢١	بيريز وتنتايهو ورؤيتهما للسلام	٥٠٨	والعملة والتخصصة والعلمنة)
٥٢٢	المفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للحكم الذاتي	٥١٠	التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية
٥٢٣		٥١١	الصهيونية الجديدة
٥٢٥	١٥ - المسألة الفلسطينية	٥١١	صهيونية الخط الأحمر
٥٢٥	المسألة الفلسطينية	٥١١	الصهيونية الديوجرافية (السكانية)
٥٢٥	الشرعيتان: الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود	٥١١	الصهيونية الإنسانية (الهومانية)
٥٢٦	شرعية الوجود	٥١١	صهيونية الحد الأقصى
٥٢٨	السلام الشامل الدائم	٥١١	الصهيونية المتوحشة
٥٢٩	نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية	٥١٢	صهيونية الأراضي
٥٣٠	حق العودة الفلسطيني	٥١٢	الصهيونية التوسعية





الجزء الأول

اليهودية والمفاهيم والفرق



## ١ - إشكاليات العقيدة اليهودية

### اليهودية، مصطلح

يشير اليهود إلى عقيدتهم بكلمة «توراة». أما مصطلح «اليهودية» فيبدو أنه ظهر في العصر الهليني للإشارة إلى ممارسات اليهود الدينية لتمييزها عن عبادات جيرانهم. وقد سك هذا المصطلح يوسفوس فلافيوس ليشير إلى العقيدة التي يتبعها أولئك الذين يعيشون في مقاطعة «يهودا»، فبدأ للمصطلح يشير إلى سكان مكان معين، ثم أصبح يشير إلى عقيدتهم. وقد أصبحت كلمتا «يهودية» و«توراة» مترادفتين، لكن بينهما فرقاً هو أن مصطلح «يهودية» يشير إلى الجانب البشري، بينما مصطلح «توراة» يشير إلى الجانب الإلهي.

ويرى دارسو الدين اليهودي أن إطلاق مصطلح «يهودية» على تلك المرحلة المبكرة من تاريخ اليهودية التي تسبق تدوين العهد القديم يتضمن تناقضاً لأن العبرانيين فيها لم يصبحوا بعد يهوداً. ولذا فنحن نطلق عليها «مرحلة عبادة يسرائيل»، ثم بعد إنشاء الهيكل «العبادة القرآنية المركزية».

### اليهودية، بعض الإشكاليات

لننظر الدين اليهودي سمات جوهرية مقصورة عليه، تفصله عن العقائد التوحيدية الأخرى، وثمة إشكاليات عميقة تثيرها. وأهم السمات ما يلي:

١ - تميز اليهودية، كنسق ديني، بغياب التجانس والتعددية للمرحلة التي تصل إلى حد التناقض نظراً لظهورها في مرحلة متقدمة نسبياً من التاريخ، ولأنها استوعبت الكثير من العناصر الدينية والحضارية من الحضارات التي وجدت فيها. فقد استوعبت الكثير من العناصر من الحضارات المصرية والآشورية، ثم تأثرت تأثراً عميقاً بالإسلام والمسيحية. إلى جانب استيعابها عناصر أخرى شيعية وخرافية. وكل هذا جعل اليهودية تشبه التركيب الجيولوجي التراكمي المكوّن من عدة طبقات الواحدة فوق الأخرى. وبسبب غياب التجانس يكون من الصعب تعريف هوية اليهودي.

٢ - رغم وجود تقاليد شفوية في كثير من العقائد والديانات إلا أن

التقاليد الشفوية في اليهودية أصبحت «شرعية شفوية» تعادل «الشرعية المكتوبة» في التلمذة، بل تتفوق عليها.

٣ - رغم وجود نزوع توحيدي قوي في اليهودية، فإن معدلات الحلولة تتزايد فيها، حتى أصبحت الطبقة الحلولة، داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي، أهم الطبقات على الإطلاق. ولذا فإن العقيدة اليهودية توحيدية اسماً، حلولة فعلاً تسيطر عليها نزعة غنوصية قوية.

٤ - استولت الصهيونية على العقيدة اليهودية تماماً بحيث خلقت في ذهن الكثيرين ترادفاً شبه تام بين الصهيونية واليهودية. وقد نجحت الصهيونية في تطوير خطاب حلولي مرواغ سمح بتجنيد اليهود الأرثوذكس.

### الرؤية اليهودية للكون

تشير كلمتا «كوزموجوني» و«كوزمولوجي» إلى التأملات الخاصة بأصل العالم وتطوره وبنيتيه، والكوزموجوني نظرية أو وصف خلق العالم، أما الكوزمولوجي فهي النظرية أو الفلسفة الخاصة بطبيعة الكون ومبادئه. وتري اليهودية أن الإله خلق العالم، أما ما عدا ذلك فهو أمر خلاف، إذ توجد داخل النسق الديني اليهودي عدة صور متناقضة لأصل العالم وبنيتيه. ويعود هذا إلى طبيعة التركيب الجيولوجي التراكمي لليهودية. ومع ظهور القبالة تحولت أساطير فلكلورية إلى رؤية للكون. وفي العصر الحديث ازداد الأمر اختلافاً.

### اليهودية بوصفها تركيباً جيولوجياً تراكمياً

«التركيب الجيولوجي التراكمي» عبارة تستخدمها لوصف عمق غياب التجانس بل التناقض الحاد الذي تتسم به اليهودية كنسق ديني. ومن المعروف أن الانساق الدينية التوحيدية، مثل الإسلام والمسيحية، تتسم بقدر كبير من التنوع في الممارسات الدينية والاختلافات على مستوى النظرية. وقد شهد الإسلام في وقت مبكر من تاريخ المسلمين اختلافات أدت إلى ظهور فرق مختلفة كالشيعة والخوانسار، مقابل الأغلبية السنية التي ظهرت بين أعضائها المذاهب الأربعة. والأمور نفسه ينطبق على المسيحية،

تركت طبقات في اليهودية التلمودية في شكل عدد هائل من الطقوس والمدونات.

٥ - مفهوم الشريعة الشفوية كان العنصر الأساسي الحاسم في ظهور الخاصية الجيولوجية التراكمية، فهذا المفهوم أضفى قداسة على فتاوى فقهاء اليهودية وتفسيراتهم ووضعها في مكانة أسمى من كتاب اليهود المقدس نفسه.

٦ - حتى ظهور اليهودية الحاخامية، كانت اليهودية عبر تاريخها، تكتسب هويتها من أنها ديانة ذات نزوع توحيد في محيط وثني مشترك. ولكنها حينما وجدت نفسها في تربة توحيدية، إسلامية أو مسيحية، حاولت أن تشكل هوية جديدة تميزها عن الواقع المحيط. وبذلك ظهر الفكر الحلولي في التلمود ثم تطور في القبائل، ورغم ذلك حاول هذا الفكر التعايش مع الفكر الترحيدي.

٧ - ظلت اليهودية لفترة طويلة من تاريخها مجرد ممارسات طقوسية تحكمها، إما سلطة مركزية أو فتاوى الحاخامات، دون تحديد العقائد الأساسية. ورغم أن موسى بن ميمون حاول تحديد أصول الدين اليهودي إلا أن محاولته أصبحت مجرد طبقة في التركيب الجيولوجي التراكمي.

وتتسم اليهودية بتركيب جيولوجي تراكمي بأنها تنطوي على تناقضات حادة وغموض شديد في بعض المفاهيم. فإذا أخذنا مفهوم «الإله»، وهو مفهوم محوري، وجدنا العهد القديم يتحدث عن إله، وآلهة، وآلهة أخرى، وأصنام. والأمير نفسه ينطبق على أفكار مثل: البعث، والثواب والعقاب، وقتل الأغيار، وغيرها من القضايا. وقد أدى ذلك إلى أن الأرثوذكس والمحافظة والإصلاحيين استطاع كل منهم أن يجد الأسانيد التي تؤيد أفكاره رغم تناقضها جميعاً. وعندما ظهرت الصهيونية بحث مفكروها عن أسانيد شرعية لأرائهم في التركيب الجيولوجي التراكمي لليهودية ووجدوها.

وكان من نتائج الخاصية الجيولوجية التراكمية أيضاً احتواء اليهودية عناصر من الديانات والحضارات الأخرى، فهناك عناصر مصرية من حضارة المصريين القدماء في قصص العهد القديم ونظام الكهنوت اليهودي، كما يوجد تشابه واضح بين الزامير وأنشيد إخناتون الدينية. والأمير نفسه ينطبق على الكنعانيين والبابليين والهيلينيين. ويظهر الإسلام دخلت عناصر من الإسلام. ونحب الإشارة إلى أن الخاصية الجيولوجية التراكمية جعلت قدرة اليهودية على استيعاب عناصر من خارجها عالية جداً، فمع تصاعد معدلات العلمنة ظهرت معابد يهودية للشواذ جنسياً وتم ترسيم حاخامات شواذ.

فهناك كنائس عديدة: القبطية، والأرثوذكسية الروسية، والأرمنية، والكاثوليكية الرومانية، ومع ظهور البروتستانتية شهدت المسيحية الانقسام الأكبر.

لكن هذا التنوع يظل في إطار مبدئي من الوحدة، إذ يوجد في الإسلام حد أدنى يشكل معياراً يمكن من طريقه التفرقة بين المسلم وغير المسلم. والأمير نفسه ينطبق على المسيحية. واليهودية في تصورنا تختلف عن المسيحية والإسلام في هذا الشأن، فاليهودية تشبه التركيب الجيولوجي المكون من طبقات مستقلة. ورغم أن تعبير «التركيب الجيولوجي التراكمي» من صياغتنا إلا أن التشبيه مُضْمَنٌ فيما يسمى «نقد العهد القديم» حيث يفترض دارسو العهد الجديد أنه مكون من تراكم مصادر مختلفة لكل منها رؤيته وأسلوب لغته، بل لكل منها عقيدته، وهذه الطبقات تراكمت واحدة فوق أخرى وتعايشت جنباً إلى جنب. والأمير نفسه ينطبق على التلمود.

وأهم الطبقات داخل التركيب الجيولوجي التراكمي الطبقة الحلولية التي ترى الإله حالاً في الكون (الإنسان والطبيعة) كامناً فيهما. وقد أدى فشل كثير من المفكرين الغربيين في فهم طابع اليهودية بسبب خلفيتهم المسيحية إلى تركيزهم على التوراة بالدرجة الأولى. وقد أدركوا اليهودية من خلال هذا المنظور وحده وأهملوا التلمود ولم يسمعو من القبائل.

ويرجع تحول اليهودية إلى تركيب جيولوجي تراكمي للأسباب التالية:

١ - العهد القديم بأجزائه لم يُدَوَّنْ إلا بعد نزوله أو وضعه بفترة طويلة تُقدَّرُ بـ ١٠٠٠ سنة، كما أن هذا التدوين المتأخر اعتمد على مصادر مختلفة.

٢ - العبرانيون القدماء انتقلوا كبداً من مكان إلى آخر ومن حضارة إلى أخرى، وبالتالي دخلت اليهودية عناصر من هذه الحضارات المختلفة.

٣ - العقيدة اليهودية لم تتمتع بسلطة تنفيذية مركزية تساندها وتتخذها عقيدة وأساساً للشرعية، ونتج من ذلك غياب سلطة دينية مركزية تحافظ على جوهر الدين. ومع مجيء العصر الحديث كان عدد الأرثوذكس بين اليهود لا يتجاوز ٤٪ من يهود العالم بينما يوجد ملايين من اليهود الملحدين الذين يسمون أنفسهم رغم ذلك «يهوداً».

٤ - مع سقوط المملكة الجنوبية والتهجير البابلي انتهت العبادة القربانية المركزية التي عرّكزت حول الهيكل. ورغم انتهائها

اليهودي ككل، مع تأكيد جانب القوانين أو التشريع الخارجي، وذلك على عكس عبارة «المعتقد اليهودية» التي تؤكد جانب الإيمان الداخلي. وقد استخدم اليهود مصطلحي «توراة» و«هالاخاه» للإشارة إلى الشريعة. وهناك إلى جانب الشريعة المكتوبة، التي وردت في أسفار موسى الخمسة، الشريعة الشفوية التي تم جمعها في التلمود وغيره من الكتب. كما أصبحت كتب الفلأه هي الأخرى جزءاً من الشريعة الشفوية. ومفهوم الشريعة الشفوية أهم تعبير عن الخاصية الجيولوجية التراكمية.

#### الشريعة المكتوبة أو التوراة المكتوبة

«التوراة المكتوبة» مقابل «التوراة الشفوية»، وهي إشارة إلى الشرائع التي تلقاها موسى مكتوبة. وتشير الكلمة بالدرجة الأولى إلى أسفار موسى الخمسة، ولكنها تشير كذلك إلى كتب الأنبياء وكتب الحكمة والأمثال باعتبار أنها هي الأخرى كتب مدونة. وحسب الرؤية اليهودية الحاخامية تلقى موسى في سيناء الشريعة الشفوية كما تلقى الشريعة المكتوبة.

#### الشريعة الشفوية أو التوراة الشفوية

«التوراة الشفوية» مقابل «التوراة المكتوبة». و«الشريعة الشفوية» مقابل «الشريعة المكتوبة». والشريعة الشفوية في اليهودية مجموعة فتاوى وأحكام وأساطير وحكايات وخرافات وضعت لتفسير أسفار العهد القديم، وقد تناولها حاخامات اليهود شفهاً على مدى قرون طويلة. وحتى ظهور المسيح كان تدوين الشريعة الشفوية أمراً محزماً حتى لا تنتشر بين العامة. ثم جمعت ودونت في القرن الثاني الميلادي في كتب عديدة أهمها التلمود. وعبر التاريخ ثارت مناقشات كثيرة عن مدى قدسية الشريعة الشفوية وهل هي أكثر قداسة من الشريعة المكتوبة أم لا؟ وفي نهاية الأمر حُسم الخلاف لصالح الشريعة الشفوية.

#### الحلولية الكمونية اليهودية

«الحلولية الكمونية» هي القول بأن العالم بأسره (الإنسان والطبيعة) يردُّ إلى جوهر واحد أو مبدأ واحد كامن في المادة هو مصدر بقائها وحركتها، هذا المبدأ أو الجوهر يسميه دعاء وحدة الوجود الروحية «الإله». والعقيدة اليهودية، في إحدى طبقاتها، توحيدية تؤمن بإله واحد يتجاوز المادة مَرَّةً عن مخلوقاته يقف وراء الطبيعة والتاريخ يحركهما ولا يردُّ إليهما. لكن اليهودية بوصفها

#### العقائد (كمعادف كلمة أديان)

تستخد كلمة «عقيدة» بالمعنى العام مرادفة لكلمة «دين»، فيقال «العقيدة اليهودية» و«العقيدة المسيحية» و«العقائد السماوية». ويسبب الطبيعة التراكمية في اليهودية نفشل استخدام مصطلح «المعتقد اليهودية» بمعنى أنها «أديان». وعندما نستخدم مصطلح «عقيدة يهودية» في صيغة المفرد فإننا نعني أنها تركيب جيولوجي تراكمي داخله عدد من الطبقات المتناقضة.

#### العقائد (بمعنى أصول الدين وأركانها)

العقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك لدى معتقده، وهو يقبلها حتى لو تناقضت بعض جوانبها مع العقل أو المطلق. والعقيدة في الدين يُعصد بها الاعتقاد دون العمل، كالا اعتقاد في وجود الإله وبعثة الرسل. وبهذا المعنى يقابل كلمة «عقائد» أصول الدين وأركانه في الإسلام. وعادة ما تتم التفرقة بين العقائد والشعائر أو الطقوس التي يؤديها الإنسان. ولا يوجد في العهد القديم أي تحديد واضح لأركان الإيمان وإن كان هناك أفكار إيمانية عامة كوحداية الإله والرصايا العشر. وخلال مراحل تاريخها المختلفة تمت محاولات لتحديد أركان الإيمان في اليهودية منها ما قام به فيلون السكندري وسعيد بن يوسف القيومي ويهودا اللاوي وموسى بن ميمون ويوسف البو.

وفي العصر الحديث يُن متدلسون أن اليهودية دين شرائع بلا عقائد، وهو رأي يأخذ به معظم مؤرخي اليهودية. ثم ظهر علم اليهودية الذي درس مصادرها المختلفة وبين طبيعتها الجيولوجية التراكمية.

#### اللاهوت

«اللاهوت» هو المصطلح المقابل لمصطلح «ثيولوجي» الإنجليزي، وهو مركب من «تيوس» ومعناها «إله» و«لوجوس» ومعناها «علم»، فهو «علم الإلهيات». واللاهوت هو التأمل المنهجي في العقائد الدينية، والكلمة تستخدم عادة للإشارة إلى دراسة العقيدة المسيحية. ويستخدم في الدراسات الإسلامية مصطلحات بديلة مثل «علم التوحيد». وقد بدأ استخدام الكلمة في الدراسات اليهودية مؤخراً.

#### الشريعة اليهودية

تستخدم عبارة «الشريعة اليهودية» للإشارة إلى النسق الديني

الحلول ليصل إلى اليهودية الإنسانية الإحادية التي ترى الإيمان الحق باليهودية إيماناً بالإنسانية .

### الثنوية (الاثنتينية) اليهودية

«الثنوية» أو «الاثنتينية» هي الفكرة القائلة بأن الوجود يتكون من قوتين مطلقتين أو عنصرين أساسيين أو جوهرين متوازيين متعاضدين لا يلتقيان . وتعني هذه الفكرة القول بوجود إلهين : إله الخير وإله الشر ، وهما دائماً في حالة صراع . ومع هذا توجد نقطة نهائية في التاريخ يتم من خلالها القضاء على هذه الثنوية ، إذ يهزم إله الخير إله الشر ويمتاز جنان ليكونا واحدة كونية . والثنوية شكل من أشكال الحلولية .

واليهودية تركيب جيولوجي تراكمي له طابع حلولي ، ولذا استوعبت عناصر ثنوية عديدة ، وتظهر هذه العناصر في مخطوطات البحر الميت ولدى الجماعات الغنوصية اليهودية . وهذه الثنوية تفجرت في التراث القبالي .

### القداسة في اليهودية

الرؤية التوحيدية للقداسة موجودة في اليهودية كطبقة ضمن طبقات التركيب الجيولوجي التراكمي . وهناك فوقها وتحته طبقات أخرى من أهمها الطبقة الحلولية التي يستطيع اليهودي في إطارها أن يشارك في القداسة ، بل يستطيع أن يتوحد مع الإله تماماً ويصبح في قداسه . وبالتالي لم تمت مشاركة الإنسان في القداسة مرهونة بالتزامه بشعائر دينية ومعايير أخلاقية بل أصبحت سمة متواترة ناتجة عن الحلول الإلهي الدائم . ويصل خلج القداسة على كل شيء قومي حد أن التلمود يصبح أكثر قداسة من المهد القديم نفسه .

وقد ورثت الصهيونية هذا المفهوم الحلولي للقداسة التي تركز في الشعب المقدس والأرض المقدسة ، لكن الصهاينة علموا هذا المفهوم بحيث يصبح مصدر القداسة غير محدد ، فهو بالنسبة للمتمتدين الخالق ، وبالنسبة للملحددين روح الشعب أو أية مقولة دينية أخرى . وفي عصر ما بعد الحداثة أصبحت القداسة في اليهودية تنوز على كل المخلوقات فتساوي بينهم وتدخل في حالة سيولة شاملة تصبح فيها التفرقة بين المقدس والمدنس وبين اليهودي وغير اليهودي أمراً مستحيلأ .

### علمته (صهيونية) اليهودية (أو هيمنة الحلولية الكمونية)

نجحت عدة أيديولوجيات علمانية شاملة في التغلغل في

تركيباً جيولوجياً تراكمياً توجد داخلها عدة طبقات متناقضة . والمهد القديم وثيقة صراع بين التهامين : توحيد أخلاقي يؤمن ياله يسمو على العاملين ولا يفضل قومأ دون قوم إلا بالتقوى . واتجاه وثني حلولي قومي يخص اليهود ياله يحل فيهم وحدهم ويحايهم ويعطف عليهم ويعصف بأعدائهم ، ويرى اليهود أنفسهم شعباً مقدساً يشغل مركز الكون .

والنص المدون في المنظومات التوحيدية له أفضلية على النص الشفوي . فالنص المقدس المدون يضم الرسالة الإلهية ، ومن ثم يقتصر دور الإنسان إما على حملها أو تفسيرها ، بينما المنظومات الحلولية تفصل الشفوي على المدون لأنه مباشر لا توجد فيه مسافة بين القول والفاعل . وبالتدريج تحل الكلمة البشرية الشفوية محل الكلمة الإلهية المدونة .

والحلولية الكمونية الواحدة تأخذ شكلين أساسيين : الحلولية الثنائية الصلبة حين يصبح شعب ما أو أرض ما مركز الحلول والقداسة مقابل بقية العالم . والحلولية الشاملة السائلة حين يصبح العالم بأسره والجنس البشري بأسره موضع القداسة ، وعندئذ تعدد مراكز الحلول . والحلولية الثنائية الصلبة اليهودية تعني حلول الإله في الشعب اليهودي ، وهو ما يعني استبعاد بقية العالم (الأغيار) من عملية الخلاص . ويمكن أن يحل الإله في أرض الشعب (صهيون) ويستبد بقية العالم .

والحلول الإلهي عادةً يتركز في إطار الثنائية الصلبة - في شعب بعينه يصبح مركز الكون ، ولكنه يمكن أن يتركز في الأرض بدلاً من الشعب ثم في الدولة الصهيونية . في إطار الحلولية الثنائية الصلبة أصبحت اليهودية ديانة مغلقة تستبعد الآخرين من نطاق القداسة ، ومن ثم فهي ليست ديانة تبشيرية ولا تشجع أحداً على التهود . كما أدت الحلولية الثنائية الصلبة إلى تزايد الشعائر بهدف عزل الشعب المقدس عن الآخرين . وقد ترجمت الثنائية الصلبة نفسها في العصر الحديث إلى الحركة الصهيونية ، فيعد موت الإله يبقى الشعب المقدس المتمركز في أرضه المقدسة (المستوطنون الصهاينة في فلسطين) . وتقف هذه الدولة أمام الأغيار الذين يقعون خارج نطاق القداسة تمارس حقوقها وتهدر حقوق الآخرين .

وعبر تاريخها الطويل أخذت الحلولية الكمونية اليهودية شكل الثنائية الصلبة ، وهو وضع استمر حتى نهاية القرن الثامن عشر . وبعد هذا التاريخ بدأت الثنائية الصلبة تتجه نحو المرحلة السائلة ، وبدأت هذه النزعة مع إسبنيوزا ، ومع تزايد اندماج اليهود في الحضارة الرأسمالية والاشتراكية العلمانية الصاعدة . ويتسع نطاق

وأصبحت كالتالي :

نفي - عودة مجموعة من اليهود للإعدادات لتقديم الماشيح دون انتظار مشيئة الإله - مقدم الماشيح - عودة تحت قيادة الماشيح .  
والعودة للقدم التي تحولت من عودة مجازية إلى عودة حقيقية تتطلب استخدام العنف ومساندة الإمبريالية العالمية وطرده الشعب الفلسطيني ، وهذا ما فعله الصهاينة المتدينون وقاموا بتبريرهم بتبريرات دينية تخلع عليهم وعلى أفعالهم قداسة ، وتمت العودة دون تفرقة بين الوعد الإلهي ووعد بلقور . وهذا التقارب لا يعني أن التفرقين لا خلاف بينهما ، فحلولية للمحدثين حلولية بدون إله على عكس حلولية الدينين ، وتظهر نتيجة هذا الخلاف من أن آخر . وهو يظهر في شكل صراع حقيقي في الحياة اليومية في إسرائيل ، فالأصوليون اليهود (الحلوليون المتدينون) يطالبون بأداء الشعائر وتمنع مظاهر عزق الشريعة وتعديل قانون العودة . وقد اكتسحت الصهيونية يهود العالم حتى أصبح من الصعب على الفلاسرين أن يفرقوا بين العقيدة الدينية والعقيدة السياسية .

#### الخلاص

«الخلاص» اصطلاح ديني يشير إلى الاختلاف العميق الجوهري بين ما هو كائن وما سيكون وإلى انتهاء أيام الإنسان . ومفهوم «الخلاص» في اليهودية غير متجانس ولا مستقر شأنه شأن كثير من الأفكار الدينية الأخرى المتصلة بالأخرة . والخلاص في أسفار موسى الخمسة خلاص قومي جماعي للشعب لا للأفراد ويتم داخل الزمان لا خارجه . وفي كتب الأنبياء أخذ المفهوم يكتبب أبعاداً إنسانية وأخلاقية واضحة . ومع التهجير البابلي والإحباطات المتكررة أصبح الخلاص مسألة مستم في العالم الأتي ، أي في آخر الأيام ولكن داخل الزمان وبشكل فجائي . وفي القرنين الأخيرين قبل الميلاد ظهرت فكرة الخلاص بعد البحث ، وعند موسى بن ميمون يمثل ذلك أحد الأصول الأساسية لليهودية . وفي القرن السابع عشر ظهرت في صفوف البروتستانت العقيدة الاسترجاعية التي جعلت اليهود مركز رؤية الخلاص ، إذ لا يمكن أن يتم الخلاص إلا بعد عودة اليهود إلى صهيون (فلسطين) وتصيرهم .

#### الرؤية الصهيونية للخلاص

استوعبت الصهيونية الكثير من الأفكار اليهودية المتصلة بالخلاص بعد علمتها . ففكرة خلاص الشعب بالمعنى العرقي لا الديني فكرة محورية في التصور الصهيوني للتاريخ ، وهو يتم

اليهودية والاستيلاء عليها من الداخل ، فالهوية التجديدية مركب من عدة مفاهيم علمانية تلبست ثوباً يهودياً . لكن أهم الأيديولوجيات العلمانية هي الصهيونية التي نجحت في الاستيلاء على اليهودية تماماً وقامت بعلمتها من الداخل ، لدرجة أن الحركات الدينية الأرثوذكسية التي قامت في الأساس لمحاربة الصهيونية انتهى بها الأمر إلى أن تبنت الصهيونية . والسبب الأساسي في نجاح الصهيونية في تحقيق أهدافها تصاعد معدلات الحلولية داخل اليهودية .

وتدور الرؤية الحلولية حول ثلاثة عناصر : الإله والإنسان والطبيعة . وفي إطار الحلولية اليهودية يتحول الإنسان إلى الشعب اليهودي ، وتتحول الطبيعة إلى أرض الميعاد . أما الإله فيحل فيهما معاً . ولا تختلف هذه الرؤية الحلولية الكمونية عن الصهيونية إلا في بعض التفاصيل . وقد نتج عن حلول الإله في الشعب والأرض أن أصبح الشعب مقدساً وأصبحت الأرض مقدسة . والفريقان العلماني والديني يختلفان في تحديد مصدر القداسة لكنهما لا يختلفان في أن القداسة تسري في الشعب والأرض .

وعلمنة الحلولية اليهودية على يد الصهيونية ليس أمراً فريداً بل يتسق مع أهم ما أنجزه الغرب فلسفياً في العصر الحديث ، أي اكتشاف أن وحدة الوجود الروحية ووحدة الوجود المادية مترادفتان . وقد وجد الصهاينة أن هذا الترادف أنسب صيغة يخاطبون بها الجماهير اليهودية في شرق أوروبا ، فهي جماهير كانت لا تزال متدينة وأصبحت الحلولية الأرضية المشتركة بينها وبين العلمانيين في الحركة الصهيونية . ومن أهم وسائل تضيق الفجوة بين الدينين والعلمايين في إطار الحلولية الكمونية أن يتبنى الدينون تفسيرات العهد القديم الحرفية . فالأرض في المفهوم الحاخامي التقليدي (للمجازي) كانت «صهيون الروحية» التي توجد في قلب كل مؤمن ، والشعب ليس شعباً عرقياً مادياً مثل كل الشعوب بل جماعة دينية تدعى بالوالد للإله من خلال الإيمان بقيم معينة . وعودة الشعب إلى أرضه لا يمكن أن تتم إلا بأمر الإله في نهاية التاريخ . وبدلاً من هذه العقائد طرح الصهاينة المتدينون تفسيرات حرفية لا تختلف عن التفسيرات العلمانية رغم احتفاظها بالمصطلح الديني . فصهيون أصبحت الأرض التي يمكنهم العودة إليها متى شاءوا ويمكنهم الاستيلاء عليها بقوة السلاح . والشعب أصبح مجموعة من البشر لها حقوق مطلقة .

وبعد التقارب بين الدينين والعلمايين تحولت المتالية التقليدية :

نفي بأمر الإله - انتظار الماشيح - مقدم الماشيح بإذن الإله - عودة تحت قيادة الماشيح .

القربانية المركزية التي يشرف عليها الكهنة . وفي هذه المرحلة ظهرت بعض الشعائر والقوانين الأخلاقية مثل : الحتان وشعائر الطعام وأعياد الفصح والمظال والأسابيع . وقد تحوّل اليهود تدريجياً في هذه المرحلة إلى جماعة زراعية بعد أن كانوا جماعة صحراوية متنقلة .

المرحلة الثانية مرحلة ما بعد التهجير (٥٨٧ ق.م) وفيها اكتسبت العبادة القربانية المركزية الملامح التي حولتها في نهاية الأمر إلى العقيدة اليهودية . في بداية المرحلة تفتّت وحدة اليهود الجغرافية وافتتحو على الأفكار الدينية البابلية التي تعرفوا إليها أثناء فترة التهجير ، فأخذت العبادة الإسرائيلية تتحول بالتدريج إلى اليهودية . وقد سمح قورش لليهود بالعودة إلى مقاطعة يهودا وأمر بإعادة بناء الهيكل . ومع قيام الإسكندر بغزو الشرق الأدنى القديم دخلت اليهودية مرحلة جديدة تأثرت فيها بالفكر الهليني ، وشهدت هذه الفترة بداية تدوين العهد القديم وترسّخ عقيدة الماشيح وظهور عقائد البعث وغلود الروح وغيرهما . وظهر الفريسيين (قبل القرن السادس) وصل التطور المشار إليه إلى قمته فأصبح لليهودية تصور منفصل عن المكان والدولة والأرض ، وتطوّر مفهوم الشريعة الشفوية وظهر المعبد اليهودي . وظهر للمسيحية تحقّق فصل الدين عن مؤسسات الدولة وأصبح الخلاص باباً مفتوحاً لكل المؤمنين وليس لأعضاء جماعة عرقيّة محددة . وياتنشر المسيحية أصاب اليهودية الضمور .

في القرن السادس تم تدوين التلمود ولم تعد القدس مركزاً دينياً وحيداً ، وهو تاريخ ظهور اليهودية الحاخامية التي انتشرت بين أعضاء الجماعات اليهودية حتى نهاية القرن التاسع عشر . بدءاً من القرن السابع تحوّل اليهود إلى جماعات متفرقة لا تعمل بالزراعة فأصبحوا جماعات وظيفية وسيطة وبخاصة في العالم الغربي . وقد تدعم مركز الحاخامات واكتملت «الشريعة الشفوية» . وبينما أخذ الفكر الديني اليهودي في الغرب في الضمور خلال القرون الوسطى ، فإنه في الشرق انفتح وتطوّر نتيجة احتكاكه بالفكر الإسلامي التوحدي . وفي هذه المرحلة لم تعد اليهودية مرتبطة بالمكان رغم أنها ظلت مرتبطة بجماعة محددة . وأصبحت العودة مفهوماً دينياً وعملاً من أعمال التقوى وأصبحت صهيون صورة مجازية دينية وكان على المؤمن ألا يحاول العودة إلى صهيون (فلسطين) وأن ينتظر مشيئة الإله . ومع بدايات الثورة العلمانية الكبرى في الغرب في القرن السادس عشر بدأت حالة الثورة على اليهودية الحاخامية التي أصبحت عاجزة عن الوفاء بعاجات اليهود

كحادثة في التاريخ وليس كحادثة مشيحية في آخر الأيام أو بعد البعث ، ولذا رفض الصهاينة فكرة انتظار مشيئة الإله وأخذوا زمام المبادرة بأيديهم . ويرى الصهاينة أن حياة اللغز شكل مرضي من الحياة ، وهي علمنة للفكرة الحاخامية التي تقول إن اللغز عقاب للتخفيف عن الذنوب . ويشتمل الخلاص على الطريقة الصهيونية في تطبيع الشخصية اليهودية الهامشية عن طريق تخلص الأرض والاستيطان فيها ، وهي علمنة لفكرة عودة الشعب في آخر الأيام . وقامت الدولة الصهيونية أيضاً بعلمنة فكرة تخلص الأرض عن طريق شرائها فاستست الصندوق القومي اليهودي ، كما أن الدولة تشارك في عملية الخلاص من خلال طرد العرب واستصدار القوانين التي تجعل الاستيلاء على الأرض أمراً ميسوراً ومشروعاً .

#### اليهودية ، تاريخ

من الشائع أن يقرن الدارسون تاريخ العبرانيين والجماعات اليهودية من جهة وتاريخ العقيدة (أو العقائد) اليهودية من جهة أخرى ، وكذلك يتعاملون معهما كما لو كانا شيئاً واحداً . وقد اعتاد الكثيرون النظر إلى اليهودية كما لو كانت عقيدة متكاملة وبناءً دينياً متكاملاً اتضحت معالمه الأساسية منذ ظهوره ، وكما لو كان يحتفظ بهذه السمات حتى الوقت الحاضر ، وهذا مناف للواقع . وقد مرت اليهودية كمعقدة بمرحلة تطورات عميقة غيرتها شكلاً وموضوعاً . ويمكن تقسيم تاريخ اليهودية بعيداً عن تاريخ العبرانيين ، إلى عدة مراحل أساسية :

أولاً : يهودية ما قبل التهجير البابلي (حتى عام ٥٨٧ ق.م) ، أو مرحلة العبادة الإسرائيلية والعبادة القربانية المركزية ، وهي تقريباً المرحلة نفسها التي أطلقنا فيها على اليهود مصطلح «العبرانيون» باعتبارهم جماعة عرقيّة و«الإسرائيليون» أو «جماعة يسرايل» كجماعة دينية . تمتد هذه المرحلة من إبراهيم حتى التهجير البابلي . وحسبما جاء في التوراة قطع الإله على نفسه عهداً لإبراهيم بأن يكون الشعب الذي ينحدر من نسله شعباً عظيماً ، وأن تكون له أرض كنعان . وتلت ذلك فترة موسى وتلقّيه الوحي في سيناء من الإله يهوه ، وفي هذه الفترة تمتدّ الوعد الإلهي وكان الخروج نفسه تحقيقاً لهذا الوعد . وبعد الخروج تغلغل العبرانيون في كنعان التي كانت تنتشر فيها عبادة بعل ، وحينما امتزجوا بالسكان الأصليين حدث الامتزاج بين العقيدتين . وبعد التغلغل تم تشييد الهيكل وأصبح محور العبادة



## ٢- المفاهيم والعقائد والكتب الدينية اليهودية

### الإله

توجد داخل اليهودية من حيث هي تركيب جيولوجي تراكمي، طبقة توحيدية تدور حول الإيمان بالإله الواحد الذي لا جسد له ولا شبهة. وقد وصل التوحيد في اليهودية إلى ذروته على يد بعض الأنبياء الذين خلصوا التصور اليهودي للإله من الوثنية الحلولية. ولكن اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمت داخلها طبقات أخرى، فالعهد القديم يطرح رؤى متناقضة للإله تتضمن درجات مختلفة من الحلول. ويظهر الحلول في وصف الإله ككائن بشري يأكل ويشرب ويتمتع ويستريح وينسى وتذكر. وعند البداية تتعاضد فكرة الإله الواحد للتسامي مع أفكار أخرى تتناقض معها، ولهذا لم يكن غريباً أن يقبل العهد القديم عناصر وثنية مثل الأصنام.

ومع ظهور اليهودية التطمودية الحاخامية يزداد الحلول الإلهي، فتتمتع القداسة في الحاخامات من خلال مفهوم الشريعة الشفوية التي يتساوى فيها الوحي الإلهي والاجتهاد البشري، وتُجمع آراء الحاخامات في التطمود الذي يصبح أكثر قداسة من التوراة. وتزداد أهمية الشعب اليهودي كشعب مقدس ويزداد التمسك بالإله بهم وتميزهم لهم ضد أعدائهم. ويصل الحلول إلى قمته في تراث القَبَّالَة، فهو تراث يكاد يكون خالياً من أي توحيد أو تجاوز، بحيث لا يصبح هناك فرق بين الجوهر الإلهي والجوهر اليهودي.

وعموماً فإن التيار التوحيدي ظل لمدة طويلة أساسياً في النسق الديني اليهودي بل اكتسب قوة من خلال التفاعل مع الفكر الديني الإسلامي كما هو الحال مع مسيح بن يوسف القيومي وموسى بن ميمون. وكثيراً ما حاول الحاخامات أن يفسروا الطابع البشرية للإله بأنها مجرد محاولة للتبسيط ليفهمها العامة، وبالتالي تتركب هذا الموقف حتى داخل المؤسسة الحاخامية نفسها وسيطر فكر حلولي حربي متطرف.

ومع بدايات العصر الحديث كانت الحسيديّة، وهي شكل من أشكال الحلولية المتطرفة، بكل ما تحمله من شرك أوسع المذاهب انتشاراً. ومع هذا عبّرت الطبقة التوحيدية داخل التراكيب الجيولوجي التراكمي اليهودي عن نفسها مؤخراً في محاولة من جانب المفكرين الدينيين اليهود من أعداء الصهيونية لتخليص اليهودية من حلوليتها. فدعاة لاوهت التحريرو يرفضون أن تصبح الإبادة النازية ليهود أوروبا أو قيام الدولة الصهيونية هي المطلق، بل يتحدثون عن إله يتجاوز المادة والتاريخ.

الدينية فظهر التراث القَبَّالي الصوفي المفرط في الحلولية. ومع منتصف القرن السابع عشر بدأت الدولة القومية الحديثة في الظهور. آنذاك. تطالب بفصل الولاء القومي عن الانتماء الديني وتسبب هذا الوضع في أزمة هوية عميقة. وفي أواخر القرن الثامن عشر ظهرت اليهودية الإصلاحية وحركة التنوير اليهودية كاستجابة لعقلانية العصر ومادته تحاول أن تفصل الدين عن الدولة وعن الجماعة الإثنية معاً. وفي أوائل القرن التاسع عشر انتشرت أعداد كبيرة من اليهود في حركات دينية هي في جوهرها رد فعل للعصر الحديث، وكان النصب الأكبر للحركات الحسيدية والأرثوذكسية والمحافظة والتجديدية. وفي أواخر القرن التاسع عشر ظهرت الصهيونية بين اليهود، ورغم أنها كانت في جوهرها حركة علمانية لادينية فإن ظهورها أثر في اليهودية والفكر الديني اليهودي، حتى أن اليهودية الأرثوذكسية التي بدأت بمعاداة الصهيونية أصبحت العمود الفقري للاستيطان الصهيوني. ومن خلال عدة تغييرات أدخلت على المفاهيم الدينية أصبحت الصهيونية واليهودية الحاخامية متماثلتين.

وانتقل مركز اليهودية إلى الولايات المتحدة لوجود أكبر جماعة يهودية في العالم فيها. ونتج عن هذا الانتقال انتشار الاتهامات الإصلاحية والمحافظة وصُفّت اليهودية الأرثوذكسية، وصُفّت دور الحاخام، وأصبح للمبعد جزءاً من النشاط الاجتماعي للجماعة اليهودية وهيمنت الصهيونية على الجماعة وفكرها الديني. وبعد الحرب العالمية الثانية ظهر تيار كاسح بين المفسرين الدينيين اليهود يصدر عن تقديس الشعب اليهودي وتاريخه، وهو ما كان يعني سقوط اليهودية مرة أخرى في الحلولية الوثنية القديمة بشكل حاد، وعاد الدين القومي مرة أخرى ينظر إليهما بوصفهما مترادفين. ومن وجهة نظر هؤلاء المفسرين تُعد الإبادة النازية أهم أحداث التاريخ اليهودي (القدس) ودليل فشل اليهودية الحاخامية. والإبادة في هذا التصور دليل موت الإله.

وشعائر لاوهت موت الإله هي تذكّر الإبادة، وكتبه المقدسة هي الكتب اليهودية التي تذكّر العالم بهذه الحادثة. والشريعة اليهودية بوصفها أوامر ونواهي لم تعد لها أهمية، فأهم واجب ديني يهودي هو الدفاع عن بقاء الشعب اليهودي والدولة الصهيونية. وفي السبعينيات من القرن العشرين بدأت تظهر بين اليهود حركات لا ترفض الصهيونية علناً ولكنها تحاول التملص منها، وتؤكد ضرورة إبقاء الانتماء الديني مستقلاً عن الانتماء القومي، وأعضاء هذه الحركات يخشون اقتران اليهودية بالصهيونية اقتراناً كاملاً.

ومفادها أن الإله شَتَّ اليهود في أنحاء الأرض ، لا كمقارب لهم ، وإنما ليشرروا رسالته . أما التمجيديون فتشخلوا تماماً عن فكرة الاختيار ، أما اليهودية المحافظة والأرثوذكسية فأبى كلاهما على هذا المفهوم وعمته .

وتسيطر فكرة الشعب المختار ، بعد علمتها ، على الفكر الصهيوني بجميع اتجاهاته . وقد ظهرت فكرة الاختيار كسر من الأسرار الدينية في لاهوت موت الإله ولاهوت ما بعد أوشغيتس ، لكن ثمة تيار داخل الصهيونية يرى أن هدفها تطبيع اليهودي ، أي تحويله إلى إنسان سوي عادي يعيش في دولة قومية شأنه شأن الشعوب الأخرى . وفكرة الاختيار هذه ساهمت في نشر كثير من الأروام والشائعات من أعضاء الجماعات اليهودية مثل بروتوكولات حكماء صهيون والمؤامرة اليهودية الكبرى . وقد ظهرت عدة تغييرات تنصل بفكرة الاختيار أهمها : «الشعب المقدس» ، «أمة الروح» ، «البقية الصالحة» ، و«جماعة إسرائيل» ، وهناك تعبيرا «المهد» و«الميثاق» ، وهما يشيران إلى حقيقة أن الفكر الديني اليهودي يدور حول المهد الذي قطعها الإله على نفسه لإسرائيل .

#### الأرض

«الأرض» المقابل العربي لكلمة «إرتس» العبرية التي عادة ما تأتي في صيغة «إرتس إسرائيل» أي «أرض إسرائيل» (فلسطين) . ويدور الشالوث الحلولي في الفكر الديني اليهودي حول : الإله والشعب والأرض فتقوم وحدة مقدسة بين الأرض والشعب لحلول الإله فيهما وتوحدتهما . والحلولية طبقة جيولوجية مهمة داخل التركيب الجيولوجي اليهودي وتظهر في إضفاء القداسة على الأرض نتيجة الحلول الإلهي فيها . وتعاليم التوراة لا يمكن أن تُنفذ كاملة إلا في الأرض المقدسة ، بل جاء أن من يعيش خارج أرض الميعاد كمن يعبد الأصنام . وقد ارتبطت شعارات الديانة اليهودية بالأرض ارتباطاً كبيراً ، ومع تعمق الارتباط اليهودي بالأرض تسمتت الحلولية ، ولكن وجود اليهود كجماعة متشعبة في العالم جعل الارتباط عاطفياً فقط . وحتى ظهور الحركة الصهيونية كانت العودة الفعلية أمراً محزناً .

وقد تضمخت الحديث عن الأرض وارتباط اليهود بها حتى تحولت إلى فكرة لاهوتية ونشأ ما يسمى «لاهوت الأرض المقدسة» ، وواجه لاهوت الأرض مشكلات منها حدودها وملكيته . وقد حاولت اليهودية الإصلاحية أن تنفي أية إشارات إلى الأرض والعودة إليها من الصلوات اليهودية ، على عكس اليهودية الأرثوذكسية

وفي اليهودية أسماء كثيرة للإله ، ليحفظها دلالات تصنيفية ، وبعضها الآخر أسماء أعلام ، وتبلغ الأسماء نحو تسعين . من أهم الأسماء ذات الدلالات التصنيفية : السلام ، والكمال المطلق ، والملك ، والرامي ، ومقدم إسرائيل ، والرحمن ، ومن أهم الأسماء التي شاعت عبارة : «المقدس تبارك هو» . أما أسماء الأعلام التي يتواتر ذكرها فهي كثيرة وأهمها : «إيل» بمعنى «القوي» ، و«شداي» ، و«إلهوهم» ، وهي صيغة جمع . وأكثر الأسماء شيوعاً «يهوه» أو «التتراجراماتون» وهو أكثر الأسماء قداسة . ويشار أحياناً إلى الإله بأنه «الذي لا يمكن الشفوة باسمه» ، وظهرت أسماء أخرى مثل : «خالق كل شيء» ، و«دفع إبراهيم» ، و«صخرة إسحق» . وأضافت القبائل أيضاً «الذي لا نهاية له» ، و«أقدم القدماء» و«قديم الأيام» . ومن أسماء الإله أيضاً «شداي» ، وهي مأخوذة من العبادة المصرية «شويمر دلاتوت إسرائيل» ومعناها «حارس أبواب إسرائيل» وهي من أصل أكادي .

#### الشعب المختار

مصطلح «الشعب المختار» تعبير عن مقولة أساسية في النسق الديني اليهودي ، وتعبر في الوقت نفسه عن الطبقة الحلولية التي تشكلت داخل التركيب الجيولوجي اليهودي . والشالوث الحلولي مكون من : الإله والأرض والشعب ، فيحل الإله في الأرض لتصبح أرضاً مقدسة ومركزاً للكون ، ويحل في الشعب ليصبح شعباً مختاراً ومقدساً وأزلياً . وقد حاول كثير من حاضعات اليهود وفقهااتهم ومفكرهم تفسير فكرة الاختيار فطرحت تفسيرات كثيرة . وعلى وجه العموم فكرة الاختيار تؤكد الانفصال والانزغال عن الآخرين . وأهم تفسيرات الاختيار هي :

١ - الاختيار علامة على التفوق .

٢ - الاختيار تكليف ديني .

٣ - الاختيار أمر رباني وسر من الأسرار .

وأسطورة الشعب المختار عززت النزعة المشيحاتية في الفكر الديني اليهودي ، كما عززت الإحساس الزائف لدى أعضاء الجماعة اليهودية بأنهم خارج التاريخ ولا تسري عليهم قوانينه . وفي العصر الحديث حاول بعض المفكرين اليهود تخفيف حدة مفهوم الشعب المختار فقيل إن كل شعب يتم اختياره ليكون له نصيب في تاريخ البشرية غير أن نصيب الشعب اليهودي أكبر من نصيب أي شعب آخر . وقرء دعاة حركة التنوير اليهودية ، واليهودية الإصلاحية ، على مفهوم الاختيار بمعناه المعصري وأحلوا محله فكرة الرسالة ،

(التلمود) بالوحي الإلهي (التوراة). أهم كتب اليهود المقدسة التوراة، وتنقسم إلى: أسفار موسى الخمسة وهي أهمها وأكثرها قداسة، ثم كتب الأنبياء، وهي أكثر الأسفار توحيداً، وأخيراً كتب الحكم والأمثال والأنشيد. وبعد انتهاء تدوين العهد القديم واعتماده ظهرت كتب الرؤى وغيرها من الأسفار التي استُبعد بعضها وأصبحت تسمى الكتب الخارجية أو الخفية (أپوكريف) أو غير القانونية، وتسمى بعضها الآخر الكتب المنسوبة (سيود إيجورفا). ومعظم هذه الكتب ذو أصل شعبي واتجاه حلولي واضح.

ومع القرن السادس تم تدوين التلمود الذي أصبح كتاب اليهود الديني الأول حتى أنه حل محل العهد القديم نفسه. ومع القرن الثالث عشر ظهرت كتب القبالاه ابتداءً من الباهير فالزوهار ثم كتابات إسحق لوريا التي سادت الفكر الديني اليهودي تماماً، حتى أن التلمود أمّل من قبل معظم أعضاء الجماعات اليهودية وحاخاماتهم. وكما عثر شيوخ كتب القبالاه عن الحلولية، يمكن القول بأن الحلولية يدون إله وجدت فيها كتبها المقدسة، فمكس نورود أكد أن كتاب هرزل دولة اليهود سيحل محل التوراة والكتب الدينية الأخرى. وفي مرحلة (ما بعد أوشفيتس) يرى بعض المفكرين اليهود أن إعلان استقلال إسرائيل والكتابات التي تتناول الإبادة النازية كتب مقدسة. ومصطلح «العهد القديم» يستخدمه المسيحيون للإشارة إلى كتاب اليهود المقدس، بينما يُستخدم مصطلح «العهد الجديد» للإشارة إلى الأسفار التي تتضمنها الأناجيل الأربعة وإلى أعمال الرسل ورسائلهم. أما اليهود فيستخدمون مصطلحات مثل: «الكتب المقدسة» و«الكتب»، كما يُستخدم لفظ «توراة» في بعض الأحيان للإشارة إلى العهد القديم. ويشتمل العهد القديم على أسفار موسى الخمسة وأسفار الأنبياء وكتب الحكمة والأنشيد. وأضاف المسيحيون إلى كل ذلك الكتب الخفية (أپوكريف) ثم أضافوا العهد الجديد، وأصبح كل ما سبق يسمى «الكتاب المقدس».

وتضارب الآراء المتصلة بتاريخ تدوين الأسفار، ويرجع ذلك إلى مجموعة أسباب من بينها أن نصوص العهد القديم تم نقلها شفاهة. ولغة الكتاب المقدس (اليهودي) العبرية، وإن كان هناك أجزاء وضعت بالأرامية. وقد قُسم العهد القديم إلى أسفار وإصحاحات وقترات ومقاطع في القرن الثالث عشر. ويرى اليهود الأرثوذكس أن كلمات العهد القديم كلام الإله الذي أوحى به إلى موسى حرفاً حرفاً. أما اليهود الإصلاحيون والمحافظةون والتجديديون فيعتبرون العهد القديم مجرد إلهام من الإله وليس حياً. ويُعد العهد القديم من مصادر التشريع اليهودي الأساسية.

والمحافظة التي تؤكد أهمية العلاقة الأزلية والرابطة الصوفية بين اليهودي والأرض. أما الصهيونية بجميع مدارسها. باستثناء الصهيونية الإقليمية. فتقوم على أساس التقديس العلماني والديني للأرض. وكما يؤكد الفكر الصهيوني أهمية الأرض كعنصر أساسي في البحث القومي، يؤكد الفكر النازي أيضاً الشيء نفسه. فالشعب العصري لا يمكنه أن ينهض إلا في أرضه التي يرتبط بها برباط عضوي قوي، وفي هذه الأرض وحدها يمكن أن تولد روح الشعب من جديد. ويبدو أن الارتباط بالأرض (الوطن القومي البعيد) من السمات الأساسية للجماعات الوظيفية كافة، فهذا الارتباط يضمن انتماها للوطن الذي تعيش فيه.

ومن أهم المصطلحات التي تستخدم للإشارة للأرض المقدسة «صهيون»، وأصل الكلمة غير معروف، إذ كانت تستخدم للإشارة إلى قلعة أو جبل ثم اتسع معناها لتصبح إشارة إلى الأرض المقدسة كلها، ثم إلى الأرض والشعب معاً. وفسّر الفقهاء اليهود كلمة «صهيون» بأنها المكان الذي اختاره الإله واصطفاه بالمعنى الديني وحسب، فهي ليست موقعاً جغرافياً بل مفهوماً دينياً. وأسقطت الصهيونية هذا التمييز وفسّرت «صهيون» تفسيراً حرفياً فلم تعد رمزاً دينياً بل مكاناً ملائماً للاستيطان.

وأحياناً يحدث تنازع حول مدى أسبقية الأرض أو الشعب في إطار ثالث الحلول اليهودي، فالخاخام عويديا يوسف خاخام السفارد الأكبر السابق أفتى بالانسحاب من الأرض المحتلة لإنقاذ حياة أعضاء الشعب المقدس انطلاقاً من مفهوم تلمودي هو «احترام حياة اليهودي». وقد أبدى بعض الخاخامات ووجدوا في العهد القديم ما يؤيد رأيه. ووجد معارضوه ما يؤكد رأيهم في السفر نفسه (سفر التثنية) حيث يوجد ما يشير إلى أن الإله يطيل حياة اليهود ليستكنوا الأرض المقدسة، أي أن حياة اليهود ثانوية بالنسبة للأرض. وهذا الصراع تعبير عن درجتين من الحلول، في الأولى يتم الحلول في الشعب اليهودي دون الأرض فيصبح اليهودي مركز الكون. أما الثانية فيتم الحلول فيها في الشعب والأرض معاً، فيكتمل التالوث الحلولي ويقعد الإنسان مركزه وأهميته لتحل الأرض محله وتسيل الدماء من أجلها.

#### الكتب المقدسة والدينية

تسم اليهودية بتعدد كتبها الدينية المقدسة. ويعود هذا إلى عدة أسباب من أهمها فكرة العقيدة الشفوية التي تضفي القداسة على كتابات الخاخامات واجتهاداتهم، بل تساوي الاجتهاد البشري

موسى الأخيرة، ثم أفعال موسى الأخيرة ومعها سرد لأحداث موته. وهذا السفر يختلف من حيث الأسلوب واللغة عن الأسفار السابقة، بل يناقضها أحياناً.

#### الوصايا العشر

ورد في العهد القديم، في سفر التثنية، عبارة «الكلمات العشر» التي كُتبت على لوحين حجر (تثنية ١٣/٤). ويذهب بعض الدارسين إلى أن الوصايا العشر جوهر اليهودية، لكننا لا نأخذ بهذا الرأي، فاليهودية تركيب جيولوجي تراكمي داخله طبقات عديدة، والوصايا العشر تمثيل من هذه الظاهرة نفسها فهي تضم وصايا ذات توجه توحدي وأخرى ذات توجه حلولي قومي لا أخلاقي، وبالتالي فهي في تناقضها تؤكد طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي، ومن الصعب أن نعتبرها جوهر اليهودية إلا بناء على هذه الحقيقة. وقد وردت في العهد القديم صيغة عديدة للوصايا العشر (الخروج ١٧.١ - الخروج ٣٤/٣٤، التثنية ٥/٢٦ - الخروج ٣٤/٣٤).

وأهم الصيغ هي الواردة في سفر الخروج (١٧.١/٢٠) وسفر التثنية (٢٦/٥)، وسنورد فيما يلي النص الوارد في سفر الخروج ونضع الوصايا الثالثة والرابعة والتاسعة والعاشر في صياغتها الأخرى:

١ - لا يكن لك إلهة أخرى أمامي. لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهم ولا تعبدن، لأنني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من ميغسي. واصنع إسمائاً إلى ألوف من محبي وحافظي وصاياي.

٢ - لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً. لأن الرب لا ييسر من نطق اسمه باطلاً.

٣ - اذكر يوم السبت لتقدس، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك. وأما اليوم السابع فقيه سبت للرب إلهك. لا تصنع عملاً ما أنت وابنتك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزلك الذي دخل أبوابك. لأن في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع. لذلك بارك الرب يوم السبت وقُدسه. وإما اليوم السابع فسبت للرب إلهك لا تعمل فيه عملاً ما أنت وابنتك وابنتك وعبدك وأمتك وثورك وحمارك وكل بهائمك ونزلك الذي في أبوابك لكي يستريح عبدك وأمتك مثلك. واذكر أنك كنت عبداً في أرض مصر. فأخرجك الرب إلهك من هناك يد شديدة وذراع ممدودة. لأجل ذلك أوصاك الإله إلهك أن تحفظ يوم السبت.

ورغم أن مصطلح «توراة» يستخدم للإشارة إلى العهد القديم فإن استخدامها تغير قبل أن يستقر. فكانت تستخدم للإشارة إلى اليهودية ككل، ثم أصبحت تشير إلى أسفار موسى الخمسة ثم صارت تعني العهد القديم كله. وأصبح للمجال الدلالي للكلمة واسعاً جداً، فالفلبليون يشارون إلى توراة ظاهرة وتوراة باطنية، وهي مختلفة تماماً عن التوراة المتداولة بين اليهود. وتحمل التوراة، بعينها الضيق والواسع مكاناً مركزياً في الوجدان الديني اليهودي. وتستخدم كلمة «توراة» كذلك للإشارة إلى كل التراث الديني اليهودي، وفي المصادر الكلاسيكية اليهودية لم يكن يشار إلى «اليهودية» وإنما إلى «التوراة»، بل لم يظهر مصطلح «يهودية» إلا في العصر الهليني. ورغم تزايد المصطلحين فإن ثمة اختلافات دقيقة بينهما. فكلمة «توراة» تستخدم للإشارة إلى الجوانب الإلهية الثابتة في العقيدة اليهودية. أما كلمة «يهودية» فتستخدم للإشارة إلى الجوانب التاريخية المتغيرة.

#### أسفار موسى الخمسة

يطلق تعبير «أسفار موسى الخمسة» على أسفار «التكوين» و«الخروج» و«العدد» و«التثنية» و«اللاويين». سفر التكوين يحكي تاريخ العالم من بدء تكوين السماوات والأرض وقصة آدم وحواء، وينتهي بقصة يوسف ومجيئه إلى مصر وخلق يعقوب وأبنائه الأحد عشر به واستقرارهم فيها. أما سفر الخروج ثاني أسفار موسى الخمسة فيحكي تاريخ جماعة إسرائيل في مصر، وقصة موسى وذهابه إلى سيناء وتلقّيه الوحي الإلهي، حتى يصل إلى خروج اليهود من أرض المصودية، ثم تلقّي موسى الوصايا العشر في سيناء، كما يشتمل على طائفة من أحكام الشريعة اليهودية في العبادات والمعاملات.

ثالث الأسفار الخمسة سفر اللاويين وفيه يتوقف السرد القصصي ليحل محله تناوّل شؤون العبادات وما يتعلق بالأعياد والأضحية والقرابين والمحرّمات من الحيوانات والطيور، وما يتعلق بالطهارة والتعاليم الأخلاقية والنظم الاجتماعية والتعليمات الخاصة بخيمة الاجتماع. رابع الأسفار سفر العدد، وسُمي بهذا الاسم لأنه يشتمل في معظمه على إحصاءات عن قبائل العبرانيين وجيوشهم وأموالهم، كما يشتمل على طائفة من الأحكام المتعلقة بالعبادات والمعاملات. خامس الأسفار سفر التثنية ويتكون من مقدمة تتضمن مراجعة لما حدث عند عبور سيناء، ثم نصائح أخلاقية بينها الوصايا العشر، وتلخيص للتشريع الذي قبلته جماعة إسرائيل، ثم خطب

قواعد مختلفة للتفسير، وظهرت مدارس مختلفة، لكن من الواضح أن التفسير حل محل النص المقدس وأصبح مرجعاً نهائياً. وظهرت مدارس مختلفة للتفسير منها الحرفي المباشر ومنها الرمزي ومنها ما يحاول الغوص في المعنى الكامن، وأخيراً كان هناك التفسير الصوفي. ومن أشهر مدارس التفسير في هذه الفترة بيت هليل وبيت شمعي. وفي هذه الفترة، ظهرت الحلقات التلمودية في فلسطين وبابل، وظهرت طبقات الشارحين المختلفة: الكنية، ومعلمي المشنأه، والشراح، والمفسرين، والفقهاء. ومع نهاية الفترة جمعت التفسيرات والفتاوى والشروح المختلفة في التلمود، وفي كتب المدراس المختلفة. وبدأت التفسيرات الصوفية في الظهور، وبخاصة تفسيرات قصة الخلق.

في الفترة الثانية، ظهرت طرق تفسير جديدة بتأثير الحضارة الإسلامية. فمثلاً سعيد بن يوسف الفيومي مشهور باستخدامه المعارف الدنيوية السائدة في عصره وطبقت طرق البحث الفلسفية واللغوية في تفسير العهد القديم. وفي إسبانيا الإسلامية وصل التفسير الفلسفي قمته في أعمال موسى بن ميمون، وفي إسبانيا أيضاً ظهرت جلدور علم نقد العهد القديم. أما في أوروبا الغربية فانحصر رأيي (في القرن الحادي عشر) داخل التفسير الحرفي المباشر. وفي هذه الفترة اكتسبت الطبقة الحولوية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي مركزية وأهمية. ويظهر هذا في هيمنة الشريعة الشفوية التي تنهب إلى أن التفسير البشري أهم من الوحي الإلهي. وتقرر الشريعة الشفوية أنها تصدر عن الإرادة الإلهية، شأنها شأن الشريعة المكتوبة، وهو ما كان موضع معارضة السامريين والمقرئين. وشهدت هذه الفترة هيمنة التلمود (ثمرة الشريعة الشفوية).

وقد انفصلت الدراسات التلمودية عن الواقع وانخسعت في التحليل المنطقي الذي لا يربطه أي رابط بشاكل أعضاء الجماعات اليهودية وحياتهم. ومع الدراسات التلمودية، نشأت التفسيرات الصوفية القبلية في القرن الرابع عشر، وأخذت في الانتشار حتى سادت تماماً مع القرن السابع عشر. وقد اتبعت التفسيرات الصوفية منهجاً حلولياً بابتاعاً في التأويل. وتذهب إحدى مدارس التفسير القبلية إلى أن التوراة مادة غام يشكها المفسر القبلية حسب هواه. ويمكن القول بأن ثمة نمطاً كامناً وراء كل التفسيرات الحولوية يفترض أن ثمة تساوي بين الإله والتوراة والشعب بحيث يصبح الشعب الها، يؤدي هذا المفهوم إلى الإباحة التي تؤدي بدورها إلى الإباحة الكاملة. وقد حلت كتب القبالا مثل الباهير والزهرار وكتابات إسحق لوريا محل التلمود وأصبحت واقعياً الشريعة الشفوية.

٤ - أكرم أبك وأمك لكي تطول على الأرض أيامك التي يعطيك الرب إلهك [أكرم أبك وأمك كما أوصاك الرب إلهك لكي تطول أيامك ولكي يكون لك خير على الأرض التي يعطيك الرب إلهك].

٥ - لا تقتل.

٦ - لا تزني.

٧ - لا تسرق.

٨ - لا تشهد على قريب شهادة زور.

٩ - لا تشته بيت قريب [لا تشته امرأة قريبك].

١٠ - لا تشته امرأة قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئاً مما لقريبك [لا تشته بيت قريبك ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا كل ما لقريبك].

ويمكن تقسيم الوصايا على النحو التالي: من (١) إلى (٣) وصايا تختص بعلاقة الإنسان بالإنسان، وبقيّة الوصايا تختص بعلاقة الإنسان بالإنسان. وثمة تشابه واضح بين الوصايا العشر في موضوعاتها وعناصرها الأساسية وأسامها وترتيب أجزائها من جهة والمعادن المعروفة في حدود النصف الأول من القرن الثالث عشر ق. م. كما أن هناك تشابه بين الجانب الأخلاقي فيها وبين الدليل الذي كان يوضع بجوار الموتى في مصر الفرعونية. وكانت الوصايا في الأصل جزءاً من الصلاة في الهيكل، وكان اليهود يرددونها جعلها جزءاً من الصلاة اليومية لكنهم منعوا من ذلك.

#### تفسير العهد القديم

قضية التفسير أساسية بالنسبة للعهد القديم، بسبب تعدد المصادر وغيب الاتساق. وتفسير العهد القديم هو ما يشكل الشريعة الشفوية التي فاقت في أهميتها (عند اليهود) الشريعة المكتوبة المتمثلة في العهد القديم نفسه. طرحت القضية للمرة الأولى في القرن الأول قبل الميلاد، عندما تحولت قضية التفسير إلى قضية سياسية في الصراع الذي كان دائراً بين الفريسيين والصدوقيين، إذ رأى الفريسيون أن الشريعة المكتوبة لا تكفي، وأنه لا بد من إكمالها بالشرعية الشفوية، أي التفسير المأخوذي. وقدم الفريسيون تفسيراً شيوياً بدائياً لليهودية وجد صده بين الجماهير اليهودية فاندلع التمرد الأول ضد الرومان.

وبعد استقرار اليهودية المأخوذية، مر تفسير العهد القديم بعدة فترات. الأولى بدأت مع تدوين العهد القديم نفسه وامتدت حتى القرن السادس الميلادي، وصاحب هذه الفترة ظهور كتب المدراس المختلفة التي تمثل النواة الأولى للشرعية الشفوية. وقد وضعت

مع مجيء العصر الحديث ترجم متسلسلون العهد القديم وكتب مع بعض زملائه تعليقه الشهير عليه . وقد استفاد متسلسلون من التفسيرات القديمة ، لكنه وجه الأنظار نحو المعرفة الدينية على حساب التقاليد . وبعد ذلك ، اتسع نطاق نقد العهد القديم ، وظهر ما يسمى «علم اليهودية» والتفسيرات الحديثة المختلفة التي تستفيد من المعارف الدينية مثل علم النفس وعلم الأثنولوجيا . ومن أهم الاتجاهات في التفسير ما يمكن تسميته «الاتجاه الوجودي الحلولي» عند مارتين بوبر ، وهو اتجاه يرى أن النص ليس مهماً في حد ذاته ، بل المهم المواجهة بين الإله والإنسان ، بمعنى أن النص يختفي لتظهر ذات المفسر بدلاً منه . وهذا الموقف لا يختلف في أساسياته عن التفسيرات الغنائية التي تفرض أي معنى باطني على النص .

ومن أهم التطورات في تاريخ اليهودية ظهور ما يمكن تسميته «لاهورت شحوب الإله» وهي مرحلة تالية لمرحلة وحدة الوجود الروحية ، فيجد الحلول الكامل يتوحد الإله مع المادة (الأرض المقدسة - الشعب المقدس) فيضمر ويشحب ويقفد أهميته ، بل يموت داخلها فتصبح المادة مصدر القداسة . وقد ظهر هذا الفكر الديني اليهودي حين وصف أحد زعماء جوش إيجونيم الجيش الإسرائيلي بأنه القداسة الكاملة ، وبناءً على هذا قال بن جوريون إن الجيش الإسرائيلي خير مفسر للثورة ، وهو ما يفتح الباب على مصراحيه أمام القداسة الإسرائيلية المسلحة لتفرض التفسير الذي تراه على التلمود وعلى الواقع وعلى فلسطين والفلسطينيين .

#### نقد العهد القديم

جاء في التلمود (بابايترا ١٤١ب - ١١٥) أن موسى هو الذي كتب ، أي حرر ودون التوراة (أسفار موسى الخمسة) والجزء الخاص عن بلعام وسفر أيوب ، وأن يوشع كاتب السفر المسمى باسمه وآخر ثمان مقلوعات في أسفار موسى الخمسة ، وأن صموئيل كتب السفر المسمى باسمه وسفري القضاة وراعوث ، وأن داود صاحب المزامير وأنه ضمنها كتابات من سبقوه مثل آدم وإبراهيم ، وأن إرميا كتب السفر المسمى باسمه وكتب الملوك والمراثي ، وأن حزقيال كتب سفر أشعيا والأمثال ونشيد الأنشاد وسفر الجامعة ، وأن أعضاء المجمع الكبير كتبوا (أي حرروا) سفر حزقيال وأسفار الاثنى عشر نبياً وسفر دانيال وسفر إستير ، وأن عزرا كتب السفر المسمى باسمه .

وقد قسم علماء التلمود المتناقضات في العهد القديم إلى ما يلي :

(أ) متناقضات تامة ، تناقض المقطوعة منها الأخرى تماماً .

(ب) ما يثير الدهشة مثل خلق الطير من الماء .

(ج) المتقدم والمتأخر ، أي افتقار المادة التاريخية في العهد القديم إلى الترتيب .

وفي العصر الحديث ، يلعب علماء العهد القديم إلى أن هذا الرأي يتناقض مع القرائن داخل النصوص نفسها . لكل هذا ، ظهر ما يسمى «نقد العهد القديم» ، وهو العلم الذي يهدف إلى دراسة نصوص العهد القديم بوصفها نصوصاً تاريخية على الدارس أن يطبق عليها المعايير التي يطبقها على أية نصوص تاريخية أخرى . كما يهدف إلى اكتشاف التناقضات التي قد توجد بين نص وآخر ، وغيب الاتفاق بينها ، ثم محاولة تفسير هذا في ضوء المعطيات التاريخية . وقد بدأ نقد العهد القديم على يد المؤلفين اليهودي القرائي (حبري البلخي) الذي عاش في القرن التاسع . وقد ظهرت دراسات متفرقة هنا وهناك أهمها دراسة إسحق أبرابانيل (١٥٠٨-١٤٤٧) الذي قدم أول دراسة علمية لنصوص العهد القديم . وبعد ذلك توالى العلماء الغربيون في دراسة العهد القديم من وجهة نظر نقدية .

وأثر نقد العهد القديم في اليهودية المعاصرة واضح بين ، فاليهودية الإصلاحية تنطلق من قبول نتائجها ، وكذلك اليهودية المحافظة (أو التجديدية) ، وإن تفاوتت درجة قبول النتائج . كما أن الصهيونية وسائر التيارات التي تعترف باليهودية بأنها انتماء إثني أو عرقي ، وليس دينياً ، تستند إلى نتائج نقد العهد القديم ، واليهودية الأرثوذكسية ترفض وحدها نقد العهد القديم .

وقد اتفق نقاد العهد القديم على أن أسفار موسى الخمسة وسفر يشوع بن نون ترتد إلى أربعة مصادر أساسية :

١ - المصدر اليهودي ، نسبة إلى يهوه . ويرجع إلى القرن التاسع قبل الميلاد ، ويرجمه البعض إلى القرن العاشر ، وكان رواية من المملكة الجنوبية ، وتصور الإله فيه تجلي ضيق حلولي وثني . وقصص هذا المصدر متأثرة بالأدب الشعبي والديني للشعوب التي عاش عبرانيون بينها . وهو المصدر الذي يشير إلى أرض كنعان بوصفها أرض إسرائيل .

٢ - المصدر الإلهومي ، نسبة إلى الوهيم . وقد تم تأليفه حوالي عام ٧٧٠ ق.م في المملكة الشمالية . وهذا المصدر يتسم بالروية التوحيدية أو شبه التوحيدية للإله . ويُلاحظ على هذا المصدر أولوية البعد الأخلاقي بكل وضوح على البعد الشعائري . ويعني هذا المصدر يسرد التاريخ الديني لجماعة إسرائيل ويعكس بيئة المملكة الشمالية .

عندما تدون تفصل عن حاملها الذي يفقد أهميته، ويتم التركيز على القول نفسه. وقد كانت الأمور، مع بداية تأسيس الدولة العبرانية المتحدة، مختلفة تماماً، ولذا سقطت اليهودية مرة أخرى في الحلولية الوثنية الأولى.

ويختلف الموقف الإسلامي والموقف اليهودي (الحاخامي) من النبوة والأنبياء، وعلى القارئ المسلم أن يفرق بين أنبياء اليهود والأنبياء الذين يرد ذكرهم في القرآن حتى لو حملوا الاسم نفسه، فموسى (موشيه) القائد الحربي " القومي " ليس سيلنا موسى عليه السلام. وداود (دافيد) قاطع الطريق الملك ليس سيدنا داود عليه السلام. فرغم اتفاق الأسماء والاتفاق في بعض تفاصيل القصص، فإن السياق والبناء العقائدي والقصصي الذي ترد فيه الأسماء يختلف جوهرياً، والسياق وحده يحدد المعنى العام.

ورغم أن الحاخامات نادوا بأن روح النبوة انتهت بالنبي زكريا، وهو مفهوم يشبه مفهوم خاتم المرسلين في الإسلام، إلا أن طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي بثت مرة أخرى الطبقة الحلولية فتم تحويل تقاليد النبوة وإضفاء طابع حلولي عليها من الداخل. ومع ظهور مفهوم الشريعة الشفوية التي تجب الشريعة المكتوبة عاد الحلول بصورة قوية وأصبح الحاخام حامل رسالة أهم من الرسالة المكتوبة. وبالفعل أصبح أعضاء المجتمع الكبير والحكماء والحاخامات نقطة الاتصال بين الحقائق والمخلوق. وبدلاً من الأنبياء الذين يبلغون البشر نصاً مكتوباً وينادون بطاعة الإله، ظهرت الشريعة الشفوية التي تؤكد أن التفسير البشري (الحاخامي) لكلام الإله أكثر أهمية وإلزاماً، ومن ثم ورد في التلمود أن حكماء اليهود أعلى قدراً من الأنبياء. وورد في التراث الشفوي أن الشعب اليهودي سيصبح كله شعباً من الأنبياء، أي أن الحلول سيحمل الشعب كله ويصبح جزءاً من الإله، وفي هذا عوة للوثنية الحلولية اليهودية قبل ظهور الأنبياء. وهذا المفهوم أساس معظم الآراء الدينية اليهودية في فكرة النبوة في العصر الحديث.

والفكر الصهيوني يدور في إطار الحلولية بدون إله ووحدة الوجود للمادية، فالثبوتية تعبّر عن الروح القومية اليهودية وليس لها مصدر إلهي، ولذا يمكن الحديث عن بن جوريون وجيستوتسكي وهرتزل كأثنية.

#### أنبياء اليهود

تضمنت أسفار العهد القديم قصص الكثير من أنبياء اليهود وهم:

٣- مصدر الثنية. وأدخل هذا المصدر في صميم العهد القديم عام ٢٦١ ق.م، وهو يحاول التوفيق بين المصدرين اليهودي والإلهي وبين تراث الشمال وتراث الجنوب. ولذا فإنه يجمع الانجماين، القومي العنصري (اليهودي) والعالمي المثالي (الإلهي)، وهو صادر عن وسط مثقف يرتبط بالإصلاح الديني الثنوي الذي حدث عام ٦٢٢ ق.م.

٤- المصدر الكهنوتي، ويعود تاريخه إلى ما بعد فترة التهجير البابلي. ويضم بصفة أساسية قوانين اللاويين والإحصاءات والأرقام الواردة في أسفار موسى الخمسة وبعض الروايات الواردة في أسفار التكوين والخروج والمذود. وهذا المصدر يستخدم القصص إطاراً للشرائع لإعطائها صفة القدسية، وتتسم صياغاته بالدقة والجفاف والمنطقية. وفيه يرد أول ذكر للأعياد ووصف تفصيلي لحجيمة الاجتماع.

#### الأنبياء والنبوة

كلمة «نافية» في العبرية تعني «من يتحدث باسم الإله»، أو «من يتكلم بما يوحي به الإله». والإله يختار النبي ويوحى إليه ليحمل رسالته إلى الناس، والنبي يكرس نفسه كلها للإله. ولابد أن يكون الإله قد اصطفى النبي وفضله على ما هداه من قومه وزوجه بهبة ورحمة وبالقدرة على استقبال الوحي الإلهي. ويلاحظ أن النبي، رغم كل هذه الصفات، ليس تجسيدا للكلمة الإلهية بل مجرد حامل ومُنْبَغ وحسب، ويمكن القول إن النبوة تعبير عن رفض الحلولية والواحدية الكونية. وإذا كان الكهنوت تعبيراً عن الرؤية الحلولية التي تلعب إلى أن الإله والإنسان والطبيعة يكونون كلاً واحداً، فإن النبوة تعني أن ثمة مساحة تفصل الحقائق عن للمخلوق، والنبي يحول هذه المساحة إلى مجال يتفاعل فيه البشر مع الإله.

وإذا كانت كلمة «نبي» ذات مدلول واضح إلى حد كبير في العربية، فإن الكلمة نفسها لا تتمتع في العبرية أو داخل النسق الديني اليهودي بهذا الوضوح، ويرجع ذلك إلى طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي. والنبوة إحدى محاولات حل مشكلة الحلول الإلهي، أي كيفية انتقال رسالة الخالق إلى للمخلوق. والحل الوثني للفضية هو حلول الإله في الشعب والأرض. وتسمى العبادة اليسرائيلية إلى هذا النمط، فهي عبادة وثنية حلولية. ويبدو أن النبوة لعبت دوراً كبيراً بين العبرانيين القدماء، لكن مفهومها كان مختلطاً إذ كانت شخصية النبي تختلط بشخصية الكاهن والعراف. وتدوين الرسالة أمر شديد الأهمية لأنها تعني أن الرسول أداة وحسب، وهي

١ - صموئيل (القرن الحادي عشر قبل الميلاد)، نبي عبراني كان آخر القضاة. ارتبط اسم صموئيل بفكرة الملكية بين جماعة يسرائيل، فالقبائل العبرانية كان لها قضاة أو زعماء يظهرون عند الحاجة. وقد ذهب شيوخ العبرانيين وطلبوا إليه أن يجعل لهم ملكاً وحزهم من أن جماعة يسرائيل لن يكون لها ملك سوى الإله وأن الملكية حثت بالمهد، ولكنه في النهاية توج شاؤول ملكاً عليهم. وبعد تنويع شاؤول ساءت العلاقة بينهما فتزوج داود ملكاً بدلاً منه. وتطور أحداث سفر صموئيل الأول حول صموئيل نفسه وشاؤول، أما سفر صموئيل الثاني فتدور أحداثه حول الملك داود.

٢ - إيلياهو (النصف الأول من القرن التاسع عشر قبل الميلاد). والصيغة اليونانية للاسم «إيلياس» التي تستعمل أحياناً في العربية. وإيلياهو نبي في المملكة الشمالية أثناء حكم آخاب وأحازيا. وإيلياهو أول الأنبياء الكبار كان راعياً وحاول استرجاع العبادة الأصلية بعد أن دخلت المملكة عبادة بعل. اضطر إيلياهو للهرب إلى الصحراء ولكنه قاد الشعب وذبح كهنة بعل، وقد شاركه في الثورة النبي إيليش. وحسب الرواية التوراتية لم يمت إيلياهو بل صعد إلى السماء في عربة نارية، وهو يُعدُّ الجبشُ بالمشيخ وأهم علامة مؤكدة تبشّر بقدومه، وسيلعب دوراً أساسياً في العصر المسيحي.

٣ - يونان (حوالي ٧٤٥.٧٨٥ ق.م) «يونان» أو «يونس» هما الصيغة السريانية والعربية للاسم العبري «يوناه» ومعناه «حمامة». طلب الإله من يونان أن يذهب إلى نينوى ليعلم خرابها لكن أهلها تابوا فلم يخربها الإله. وقد ورد في السفر حادثة ابتلاع الحوت له.

٤ - هوشع (حوالي ٧٢٢.٧٥٠ ق.م) نبي عاش في المملكة الشمالية كان معاصراً لعاموس. وقد استمرت نبوته أربعين عاماً. هاجم هوشع الشرك وعبادة الأوثان وتنبأ بسقوط المملكة الشمالية. وسفر هوشع أول أسفار الأنبياء الصغار.

٥ - أشعيا (حوالي ٦٨٠.٧٣٤ ق.م) أعظم أنبياء العهد القديم قاطبة. وقد أكد أشعيا أن البر بالفقراء أهم عند الإله من تقديم القرابين، وقد هاجم الأثرياء والحكام بسبب فسادهم وترفعهم. والسفر الذي يحمل اسمه أول أسفار كتب الأنبياء وينقسم إلى قسمين : أشعيا الأول وأشعيا الثاني، والسفران كتبهما مؤلفان مختلفان.

٦ - ميخا (حوالي ٧٠١.٧٣٠ ق.م) نبي من المملكة الجنوبية كان معاصراً لأشعيا ونشر تعاليمه بين عامي ٧٣٠ و٧٢٢ قبل الميلاد. دافع ميخا عن الفقراء وكان أول من أنذر بدمار البلد والتف إلى بابل، وتضع في نبوءاته النزعتان القومية والعالمية.

٧ - عاموس (حوالي ٦٤٧.٦٤٠ ق.م) أول نبي يهودي سُمي باسمه أحد الأسفار. كان راعياً ونشر رسالته في المملكة الشمالية. هاجم عاموس الفساد بشدة وكان التوحيد عنده مرتبطاً بالعدالة الاجتماعية. والسفر مكتوب بأسلوب سهل.

٨ - ناحوم (حوالي ٦٣٣ ق.م) أحد الأنبياء، تنبأ في السفر المسمى باسمه بسقوط نينوى. وأسلوب سفره أدبي ناصع.

٩ - صفتيا (حوالي ٦٣٠ ق.م) نبي من أسرة نبيلة في المملكة الجنوبية. تنبأ في الأيام الأولى من حكم يوشيا، وكانت نبوءاته ذات طابع أخروي. وهو يؤكد أن كل الأمم ستعود إلى الإله وستعتمد على بقية جماعة يسرائيل وتصبح مقدسة.

١٠ - إرميا (٥٨٦.٦٢٦ ق.م) نبي، كان من أسرة من الكهنة ناصيته العداء بسبب موقفه. بدأ إرميا في النبوة عام ٦٢٧ ق.م. انحصرت نبوءات إرميا بالمرارة، وكان يطرح رؤية جديدة تماماً للتجربة الدينية يتجاوز بها الحلولية الوثنية ليصل إلى التوحيدية الحقة. ارتفع إرميا بفكرة الإله من المستوى القومي الضيق إلى المستوى العالمي.

١١ - حبقوق (حوالي ٦٠٥ ق.م) أحد الأنبياء. كان لاوياً يغني في الهيكل وتنبأ في المملكة الجنوبية. يضم سفره صرخة ضد العنف والظلم، ويرجع العلماء أن الجزء الأخير من السفر (١٣صحاحات) له طابع أسطوري واضح، لذا نأخذ أنه منقول.

## ٢ - اليهودية الحاخامية (التلمودية)

### اليهودية الحاخامية (التلمودية)

«اليهودية الحاخامية» أو «اليهودية التلمودية» أو «اليهودية الرابانية» أو «اليهودية الكلاسيكية» أو «اليهودية المعيارية» مصطلحات تستخدم للإشارة إلى جوهر العقيدة اليهودية السائدة بين معظم الجماعات اليهودية في العالم بدءاً من حوالي القرن التاسع الميلادي حتى نهاية القرن الثامن عشر. وقد استخدم اليهود القراءون هذه التعبيرات ليوكدوا أن النسق الديني الذي يؤمن به الفريق الديني المعادي لهم لا يتمتع بالطقية بل هو ثمرة جهود الحاخامات (بمعنى الفقهاء) الذين فسروا الشريعة المكتوبة وابتدعوا الشريعة الشفوية (التلمود) وجعلوها أساس رؤيتهم الدينية وذلك تمييزاً لها عن اليهودية التوراتية إن صح التعبير. ويتحوّل التفرّيق إلى جماعة دينية هامشية أصبح مصطلحاً «يهودية حاخامية» و«يهودية» مترادفين.

ومصطلح «اليهودية الرابانية» مرادف لمصطلح «اليهودية



الطبيعية. كما يتضمن علاوة على ذلك فصولاً في الزراعة وفلاحة البساتين والصناعة والمهن والتجارة والربا والضرائب وقوانين الملكية والرق والميراث والفلك والتنجيم والقصص الشعبي، فهو يغطي مختلف جوانب حياة اليهودي الخاصة. والتلمود ليس من الكتب السرية كما يتوهم البعض، وهناك نسخ منه في معظم المكتبات الجامعية المتخصصة في الولايات المتحدة وبعض المكتبات في العالم العربي. وهو كتاب ضخم تصل مجلداته إلى أكثر من عشرين مجلداً في بعض طبعاته. وقد تُرجم التلمود إلى الإنجليزية.

وهناك تلمودان:

١ - التلمود الفلسطيني وينسب اليهود خطأ إلى أورشليم (القدس) فيقولون «التلمود الأورشليمي»، رغم أن القدس خلت من المدارس الدينية بعد هدم الهيكل الثاني وأنشأ الخاخامات مدارسهم في يافا وطبرية وغيرها.

٢ - التلمود البابلي وهو نتاج الحلقات التلمودية في العراق (بابل)، وأشهرها سورا ونهارة ويوسيتا، ويُعرف هذا التلمود في حالات نادرة جداً باسم «تلمود أهل الشرق».

وكلا التلمودين مكون من المشناه والجماراه. والمشناه في كل منهما واحد، أما الجماراه فاثنتان إحداهما وضعت في فلسطين والأخرى في العراق. ولما كانت الجماراه البابلية أشمل من الجماراه الفلسطينية، فإن التلمود البابلي هو الأكثر تداولاً، وهو الكتاب القياسي عند اليهود. ولذا فحين يُستخدم لفظ «تلمود» وحده يُقصد به التلمود البابلي. ويبلغ التلمود البابلي ثلاثة أضعاف حجم التلمود الفلسطيني، وقد كُتب بأكثر من لغة. وتعود الآراء والفناوي التي وردت فيه إلى القرن الخامس قبل الميلاد. أما الجمع والتدوين فبدأ مع القرن الثاني الميلادي. واستمرت عملية التفسير والتدوين حتى القرن السادس، وبعد اكتمال نص التلمود، استمرت الإضافات والتعليقات، حتى القرن التاسع عشر حين أضاف إليهما فقيه قلنا تعليقاته.

ويتكون التلمود من عنصرين: العنصر الشرعي والقانوني ويتصل بأحكام الفرائض والتشريعات الواردة في أسفار: الخروج واللاوين والتثنية، والعنصر الثاني قصصي روائي أسطوري يشمل أخباراً وأقوالاً مأثورة وخرافات وشطحات. ومعظم المشناه تشريع، بينما معظم الجماراه قصص وأساطير. ويسبب ضخامته ظهرت أعمال تصف محتويات التلمود، وأهم هذه الأعمال:

١ - "تنية التوراة" أو "إعادة الشريعة" التي كتبها موسى بن ميمون في القرن الثاني عشر.

الخالخامية التلمودية»، وتستخدم هذه الموسوعة المصطلح الأخير لأننا نترجم كلمة «راي» إلى «حاخام» التي كانت شائعة في الدولة العثمانية. أما مصطلح «اليهودية المعيارية» فهو مرادف آخر يستند إلى تصور أن ثمة جوهرًا ثابتاً لليهودية، وهو حسب هذا التصور جوهر متفق عليه، حيث لا يتصرف غياب التجانس إلا إلى الأفكار الفرعية، أما العقائد اليهودية الأساسية فأمر مستقر محدد. لكن حقيقة الأمر أن التركيب الجيولوجي التراكمي الذي تتسم به اليهودية يجعل هذا الجوهر أمراً يصعب الوصول إليه وتحديدته. وافتقار اليهودية إلى المعيارية هو ما سهل للصهيونية أن تبحث لنفسها عن مشروعية من خلال الدين اليهودي. ثم نتج في الاستيلاء على اليهودية ككل من خلال علمتها. وللأسب نفسه فإن أكثر من خمسين في المائة من يهود العالم لا يؤمنون بالإله، ورغم ذلك يصرون على تسمية أنفسهم «يهوداً». ومصطلح «اليهودية الكلاسيكية» مرادف أيضاً لمصطلح «اليهودية المعيارية»، وفي هذه الموسوعة نستخدم مصطلح «اليهودية الخاخامية» لنشير إلى «اليهودية الكلاسيكية». ويرجع تاريخ ظهورها إلى بداية العصور الوسطى في الغرب (القرن التاسع تقريباً). ومع عصر الاستنارة في نهاية القرن الثامن عشر بدأ نفوذها ينحسر، وانقسمت بعدها اليهودية إلى فرق عديدة.

#### التلمود

«التلمود» كلمة مشتقة من الأصل العبري «لامد» ويعني الدراسة والتعلم، والتلمود من أهم الكتب الدينية عند اليهود، وهو الثمرة الأساسية للشريعة الشفوية. ويخلع التلمود القداسة على نفسه، باعتباره أن كلمات التلمود كان يوحى بها الروح القدس نفسه، وهو ما يعني أن الشريعة الشفوية مساوية في المنزلة للشريعة المكتوبة. والتلمود مصنف للأحكام الشرعية أو مجموعة القوانين الفقهية اليهودية، وسجل للمناقشات التي دارت في الحلقات التلمودية حول المواضع القانونية والعظية. والتلمود أصبح مرادفاً للتعليم القائم على أساس الشريعة الشفوية (السماعية)، ومن هنا يطلق للمسعودي المؤرخ العربي الإسلامي على سعيد بن يوسف اسم «السمعاتي» مقابل «القرائي» أو من يرفض التراث السماعي ويحصر اهتمامه في قراءة التوراة المكتوبة.

وتصنع الخاصية الجيولوجية اليهودية في التلمود، فهو يضم داخله وجهات نظر شتى متناقضة تماماً، فهو موسوعة تتضمن الدين والشريعة والتأملات الميتافيزيقية والتاريخ والآداب والعلوم

٢. كتاب الصفوف الذي وضعه يعقوب بن أشر في الأندلس في القرن الرابع عشر.

٣. الشوخلان صاروخ الذي وضعه جوزيف كارو في القرن السادس عشر.

وقد ظل التلمود مجهولاً تقريباً في أوروبا المسيحية ولم يكتشفه المسيحيون إلا في أواسط القرن الثالث عشر عن طريق اليهود المنتصرين . وأدى تزايد انتشار التلمود بين اليهود إلى تزايد هيمنة الحلولية الواحدة على الفكر الديني اليهودي . وبسبب تحركها إلى جماعات وظيفية لا ترتبط بالوطن الذي تعيش فيه أصبح بمنزلة التلمود الوطن المنقول . وفي العصور الوسطى صار التلمود الكتاب المقدس الأساسي لليهود . ومع هذا أخذت قبالة الزوهار والكتب الصوفية الحلولية الأخرى تحمل محله ابتداءً من القرن السادس عشر حتى احتلت مكان الصدارة في القرن السابع عشر . وجاءت الضربة القاضية مع حركة التنوير التي كانت تهدف لإصلاح اليهودية إذ وجه دعاة الحركة سهام النقد إلى التلمود وأنكروا قداسة الشريعة الشفوية كلها .

والتلمود الفلسطيني طبع في البندقية (١٥٢٤-١٥٢٣) كما بدأت طباعة التلمود البابلي في إسبانيا عام ١٤٨٢ . كما تُرجم التلمود إلى معظم اللغات الأوروبية الأساسية ، وترجمت منه مختارات قصيرة للغة العربية . وأثر التلمود والشرع التلمودي واضح في قوانين الأحوال الشخصية في إسرائيل . وقد صدرت في إسرائيل موسوعة تلمودية ضخمة تُسهّل الوصول إلى الأحكام الفقهية . ورغم ذلك ففي إحصاء أجري عام ١٩٨٧ قرر ٨٤٪ من الإسرائيليين أنهم لم يطلعوا على أي جزء من التلمود .

والجزءان اللذان يتكون منهما التلمود : المشناه والجمااره ينقسم كل منهما بدوره إلى أقسام ، فالمشناه تنقسم إلى ستة أقسام ، وباعتبار أن الجمااره تعليق على المشناه ، فإنها تنقسم إلى العدد نفسه . وتتناول الأقسام قوانين الزراعة ، وقواعد الصلاة ، وأحكام السنة السابعة التي يجب إراحة الأرض فيها ، والفرائض المتعلقة بالكنهه ، والختان ، ومواعيد الأعياد والمواسم ، وقوانين يوم السبت ، وعيد الفصح ، والضرائب ، وقوانين الصوم وتقدم الذبائح ، وقوانين عيد المظال ، وأحكام قراءة التوراة في المناسبات المختلفة ، وفرائض الحزن والحداد ، وقوانين الأعياد ، وقوانين الزواج والطلاق .

وتُقسم الأسفار العشرة الأخيرة من التلمود إلى قسمين : الأول يضم الأسفار وموضوعها القانون العام والقانون المدني ، أما القسم الثاني فيضم القانون الجنائي ، إلى جانب خمسة ملاحق تتناول

أحكام الملكية وأحكاماً تنصل بالتجارة وللحاكم القضائية وإجراءاتها وموضوعات عديدة دينية ودينية .

ومنذ مطلع القرن الثامن الميلادي صار التلمود العامل الجوهري في التجربة الدينية للجماعات اليهودية ، إذ أصبح المعيار السائد لقبول كل ما يتعلق بحياة اليهود وأعمالهم ونشاطهم الفكري . وحتى نهاية القرن التاسع عشر كان أساس التربية بين أعضاء الجماعات اليهودية ، فكان الدارسون في كثير من الجماعات اليهودية في الغرب يستذكرونه سبع ساعات يومياً طوال سبع سنوات . وقد لعب دوراً كبيراً في عزل الجماهير اليهودية عن الشعوب التي عاشوا بينها ، وذلك عن طريق تغليب الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي على غيرها من الطبقات .

والحلولية تيار مهم في العهد القديم لكنها تضحمت واتسعت في التلمود بحيث يمكننا أن نعتبر التصور التلمودي للإله نكسة للفكر التوحيدي في العهد القديم . وتظهر الحلولية والانتمالية في تلك القداسة التي تحيط بالتلمود ، بينما هو في الواقع مجرد تفسير للعهد القديم وضعه الحاخامات . ويظهر ارتباط الانتمالية بالحلولية في فكرة الاختيار ، فقد جاء في التلمود أن الإله اختار اليهود لأهم اختاروه ، وهي عبادة تقتض المساواة بين الإله والشعب . وقد كان الاختيار في بادئ الأمر تلقائياً نابعاً من رحمة الإله وإرادته ، لكن اليهود - حسب الرؤية التلمودية للحلولية - يثبتون أنهم جديرون بهذا الاختيار ، لذا تحوّل الاختيار من منحة من الإله إلى حق من حقوق اليهود ملزم للإله حتى لو ضلوا الطريق .

والنزعة الانتمالية المتعالية توجد في معظم صفحات التلمود المليء بالأحكام الموجهة ضد غير اليهود . ويتناسى التلمود الفرق بين الأخيار والأشرار من الأخيار رغم أنه تمييز أساسي في العقيدة اليهودية نفسها . ولأن التلمود يرى اليهود وحدهم تجسيداً لروح الإله فإنه لا يرحب بالمتشبهين . فالحلولية هي الإطار الفلسفي للتلمود والانتمالية والتعالي هما الترجمة العملية لها . لكن التلمود كتاب جيولوجي ضخم يضم موضوعات شتى أحياناً تكون موجودة بشكل غامض ومشوش . وقد أثر التلمود ، بما احتوى من نظرة حلولية انتمالية في كثير من أجزائه ، في الفكر الصهيوني فوجد فيه المفكرين الصهاينة ما يدهم تصوراتهم . وتجد التوسعية الصهيونية تبريراً لها في الصورة التي يرسمها التلمود لحدود الأرض في المستقبل فهي سوف تمتد في جميع الجهات . ورغم وجود عناصر صهيونية في التلمود ، فلا يمكن القول بأنه تسبّب مباشرة في ظهور الصهيونية ، فهي حركة سياسية تعود جذورها

### ٣ - كتب المرحلة المتأخرة (١٠٠٠-١٢٠٠).

وتنقسم كتب المدرش إلى نوعين: للمدرش التشريعي وتتضمن المبادئ الهادية إلى أحكام الشرع الديني، والمدرش الأجادى وتتكون من مواظب ألقامها الشَّرَاحُ في المعابد اتبعوا فيها الأسلوب القصصى. ويقال إن يهود الملتية في عصر البعثة المحمدية كانوا لا يعرفون التلمود، وكانوا يتداولون فيما بينهم بعض كتب المدرش.

#### المشناه

«المشناه» مجموعة موسوعية من الشروح والتفسيرات تتناول أسفار العهد القديم، وتتضمن مجموعة من الشرائع اليهودية التي وضعها معلمو المشناه على مدى عدة أجيال. تعد المشناه مصدراً من المصادر الأساسية للشرعة، وتأتي في المقام الثاني بعد العهد القديم، فالمعهد القديم هو الشرعة المكتوبة والمشناه هي الشرعة الشفوية. دوّنت المشناه نتيجة تراكم فتاوى الحاخامات اليهود (معلمي المشناه) وتفسيراتهم وقد تضاعفت بحيث أصبح من المستحيل استظهارها، فبدأ تصنيفها على يد الحاخام هليل (القرن الأول الميلادي) وبعده الحاخام عقيبا ثم تاليف. أما الذي كتبها في وضعها الحالي فهو الحاخام يهودا الثاني عام ١٨٩ م.

ويتكون كل من التلمود البابلي والتلمود الفلسطيني من المشناه والجماراه، ووجه الاختلاف بينهما في الجماراه أما المشناه فهي مشتركة ولغة المشناه العبرية، وتحتوي كلمات يونانية ولاتينية وصيغ لغوية يظهر فيها التأثير الآرامي، وتسمى عبرية المشناه. ويصل حجم المشناه في الترجمة الإنجليزية إلى ٧٨٩ صفحة. ورغم أنها تعليق على العهد القديم، فإنها أكبر منه حجماً. ويجب التمييز بين المشناه والمدرش، فالمشناه تهدف إلى تقديم المضمون القانوني للشرعة دون العودة للنصوص التوراتية، أما المدرش فهو تعليق على النصوص التوراتية نفسها.

تنقسم المشناه إلى ستة أقسام (سداريم):

- ١ - سدر زراعيم، ويعني بالقوانين الدينية المتصلة بالزراعة والحاصلات الزراعية ونصيب الحاخام من الثمار.
- ٢ - سدر موعيد، ويعني بالأعياد (والسبت) والأحكام المتصلة بها.
- ٣ - سدر ناشيم، وفيه نظم الزواج والطلاق وأحكامهما.
- ٤ - سدر نزيقن، ويتناول الأحكام المتعلقة بالأشياء المفقودة والبيع والرايا والعش. كما يعنى بالحديث عن عصر المسح ومحاكمته وصلبه.
- ٥ - كتاب قداشيم، ويحوي شرائع الذبح الشرعي، والطقس القرباني وخدمة الهيكل.

أساساً إلى الفكر الألفي الامتراجاعي البروتستانتى وإلى وضع اليهود داخل الحضارة الغربية.

وفي نهاية الأمر، لابد أن نشير إلى أن كثيراً من الأقوال والأحكام التي وردت في التلمود لا علاقة لها بأي واقع محدد، وإنما هي أحكام تخص الهيكل بعد تشييده، أو آخر الأيام وما سيحدث فيها، الأمر الذي يجعل علاقة التلمود بالسلوك السياسي للأفراد والجماعات وإمارة. كما أن قضية التفسير مهمة حين نتناول أي نص ديني. ورغم أن التلمود نفسه تفسير، فإنه يخضع دائماً لعملية تفسير من جانب الحاخامات تنطوي على انتقاء واختيار واستبعاد. ومن يمارسون اليهود يهاجمون أعضاء الجماعات اليهودية بسبب ما جاء في التلمود، وهم يفترضون أن كل يهودي درس التلمود، وأنه يخضع كل أفعاله لما ورد فيه من تعاليم. لكن هذا تصور ساذج ينطوي على تبسيط مخل، فما يحدد سلوك فرد ما - يهودياً كان أم غير يهودي - ليس كتيبه الدينية ومثله العليا وحسب، بل مركب ضخم من الأسباب التاريخية والاقتصادية والاجتماعية التي تختلف باختلاف الزمان والمكان. وقد كان التلمود مجهولاً بالنسبة لمعظم أعضاء الجماعات اليهودية. كما أن التلمود ينبغي ألا يُنزع من سياقه التاريخي والاقتصادي. يُنظر إليه كله بوصفه كتاباً دينياً وحسب وإنما أيضاً كتاباً أدب شعبى لا يتصف بالتجانس أو التناسق. واعتبار التلمود للحرك الرئيس لسلوك أعضاء الجماعات اليهودية يؤدي إلى فشل كامل في رصد سلوك أعضاء الجماعات اليهودية أو التنبؤ به.

#### كتب التفسير (مدرش)

«مدرش» من الكلمة العبرية «درش» أي «بحث» أو «درس»، وتستخدم الكلمة للإشارة إلى منهج تفسير العهد القديم، كما تستخدم للإشارة إلى ثمرة هذا المنهج من الدراسات والشروح. أما المنهج فيحاول التحقق في بعض الآيات والكلمات، والتوسع في الإضافات والتعليقات وصولاً إلى المعاني الخفية التي قد تصل إلى سبعين أحياناً. وهناك قواعد مدرشية للوصول إلى هذه المعاني. وتتضمن التلمود مثلاً دراسات مدرشية عديدة، بمعنى أنها اتبعت المنهج المدرشي. والكتب المدرشية تعود إلى تواريخ قديمة شأنها شأن كل فروع الشرعة الشفوية.

وقد ازدهر الأدب المدرشي في عصر معلمي المشناه، وتنقسم المجموعات المدرشية حسب المرحلة التاريخية إلى:

١. الكتب المدرشية المبكرة (تم جمعها بين عامي ٤٠٠ و ٦٠٠).
٢. كتب المرحلة الوسطى (٦٤٠-١٠٠٠).

٦ - كتاب طهاروت، ويمالج أحكام الطهارة والتجاسة.

ويرى واضعو المنشأ أنها جزء لا يتجزأ من الوحي الذي تلقاه موسى، بمعنى أن تقاليد التوراة الشفوية لا تزال مستمرة حتى وقتنا هذا. وقد ظلت المنشأ أهم كتب اليهود المقدسة والمصدر الحقيقي للتشريع والأحكام والفتاوى، رغم الهالة التي تحيط بالمعهد القديم. ومنذ القرن السادس عشر بدأت المنشأ تفقد شيئاً من أهميتها ومركزيتها، مثل باقي أجزاء الشريعة الشفوية، وذلك مع شيوع القبالة، ازدياد نفوذ القباليين الذين أخذوا يصدرون الفتاوى استناداً إلى الزوهار، وهم يشيرون إلى المنشأ بوصفها «مقبرة موسى».

#### الجماراه

«الجماراه» هي التعليقات والشروح والتفسيرات التي وضعها الفقهاء اليهود الذين يسمون بالشراح على المنشأ، وقد وضعوها بين عامي ٢٢٠ و ٥٠٠ م، وهي تأخذ شكل أسئلة وأجوبة. وتعد الجماراه جزءاً من الشريعة الشفوية، لكن تسميتها بالجماراه أي «الحكمة» من قبيل المجاز، فالشرح لم يكتبوا بالتفسير والتوضيح بل قاموا بالتعديل حتى تطابق المنشأ ظروف الزمان والمكان. وكما أن المنشأ أطول من المعهد القديم، فإن الجماراه أطول من المنشأ. وهناك جماراتان إحداهما فلسطينية والأخرى بابلية، ويبلغ عدد كلمات الأولى حوالي ثلث عدد كلمات الثانية. وفي القرن الرابع نسقت مدارس فلسطين التلمودية شروحها في الصورة المعروفة بالجماراه الفلسطينية. أما الجماراه البابلية، وهي تبلغ أكثر من عشرة أضعاف المنشأ، فتم جمعها خلال مائة عام، كما ظل المحاضرات للفسرون نحو مائة وخمسين عاماً أخرى يراجعونها حتى أخذت الصورة الحالية.

#### التشريع والشريعة

مصطلح «التشريع» هو المقابل العربي لكلمة «هالاخاه» العبرية. وهذا المصطلح يعني «القانون» أو «التشريع». وكلمة «هالاخاه» من أصل آرامي ومعناها الحرفي «الطريق القويم»، ووردت الكلمة لأول مرة في كتابات معلمي المنشأ وكانت تعني في بداية الأمر «الحكم الشفهي الذي يصدره الفقهاء»، ثم أصبحت تشير إلى «الفقرة الواحدة المتضمنة في سنة واحدة في الفقهيات الشرعية». ثم أصبحت تشير إلى الجانب التشريعي في اليهودية ككل وضمن ذلك الشريعة الشفوية. أي أنها أصبحت تضم العرف والعادة والقوانين المحلية والمراسيم الشرعية، وهي في ذلك مثل كلمة

«قانون» في العربية، فيمكن أن تشير إلى «قانون العقوبات» و«القانون الجنائي»، كما يمكن أن تشير إلى «القانون» بشكل عام. والكلمة تكاد تكون مرادفة لكلمة «توراه» التي تعني «الشريعة» و«القانون» بالمعنى العام. ويمكن القول بأن كلمة «هالاخاه» تشير إلى الصياغة القانونية للحدود لتفاصيل الشريعة اليهودية.

وهناك في المقابل المدراس، وهو الدراسة والوعظ الذي يعتمد دائماً على الاستشهاد بالتوراة والبحث عن المعاني الخفية، وهناك أيضاً الأجاداه التي تعتمد على الوعظ عن طريق القصص. ويرى بعض المحاضرات أن التشريع بكامله موسى به من الإله. وأحياناً يتم تصنيف النطاق الدلالي لكلمة «هالاخاه» لتعني الشعار بالدرجة الأولى، وهو تعبير عن النزعة الحولية في اليهودية.

ويلاحظ أن الفلاسفة الدينيين اليهود في العالم الإسلامي لم يطبقوا تفكيرهم الفلسفي على التشريع والشعار مكثفين بالتعامل مع القضايا الفلسفية الكبرى للحدود. فموسى بن يمينون في كتابه مشنية توراه، وهو مصنفه التشريعي الضخم يكتب فصلاً فلسفياً لا علاقة له بالتشريعات اليهودية الواردة في الكتاب. وفي إسرائيل يواجه الناس كثيراً من المشاكل الناجمة عن محاولة تطبيق التشريعات بمخازنها بعد تفسيرها تفسيراً حريفاً.

والتشريعات المختلفة محور الخلاف بين الفرق اليهودية في العصر الحديث، فاليهود الأرثوذكس يرون أنهم ملزمون بتنفيذ كل ما جاء في التشريعات، أما الإصلاحيون فيرون أن التشريعات مرتبطة بزمان ومكان محددين وأن قواعدها غير ملزمة لهم. ويرى المحافظون أن عليهم أن يتخلوا روح التشريعات دون حرفيتها. وقد تخلى معظم يهود العالم عن تنفيذ التشريعات اليهودية من الناحية الفعلية والنظرية. ولم يبق سوى جماعة صغيرة تتراوح بين ١٠ ٪ ترى أن ما جاء في التشريعات ملزم وتحاول تطبيقه.

#### التفسيرات القصصية الأسطورية (أجاداه)

«أجاداه» لفظ آرامي يستخدم للإشارة إلى الفقرات أو القطع التلمودية التي تعالج الجوانب الأخلاقية أو القصصية الوعظية أو الأدعية أو مديح الأرض المقدسة أو التعبير عن الأمل في وصول الماشيخ، كما تشير إلى ما يتناول التاريخ والسير والعب والفلك والتنجيم والسحر والتصوف. وتُعرف الأجاداه دائماً بالهالاخاه. وتُعرف الأجاداه بأنها ذلك الجزء من التعاليم المحاضمية التي لا تعرف الجوانب القانونية أو التشريعية. ويقول المحاضرات إنه يمكن استخلاص الأجاداه من الهالاخاه، لكن العكس غير صحيح، لأن

التراث الديني. ويعتبر موقف اليهودية من الصهيونية مثلاً جيداً على ذلك. فعندما نشأت الصهيونية عارضتها جميع المنظمات الدينية اليهودية، الأرثوذكسية والإصلاحيية، وقد استندوا في ذلك إلى التراث الديني. ولكن بالتدريج نمت صهيونية اليهودية، وهي عملية استندت هي الأخرى للتراث الديني، وصدرت فتاوى بذلك حتى أصبحت اليهودية والصهيونية مترادفتين في ذهن كثير من أعضاء الجماعات اليهودية أنفسهم. وقد أصدر الحاخامات الصهيونية الكثير من الفتاوى لتسهيل عملية الاستيطان. والفتاوى مترتبة أساساً بالمؤسسة الحاخامية وتستند إلى التوراة والتلمود. ولكن القبايل، ابتداءً من القرن السادس عشر، أصدروا فتاواهم استناداً إلى الزوهار، معارضين بذلك المؤسسة الحاخامية.

#### الشولحان عاروخ

«الشولحان عاروخ» عبارة تعني «المائدة المضفودة» أو «المائدة المعدة»، والشولحان عاروخ مصنف تلمودي يضم سائر القواعد الدينية التقليدية للسوك. ويعد حتى يومنا هذا المصنف المأثور عليه بلا منازع للشرعية والعرف اليهوديين، ويشار إلى الشولحان عاروخ بوصفه التلمود الأصغر، وقد أعده جوزيف كارو ونشره عام ١٥٦٥ مستنداً إلى العهد القديم والتلمود وآراء الحاخامات اليهود وفتاواهم وتفسيراتهم (الشرعية الشفوية). وقد قام مؤلف الشولحان عاروخ بتبسيط طريقة الوصول للإجابات عن التساؤلات الدينية، فأسقط كل المناقشات الطويلة والأحكام المتناقضة الواردة في التلمود، ولم يدون إلا الأحكام الشرعية المستقرة التي تين ما هو حلال وما هو حرام.

ويتناول الشولحان عاروخ: قواعد الصلاة والبركات والأغيار، وقوانين الطعام الشرعي والطهارة والنجاسة والتذوق وقواعد الحزن والحداد وقواعد الصدقات، وأحكام الزواج والطلاق وكل ما يتعلق بالنساء، والقوانين المدنية والجناحية، وأصول المحاكمات والميراث والوصايا والتوكيلات والشهادة واليمين والعقود.

ولأن الكتاب يحوي مختلف التعاليم مصنفه تصنيفاً جيداً فقد لاقى نجاحاً كبيراً بين الجماهير اليهودية. ومع أن الحاخامات الإشكناز هاجموا الشولحان عاروخ في بداية الأمر، فإنه صار الكتاب المعتمد لدى اليهود الأرثوذكس وبخاصة بعد إضافة الهوامش والملاحق المتعلقة بالمنهج الإشكنازي. ويحوي الكتاب الكثير من الأحكام العنصرية التي وردت في التلمود، فهو يفرق بكل حدة بين اليهودي وغير اليهودي. وقد هاجمه دعاة حركة التنوير اليهودي

الهالاخاه هي الأصل، والأجاداه من باب التفسير القصصي، ولذا فليس لها وزن الهالاخاه. وتتسم المشاة بقلة العنصر الأجادي فيها بمكس الجماراء.

وتتسم القصص الأجادية بالمبالغة الأسطورية والمعاني الغريبة. وقد حاول الفلاسفة اليهود الدينيين أن يفسروها تفسيراً عقلانياً، لكنهم لم يهتموا بها كثيراً على عكس المفكرين القباليين الذين اهتموا بها وطوروها واستفادوا منها في تفسيراتهم المفتعلة. وقد أثرت الأجاداه في الوجدان الديني الشعبي اليهودي تأثيراً عميقاً ونبتت في تربتها القبايل، والأجاداه والقبايل هما اللذان صاغا هذا الوجدان. أما الجوانب التشريعية في التلمود فكانت مقصورة على الأرستقراطية الدينية، وقد ثار كثير من المفكرين الإصلاحيين على الأجاداه، وإن كانت الصهيونية بتزعمتها الأسطورية تقدس التلمود، والجوانب الأجادية فيه بشكل خاص.

#### الفتاوى

«باقوت» بالعبرية من فعل «بق» بمعنى «قضى» أو «أفتى» أو «حكم». وللفتاوى أهمية خاصة في اليهودية باعتبار أن الشريعة الشفوية (تفسير الحاخامات) تفرق في أهميتها ومنزلتها الشريعة المكتوبة. أي أن الشرح الذي يقدمه الفقهاء أهم من المتن المؤسسي به، ونظراً لتعدد الأراسر والنوامي في اليهودية واختلاف ظروف الزمان والمكان التي عاش فيها أعضاء الجماعة اليهودية، يجد اليهودي نفسه مضطراً دائماً للمودة للحاخامات لاستفتائهم، وبخاصة أن اليهودية تركيب جيولوجي تراكمي فيه كثير من التناقض.

وقد كان اليهود يرسلون أسئلتهم إلى الحاخامات الذين يردون عليهم، وظهر هذا النوع من الفتاوى في القرن السادس واستمر حتى القرن الحادي عشر في العالم الإسلامي. ولعبت الفتاوى دوراً أساسياً في إشاعة الشريعة الشفوية والتلمود البابلي كصندين أساسيين للشرعية. وقد جمعت بعض هذه الفتاوى التي بلغت حتى الآن أكثر من نصف مليون فتوى في كتاب. ولم يتوقف الحاخامات عن إصدار الفتاوى بعد ذلك التاريخ وساهم وضع أعضاء الجماعات اليهودية الذي دخلت عليه تغييرات كثيرة مع نهاية العصور الوسطى ثم الثورة الصناعية والإعناق على زيادة أهمية الفتاوى. فالحاجة إلى التكيف مع التغيرات دعا إلى البحث في التراث الديني عن سوابق تبرر عمليات التحديث. وغاب التجانس عن النسق الديني اليهودي هو الذي يسر على المفكرين الدينيين اليهود أن يطرحوا آراء متناقضة بعضها توحيدية وبعضها إلحادي، وجدت كلها تسويقاً لها في

ومفكر اليهودية الإصلاحية باعتبار أنه تجسيد للجوانب المتخلفة من اليهودية، وبسبب تشدده. ولا يزال الكتاب حتى الآن أهم المصادر التي تستقي منها المؤسسة الأرثوذكسية تفسيرها للشرعية اليهودية داخل إسرائيل وخارجها.

#### الحاخامات (يعني: الفقهاء)

«حاخام» كلمة عبرية معناها «الرجل الحكيم أو الماثل». وكان هذا المصطلح يُطلق على جماعة المعلمين الفريسيين «حاخاميم»، ومنها أخذت كلمة «حاخام» لثدل على المفرد. أما كلمة «راباي» فتصني في عبرية التوراة «عظيم». وهي في عبرية للشنا أصبحت لقباً للحكام. وكانت تُطلق على أعضاء السهالين. ولما كان اللقب لا يُخلع إلا على من تم ترسيمه حاخاماً، ولم يكن هذا يتم إلا في فلسطين، فلم يكن لفظ «راباي» يُطلق إلا على علماء فلسطين، وقد حلت كلمة «راباي» محل «حاخام» في معظم المناطق. ومن الكلمات الأخرى التي تستخدم للإشارة إلى الحاخام في اللغة العبرية كلمة «خبر» وجمعها «أخبار» و«الرباني» وجمعها «الربانيون».

وفي هذه الموسوعة نستخدم كلمة «حاخام» للإشارة إلى الفقهاء اليهود والأخبار والرايين (جمع راباي)، الذين فسروا التوراة (الشرعة المكتوبة) وابتدعوا الشريعة الشفوية (التوراة الشفوية أو التلمود) وجعلوها الأساس الذي تستند إليه اليهودية. وهم الذين طوروا اليهودية المعيارية أو اليهودية الكلاسيكية التي تطلق عليها «اليهودية الحاخامية». وكانت الأكاديميات التلمودية في العراق وغيرها مراكز يجتمعون فيها للنقاش والحوار والتعليم. ومن ثم فلما نتحدث أيضاً عن التعاليم الحاخامية والمؤسسة الحاخامية حين نشير إلى المؤسسة الفقهية والتعاليم الفقهية التي أخذت تدريجياً تكتسب مركزية بين أعضاء الجماعات اليهودية وفي النسق الديني اليهودي منذ عام ٧٠ ميلادي، إلى أن تبلورت اليهودية الحاخامية وأصبحت هي اليهودية منذ القرن السابع الميلادي حتى نهاية القرن التاسع عشر. كما نستخدم الكلمة للإشارة إلى القائد الديني للجماعة اليهودية الذي كان يقوم بتفسير التوراة وإصدار الفتاوى غماً مثل فقهاء اليهود القدامى إلى جانب قيامه بالإشراف على الصلوات في المعبد اليهودي، وكثيراً ما كان يضطلع بوظائف دينوية كجمع الضرائب والإشراف على تنفيذ تعليمات الحكومة.

#### سعيد بن يوسف القيومي (سعيداً جامعاً ٨٢٢-٩٤٢)

وُلد سعيد بن يوسف في مصر في قرية القيوم، ويُدعى أيضاً

«سعيداً جاءه». تلقى تعليماً عربياً كما درس الكتاب المقدس والتلمود، ثم توجه إلى فلسطين حيث أكمل دراسته. بدأ في وضع مؤلفاته في سن مبكرة فذاعت شهرته، وحينما ذهب إلى العراق عُيِّن في حلقة سورا التلمودية. تعود أهمية سعيد بن يوسف إلى ظهوره في وقت كانت اليهودية الحاخامية فيه تعاني أزمة حقيقية، نتيجة انتشار الإسلام ودخول كثير من اليهود فيه أو الشك في دينهم أو محاولة إصلاحه، كما حدث في اليهودية القرائية التي رفضت التلمود ومفهوم الشريعة الشفوية.

كانت حياة سعيد بن يوسف عاصفة، فنشبت معركة بينه وبين رأس الجالوت في العراق فآلف كتاب «الأمانات والاعتقادات ليرد على القرائين، وليجعل اليهودية عقيدة مقبولة لليهود المتعلمين من خلال تفسيرها عقلاً». وكان سعيد بن يوسف جزءاً من الخطاب الحضاري العربي الإسلامي فلم يكن يجد حرجاً في الإشارة للتوراة بوصفها «الشرعية»، وللعهد القديم بوصفه «قرآن»، والاتجاه نحو القدس أثناء الصلاة بوصفه «قبلة». وهكذا. ويُعد أول من وضع فلسفة دينية يهودية متكاملة حول أسس العقيدة اليهودية، وكانت قبل ذلك مجموعة من الفتاوى والممارسات تصنّف حسب الحاجة. ويتضح من كتاباته تأثره الشديد بالفكر الديني الإسلامي بشكل عام والمعتزلة بشكل خاص. وسعيد بن يوسف أول من ترجم العهد القديم للعربية كما كتب تفسيراً لمعظم أجزاءه، وهو ما جعله متاحاً للجماهير اليهودية التي لم تكن تعرف العربية.

#### راشي (٩٤٠-١١٥٥)

«راشي» اختصار لاسم الحاخام «راي شلومون يتسحاق»، وهو من أشهر من فسروا التلمود وعلّقوا عليه من الإشكناز. كان الحاخام راشي رئيس إحدى المدارس التلمودية. وُلد راشي في فرنسا حيث اشتغل بتجارة الحمور، وكان ملماً بالمصادر الدينية اليهودية السابقة عليه. كتب راشي تفسيراً لمعظم كتب العهد القديم، يجمع بين المنهجين المجازي والحرفي بكل يسر ووضوح. كما كتب تفسيراً للتلمود وحقق نصه وعرف مصطلحاته وشرح مفرداته الصعبة، ويُعد من أهم أعماله. لم يتأثر راشي كثيراً بالأفكار الفلسفية السائدة في عصره، كما لم يهتم بالقضايا النقدية الخاصة بالنصوص. ويلاحظ في أحكامه الدينية، تأثره العميق بالعلاقات الإقطاعية السائدة في أوروبا آنذاك. وتُعد أعمال راشي الأساس الذي استند إليه نحمانيدس وابن عزرا في تفسيرهما.

#### إلياهو بن سولومون زمان (فقيه فلنا) (١٧٢٠، ١٧٩٧)

يشار إليه في الأدبيات الغربية بعبارة «فلنا جامون» أي «فقيه مدينة فلنا». واحد من أهم علماء التلمود، وكُد في ليتوانيا واشتهر منذ صغره بالعلم. تنقل بين عامي ١٧٤٠ و ١٧٤٥ بين كثير من التجمعات اليهودية في بولندا والمانيا واستقر في فلنا حيث أسس فيها مدرسة تلمودية عليا خاصة به، وقد فاقت شهرته كعالم تلمود كل وصف. ظهر نفوذه بشكل واضح عندما قاد معارضي الحسيديّة في ليتوانيا وجمع في الحد من انتشارها هناك. عندما بلغ الستين من عمره خرج قاصداً فلسطين ولكنه، لأسباب لم تفصح عنها المراجع اليهودية رجع دون أن يصل إلى هناك.

بعث فقيه فلنا شيئا من الحيوية في الدراسات التلمودية وحاول الوصول إلى تفسير دقيق وتفصيلي يفرضه المعنى العقلي المباشر للنص. وأدت به اهتماماته إلى دراسة فروع من المعارف الدينية كالجبر والفلك وغيرهما. عارض إلياهو الفلسفة وبخاصة أعمال موسى بن ميمون، ولكنه كان مهتماً بالدراسات القبالية وحاول أن يوفق بينها وبين التلمود. وتكمن أهميته في أنه كان من أواخر علماء التلمود، في حياته بدأت الحركة الشبتانية تعصف باليهودية الحاخامية، ثم انتشرت الحسيديّة رغم كل محاولات التي استهدفت وقفها. وأخيراً ظهرت الحركات الإصلاحية وحركة التنوير الصهيونية. وقد خلف فقيه فلنا عدداً كبيراً من المؤلفات للخطوط تتكون أساساً من تعليقات على العهد القديم والمشاها والتلمود (البابلي والفلسطيني).

#### ٤- القبّالاه

##### القبّالاه (الصوفية اليهودية)

يعرف التراث الصوفي اليهودي باسم «القبّالاه». وقد مرت عبر أراحل عديدة أهمها «قبّالاه الزوهار» وتسمى أيضاً «القبّالاه البنيوية» أو «القبّالاه اللوربانية». أما كلمة «الصوفية» فلها داخل النسق الديني اليهودي دلالات خاصة، فهذا النسق يتسم بوجود طبقة جيولوجية ذات طابع حلولي قوي تراكمت داخله ابتداءً من العهد القديم، مروراً بالشرية الشفوية. وقد انمكست هذه الحلولية من خلال أفكار مثل : الشعب المختار، وأمة الروح، والأرض المقدسة. وتراث القبّالاه ضخم وضع أسس التفسيرات الحلولية في الزوهار والباهير وغيرهما من الكتب. ومن الملاحظ أيضاً انتشار الحركات

المسيحانية الصوفية الحلولية بين الجماعات اليهودية في العالم عبر التاريخ. فكان التفكير الفلسفي نادراً بين اليهود، ولم يظهر إلا تحت تأثير الحضارات الأخرى، كما أنه كان في معظم الأحوال ينحو منحى حلولياً.

ويمكن التمييز بين مظهرين من التصوف : واحد يدور في نطاق إطار توحدي، وينبذ في تدريبات صوفيه يقوم بها المتصوف ليكبح جماح جسده تعبيراً عن حبه للإله ومحاولة التقرب منه، وهو يعرف مسبقاً أن التوحد معه مستحيل، فالخلول الإلهي يتنافى مع الرؤية التوحيديّة، ووحدة الوجود قمة الكفر. أما النمط الثاني من التصوف فيدور في إطار حلولي، وهدف المتصوف في هذا النمط البحث عن الصيغ التي يمكن من خلالها التوحد مع الخالق ثم التحكم في الإرادة الإلهية. والمتصوف في إطار حلولي لا يكثر إلا بذاته فهو لا يهتم بإصلاح الدنيا بل يضع نفسه فوق الخير والشر وفوق كل القيم المعرفية والأخلاقية. والتصوف اليهودي على وجه العموم من النمط الحلولي، وهو ذو اتجاه غنوصي قوي. ومن هنا كان ارتباط التصوف اليهودي أو القبّالاه بالسر. ونحن نفضل أن نشير إلى التصوف اليهودي بكلمة «قبّالاه» لأنها أكثر دقة وتفسيرية.

ورغم تأكيدنا أن القبّالاه ثورة على التراث الحاخامي إلا أنها تضرب بجذورها في الطبقة الحلولية التي تراكمت داخل التركيب الجيولوجي اليهودي منذ البداية في العهد القديم، حيث يتوحد الإله مع شعبه. وهو توحد كان يأخذ شكل العهد المتجدد بين الإله والشعب والتدخل المستمر في التاريخ لصالح شعبه. ومن المصادر الأخرى الأساسية للقبّالاه، فكرة الشريعة الشفوية التي تضاهي الشريعة المكتوبة وتتفق عليها، فهي فكرة حلوية متطرفة تساوي بين الخالق ومخلوقاته. والتيار الحلولي تعمق وزداد كثافة في التلمود. وما فعله القبّالايون، فيما بعد، أنهم اقتبسوا من التلمود المقاطع والآراء ذات الطابع الحلولي ونزعوها من سياقها ودفعوها إلى نتيجتها المنطقية المتطرفة. وهو ما يفسر وقوف المؤسسة الحاخامية ضد القبّاليين بعض الوقت.

ويظهر ارتباط التلمود بالقبّالاه من خلال دراسة تاريخ التصوف اليهودي، إذ تشكلت حلقات من أتباع يوحنا بن زكاي، وهو من معلمي المشاه ومن مؤسسي حلقة فينه التلمودية في القرنين الأول والثاني. وهذه الحلقات حاولت أن تفحص في أسرار الخلق وطبيعة العرش الإلهي. وساهمت كتاباتهم في وضع أسس أدب الهيخالوت الصوفي الذي ازدهر في القرنين السابع والثامن. وأتباع هذه المدرسة كانوا يعتقدون أن بإمكانهم، من خلال التدريبات الروحية الصارمة،

ويحدد جيرشوم شوليم الفترة بين عامي ١٦٣٠ و ١٦٤٠ على أنها الفترة التي أحكمت فيها القبالة اللوربانية سيطرتها شبه الكاملة على الفكر الديني اليهودي . حتى أن الحاخام حويل سيركيس (١٥٦١-١٦٤٠)، وهو من أهم علماء التلمود، قال إن من يعترض على العلم القبالي يُطرد من حظيرة الدين ورغم فشل حركة شبتاي تسفي المشيخانية واعتناقه الإسلام، فإنه سيطر على أتباعه وفُسّر تحوُّله عن اليهودية بأنه نزول للمخلص إلى عالم الذنوب والنجاسة ليخلص الشرارات الإلهية . وأدى هذا الموقف إلى ظهور النزعة المتطرفة المعادية للتشريعات التي تحاول إسقاط الشريعة . وقد استمرت هذه النزعة في الحركة الفرانكية وبين الدوغة ثم في الحركة الحسيدية . ومع حلول القرن التاسع عشر، ظهرت الحركة الحسيدية التي اكتسحت يهود شرق أوروبا . ولكن الحسيدية شأنها شأن كثير من الحركات الصوفية تحولت بالتمرد إلى بيروقراطية دينية . وظهرت أسر الحسידين الحاكمة التي توارثت أعضاؤها القداسة . لكن السبب الأساسي للقضاء على القبالة والتصوف اليهودي الحلولي ظهور العالم الحديث وحركة التنوير .

والصهيونية في بنيتها وريشة التراث القبالي، فهي حركة مشيخانية دون ماشيخ، إذ يؤكد الصهانية عملية خلاص الشعب اليهودي الذي يأخذ شكل عودة إلى صهيون دون انتظار الماشيخ . والصهيونية في نهاية الأمر تبصير عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي . وقد كان الحاخام الصهيوني (القلبي) من المهتمين بالحسابات القبالية، كما تأثر كثير من مفكري الصهيونية بالفكر القبالي . وأخر كتب القبالية في الفكر الغربي وضعه بالألمانية هيرس أبراهام شيبير ونشر عام ١٨٧٥، ولا تزال كتب القبالة تُطبع وتُترجم في إسرائيل .

**أسباب شعبية القبالة وهيمنتها على الوجدان الديني اليهودي**  
تراجع شعبية القبالة وهيمنتها على الوجدان الديني اليهودي للأسباب التالية :

١ - كانت اليهودية في الفترة الأولى من تاريخها ديانة تؤمن بشكل من أشكال التوحيد، ورغم الطبقة الحلولية فيها . وكان وجودها في وسط وثني مشترك يجعل هذا التوحيد من عوامل تغيُّرها عنه . ومع ظهور الديانتين التوحيديتين الآخرين (الإسلام والمسيحية) وسيطرتهما على المحيط الحضاري الذي كانت اليهودية تتحرك فيه، وجدت نفسها دون هوية متميزة . وقد عمل الحاخامات على استخدام القبالة كوسيلة لمواجهة تغلغل الفكر العقلي والتوحيدي .

الوصول إلى مطالعة الحضور الإلهي والعرش الإلهي . وأن الأرواح التي تصل إلى هذه المنزلة بإمكانها كشف أسرار الخلق وموعد وصول الماشيخ .

وقد انتقلت تقاليد أدب الهيخانات إلى جنوب إيطاليا، ومنها إلى ألمانيا، حيث ظهر ضرب جديد من التقوى الصوفية وصل قمته في القرن الثاني عشر يسمى «أقتياء ألمانيا» . وعلى أية حال فإن القبالة بمعناها الحالي ظهرت في فرنسا، وكان من أهم الحارفين بالقبالة أبراهام بن داود وابنه اسحق اللذان بدءا بتداول كتاب الباهير، الذي ظهر أول ما ظهر في فرنسا في القرن الثاني عشر . وانتقل مركز القبالة بعد ذلك إلى إسبانيا حيث نشأت حلقات متصوفة . ومن أهم القباليين أبراهام بن شموئيل أبو العافية (١٢٤٠-١٢٩١) . وقد وصلت الحركة القبالية قمته بظهور الزوهار الذي وضعه موسى دي ليون التسوفي عام ١٣٠٥، وبه تستند الأساقف القبالية التي ظهرت بعد ذلك . وأثنا القباليون مركزاً لهم في مدينة صفد في فلسطين عام ١٤٢١ . وبعد ذلك انتشرت التقاليد القبالية، بعد أن أخذت شكلها المحدد في الزوهار، في القرنين الرابع عشر والخامس عشر في إسبانيا ثم في إيطاليا وبولندا . وقد ازداد الاهتمام بالقبالة بعد طرد يهود إسبانيا وتصادع الحمى المشيخانية، وبخاصة بما شملت عليه القبالة من عقيدة خلاص جماعة إسرائيل . ومن أهم أعضاء هذه للجموعة إسحق لوريا الذي طوّر المفاهيم القبالية فيما سُمي «القبالة اللوربانية» مقابل القبالة التي سبقتها، أي القبالة النبوية أو قبالة الزوهار . وجعل لوريا الطبقة الحلولية تعبّر عن نفسها على المستوى القومي بدلاً من المستوى الفردي، وهو ما ساعد على ظهور الحركات المشيخانية المتتالية ابتداءً من شبتاي تسفي . وكان تأثير القبالة على التشريع (هالاخاه) ضئيلاً، لكن تأثيرها على الأجداد كان قوياً، حتى أنها امتزجت وأصبح من المستحيل تمييز إحداهما عن الأخرى، الأمر الذي أدى إلى تأثير القبالة في الوجدان اليهودي بشكل عميق . وقد ظهر توتر بين القباليين (المدافعين عن التفسيرات الباطنية) والفقه (المدافعين عن الشريعة)، إذ كان المالون بأسرار القبالة يعتبرون أنفسهم أعلى منزلة بل كانوا يسخرون من الحاخامات . وكان بعض القباليين يصعدون فتاواهم استناداً إلى الزوهار، ويميدون تفسير الشريعة من منظور قبالي، وكان بعضهم يعتبر أقوال لوريا أهم من الشولحان عاروخ .

وفي نهاية الأمر سيطرت القبالة حتى على مؤسسة اليهودية الحاخامية نفسها، وأصبحت جزءاً لا يتجزء من اليهودية المعيارية .



دفعه واحدة كما هو الحال في الديانات التوحيدية، وإنما عن طريق الغيظ الإلهي.

وقد حاول القبايليون حل مشكلة الشر انطلاقاً من صورة التقابل للجاذبية، فالعالم السفلي يتأثر بالعالم العلوي، ولكن العالم العلوي بدوره يتأثر بالعالم السفلي، فهما متقابلان. وثمة تفسير قبالي لقصة الشجرة التي أكل منها آدم وحواء باعتبارها الواقعة التي أدت إلى تفتت الإله وفصل التجليات السفلى عن التجليات العليا وانفصال الإله عن الإنسان. ومن هنا تكون الحظيعة الأولى هي التي أدت إلى نفي الشخينة (التعبير الأنثوي عن الإله) مع جماعة إسرائيل، أي أن خطيئة الإنسان أثرت في مصير الإله نفسه تأثيرها في مصير الإنسان. ولهذا السبب تأتي أهمية ممارسة الشعائر الدينية التي تؤثر في العالم العلوي، فيحاول بذلك أتقياء اليهود من خلال صلواتهم وأفعالهم أن يصلحوا الكون وأن يعيدوا الشخينة من النفي. وقد أصبحت هذه فكرة أساسية في القبالة اللورائية ويطلق عليها عملية التيفون (الإصلاح)، وهي أدق تعبير عن الحلولية القبالية.

#### الدورات الكونية

حاولت القبالة، إلى جانب تناولها علاقة الإله بنفسه وعلاقته بالبشر، ورواية الكون، وفكرة الشر، أن تقدم رؤية للتاريخ أخذت شكل الدورات الكونية. وحسب هذا الرأي، يتكون الزمان الكوني من البلدة حتى النهاية، من سبع دورات كل منها تتكون من سبعة آلاف عام. وتنقسم كل دورة إلى وحدات طول كل منها ٧ سنوات، وفي نهاية كل منها السنة السبتية. ويتحكم في كل دورة أحد الكواكب السبعة. وفي الدورة الخمسين (النهائية) سيحطم الإله العالم. وفي رواية أخرى يتحكم في كل دورة كونية أحد التجليات النورانية العشرة (سفيروت)، بدءاً من التجلي الرابع، فالثلاثة الأولى خامسة كائنة خفية، ولا تتحكم في أي عوالم خارجة عنها. ولكل دورة تفسيرها الخاص للتوراة، فالكلمات كدوال تظل كما هي، أما المدلولات فتتغير تماماً. والدورة الزمنية الأخيرة، دورة الشخينة، ستشهد سيادة أعضاء جماعة يسرايل، وهكذا ينتهي التاريخ بانتصار اليهود.

ومن الواضح أن فكرة الشعب المختار والعودة فكرة تعميضية يحاول اليهود من خلالها تشكيل رؤية للتاريخ تحقق لهم ما لم يتحقق في التاريخ الفعلي. وقد جاءت الصهيونية لتطرح نفسها بديلاً عن اليهودية، ولتشبع اليهود فوق اليهودية وتجعلهم شعباً مثل كل الشعوب. وغني عن القول أن فكرة الدورات الكونية تلغي

٢- لم تكن هناك مؤسسات دينية يهودية شاملة تضم كل يهود العالم، ولم يكن هناك جهاز تنفيذي يضمن شيوع أفكار هذه المؤسسات، وهذا ما سمح للقبالة بكل ما فيها من هرطقة وغنوصية أن تنمو بهذا الشكل.

٣- تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي يسر على أي مفكر ديني، مهما كانت درجة تطرفه أن يجد سنداً لأرائه، كما فتحت فكرة الشريعة الشفوية باب التفسير والتأويل على مصراعيه دون ضوابط.

٤- كان لاضطلاع أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعات الوظيفية دور في تعميق الاتجاهات الحلولية. فهذه الجماعات تعمل نفسها مركز القداسة مقابل الأغلبية المستباحة، ولعبت فكرة الماشيخ دوراً في تعميق هذا الاتجاه، لأنها تفصل اليهودي عن الزمان والمكان وتجعله ينتظر آخر الأيام متجاهلاً التاريخ بوصفه ساحة للفعل.

٥- القبالة هي أيضاً رد فعل أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الغربي على تدهور وضعهم وفقدانهم دورهم كجماعات وظيفية. فكلما ازدادوا بعداً عن مركز السلطة وصنع القرار ازدادوا طفيلية وهامشية، وبالتالي ازدادوا ارتباطاً بالقبالة التي تعطيهم دوراً مركزياً في الكون.

٦- كان طرد اليهود السفارد من إسبانيا كارثة عظمى رجحت اليهودية بشدة وبينت مدى هشاشة موقف أعضاءها. وقد انتشر اليهود السفارد في العالم ونشروا معهم كتب القبالة.

٧- تزامن انتشار القبالة مع ظهور المطبعة العبرية في القرن السادس عشر فطبع الزهار وطبعين كاملتين. ومع حلول القرن السابع عشر احتلت كتب القبالة مكان الصدرة بين الكتب الدينية.

#### الموضوعات الأساسية الكامنة في القبالة وبينية الأفكار

تطوّرت القبالة وتراثها، عبر مراحل تاريخية عديدة من قبالة الزهار إلى القبالة اللورائية وانقسمت إلى أشكال مختلفة. ورغم تعدد المراحل والأشكال تظل هناك موضوعات أساسية دينية عامة كائنة في الفكر القبالي. وتوجد في القبالة رؤية للخلق، ورؤية للشرب وللإنسان، ولعلاقة الإنسان بالإله، وللشعب اليهودي ووضعه في العالم. وتصدر القبالة، بدايةً، عن رؤية واحدية كونية تستند إلى ركيزة نهائية لا تتجاوز النسق بل هي كائنة فيه. والبنية العامة للفكر القبالي، بنية حلولية عضوية دائرية مختلفة، فداخل البنية الحلولية المغلقة تُرد كل الظواهر إلى مستوى واحد وتُغلق كل الثنائيات، وتصبح كل الأشياء متساوية. وينبثق النسق المغلق في الرؤية القبالية لخلق العالم، فهذا الخلق لم يكن من العدم، ولم يتم

ولكنه أيضاً ليس حرفياً، فالفهرس يفرض على النص المعنى الذي يريده من خلال قرأة غنوصية تعتمد على رموز الحروف العبرية ومقابلها المعدي.

والزوار مكتسوب بأسلوب آرامي مصطنع يمزج أسلوب التلمود البابلي بترجوم أو نيكولوس، وهو كتاب طويل جداً مؤلف من ٨٥٠ ألف كلمة في لغته الأصلية. والموضوعات التي يعالجها هي: طبيعة الإله وكيف يكشف عن نفسه لمخلوقاته، وأسرار الأسماء الإلهية، وروح الإنسان وطبيعتها ومصيرها، والخير والشر، وأهمية التوبة والمناشع والخلاص. ويتحدث الزوار عن التسجيلات التوراتية العشرة (سفيروت) التي يجتازها الإله للكشف عن نفسه. وقد ظهرت أولى طبعات الزوار بين عامي ١٥٥٨ و ١٦٠٦ في إيطاليا. وظهرت له طبعة كاملة في الثنين وعشرين مجلداً في القدس بين عامي ١٩٤٥ و ١٩٥٨، كما تُرجم إلى الإنجليزية والفرنسية.

#### القبالة اللورانية

القبالة اللورانية (نسبة إلى إسحق لوريا)، ويُعد ظهورها أهم تطور حدث في تاريخ القبالة. ولا تختلف القبالة اللورانية في أفكارها الأساسية عن قبالة الزوار. تبدأ أسطورة الخلق في قبالة الزوار بفيض الإله الخفي، لكنها في القبالة اللورانية تبدأ بعملية «تسيم تسوم» وتعني «انسحاب نتج عنه تركُّز». فالإله المتخفي (الآين سوف) يتكشف داخل نفسه كأنه ينفي نفسه بنفسه إلى داخل نفسه، ونتج عن هذا الانقسام ميلاد الشر، ثم يرسل الآين سوف شعاعاً من نوره الذاتي هي التسجيلات التوراتية العشرة (سفيروت). وهذه المرحلة، تسمى مرحلة الفيض الإلهي على الكون، وأدت إلى ظهور الآدم قدمون (الإنسان الأصلي)، وهو غير آدم أبي البشر، ثم تظهر بعد ذلك أشعة النور الإلهي من الإنسان الأصلي في شكل شرارات كان من المفترض جمعها في أوعية (كليم). لكن هذه الأوعية تحطمت أثناء ملتها، الأمر الذي أدى إلى تشتت الشرارات الإلهية وتبعثها.

ويشار إلى هذه الحادثة بمصطلح «شغيرات مكليم»، وهي الأخرى حادثة نفي لكن من خلال الانتشار والتشتت، وقد سادت الفوضى ودخل الشر والظلام العالم. وكثير من الشرارات عادت إلى مصدرها الأصلي، لكن ٢٨٨ شرارة التصقت بشظايا الأوعية المهشمة وأصبحت قوى الشر التي أحاطت بالشرارات الباقية وحبسها. ومنذ أن حدث التهشم لم يعد في الكون شيء متكامل، وتظهر لحظة الإلهية للخلاص من خلال صور تسمى «الوجوه» تقابل

الإحساس بالتاريخ وتركُّز على البدايات والنهايات، وهذه سمة أساسية في فكر الجماعات الوظيفية، وفي الفكر الصهيوني.

#### قبالة الزوار والقبالة اللورانية

تنقسم القبالة إلى تيارين أساسيين، الأول: قبالة الزوار نسبة إلى كتاب الزوار. وعند الإشارة إلى القبالة دون تخصيص فإن المقصود عادةً قبالة الزوار («القبالة البنيوية» حسب تعبير جيرشوم شوليم)، وليس القبالة اللورانية نسبة إلى إسحق لوريا («القبالة المشيحية» حسب تعبير جيرشوم شوليم). والبنية الفكرية لقبالة الزوار هي البنية العامة لقبالة قبل دخول الأفكار اللورانية عليها. ومن أهم مفكري قبالة الزوار إبراهيم أبو العافية وموسى كورد وفيري آخر عملي قبالة الزوار، وهو أستاذ لوريا مؤسس القبالة اللورانية.

#### الزوار

«زوار» كلمة عبرية تعني «الإشراق» أو «الضياء». وكتاب الزوار أهم كتب التراث القبالي، وهو تعليق صوفي مكتوب بالآرامية على المعنى الباطني للمهد القديم، ويعود تاريخه الافتراضي، حسب بعض الروايات، إلى ما قبل الإسلام والمسيحية، ويُنسب الكتاب أيضاً إلى أحد معلمي المشاء الحاخام شمعون بن يوحاي (القرن الثاني الميلادي)، وإلى زملائه. ولكن يقال إن موسى دي ليون (مكتشف الكتاب في القرن الثالث عشر) مؤلفه الحقيقي أو مؤلف أهم أجزائه، وأنه كتبه بين عامي ١٢٨٠-١٢٨٥، مع بدايات أزمة يهود إسبانيا. وبعد مرور مائة عام على ظهوره، أصبح الزوار بالنسبة إلى المتصوفة في منزلة التلمود بالنسبة للحاخامين. وشاع الزوار بعد ذلك بين اليهود حتى احتل مكانة أعلى من مكانة التلمود، وبخاصة بعد ظهور الحركة الحسيدية.

ويتضمن الزوار ثلاثة أقسام: الزوار الأساسي، وكتاب الزوار نفسه، ثم كتاب الزوار الجديد. ومعظم الزوار تعليق أو شرح على نصوص الكتاب المقدس، وبخاصة أسفار موسى الخمسة ونشيد الأنشاد وراعوث والمراثي. وهو عدة كتب غير مترابطة تقتفر إلى التناسق وتحميد العقائد، فهو يضم مجموعة من الأفكار المتناقضة والمتوازنة عن الإله وقوى الشر والكون. وفيه صور مجازية ومواقف جنسية صارخة تجعله شبيهاً بالكتب الإباحية وهو ما ساهم في انتشاره وشعبته. والمنهج الذي يستخدمه ليس مجازياً تماماً،

طاهرة ولا متوحدة، وعملية توحيد الذات الإلهية عملية تاريخية تُستكمل في نهاية التاريخ. وهذه فكرة حلولية متطرفة يعقبها حادث نهشُم الأوعية (شغيرات هكليم)، وأخيراً الإصلاح (تيقون).

### تهشُم الأوعية (شغيرات هكليم)

«تهشُم الأوعية» ترجمة عبارة «شغيرات هكليم» العبرية، وهو مفهوم أساسي في القبالة اللوويانية. وتقع حادثة تهشُم الأوعية أثناء عملية الخلق، عندما تخرج من الإنسان الأصلي أشعة النور الإلهي التي تأخذ شكل شرارات كان من المفترض أن تُجمع في أوعية (كليم). لكن الأوعية كانت أضعف من أن تتحمل النور فتشتت وتبعثرت. والحادثة رمز شتات الشعب اليهودي. وهي فكرة حلولية تربط بين الوجود الإلهي والشعب. وتلدو القبالة اللوويانية حول ثلاثة أفكار: الانكماش (تسيم تسوم)، وتهشُم الأوعية، وأخيراً الإصلاح (تيقون).

### إصلاح الخلل الكوني (تيقون)

«إصلاح الخلل الكوني» الترجمة العربية لكلمة «تيقون» العبرية. وتتم عملية الإصلاح بعد تخلص الشرارات الإلهية للبعثرة بعد انكماش الإله (تسيم تسوم) وبعد حادث تهشُم الأوعية. والهدف الأساسي من عملية الإصلاح أن يصل الإله إلى وحدته ويعم الخلاص العالم. وهي عملية كونية تاريخية يشارك فيها الجنس البشري بأسره، ولكنها تعتمد في الدرجة الأولى على جماعة إسرائيل. ويضمر المصطلح فكرة أن الذات الإلهية لا تشكل وحدة كاملة لا في الماضي ولا في الحاضر، وأنها تستصل إلى هذه الوحدة في المستقبل من خلال جهد الإنسان نفسه، وهذه فكرة حلولية متطرفة.

### إسحق لوريا (١٥٢٤ - ١٥٧٢)

ويُعرف أيضاً باسم «هآري قندوش» أي «الأسد المقدس». وكُلد إسحق لوريا في القدس لأب إشكنازي يعمل بالتجارة وأم سفاردية. درس التلمود في مصر واشتغل بالأعمال التجارية لكن الدراسات القبالية استغرقتة تماماً. يقال إن لوريا اعتكف في جزيرة الروضة بالمنيل لمدة ٧ سنوات حيث تأمل في الزوهار وعاش حياة الرهبان. وفي عام ١٥٦٩ استقر لوريا في صفد حيث تجمعت حوله مجموعة من الطلبة والحوارين والمريدين، ومات في هذه المدينة بعد عامين. لم يكن لوريا مفكراً منهجياً بل كان متصوفاً أضاف مجموعة

التجليات النورانية العشرة (سفירות) في قبالة الزوهار، لكنها تأخذ شكلاً أكثر بشرية وعددها خمسة:

- ١- أرخب أنيين أي «الصور» أو «التحمل»، ويقابل التجلي النوراني الأول «الناتج» في قبالة الزوهار.
- ٢، ٣- أبا وأما (الأب والأم)، ويقابلان التجليين الثاني والثالث، وهما النمط الأعلى من الزواج المقدس.
- ٤- زعيم أنيين، أي «الذي لا يطلق الحر» أو «ناخذ الصبر»، ويقابل التجليات الستة التي ترد بعد الثلاثة الأولى من الجسوراء حتى اليسود.
- ٥- تقيماه زعيم، أي «أنثى ناخذ الصبر»، وتقابل التجلي العاشر أو الشغينة.

وإصلاح الخلل الكوني يُطلق عليها الإصلاح «تيقون»، وهي عملية تخلص الشرارات الإلهية المبعثرة، وهي عملية تعتمد بالدرجة الأولى على جماعة إسرائيل، فاليهودي الذي يعرف التوراة ومعناها الباطني ويغذد الأوامر والنواهي يمكنه أن يسرع عملية الإصلاح (تيقون)، كما أن يوسعها أن يوقفها. وعملية الإصلاح تدريجية تتدرج بظهور الماشح وعودة جماعة إسرائيل من المنفى إلى فلسطين. وحالة التيقون مرتبطة بالتححرر الكامل من الحدود والتخصيص والإباحية الكاملة، وهو ما كان يفعله المشحاه الدجالون. وسيتهي التيقون بأن يجمع الإله ذاته ويتوحد مع نفسه بعد تجميع الشرارات المبعثرة، وسوف نكتشف أن الشعب اليهودي في واقع الأمر هو الشرارات الإلهية المشتتة. ومعنى هذا أن اليهود جزء من الإله، أو على الأقل أحد تجلياته.

### الانكماش (تسيم تسوم)

كلمة «الانكماش» الترجمة العربية لكلمة «تسيم تسوم»، وهي كلمة وردت في المדרاش لتشير إلى عملية انكماش الخالق حتى يدخل قدس الأقداس في الهيكل، وهذا أصلها الحلولي. استخدم إسحق لوريا الكلمة بطريقة عمقت مدلولها الحلولي، فالانكماش عنده العملية التي من خلالها ينكمش الخالق إلى نقطة داخل نفسه، وينتج عن الانكماش تركُّز، ثم تتصلد عنه التجليات النورانية العشرة. ومن منظور لوريا، كان الخالق عملاً الوجود باعتبار أن الذات الإلهية لا نهائية ولا تسمح بوجود شيء آخر، ولتم عملية الخلق كان من الضروري أن تنكمش هذه الذات. ولكن هناك رأياً يذهب إلى أن عملية الانكماش محاولة من جانب الخالق للتخلص من عناصر غير إلهية في ذاته، فالذات الإلهية، حسب هذا الرأي، لم تكن أبداً

ليصبح التوراة الظاهرة والتوراة الباطنة، ويمكن الوصول عن طريقها إلى الصيغة السحرية.

وكان يُظن أيضاً أن اسم الإله، شأنه شأن التوراة، هو نفسه جسد الإله، ومن يتحكم في اسم الإله الأعظم (يهوه) أو التتراجراماتون) يتحكم في الإرادة الإلهية. وارتبط السحر أيضاً بالحروف العبرية والأرقام والتصوص ونجمة داود. وارتبط السحر في الوجدان الغربي بالجماعات اليهودية للأسباب التالية:

١ - الرؤية التوراتية لليهود بوصفهم شعباً مقدساً، وبالتالي لديه قدرات عجائية، وقد تحول الشعب المقدس إلى الشعب الشاهد الذي يعيش على هامش المجتمع مثل السحرة والعرافين.

٢ - أدى تحول اليهود إلى جماعة وظيفية إلى تجميع هذا كله. فكان اليهودي يبدو وكأنه لا يعمل، إذ كان يحرك وأسماله وحسب ليحقق أرباحاً طائلة، فبدت العملية وكأنها سحر.

٣ - رسخ هذه الرؤية في الوجدان الغربي أن أعداداً كبيرة من أعضاء الجماعات اليهودية كانوا يعملون في السحر فعلاً. والتلمود في كثير من أجزائه كتاب سحر، كما أن القبالة العملية محاولة للوصول للصيغة السحرية. ولعل ارتباط اليهود بالسحر في الوجدان الغربي كان من أهم أسباب معاداة اليهود والكثير من الهجمات الشعبية عليهم.

### القبالة المسيحية

مصطلح «قبالة مسيحية» يشير إلى مجموعة الكتابات التي وضعها مؤلفون مسيحيون تبوأ المنظومة المعرفية القبالية. تعود القبالة المسيحية إلى القرن الخامس عشر وكانت تهدف إلى تحقيق عدة أغراض: محاولة تنصير اليهود عن طريق التوفيق بين أفكار القبالة اليهودية والمعتقدات المسيحية. وكثير من رموز القبالة نشأت في تربة مسيحية (إسبانيا الكاثوليكية). كما أن الفكر القبالي فكر تمسدي يفتقر إلى حدٍّ ما من الفكر المسيحي. وإلى جانب ذلك كان هناك رغبة في اكتشاف الصيغة السحرية التي يمكن، من خلالها، التحكم في الكون، وكانت هناك رغبة وثنية عميقة سادت أوروبا مع بدايات عصر النهضة غابتها الوصول إلى كل الحقيقة من خلال دراسة نص ما، وكان ظهور القبالة مناسباً لهذا الغرض. ومع تزايد معدلات العلمنة ازداد الاهتمام بالقبالة. ويبدو أن عدداً كبيراً من اليهود الذين تنصروا ساهموا بشكل فعال في نقل الأفكار القبالية، ثم انضم إليهم عدد كبير من يهود المارتانو.

وقد أصبحت القبالة جزءاً لا يتجزأ من رؤية كثير من المثقفين

من الصور والرموز إلى التراث القبالي من خلال تفسيراته لكتاب الزوهار، وهي تفسيرات أعلن أنها كشفت أثناء من إلباهو. لم يبق عا كتب لوريا سوى بعض مؤلفات غير مهمة لا تتضمن أفكاره، لأنه نقل القبالة اللورانية لطلبة شفهياً فقاموا بتدوينها. ورغم وجود اختلافات كثيرة بين الكتابات التي دونها تلاميذه، فإن الموضوع الأساسي ظل واحداً، هو تأكيد فكرة الخلاص والعودة، الأمر الذي يعكس النزعة المسيحية التي بدأت في صفد وغيرها من المدن في القرن السادس عشر. وبعض القباليين يضع أقواله في مرتبة أعلى من الشولحان عاروخ (كتاب اليهودية الأرثوذكسية الأساسي).

### السحر

«السحر» محاولة التحكم في الطبيعة عن طريق صيغ سحرية خفية. وثمة تمييز دائم بين السحر الأبيض والسحر الأسود، فالأول يهدف لحماية الإنسان من الأرواح الشريرة، ويهدف الثاني لإلحاق الأذى بالآخرين. ولكن مهما كان مضمون السحر، فهو تعبير عن رغبة إمبريالية في التحكم في الإنسان والكون والإله. ورغم أن الطبقة التوحيدية في التركيب الجيولوجي اليهودي تبدي في الحث على السلوك الأخلاقي، فإن الطبقة الحلولية أكثر تحجراً. وقد ساعد على شيوع السحر تنقل المبرانيين بين شعوب وثنية تؤمن بالسلح السحري مثل المصريين القدماء والكنعانيين والبابليين والفرس. وفي العهد القديم هجوم على السحر والسحرة حيث يعتبر السحر رجساً ونجاسة وذن، ومع ذلك فهناك إشارات في العهد القديم إلى قبول السحر كوسيلة مشروعة. وقصة شمشون لا يمكن فهمها إلا في إطار أنها قصة ساحر قوته في شعره. وينبغي التفريق بين هذه الحوادث وأحداث أخرى في العهد القديم، وبخاصة في كتب الأنبياء. فالأنبياء ينتهون لا كالعرافين والسحرة، وإنما انطلاقاً من الإيمان بالإله الواحد ومعرفتهم، لا بإرادته، بل بنسبه الأخلاقي.

وقد أصبح السحر اليهودي انعكاساً للوثنية السائدة في الشرق الأدنى في العصور القديمة، إذ سقطت في الحلولية والوثنية والسحر تدريجياً، ثم سريعاً ابتداء من الكتب الحفية (أبو كرفا) ثم التلمود وأخيراً القبالة، حيث تدور القبالة العملية بأسرها حول السحر. ولكن المارقة أن نصوص العهد القديم أصبحت المادة الخام التي تستخدم للوصول إلى الصيغة السحرية، ففي المنظومة الحلولية يصبح النص جسد الإله، من يتحكم فيه يتحكم في الإله. وأدى ذلك إلى ظهور تورتين (التوراة المكتوبة والتوراة الشفوية) وتطور

والشعائر تمزَل اليهود وتوحِّدُهم وهي في هذا تختلف عن أي دين آخر، فاليهودية لم تتحدَّ عقائدها الأساسية، وبالتالي أصبحت الشعائر حركات خارجية لا تدل على شيء خارجها. كما أن اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي تحوي داخلها عقائد غير متجانسة بل متعارضة، وفي غياب سلطة دينية مركزية، اكتسبت الشعائر مضامين عقائدية مختلفة، وقد أصبحت طريقة الأداء أهم من المضمون الديني أو العقيدي، بل أصبح بإمكان اليهود الملاحدة أن يؤدوا الشعائر دون الإيمان بالإله.

وقد حاول بعض دارسي اليهودية تفسير ظاهرة الشعائر وصرامتها، ونحن نذهب إلى أن الشعائر في النسق الحلولي تحمل محل الأخلاق في النسق التوحيدي، فهدف الوجود في النسق الحلولي ليس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما التقرب من الإله والاتصاف به ثم التوحد معه من طريق إقامة شعائر معينة. وهي تنتهي في نهاية الأمر إلى التوصل إلى التحكم في الإرادة الإلهية. كما أن تحوُّل اليهود إلى جماعات وظيفية كان عنصراً حاسماً في هذه القضية، فالجماعة الوظيفية تحاول أن تحافظ على عزلتها عن طريق العديد من الشعائر.

ومنذ بداية تاريخها، ظهر داخل اليهودية، نقد لتلفظ الشعائري، فهاجم الأنبياء (الملاحدون عن الفكر التوحيدي) الشعائر والفرايين ويكرس الذات لها بدلاً من الإيمان الحقيقي الداخلي، فالإله لا يُسر بالذبايح وإنما بالعيش حسب قواعد الأخلاق. ويمكن القول بأن من أسباب الأزمات المختلفة التي واجهتها اليهودية تزايد الشعائر وصرامتها وجفافها على حساب العقائد. وفي القرن الأول الميلادي انتصرت للمسيحية على اليهودية لأن العبادة القربانية كانت قد تحولت إلى شعائر خارجية خالية من المعنى، وطرحت المسيحية بدلاً من ذلك فكرة الإيمان الذي يخلص عن نفسه من خلال قربان الشفيعين والقلب، أي الإيمان والصلاة، وجعلته سبيل الخلاص.

ومع بدايات القرن السابع عشر كانت اليهودية الجاخامية قد بدأت تواجه الأزمة نفسها مرة أخرى، إذ تزايدت الشعائر وتوارت العقائد وتراجع الإيمان. وقد ذهب مندلسون إلى أن اليهودية ليست ديناً بل مجموعة من القوانين والقواعد الأخلاقية السلوكية والشعائر التي تستهدف وضع أسس لسلوك اليهود لا إلى تقنين تفكيرهم وعقيدتهم. وقد تعبَّل الإصلاحيون هذه الأطروحة ووصلوا منها إلى ضرورة الحفاظ على العقائد العقلية العامة والتخلص من الشعائر والخصوصية والزرعة القومية التي تعزلهم وتنعيمهم عن الاندماج. وكان هذا الخط العام لحركة التنوير اليهودية. وذهب دعاة اليهودية

الغربيين حتى أنه لا يمكن الحديث عن أصولها اليهودية. وتضم قائمة أشهر المتأثرين: مدام بلافتاسكي وكانت من أشهر المشتخلات بالتأملات الثيوصوفية في أوروبا في القرن التاسع عشر، وسترنديج والشاعر الأيرلندي و. ب. بيتس، وكارل يونغ وفرانز كافكا وبورخيس وولتر بنجامين والشاعر الإنجليزي ناتانيل تارن، والنقاد الأمريكي هارولد بلوم والفيلسوف الفرنسي جاك دريدا. وضيوع القبالة في الحضارة الغربية ليس مجرد تعبير عن تهويد المسيحية أو الحضارة الغربية بل تعبيراً عن شيوع الفكر الحلولي الكموني الذي يدور في إطار مادي تجسدي. وهو إطار معاد للتوحيد، معاد للإله المنزه ينتجه نحو المادية، وهو إطار إمبريالي علماني.

## ٥- الشعائر والأضهار والمطاهرة

### الشعائر

«الشعائر» في الخطاب الإسلامي مادعا إليه الشرع الديني وأمر بالقيام به من صلوات وغيرها، ومفردتها «شعيرة». ويتم التمييز في الخطاب الديني بعامية بين «الشعائر» والمقالة. وفي نهاية الأمر تعبير عن ثنائية الجسد والروح في أي نسق ديني. وللشعائر تاريخ طويل في اليهودية، فهي تعود إلى أيام عبادة يسرائيل والعبادة القربانية. وقد استمر تراكم الشعائر، وإن كان بعضها قد تساقط بعد هدم الهيكل واختفاء العبادة القربانية وشعائرها المرتبطة بالزراعة والأرض. والشعائر اليهودية كثيرة وصرامة، ومن أهمها الصلاة التي لا يمكن أن تقام إلا بوجود النصاب (منيان)، وعلى المصلين ارتداء شال الصلاة (طاليت)، وتقام الصلاة (مزوزاه) وطاقيّة الصلاة (يرملك). وربما كان أهمها وأكثرها تعقيداً شعائر عيد الفصح.

وعلى اليهودي أن يقيم شعائر كثيرة من المهد إلى اللحد، فهناك الحتان وشعائر من التكليف الديني، وعليه طوال حياته أن يتبع قوانين الطعام، وبخاصة الذبائح الشرعي، وعشرات الشعائر الأخرى. ويلاحظ أن طريقة أداء بعض الشعائر عند الإشتكاز تختلف عنها عند السفارد، كما أن شعائر الجماعات اليهودية الصغيرة المنفردة مثل يهود كوشين، ويهود كليفنج ويهود الفلاشاه، تختلف جوهرياً عن شعائر اليهودية الجاخامية. واليهودية الجاخامية لا تعرف التفرقة بين الشعائر والعقائد، وهي لم تحاول توحيد اليهود عن طريق توحيد العقائد بل حاولت أن تفعل ذلك عن طريق توحيد الشعائر.

منها ٢٤٨ أمراً، و٣٦٥ نهيًا، وهي موجهة إلى اليهود وحسب .  
والتسفوت قسّمت إلى أوامر ونواه توراتية وأخرى حاخامية،  
كما قسّمت إلى أوامر ونواه أقل أهمية وأخرى أكثر أهمية، وإلى  
أوامر ونواه عقلية (أي تُفهم بالعقل) وأخرى موحى بها بعلمها  
اليهودي دون تفكير . واليهودي البالغ ثلاثة عشر عاماً ويوماً يكلف  
بتنفيذها، وكذلك اليهودية البالغة من العمر اثني عشر عاماً ويوماً .  
والنساء غير مكلفات بتنفيذ الأوامر المرتبطة بزمان محدّد كالصلاة .  
وتقسم على النحو التالي :

أوامر تختص بالإله (٩١)، وبالتوراة (١٩١٠)، والهيكل  
والكهنة (٣٨٢٠)، والقرايين (٩١،٣٩٩)، والإيمان (٩٥،٩٢)،  
والطهارة (١١٣،٩٦)، والهيئات للهيكل (١٣٣،١١٤)، والسنة  
المسيحية (١٤٢،١٣٤)، وبيع الحيوانات (١٥٣،١٤٣)، والأعياد  
(١٧٠،١٥٤)، والجماعة (١٨٢،١٧١)، والشرك (١٨٩،١٨٥)،  
والحرب (١٩٣،١٩٠)، والملاقات الاجتماعية (٢٠٨،١٩٤)،  
والأسرة (٢٢٣،٢٠٩)، والشئون الاقتصادية (٢٣١،٢٢٤)، والمبيد  
(٢٣٥،٢٣٢)، والأذى (٢٤٨،٢٣٦) .

أما التواهي، فتختص بالشرك (٥٩١)، والهرطقة (٦٦٠،٦٦١)،  
والهيكل (٨٨،٦٧)، والقرايين (١٥٧،٨٩)، والكهنة (١٧١،١٥٨)،  
وقوانين الطعام (٢٠١،١٧٢)، والمنذورين للإله (٢٠٩،٢٠٢)،  
والزراعة (٢٢٩،٢٢٠)، والإقراض بالربا والتجارة ومعاملة المبيد  
(٢٣٠،٢٢٧)، والمعدل (٣٢٩،٢٧٣)، وجماع المحارم والعلاقات  
للحرمة الأخرى (٣٦١،٣٣٠)، والملكية (٣٦٥،٣٦٢) .

وهناك كثير من الأوامر والتواهي، مثل تلك الخاصة بالهيكل أو  
القرايين، ليس لها سوى أهمية جيولوجية تراكمية، فهي مرتبطة  
بمحوادث تاريخية سابقة ولم يَمد لها وجود . ومع هذا بدأت بعض  
هذه الأوامر والتواهي تدب فيها الحياة في إسرائيل مرة أخرى . فمع  
محاولات بعض المتطرفين الدينيين في إسرائيل أن يمسّدوا بناء  
الهيكل، بدأت إعادة بحث الشعائر الخاصة به، وأُسّس معهد خاص  
لدراستها والتأكد من دقة تنفيذها . وكثير من الأوامر والوصايا في  
صيفتها المباشرة تبدو كأنها مجرد أوامر ونواه ذات طابع أخلاقي عام  
يتعيّن على اليهودي التمسك بها، لكن التفسير يعطيها معنى مغايراً  
تماماً . ففي كتاب التربية وهو أحد كتب الأوامر والتواهي كتبه حاخام  
يهودي مجهول في القرن الرابع عشر جاء أن كلمة «أخوك» أو  
«رجل» الواردة في الأوامر والتواهي تعني اليهودي وحسب، ويستند  
هذا التفسير إلى أن الشعب اليهودي أرقى الأنواع البشرية . وقد  
كانت مثل هذه الآراء المتطرفة حبيسة الكتب الفقهية التي كتبت في

للمحافظة إلى ضرورة الحفاظ على الشعائر باعتبارها جزءاً من التقاليد  
اليهودية الشعبية، وعلى أساس أنه قد يكون من الضروري تغييرها  
وإعادة تفسيرها لتتفق مع روح العصر، على أن يتم التغيير من خلال  
إجماع شعبي .

وخلال القرن التاسع عشر كانت الحكومات المطلقة في أوروبا  
تشجع أعضاء الجماعات اليهودية على التخلي عن إقامة الشعائر،  
وبخاصة ما يعنّي الهوية اليهودية من هذه الشعائر، مثل إطلاق  
اللحية، كما كانت تمنع تدريس التلمود في المدارس اليهودية .  
واستجاب كثير من اليهود لدعاري التنوير، لكن العقائد اليهودية  
ظلت غير واضحة أو مستقرة، ولم يتم تعريفها . واليهودي حينما  
يتخلى عن الشعائر لا يبقى له من اليهودية شيء، وهو ما حدث  
ليهود كافينج مثلاً، كما أنه يفسر ارتفاع نسبة التنصّر بين اليهود في  
العصر الحديث ونحوه الأغلبية الساحقة منهم إلى ملحدين أو يهود  
إثنين . وفي هذه الحالة تصبح الشعائر مجرد رموز إثنية أو قومية، لا  
تعبيراً عن الإيمان بمقيدة دينية أو قيمة أخلاقية . والصهيونية في  
جوهرها امتداد لهذا الموقف، فهي محاولة للاستمرار في الشعائر  
الدينية باعتبارها تعبيراً عن الروح القومية اليهودية .

ويواجه أعضاء الجماعات اليهودية صعوبة بالغة في تنفيذ  
الشعائر . وقوانين الطعام أكثر الشعائر اصطلاحاً بالواقع العلماني  
الغربي، إذ يجب اليهودي صعوبة في الحفاظ عليها . وقد بُعثت في  
إسرائيل بعض الشعائر المرتبطة بالأرض مثل يوم المحصاد ورأس السنة  
للأشجار، وتحاول المؤسسة الدينية من خلال المؤسسات الحكومية  
تلذيل الصعاب أمام من يود أن يؤدي الشعائر . وتأسّس في إسرائيل  
معهد خاص يحاول التوصل إلى طرق يمكن بها تأدية الشعائر في  
المجتمع الحديث . ومع هذا لا يمكن القول بأن الإسرائيليين حريصون  
على أداء الشعائر، وإهمال الشعائر تعبير عن حلولية الإسرائيليين  
الوثنية، ويصنّف كثير من أعضاء الجماعات اليهودية، من المتدينين  
وغير المتدينين، عندما يزورون إسرائيل بسبب هذه الظاهرة .

#### الأوامر والتواهي (متسفوت)

«الأوامر والتواهي» المقابل العربي لكلمة «متسفوت» العبرية  
التي تعني أيضاً «الوصايا» أو «القرائن» . وللكلمة داخل النسق  
الديني اليهودي معنيان : معنى عام، هو القيام بأي فعل خير يمتزج فيه  
الأفعال الإنسانية بالقيم الدينية . أما للمنى الخاص للكلمة ويأتي عادةً  
في صيغة «متسفوت» فهو الوصايا أو الأوامر والتواهي (متسفوت)  
التي تكون في مجموعها التوراة . تشمل المتسفوت ٦١٣ عصراً،

يسرائيل، وهو ما أسخ القداسة عليهم. ولهذا، فإن من لم يُختَن لا يعتبر فرداً من الشعب المقدس لأن الإله لا يحل فيه. والختان علامة أن الإله منح جماعة إسرائيل أرض الميعاد. وإذا كان الإله يمنحهم الأرض، فإن الختان على مستوى من المستويات هو القربان الذي يقدمونه له. ويتأكد الطابع القومي الحلولي للختان في الطقوس التي تصاحبه، وتأخذ شكل حفل يحضره عشرة أفراد، وهو نفسه التصاب اللازم للقيام بصلاة الجماعة اليهودية. ويجلس الجد على كرسي وإلى جواره كرسي آخر يُترك خالياً يُسمى «كرسي إياها»، صاحب المعهد بين الإله وجماعة إسرائيل، ويقوم بعملية الختان نفسها الموهيل (كلمة عبرية تشير إلى من يقوم بهذه المهمة). وقد حل محله طبيب في العصر الحديث. بل إنه إذا مات الطفل قبل مرور سبعة أيام من ميلاده، فإن جثمانه يُختَن ويُعطى اسماً عبرياً ليكتسب الهوية اليهودية.

وقد كان الختان في الماضي يُجرى للذكور بصورة بسيطة تتيج للشخص مجالاً للادعاء بأنه غير مختن، ليتقي عدوان غير اليهود عليه، وليفتدي تهكُّم نساء الأغيار عليه إن عاشرن جنسياً. وحينما زاد اندماج اليهود في العصر الهليني، كان بعضهم تُجرى له عملية تُكَنُّه من إخفاء آثار الختان. وبعد التمرد الحشموني، أمر الكهنة بأن تكون عملية الختان كاملة، حتى لا يتمكن اليهود من الاندماج مع الأغيار. وكان الحشمونيون يفرضون التهود والتختين على الشعوب التي يهزمونها (مثل الإبطوريين). وقد منع أنطيوخوس الرابع (إبيفانيس) الختان في محاولته دمج يهود فلسطين في إمبراطوريته السلوقية، كما منعه الإمبراطور هادريان، ويُقال إن هذا أحد أسباب ثورة بركوخيا. ومع ظهور المسيحية، أصبح الختان العلامة الأساسية التي تميّز اليهود عن المسيحيين. وقد حاولت اليهودية الإصلاحية إسقاط هذه الشريعة واستمر الجدل عدة سنوات. ويسود أنه، مع انتشار عادة الختان في الغرب، لأسباب صحية، توقفت المناقشة وقلبت الفرق اليهودية كافة.

وعند استيطان أعداد من يهود الفلاشا في إسرائيل، طلبت منهم الحاخامية أن يتهودوا، باعتبار أن يهوديتهم مشكوك فيها ومن كُف مرفوضة. وحينما رفضوا ذلك، وافقت الحاخامية أن تتم عملية تهويد اسمية تأخذ شكل عملية تختين مخففة (استنزاف نقطة دم واحدة من مكان الختان). وحينما وافق بعض أعضاء الفلاشا، تم تختينهم مرتين، مرة على يد الحاخامية الإشتنازية، والأخرى على يد الحاخامية السفاردية. وقد كان كثير من المهاجرين السوفيت غير مختنين، ولكن أعداداً كبيرة منهم قبلت عملية التهود والختان

جيشوات شرق أوروبا ولم يكن يتداولها سوى الحاخامات الأرثوذكس، وبخاصة بعد أن رفضت اليهودية الإصلاحية والمحافظة هذه الأوامر والنواهي. ولكن بعد حرب ١٩٦٧ ومع النفوذ المتزايد للمؤسسة الأرثوذكسية الصهيونية، بدأت تظهر هذه الآراء في الإعلام الإسرائيلي، كما طُبعت طبعة شعبية مدعومة من كتاب التربية ويوزع على طلبة المدارس.

وتظهر الحاخامية الجيولوجية التراكمية في اقتراح الحاخام اليهودي للمحافظ فانتهاج إضافة وصية جديدة (الوصية رقم ٦١٤) هي واجب البقاء، بمعنى أن واجب اليهودي هو البقاء، وقد وصفها بأنها الوصية الأساسية التي تحمل محمل كل الأوامر والنواهي الأخرى. وهي وصية داروينية علمانية تبين مدى علمنة العقيدة اليهودية.

#### الوصايا

«الوصايا» ترجمة عربية لكلمة «متسفوت»، وهي تعني «الأوامر والنواهي»، ونحن نفضل استخدام المصطلح الأخير في معظم الأحيان نظراً إلى أن كلمة «الوصايا» قد تشير أيضاً إلى «الوصايا العشر»، وهي مختلفة عن «الأوامر والنواهي».

#### الختان

«الختان» تقابلها في العبرية كلمة «مילה»، ويُقال أحياناً «بريت مילה»، أي «عهد الختان». ويختن الطفل اليهودي بعد ميلاده بسبعة أيام على الأكثر، حتى لو وقع اليوم السابع في يوم السبت، أو في عيد يوم الغفران، أكثر الأيام قداسة. وقد ذُكر الختان في العهد القديم في ثلاثة مواضع أهمها في سفر التكوين (١٧/١٥-١٦).

والختان عادة قديمة جداً، شاعت بين أم العالم القديم، وهو ضرب من الطقوس الخاصة بالدم «عهد الدم» التي تدخل ضمن القربان البشرية الشائعة في الشرق الأدنى القديم، أو ضمن شعائر بلوغ سن الرشد. وقد نقلها العبرانيون عن المصريين الذين كانوا يكتنون ازدياداً خاصاً للشعوب التي لا تمارس الختان، وهو ما يفسر العبارة الواردة في سفر يشوع (٩/٥): «اليوم قد دحرجت عنكم عار مصر».

والختان داخل الإطار التوحيدي تعبير عن تقبُّل الحدود ورغبة الإنسان في طاعة ربه، ولكنه في اليهودية أصبح يعبّر عن حلولية النسق الديني اليهودي، وعن تداخل المطلق والنسبي، ولذا فهو يعتبر مناسبة قومية، فهو علامة العهد بين الإله وإبراهيم وجماعة

فيها تلك الجوانب التي لها ما يقابلها في الواقع وتتناول تلك التي ليس لها نظير. وبالتالي، فإننا نجد أن الاختان بين اليهود تراجعت أهميته وصار يقوم به طبيب دون أي احتفال ديني أو دنيوي. أما الاحتفال ببلوغ سن التكليف الديني، فتحوّل إلى احتفال ضخم لأنه يقابل الاحتفال المسيحي، بتثبيت العماد بالنسبة إلى الأولاد والبنات المسيحيين. ولذا، كان من الضروري أن يظهر شيء مماثل بين أعضاء الجماعة اليهودية على هيئة «برمتسفا» و«بت متسفا»، وذلك رغم عدم وجود أي أساس ديني لها (ولذا، فإن هذا العيد ليس له وجود بين أعضاء الجماعة اليهودية في المجتمعات الإسلامية، على حين أن الاحتفال بالختان لا يزال عيداً مهماً وأساسياً بينهم).

#### اللحية والسوالمف

تُعتبر إطالة اللحية في الحفصارات القديمة علامة على بلوغ مرحلة الرجولة، وأحد أشكال الهوية. ولذا، كان المصريون يقصون لحيتهم بطريقة تختلف عن الآشوريين. ويمنع العهد القديم بصريح العبارة حلق أركان اللحية (لاويزن ٢٧/١٩). ولذا، كان إطلاق اللحية أحد الأوامر الدينية التي يتصمّن على اليهودي أن يتفّذها. وينظر التلمود إلى اللحية بوصفها حلية الوجه، ونسب إليها المتصوفة من اليهود أسراراً لا يمكن سبر غورها. وأثناء فترة الاعتناق، كانت الحكومات تمنعهم من إطلاق لحاهم باعتبار أن هذا نوع من التحديث، إذ كانت اللحية تُعدّ شكلاً من أشكال الانسداد الحفصاري. ولا يُطلق اليهود الغربيون لحاهم في الوقت الحاضر، لكن الأرثوذكس لا يزالون يحرمون حلق اللحية، في حين يسمح الأرثوذكس الجدد بحلقتها بالشفرة الكهربائية، أي أنهم لا يقصونها.

أما بالنسبة للسوالمف فإن العهد القديم يتضمن نهياً عن قص كثير من اليهود سوالمف مثلما تخلوا عن البديشية واللحية والقفطان حتى يتم اندماجهم مع المواطنين كافة. وقد حرّمت الحكومة الروسية على اليهود ترك السوالمف، عدا الحاخامات. وقد اخضت السوالمف تقريباً بين اليهود إلا بين غلاة الأرثوذكس.

#### الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية

تُسمى القوانين الخاصة بالطعام في العبرية «كاشروت» وهي صيغة الجمع من كلمة «كاشير» أو «كوشير» ومعناها «مناسب» أو «ملائم». وتُستخدَم هذه الكلمة تشير إلى مجموعة القوانين الخاصة بالأطعمة وطريقة إعدادها وطريقة الذبح الشرعي عند اليهود، وهي

حراًصاً منهم على فرصة الاستقرار في إسرائيل ومن ثمّ الحراك اجتماعياً.

ولا يمارس ختان الإناث بين يهود العالم الغربي، ولكنه يمارس في المجتمعات التي تسود فيها هذه العادة، ومن ثمّ فإننا نجده بين يهود الفلاشاه. وتحت تأثير حركة التمرکز حول الأثني، ظهر ما يُسمّى «بريت بنوت إسرائيل»، أي «عهد بنات إسرائيل»، ردّاً على البريت ميلاً (عهد الختان). وتصابح بريت بنوت إسرائيل صلاة خاصة تؤكد أهمية الأمهات؛ لبيت التي قاومت ورفضت أن يطأها آدم، وحواه، وزوجة نوح، وسارة، ورقفة، وليئة، وراحيل.

#### بلوغ سن التكليف الديني (برمتسفا وبت متسفا)

«بلوغ سن التكليف الديني» هي الترجمة العربية لعبارة «برمتسفا» وهي عبارة أرامية معناها «الأبن (بر) المسؤل عن تنفيذ الأوامر والنواهي (متسفا)»، أي التكليف الديني. ويُطلَق هذا المُصطلح على اليهودي عند بلوغه سن الضج و اكتسابه الهوية اليهودية (سن الثالثة عشرة ويوماً بالنسبة إلى الذكور والثانية عشرة ويوماً بالنسبة إلى الإناث ابت متسفا). ويُعَمَّن في هذه المناسبة احتفال ديني في المبد. ويصحب من حق اليهودي البالغ أن يلبس شال الصلاة (طاليت) ويضمم إلى صلاة الجماعة إذ يمكن حسابه ضمن النصاب (منيان)، وأن يقرأ التوراة في المبد، وعليه أن يتفّذ الأوامر والنواهي.

لكن عادة الاحتفال بهذه المناسبة ليس لها سند في الكتابات الدينية اليهودية الحاخامية، فلم يرد لها ذكر في التلمود، بل عارضها اليهود الأرثوذكس في شرق أوروبا بشدة حينما أدخلت لأول مرة وقتلوا أحد الحاخامات الإصلاحيين بأن دسوا له السم لقيامه بعقد أحد هذه الاحتفالات. ولم يكن هناك أي احتفال آخر. ولم يكن يوجد أي احتفال بمناسبة «بت متسفا» على الإطلاق، فهذا تقليد ابتدعه مردخاي كابلان (مؤسس حركة اليهودية التجديدية). ومن المنطور الديني التقليدي، كان الاحتفال بالختان مهماً جداً. ورغم كل هذا، أصبح الاحتفال ببلوغ سن التكليف الديني (لا الختان) من أهم المناسبات بين يهود الولايات المتحدة، فهم يبالغون في الاحتفال بها، بطريقة تفرغها من أي محتوى ديني أو حتى تقليدي، الأمر الذي جعل بعض الزعماء الدينيين اليهود يدعون إلى ضرورة المطالبة بتقليل شأنها.

ولتفسير هذه الظاهرة، يمكننا الإشارة إلى أن اليهودية تتأثر إلى حدّ كبير بمحيطها الثقافي، وتكتسب هويتها من خلاله. ولذا تدعم



ها يحل لليهودي أكل أربعة أنواع من الجراد، ولكن يُحرّم عليه أكل الحشرات والزلزاف.

و يُحرّم الجمع بين اللحم واللبن. ولذا، يُحرّم طبخ اللحوم في السمن والزبد بل يجب أن تُطبخ في زيت نباتية، كما يحرم تناول اللحم والجبن أو الزبد أو نحوهما في وجبة واحدة (ويجب أن يفصل بين تناول أيّ منها والأخرى ساعات). بل من المُحرّم أن يوضع اللحم في إناء كان قد وُضع فيه لبن أو جبن من قبل، أو أن تُستعمل سكين واحدة في تقطيع اللحوم والجبن أو ما إليهما. ولذلك، تُفطر المطاعم التي تقدم الأكل المباح شرعاً (كاشير أو كوشير) إلى أن يكون لديها مجموعتان من الأوعية، واحدة لطبخ اللحوم وأخرى للابلان، على أن يحفظا في مكانين منفصلين.

ولا يُحرّم على اليهودي أكل أية خضراوات أو فاكهة. كما يُحرّم على اليهودي تناول خمر أعداءه ونثي أو حتى لسها. ويُقال إن الحكمة من هذا التحريم أنه ربما كرسها لألهته. غير أن الحاخامات وسعوا نطاق التحريم بحيث أصبح يشمل ما أعدّه الوثني أو أي إنسان غير يهودي. كما حرم بعض الحاخامات تناول الطعام الذي أعدّه الأغيار حتى لو كان هذا الطعام شرعياً، كما حرموا تناول الطعام في منزل الأغيار أو حتى معهم.

وعلى مر العصور بدّلت محاولات شتى لتفسير هذه التحريمات تفسيراً عقلانياً أو منطقياً كما فعل فيلون وموسى بن ميمون. ساهمت هذه القوانين المركبة إلى حدّ كبير في عزل اليهود فعلاً. فالطعام اليومي يضبط لإيقاع حياة الإنسان ويحكم في علاقاته الاجتماعية بالآخرين، لأن الإنسان الذي يتناول طعاماً مختلفاً عن طعام الآخرين يجد نفسه شاء أم أبى منفصلاً عنهم لا يمكنه أن يشاركهم حياتهم اليومية. وحتى أولئك اليهود الذين تركوا صفوف اليهودية، أو حاولوا التمرد على امتزاجها، كان من المسير عليهم ترك الطعام اليهودي، فليس من اليسير على المرء أن يغيّر الطعام الذي الله وتعدّ عليه.

وقد هاجم اليهود الإصلاحيون قوانين الطعام لأنها تعطل تطوّر اليهود واتدماجهم. وتخيّلوا إلى أن هذه القوانين ذات طابع شعائري ولا تستند إلى أي أساس ديني أو أخلاقي، وأنهم لذلك لا يلتزمون بها. أما اليهودية للحفاظ والأرثوذكسية، فترى أن التمسك بقوانين الطعام يؤدي الغرض الأساسي من وضعه، وهو القداسة، ثم الانفصال والتميز عن باقي الشعوب. ويواجه يهود المجتمعات الغربية مشكلة الحصول على طعام مباح شرعاً، فهم لا يعيشون داخل الجيتو ولا تنتشر محلات أطعمة مباحة شرعاً (كوشير أو كاشير) لسد حاجاتهم.

قوانين مصدرها التوراة. ويُسمّى الطعام الذي يتبع قوانين الكاشروت «كوشير»، ومعناها الطعام «المباح أكله» في الشريعة اليهودية. وهذه القوانين تحرم على اليهودي أكل أنواع معينة من الطعام، وتبيح له أكل أنواع أخرى. والواقع أن للحرمان تعلقاً أساساً بلحوم الحيوانات، لكن هناك بعض التحريمات الأخرى، مثل: ثمرة الشجرة التي لم يمس على غرسها سوى أربعة أعوام، أو أي نبات عُرس من نبات آخر (باعتبار أن خلط النباتات مثل الزواج المختلط محرّم). ويُطبّق هذا الحظر على أرض إسرائيل (أي فلسطين) وحسب. ويُحظر كذلك شرب أي خمر أعدّها أو لمسها شخص من الأغيار. بل يُحرّم أيضاً أكل خبز أو طعام أعدّه شخص من الأغيار حتى لو أعدّه حسب قوانين الطعام اليهودي. وهناك تحريم أكل الخبز المُحرّم في عيد الفصح. أما بالنسبة إلى علوم الحيوانات، فالأمر كالتالي:

أ) يحل لليهودي أن يأكل الحيوانات والطيور النظيفّة، وهي الحيوانات ذوات الأربع، التي لها ظلف مشقوق وليس لها أنياب، وتأكّل العشب وتجت (ثنية ١٤/ ٢٥، ولاويين ١١/ ٢٣)، والطيور هي الطيور الأليفة التي يمكن تربيتها في المنازل والحقول وبعض الطيور البرية أكلة العشب والحب. وما هذا ذلك من الحيوانات والطيور غير نظيفة. ولذلك يُحرّم أكل الخيل والبغال والحمر لأنها ليست ذات أظلاف مشقوقة، وكذلك الجمل لأنه ذو خف وليس ذات أظلاف، ويُحرّم الخنزير لأنه ذو ناب مع أن أظلافه مشقوقة. أما الأرانب وأشباهها، فهي من القوارض أكلة العشب، ولكنها ذات أظفار لا أظلاف مشقوقة. أما الطيور غير النظيفة، فهي كل طير له مفار معقوف أو مخبط، وهي أرباب الطير التي تأكل الجيف والرم، مثل الصقر والنسر والبومة والحذأة والبيضاء.

ب) يُحرّم على اليهودي أن يأكل لحم الحيوانات، إن لم يكن قد ذبحها ذابح شرعي (شوحيط)، وبالطريقة الشرعية بعد تلاوة صلاة الذبوح (الذبيح الشرعي).

ج) يُحرّم أيضاً أكل أجزاء معينة من الحيوانات، مثل عرق النسا، حيث يجب أن يزال من الحيوانات، أو لا يؤكل. كذلك يُحرّم أكل أجزاء الحيوان الذي لا يزال حياً واللحم الذي لم يُسحب منه الدم من خلال التمليح. (غسل اللحم لمدة ثلاثين دقيقة. تصفية ما تبقى من الدم. تغذية اللحم بالمالح لمدة ساعة. غسل اللحم عما تبقّى من دم وملح). وعادة يقوم الجزاء بهذه المهمة.

د) يحل أكل السمك الذي له زعانف وعليه قشور، أما أي شيء آخر، مثل الجمبري والكابوريا وأنواع الأخطبوط والإستاكوزا، فهو محرّم. وكلنا للمحارات.

وفي إسرائيل، تحاول دار الحاخامية الرتيبة جاهدة أن تُطبق قوانين الطعام على الحياة العامة. وصدر في إسرائيل عام ١٩٦٢ قانون يمنع تربية الخنازير على أرض الدولة. وفي ٢٥ يولييه عام ١٩٨٣، صدر قانون منع الغش في الطعام المباح شرعاً.

والأغلبية العظمى من يهود الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، (ما يزيد على ٨٠٪ منهم) وهم يشكلون الأغلبية الساحقة من يهود العالم لا يطبقون أبداً من قوانين الطعام بل يأكل الكتيريون منهم لحم الخنزير، ولا يتجاوز من يطبقون كل قوانين الطعام نسبة ٤٪. والأمر ليس مختلفاً كثيراً في إسرائيل إذ يوجد نحو ٣٠ ألف شخص يحملون في قطاع تربية الخنزير ويبيع. ويبدو أن أكثر من نصف السكان اليهود الإسرائيليين يأكلون لحم الخنزير، ومن بينهم كثير من أعضاء النخبة. ولأن قانون عام ١٩٦٢ يمنع تربية الخنزير على أرض الدولة، فقد قام أحد الكيبوتسات ببناء حظيرة لتربية الخنازير عند مستوى أعلى من مستوى الأرض (المقدسة). وتمارس الأحزاب الدينية في الوقت الحاضر ضغطاً شديداً على الحكومة الإسرائيلية لإصدار قرار منع تسويق لحم الخنزير. أما اللاذينيون، فيخشون أن يؤدي هذا إلى أن يباع لحم الخنزير في السوق السوداء، الأمر الذي يضر بالسياحة والاقتصاد، ويدفع الإسرائيليين للهجرة إلى المناطق العربية المسيحية لشراء لحم الخنزير، تماماً كما يذهبون إلى الأحياء العربية أثناء عيد الفصح لشراء الحبز العادي.

وتتدخل المناقشات من أوتة إلى أخرى حول الطعام المباح شرعاً، وخصوصاً أن بعض أعضاء المؤسسة الدينية يستعملون صلاحياتهم في إصدار شهادات الإبادة لتحقيق منفعة شخصية (كما هو الحال في معظم المجتمعات الإنسانية). كما أن الصراع بين السفارد والإشكناز ينمكس على تصاريح الإبادة، فنجد أن الحاخامية الإشكنازية ترفض التصاريح التي تصدرها الحاخامية السفاردية، والعكس بالعكس.

### الذبيح الشرعي

«الذبيح الشرعي» هو الترجمة العربية للكلمة العبرية «شحيطة»، وهو مصطلح يستخدم للإشارة إلى ذبيح الحيوانات شرعياً حيث يجب أن يتم الذبيح بسكين ذي مواصفات محددة، وأن يتم بطريقة معينة بعد فحص الحيوان أو الطير فحصاً دقيقاً للتأكد من أنه طاهر. ونظراً لأن عملية الفحص والذبيح تتبعان خطوات

وأجراءات مركبة، فيجب أن يقوم بهما شخص مؤهل لذلك يُطلق عليه الذابح الشرعي (شويط).

وسبب الذبيح الشرعي، قام المعاون لليهود بالهجوم على أعضاء الجماعات اليهودية وذلك باعتبار أنه يمثل قسوة تجاه الحيوانات. وقد كان الذبيح الشرعي محرماً حتى عهد قريب في بعض الدول الغربية مثل السويد والرويج. ومن ناحية أخرى، فإن الذابح الشرعي كان شخصية أساسية في الجيتو، ولكنه أخذ في الاختفاء بعد إعتاق اليهود وزيادة اندماجهم في المجتمعات العلمانية. ولذا، فإن الحصول على لحم مذبح على الطريقة الشرعية، أصبح يمثل مشكلة لكثير من اليهود المتدينين في العالم الغربي.

### قيمة الباب (مزوزة)

«مزوزة» كلمة عبرية (جمعها «مزوزت») يُقال إنها من أصل آشوري، وتشير عضادة الباب أو الإطار الخشبي الذي يُثبت فيه الباب، وهي رقية أو قيمة تُعلق على أبواب البيوت التي يسكنها اليهود، لها شكل صندوق صغير بداخله قطعة من جلد حيوان نظيف شعائرياً بحسب تعاليم الدين اليهودي، ومنقوش عليها الفقرتان الأوليان من الشماح، أو شهادة التوحيد اليهودية (تثنية ٩/ ٩، ١١/ ٢٠)، ومكتوب على ظهرها كلمة «شداي». وتُلف قطعة الجلد هذه جيداً، وتوضع بطريقة معينة بحيث تظهر كلمة «شداي»، من تقب صغير بالصندوق. وكلمة «شداي» الأحرف الأولى من الجملة العبرية «شومير دلاتوت يسرايل»، ومعناها «حارس أبواب إسرائيل»، وهي أيضاً أحد أسماء الإله في العقيدة اليهودية.

وتُثبت قيمة الباب على الأبواب الخارجية، وعلى أبواب المداخل، في وضع مائل مرتفع قليلاً من ناحية اليمين عند الدخول، وتُستثنى أبواب الحمامات والمراحض والمخازن والإسطبلات. وقد قال موسى بن يمون إن المزوزة تُذكر الإنسان عند دخوله وغروجه بوجدانية الإله. ولكن قبل أيضاً أن التسمية تُذكر اليهود بالخروج من مصر حينما وضعوا علامات على منازلهم حتى يهتدي إليها الرب. ومع هيمنة الحلولية على النسق الديني اليهودي، أصبحت المزوزة تعبيراً عن حب الإله ليسرايل. وجرى العادة بين اليهود المتدينين أن يُقبلوا قيمة الباب عند الدخول والخروج، ولكن بالإمكان الاكتفاء بملمسها ثم لمس أصابع اليد بعد ذلك إذا كان تقبيلها مسبب إزعاجاً للشخص طويل القامة أو قصيرها. وعند أعضاء الجماعات اليهودية في العالم، تُثبت قيمة الباب على أبواب المنازل بعد ثلاثين يوماً من الإقامة فيها. أما يهود

وتبدأ الاحتفالات بالسبت منذ دخوله قبل غروب شمس يوم الجمعة بضع دقائق، وتنتهي بخروجه عشية الأحد، فتشعل ربة البيت شمعتين (شموع السبت).

وفي التراث القبلي تحوّل الاحتفال بالسبت إلى أهم الاحتفالات وأكثرها دلالة ورمزية. ويُعدُّ يوم السبت يوم القبالة بالدرجة الأولى. وقد كان الاحتفال يقدمه يشيه الزفاف، وكانت ليلة السبت الليلة التي يعاشر الإله فيها "بستان التفاح المقدس" لينجب أرواح الصالحين (أي اليهود). وكان القباليون في صفد يخرجون ظهر يوم الجمعة بملابسهم البيضاء إلى حفل يقع خارج المدينة وينتهي إلى بستان "التفاح المقدس" انتظاراً للعروس، يفنون بعض الزمير وكذلك نشيد الأناشيد. وعند مساء السبت، يتم إشادة الإصحاح الحادي والثلاثين من سفر الأمثال وكأنه أنشودة زفاف.

وقد كُتبت شعارات السبت اليهودي أما تكبير، وهو ما اضطهرهم إلى الانزلال عن الآخرين والتكفل في جماعات طائفية متغلقة. لكن اليهود كانوا يتخطون على الدوام كثيراً من التحريمات من خلال التحلة (التصريح) والرخصة التي تأخذ شكل التفاف حول الشريعة عن طريق فتوى يصدرها أي من الفقهاء اليهود.

وقد حاولت اليهودية الإصلاحية تخفيف التطرف في الاحتفال بيوم السبت. أما في إسرائيل، فصدر قانون العمل عام ١٩٥٦ ينص على أن السبت يوم الراحة الأسبوعية. ويتفاوت الإسرائيليون في اتباع تعاليم السبت من مكان إلى آخر بحسب قوة الأحزاب الدينية أو ضمتها داخل المجالس للحلية. ويُقال إن نحو ربع السكان يقيمون شعارات السبت كاملة، ولكننا نعتقد أن هذا رقم مبالغ فيه، وفي الغالب ستجد أنهم يقيمون بعض شعارات السبت وحسب.

وقد أثرت قضية السبت على المستوى القومي في إسرائيل إثر قيام عمدة بتاح كفا بإصدار قانون محلي يسمح لدور العرض ومؤسسات التسلية بالعمل مساء الجمعة ويوم السبت. وقد اعتبر للتدينون هذا القانون تعدياً على سياسة الأمر الواقع التي يأخذ بها كبار الصهاينة، وهي المحافظة في مجال الأمور الدينية على الوضع القائم في فلسطين إبان عهد الانتداب، وهو وضع يسمح في حالة بتاح كفا بمشاهدة مباريات كرة القدم، ولكن لا يسمح بمشاهدة العروض السينمائية.

وهذا الاتفاق بشكل حقيقة أساس التحالفات الوزاوية بين الدينين واللادينين. لكن طرح قضية السبت والقضايا المشابهة، مرةً ومرات، سيفجر قضايا مبدئية نجح الصهاينة في تسكينها منذ بداية الحركة الصهيونية مثل هوية الدولة الصهيونية الدينية ومصدر

إسرائيل، فهم يشتون نجمة الباب فوراً، من أول يوم، لأن اليهودي إذا غيّر رأيه وترك المنزل فسيشغله يهودي آخر، وبذلك لا تكون هناك ضرورة لتطهير البيت دون جدوى. وقد أثبتت عادة وضع نجمة على الأبواب في إسرائيل، فشملت المباني الحكومية أيضاً. وبعد حرب ١٩٦٧، علقت نجمة الباب على أبواب مدينة القدس القديمة، باعتبار أن هذا الإجراء النهائي لكي تصبح المدينة يهودية تماماً كما توجد نجمة على باب السفارة الإسرائيلية في القاهرة. وفي رواية لياثيل ديان تقول إحدى الشخصيات "أرض إسرائيل بدليل نجمة الباب بالنسبة لها".

## السبت

«السبت» الترجمة العربية لكلمة «سابات» العبرية. والسبت العيد الأسبوعي أو يوم الراحة عند اليهود، ويحرم فيه العمل. وبحسب ما يقوله الحاخامات، فإن الإله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع. ولذلك، فإنه يبارك هذا اليوم وقلعه، وحرّم فيه القيام بأي نشاط. وفي التوراة جاء أكثر من نص صريح يفيد هذا المعنى (تكوين ٢/ ٢٣). ويرى آخرون أن تحريم العمل يوم السبت يعود إلى أن الإنسان ند للإله وشريك في عملية الخلق، فالإله عمل ثم استراح، والإنسان يعمل بدوره في الخلق ثم عليه أن يستريح، وهو تعبير عن الطبقة الحولية في التركيب الجيولوجي اليهودي. وتؤكد أسفار موسى الخمسة، في غير موضع، ضرورة الحفاظ على شعارات السبت كعهد دائم بين الإله وجماعة إسرائيل. وفيما يصبح السبت إحدى علامات الاصطفاء، وإقامة هذه الشعارات تُعجل بقدم للمشيح.

ولم يكن عند اليهود خطية تفوق الضابط في شعارات السبت إلا عبادة الأوثان. ولهذا، فإن عقوبة خرق شعارات السبت الإعدام رجماً. ويحرم على اليهودي، يوم السبت، أن يقوم بكل ما من شأنه أن يشغله عن ذكر الإله، مثل العمل وإيقاد النار، وضمن ذلك النار التي تُوقد للطهو أو التدفئة. وكذلك يحرم السفر، بل المشي مسافة تزيد على نصف ميل، ويحرم كذلك إتفاق النقود أو تسلمها، كما تحرم الكتابة. كذلك يرى البعض أن اليهودي المتمسك بتعاليم دينه لا يخرج من بيته يوم السبت، إلا وقد تأكد من أن جويوه ليس فيها أقلام، أو أوراق أو نقود أو كسريت، إذ يجب ألا يحمل أي شيء سوى التوراة، أو كتاب الصلوات (غير أن جايوتسكي يشير إلى أحد الحاخامات الذين أحلوا حمل التوراة والسيف معاً في يوم السبت لأنها أرسلت معاً من السماء). وفي التلمود جزء كامل عن الأفعال المحرم على اليهودي القيام بها يوم السبت.

التي قررها الحاخامات توجد أيام الصيام الخاصة . فيصوم اليهودي في ذكرى موت أبويه أو أستاذه ، كما يصوم العريس والعروس يوم زفافهما . وفي الماضي ، كان اليهودي يصوم بعد رؤيته كابوساً في نومه . وإذا سقط إحدى لفائف التوراة كان من المعتاد أن يصوم الحاضرون . وكان أعضاء الستهلدين يصومون في اليوم الذي يحكمون فيه على شخص بالموث . وهذا يصوم أعضاء الناطوري كارتا يوم عيد استقلال إسرائيل باعتباره يوم حداد عليهم . وفي صوم يوم الغفران والتاسع من آب يمتنع اليهود عن الشرب وعن تناول الطعام أو الجماع الجنسي ، كما يمتنعون عن ارتداء الأحذية الجلدية لمدة خمس وعشرين ساعة من غروب الشمس في اليوم السابق حتى غروب الشمس في يوم الصيام . أما أيام الصوم الأخرى ، فتعتمد من شروق الشمس حتى غروبها ولا تتضمن سوى الامتناع عن الطعام والشرب . وفي الماضي ، كان الصائمون يرتدون الخيش ويضعون الرماد على رؤوسهم تعبيراً عن الحزن . وإذا وقع يوم الصيام في يوم سبت ، فإنه يؤجل إلى اليوم التالي ما عدا صيام عيد يوم الغفران . هذا ولا يعترف اليهود الإصلاحيون بأي من أيام الصيام هذه ، كما أن معظم يهود العالم داخل وخارج فلسطين لا يقيمون هذه الشعيرة ولا حتى في يوم الغفران .

### التحلة

«التَحْلَة» يقابلها في العبرية كلمة «هتير» ومعناها الحرفي «تصريح» أو «رخصة» أو «إجازة» . والتحلة تأخذ شكل التفاف حول الشريعة من طريق فتوى يصدرها أحد الفقهاء اليهود ، تسمح بإلغاء بعض الأوامر الدينية أو تسمح بالتساهل في تطبيقها استناداً إلى تحويرات شكلية حتى يتم التغلب على صعوبة أو ربما لاستحالة التطبيق الحرفي لأحد الأوامر والنواهي . ومن الناحية النظرية ، لا يمكن تطبيق نظام التحلة إلا على التشريعات الحاخامية وحدها دون الشرائع التي وردت في التوراة . ولكن ، من ناحية التطبيق ، نجد أن الأمر مختلف ، كما هو الحال في تحلة البروزبول التي أصدرها هليل حتى يتسنى جمع الديون حتى في السنة السبئية .

وعبر التاريخ ، أصدر الحاخامات كثيراً من التحلات مثل : بيع أرض فلسطين للأغنياء بشكل صوري في السنة السبئية ، إذ إن من المحرم على اليهود زراعتها في هذا العام (طالما كانت حكومتها يهودية) ، وبعد انقضاء السنة السبئية يمكنهم أن يشتروها مرة أخرى . كما تُباع عميرة إسرائيل قبل عيد الفصح ، ثم يُعاد شرائها بعد انقضاءه لأن اليهود محرم عليهم الاحتفاظ بخميرة في منازلهم أثناء هذا العيد .

شرعتها وتشريعها . ولا يحتفل بيوم السبت ، على الطريقة الدينية ، سوى 5٪ فقط من يهود الولايات المتحدة . أما الباقون ، فيعتبرونه جزءاً من عطلة نهاية الأسبوع (الريك إند) يمارسون فيه هواياتهم وكل ما تشتهيهم أنفسهم . وتحتفل بعض الجماعات البروتستانتية المتطرفة ، مثل الأدفنتست ، بالسبت .

### الصوم

كلمة «صوم» العربية يقابلها في العبرية كلمة «تسوم» وتستخدم كلمة «تعتيت» مرادفاً لها في العبرية . ويصوم اليهود عدة أيام متفرقة من السنة أهمها صوم يوم الغفران (في العاشر من تشرى) وهو الصوم الوحيد الذي ورد في أسفار موسى الخمسة . وثمة أيام صوم عديدة أخرى مرتبطة بأحزان جماعة إسرائيل وردت في كتب العهد القديم الأخرى . ومعظم هذه الأيام مناسبات قومية ومن أهمها التاسع من آب ، يوم هدم الهيكل (غراب الهيكل في المصطلح الديني) الأول والثاني ، والسابع عشر من تموز الذي يصوم فيه اليهود بسبب مجموعة من الكوارث القومية وردت في التلمود ، فهو اليوم الذي حطم فيه موسى لوحى الشريعة ، وجمع يتوس في تعظيم حوائط القدس ، ودخل فيه نبوختنصر إلى المدينة ، وحرق فيه الجنرال السوري إسثيونيموس لفائف الشريعة ، وأقام فيه بعض الحاخامات أوثاناً على جبل صهيون . كما يصوم اليهود العاشر من طيب ، وهو اليوم الذي بدأ فيه نبوختنصر حصار القدس . ويصومون كذلك الثالث من تشرى ، وهو ما يُعرف باسم «تسوم جداليا» لإحياء ذكرى حاكم فلسطين الذي قُبح بعد هدم الهيكل . ويصوم اليهود أيضاً في الثالث عشر من آذار صوم «تعتيت إستير» أو «صيام إستير» ، ويقع قبل عيد النصب .

وقرر الحاخامات أيام صيام أخرى إضافية من بينها صيام أسابيع الحداد الثلاثة ، بين السابع عشر من تموز والتاسع من آب ، باعتبارها الفترة التي نهب الجنود الرومان أثارها الهيكل والقدس ، وأيام التكفير العشرة (بين عيد رأس السنة ويوم الغفران) ، وأكبر عدد يمكن من الأيام في أبلول ، وأول يومي اثنين وخمسين من كل شهر ، وثاني يوم اثنين بعد عيد الفصح وعيد المظال . ويصومون السابع من آذار باعتباره تاريخ موت موسى ، يوم الغفران الصغير (يوم كيبور قاطان) ، وهو آخر يوم من كل شهر . كما يمكن أن يصوم اليهودي أيام الاثنين والخمسين من كل أسبوع ، فهي الأيام التي تُقرأ فيها التوراة في المعبد .

والى جانب أيام الصيام التي وردت في العهد القديم ، وتلك

المسيحيون والمسلمون . وهناك أيضاً مستوى وسيط من الأفيار هم «جيريم» أي «المجاورون» أو «الساكنون في الجوار» (مثل السامريين) . ولا يوجد موقف موحد من الأفيار في الشريعة اليهودية . فهي بوصفها تركيبة جيولوجية تركبياً ، تتطوي على نزعة توحيدية عالمية وأخرى حلولية قومية . وتنص الشريعة اليهودية على أن الأتقياء من كل الأمم سيكون لهم نصيب في العالم الآخر ، كما أن هناك في الكتابات الدينية اليهودية إشارات عديدة إلى حقوق الأجنبي وضرورة إكرامه . وتشكل فكرة شرعية نوح إطاراً أخلاقياً مشتركاً لليهود وغير اليهود . ولكن ، إلى جانب ذلك ، هناك أيضاً النزعة الحلولية المتطرفة ، التي تتبدى في التمييز الحاد والقاطع بين اليهود كشعب مختار أو كشعب مقدس يحل فيه الإله من جهة ، والشعوب الأخرى التي تقع خارج دائرة القداسة من جهة أخرى .

وساهم حاخامات اليهود في تعميق هذا الاتجاه الانفصالي من خلال الشريعة الشفوية التي تعبر عن تزايد هيمنة الطبقة الحلولية داخل اليهودية ، فأعادوا تفسير حظر الزواج من أبناء الأمم الكتابية السبع الوثنية (تثنية ٧ / ٤٤) ، ووسموا نطاقه بحيث أصبح ينطبق على جميع الأفيار دون تمييز بين درجات عليا ودنيا . وقد ظل الحظر يمتد ويتسع حتى أصبح يتضمن مجرد تناول الطعام (حتى لو كان شريعياً) مع الأفيار ، بل أصبح ينطبق أيضاً على طعام قام غريب بطهوه ، حتى إن طبق قوانين الطعام اليهودية . كما أن الزواج المختلط ، أي الزواج من الأفيار ، غير مُعترف به في الشريعة اليهودية ، ويُنظر إلى الأفيار بوصفهم كاذبين بطبيعتهم ، ولذا لا يؤخذ بشهاداتهم في المحاكم الشرعية اليهودية ، ولا يصح الاحتفال معهم بأعيادهم ، إلا إذا أدى الامتناع عن ذلك إلى إلحاق الأذى باليهود . وقد تم تضيق النطاق الدلالي لبعض كلمات ، مثل «أخيك» و«رجل» ، التي تشير إلى البشر ككل بحيث أصبحت تشير إلى اليهود وحسب وتستبعد الآخرين ، فإن كان هناك نهج عن سرقة «أخيك» فإن معنى ذلك يكون في الواقع «أخيك اليهودي» .

وقد تحوّل هذا الرفض إلى عدوانية واضحة في التلمود الذي يدعو دعوة صريحة (في بعض أجزائه المتناقضة) إلى قتل الغريب ، حتى لو كان من أحسن الناس خلقاً . وهذه العدوانية اللاعقلية سببت كثيراً من المخرج لليهود أنفسهم ، الأمر الذي دعاهم إلى إصدار طبعات من التلمود بعد إحلال كلمة «مصري» أو «صدوقي» أو «سامري» محل كلمة «مسيحي» أو «غريب» . وأصبح التمييز ذاتياً أنطولوجياً في التراث القبلي ، خصوصاً القبلاء اللورانية بزعتها الحلولية المتطرفة ، حيث يُنظر إلى اليهود باعتبار أن أرواحهم مُستعمدة

ومن أهم أشكال التحلة ، تلك الخاصة بيوم السبت . فهناك «جوي شابات» ، وهو فرد من الأفيار يقوم بالأعمال المحرمة على اليهودي يوم السبت ، مثل إيقاد النار . وهناك أشكال أخرى من التحلة دون اللجوء إلى الأفيار . فعلى سبيل المثال ، يُحرّم حلب الأفيار يوم السبت ، فكان يُستعان بالغرباء للقيام بذلك . ولكن بعد الاحتلال الصهيوني لفلسطين ، حاول المستوطنون الالتزام بفكرة العمل العبري (أي استخدام عمال يهود وحسب واستبعاد العمال العرب) ، وكان لا بد من التحاليل على التحريم دون اللجوء إلى العرب ، فأصدر بعض الحاخامات الصهانية فتوى مفادها أن التحريم ينصرف إلى اللبن الأبيض ولكنه لا ينطبق على اللبن الأزرق . ومن ثم ، كان اللبن يصبغ باللون الأزرق ، ويُستخدم في صنع الجبن ، وأثناء ذلك تُزال الصبغة الزرقاء . وقد تم فيما بعد التوصل إلى تحلات أخرى أكثر حداً وصفاً . فعلى سبيل المثال ، يحل حلب البقرة يوم السبت إذا كان ذلك ضرورياً لإزاحتها ، شريطة أن يدع اليهودي اللبن يسقط على الأرض . فعملت الكيبوتسات الدينية على التحاليل على هذا الوضع بأن يدخل أحد أعضاء الكيبوتسات إلى الحظيرة ويضع دلواً أسفل البقرة ، ثم يدخل آخر يملئه وهو يعتمد ألا يرى الدلو ، ويقوم بحلب البقرة لإزاحتها تاركاً اللبن يسقط على الأرض في الدلو الذي لم يشاهده!

والتحلة تتمسك في جوهرها بحرفية القانون وتتنامى روحه ، الأمر الذي يجعل الانفاف حول الشريعة أمراً سهلاً . ويرى إسرائيل شاحك أن الرؤية الحاخامية في تنبيها التحلة تشبه رؤية الرومان لجورشر إذ كان يقدورهم رشوته وخداعه ، أي أن التحلة تعبير عن النزعة الحلولية داخل اليهودية . وهو يرى أن التحلة ، والتراث القبلي ، من أهم أسباب أزمة اليهودية الحاخامية وتأكلها في نهاية الأمر .

#### الأفيار (جوييم)

«الأفيار» للمقابل العربي للكلمة العبرية «جوييم» ، وهي صيغة الجمع للكلمة العبرية «جوي» التي تعني «شعبي» أو «قوم» (وقد انتقلت إلى العربية بمعنى «غوغاء» و«دهماء» ) . وكانت الكلمة تنطبق في بادئ الأمر على اليهود وغير اليهود ولكنها بعد ذلك استُخدمت للإشارة إلى الأمم غير اليهودية دون سواها ، ومن هنا كان المصطلح العربي «الأغيار» . واكتسبت الكلمة إحياءات بالذم والقدح ، وأصبح معناها «الغريب» أو «الأخر» . والأغيار درجات أدناها عبدة الأوثان والأصنام ، وأعلىها أولئك الذين تركوا عبادة الأوثان ، أي

التقسيم. فثاناً العودة هو قانون عودة لليهود، يستبعد الأغيار من الفلسطينيين. ودستور الصندوق القومي اليهودي يُحرّم تأجير الأرض اليهودية للأغيار. ويعد الفصل ليشمل وزارات الصحة والإسكان والزراعة.

وقد أثبتت بعض استطلاعات الرأي في إسرائيل أن الخوف من الأغيار لا يزال واحداً من أهم الدوافع وراء سلوك الإسرائيليين. وتحاول الدولة الإسرائيلية تنفيذ هذا الشعور بإحاطة المواطن الإسرائيلي بكم هائل من الرموز اليهودية، فشعار الدولة شمعان الميثوراء، وألوان العُلم مستمدة من شال الصلاة، وحتى اسم الدولة نفسه يضمّر التضمينات نفسها. بل إن شعار العام الدولي للمرأة، الذي يتضمن العلامة (♀) باعتبارها الرمز العالمي للأنثى، تم تغييره في إسرائيل حتى يتكسب الرمز طابعاً يهودياً وحتى لا يشبه الصليب. وقد جاء في التراث الديني التقليدي أنه لا يصح مدح الأغيار. ولذا، فحينما تُلَمّ عجنون جازقة نوبل للسلام، مدح الأكاديمية السويدية مع التليفزيون الإسرائيلي، ثم أضاف: "أنا لم أنس أن مدح الأغيار محرّم، ولكن يوجد سبب خاص لمديحي لهم" فقد منحوه الجائزة.

### شريعة نوح

وردي سفر التكوين (9/ ٧-٨) ما يُسمّى «قوانين أو شرائع نوح»، وفسرها الأحكامات بأنها سبعة، إذ حظر الإله على نوح وأبنائه: عبادة الأوثان والهرطقة وسفك الدماء والزنى والسرقة وأكل لحم الحيوان الحي، كما فُرض عليهم إقامة نظام قانوني، أي تنفيذ الشرائع السابقة. وهذه الشرائع ملزمة لليهود وغير اليهود. أما الأوامر والنواهي، فهي ملزمة لليهود وحدهم. ومن ينفذ هذه الوصايا من غير اليهود يُسمّى «جرتوشاف»، أي «مقيم غريب»، أو حتى «متهود»، وكان يُدعى من الأغيار. ومنذ البداية، فإن الكتابات الدينية اليهودية وصفت المسلمين بأنهم من النوحين أي من غير المشركين (ثم ضم إليهم المسيحيون فيما بعد). وفي الفكر الديني اليهودي الحديث، أكد كلٌ من متدلسون وهرمان كوهين أهمية شريعة نوح، بوصفها الأساس العقلائي لأخلاقيات عالية مشتركة بين اليهود والأغيار.

### الخطأ المحظور بين النباتات والحيوانات (كيلثيم)

«الأخطأ المحظورة» ترجمة للمصطلح «كيلثيم». واليهودية تُحرّم أخطأ النباتات، أي النباتات المخلوطة (كيلثيم

من الكيان المقدس، في حين صدرت أرواح الأغيار من المحارات الشيطانية والجانب الآخر (الشري)، والحيرون من الأغيار أجساد أغيار لها أرواح يهودية ضلت سبيلها. وقد صاحب كل هذا تزايد مطرد في عدد الشعائر التي على اليهودي أن يقوم بها ليقوى صلابته دائرة الحلول والقداسة التي يعيش داخلها ويخلق هوة بينه وبين الآخرين الذين يعيشون خارجها.

والواقع أن هذا التقسيم الحلولي لليهود إلى يهود يقفون داخل دائرة القداسة، وأغيار يقفون خارجها، ينطوي على تبسيط شديد، فهو يضح اليهودي فوق التاريخ وخارج الزمان، وهذا ما يسهل له أن يرى كل شيء بوصفه مؤامرة موجهة ضده أو على أنه موظف لخدمته. كما أنه يحول الأغيار إلى فكرة أكثر تجريداً من فكرة اليهودي في الأدبيات النازية أو فكرة الزنجي في الأدبيات العنصرية البيضاء. وهي أكثر تجريداً لأنها لا تنضم أقلية واحدة أو عدة أقليات، أو حتى عنصراً بشرياً بأكمله، وإنما تضم الآخرين في كل زمان ومكان. وبذا، يصبح كل البشر أشراً مدسّين يستحيل الدخول معهم في علاقة، ويصبح من الضروري إقامة أسوار عالية تفصل بين من هم داخل دائرة القداسة ومن هم خارجها. وهذه الرؤية تمتعت نتيجة وضع اليهود الاقتصادي الحضاري (في المجتمع الإقطاعي الأوربي) كجماعة وظيفية تقف خارج المجتمع في عزلة وتقوم بالأعمال الوضيعة أو المشينة وتتحول إلى مجرد أداة في يد النخبة الحاكمة. ولتعوّض النقص الذي تشعر به، فإنها تنظر نظرة استعلاء إلى مجتمع الأغلبية وتعمله مباحاً، وتسبغ على نفسها القداسة (وهي قداسة تؤدي بطبيعة الحال إلى مزيد من العزلة الضرورية لأداء وظيفتها).

وفي الأدبيات الصهيونية العنصرية، فإن الصهاينة يعتبرون العربي على وجه العموم، والفلسطيني على وجه الخصوص، ضمن الأغيار حتى يصبح بلا ملامح أو قسما (ويشير وعد بلفور إلى سكان فلسطين العرب على أنهم «الجماعات غير اليهودية» أي «الأغيار»). وينطلق المشروع الاستيطاني الصهيوني من هذا التقسيم الحاد، فالصهيونية تهدف إلى إنشاء اقتصاد يهودي منغل، وإلى دولة يهودية لا تضم أي أغيار. ومعظم المؤسسات الصهيونية (الهستدروت، والحركة التعاونية، والجماعات) تهدف إلى ترجمة هذا التقسيم الحاد إلى واقع عملي، كما أن فكرة العمل العبري تنطلق من هذا التصور.

وبعد ظهور الدولة الصهيونية الوظيفية (أي التي يستند وجودها إلى وظيفة محددة تفضلع بها)، انطلق هيكلها القانوني من هذا

١٩/١١ وما يليها)، ولكن توجد مصادر أخرى (سفر اللاويين - الإصحاحان ١٢، ١٣). والأشخاص الذين يتصلون بالأشياء النجسة قد ينقلون نجاستهم إلى الآخرين. والأشياء المقدسة التي تنجس، مثل القرايين التي تُقدّم من ذبائح وحسوب، يجب أن تُحرق. وينبغي على الأشخاص غير الطاهرين ألا يلمسوا الأشياء المقدسة، وألا يدخلوا الهيكل أو ملحقاته.

وتختلف سمات التطهر باختلاف مصدر النجاسة فالحمام الطقوسي كان يُعدّ كافياً للتطهر من النجاسة الناجمة عن الجماع الجنسي أو القذف، في حين لابد من تقديم القرايين الحيوانية للتطهر من النجاسة الناجمة عن الولادة أو غيرها. وكانت أعلى درجات النجاسة ملازمة جثث الموتى. ومع هدم الهيكل، توقّف العمل بتلك القوانين المرتبطة به، وأصبحت كلمة «طاهوراه» تشير إلى تنسيل جثة الميت.

## ٦ - المعبد اليهودي

### المعبد اليهودي

«المعبد» في اللغة العربية مكان العبادة (اسم المكان من الفعل «عبد»)، و«المعبد اليهودي» مكان لاجتماع اليهود للعبادة، يُقال له بالعبرية «بيت هكنيست» أي «بيت الاجتماع»، ويُسمّى أيضاً «بيت هاتيفلاه»، أي «بيت الصلاة» أو «بيت هامدراش»، أي «بيت الدراسة». وتمكّن الأسماء الثلاثة بعض الوظائف التي كان المعبد يؤديها. وفي الثقافة العربية، يُطلق على المكان الذي تُقام فيه الصلوات اليهودية اسم «المعبد» أو «الهيكل» أو «الكنيس اليهودي».

ويعود تاريخ المعابد إلى فترة التهجير البابلي. ويبدو أن اليهود هناك كانوا يجتمعون للصلاة في أماكن خُصّصت لذلك الغرض. وبدأت تظهر إشارات إلى المعابد اليهودية في الكتابات الدينية اليهودية بعد ذلك التاريخ. ومع هدم الهيكل، أصبح المعبد المركز القومي والاجتماعي ليهود فلسطين والجماعات اليهودية المنتشرة في العالم، والمكان الذي يتدربون فيه تراثهم الديني. ولذا، فإن انتهاء اليهودية الصدوقية والعبادة القرآنية المرتبطة بالهيكل لم يتسبب في انتهاء اليهودية ككل، وخصوصاً أن الفريسيين كانوا قد وصلوا إلى صياغة لليهودية تستند إلى التوراة، وتجعل المعبد اليهودي (وليس الهيكل) مركزها.

زارعين)، وأخلط الحيوانات أي الهجين (كيلايم بهيماء)، كما تحرم خلط الصوف والكتان. وقد أفتى الحاخامات بأن الخلط في الزراعة لا ينطبق إلا على أرض فلسطين. ولاحظ العلماء أن ثمة تشابهاً بين الحظر التوراتي، وبعض الشرائع المماثلة عند الحثيين. وحظر الخلط تعبير آخر عن الطبقة الحلولية التي تنسم في أحد أوجهها بالفصل الصارم بين الأشياء وبالثنائية الصلبة. وقد حاول فقهاء اليهود تفسير الحكمة من الحظر فقال أحدهم إنه يتجاوز فهم الإنسان. أما موسى بن ميمون فيرى أن التهجين حُرّم لأن الوثنيين كانوا يلجئون إليه لأسباب غير أخلاقية. أما راشي فاشتفى بأن الغرض من التحريم الطاعة، فالحظر قرار ملكي، وهو متأثر في هذا بخلفيته الإقطاعية الأوروبية. أما نعمانيديس، فافتى بأن الغرض تذكير الإنسان بالأشياء التي لا يغير نظام الطبيعة. ورغم هذا، يلاحظ أن الميراثين استخدموا حيوانات مهجنة مثل البغل.

والواقع أن الأخلط المحظورة لم تشر سوى مشاكل ثانوية ليهود العالم باعتبار أنها لا تنطبق إلا على إرث إسرائيل (فلسطين). وقد اهتم اليهود الأرثوذكس بالحظر الخاص بالنسج، فأعلن اتحاد الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية عام ١٩٤١ أنه أنشأ مختبراً خاصاً لفحص الملابس للتأكد من أن القماش لم يُخلط فيه الصوف بالكتان. أما في الدولة الصهيونية، فإن الوضع مختلف تماماً إذ إن القوانين الخاصة بالزراعة تنطبق على الأرض التي احتلتها باعتبارها أرض إسرائيل (فلسطين). ولما كان من المحظور بذر نباتات الأعلاف مع النباتات المستجبة للمحسوب، لمنع نباتات الأعلاف من الانتشار على الأرض والاختلاط بالمحسوب، فقد لجأ المستوطنون الصهاينة الأرثوذكس إلى زراعة أنواع من النباتات العلفية التي لا تنتشر. ولجأ الإسرائيليون إلى التحلة، وبالتالي يتم خلط المحبوب «بالصدفة المتعمدة».

### الطهارة والنجاسة

«الطهارة» المقابل العربي لكلمة «طهوراه» العبرية، وتضادها كلمة «نجاسة» أو «طمأ» وهي من «طامى» أي «غس». ويحود اهتمام الشريعة اليهودية الحاد بمشاكل الطهارة والنجاسة إلى الطبقة الحلولية داخلها وتنبئ في محاولة دائمة للفصل بين اليهود المقدّسين والأغيار المقدّسين. وتنص الشريعة اليهودية على عدة مصادر أساسية للنجاسة الشعائرية أهمها أجساد الموتى (عدد

ويحاول المعبد أن يكون صدى للهيكل. ومعظم المعابد اليهودية في الوقت الحاضر بُنيت متجهة للقدس. ويوجد خارجها حوض يستطعم المصلون غسل أيديهم فيه قبل الصلاة، وشكل المعبد في الغالب مستطيل. وتوجد في مقدمة المعبد فجوة تغطيها ستارة (أصبحت دولا ثابتاً) هي تابوت لثايف لنافذ الشريعة الذي تُحفظ فيه اللثايف، وهي أكثر الأشياء قداسة في المعبد (وتقابل قدس الأقداس في الهيكل القديم). وعادة تُزين المعابد في العصر الحديث بنجمة داود ووحى العهد. وقد كان قارئ التوراة يقف في مكان أكثر انخفاضاً (نسبياً) من أرض المعبد. وفي الوقت الحاضر، انمكس الوضع فصار القارئ يجلس على منصة عالية نسبياً تُسمى «بماه» (أو «الميامر»). وتقام في المعبد الصلوات اليومية، فيمكن أن أي شخص، من الناحية النظرية، أن يؤم المصلين. غير أن من المعتاد أن يؤم المصلين أفراد تلقوا دراسة خاصة للقيام بهذه الوظيفة. وتُقرأ التوراة في المعبد كل يوم سبت، وفي يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.

وفي العصور الوسطى في الغرب صار المعبد مركز الحياة اليهودية (بعد تحوّل معظم الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية). وفي معظم الأحيان، يمكن المعبد البنية الاجتماعية والحضارية للمجتمعات التي يعيش في كتفها أعضاء الجماعات اليهودية كما يعكس طبيعة الوظيفة التي يظلمون بها. وكثيراً ما كان يتم تزويد المعبد بفناء صغير ومحكمة بل سوق في بعض الأحيان. وبعد نشأة نظام الأرندا في أوكرانيا، أصدرت الحكومة البولندية أمراً بأن تُبنى المعابد اليهودية هناك على هيئة حصون حتى يسهل الدفاع عنها ضد المهاجمين من الفلاحين والقوزاق. أما في أمستردام، فقد بنى اليهود (في القرن السابع عشر) معبدتين كبيرين يدلان على ثراء الجماعة اليهودية وقتها بنفسها.

وكانت المعابد اليهودية في أوروبا تمرّ عن بنية للمجتمعات الأوربية بعد عصر النهضة، وهي مجتمعات كانت تسم بالتفرقة الصارمة بين الطبقات وتزايد نفوذ وقوة طبقة التجار الأثرياء ومشاركتهم للحاخامات في السلطة والقيادة. فكان أعضاء الجماعات اليهودية يجلسون في المعبد، كل على حسب موقعه أو ائتمانه الاجتماعي أو الطبقي، فيجلس الحاخامات والفقهاء وأصحاب المكانة العالية في المقدمة، ويجلس وراءهم أثرياء التجار ثم اليهود العاديون. وكانت المكانة تُقاس بمقدار القرب أو البعد عن الحائط الشرقي في المعبد، فكان أعلى الناس مكانة يجلسون بالقرب منه، أما الحائط الغربي فكان يجلس إلى جواره الشحاذون

والموزون. وكانت المعابد مكاناً يتبادل فيه أعضاء الجماعات اليهودية المعلومات التجارية ويتشاجرون بالأيدي ويتناقشون بصوت عال. وكان القوز يجمع في المعبد يعد أسراً مهماً بالنسبة إلى أعضاء الجماعة، فكان اليهودي إما أن يشتري مدى الحياة، أو يستأجره. ولا تزال عادة شراء المقاعد للصلاة في المعبد قاضية في المعابد الأرثوذكسية، وإن كانت هناك مقاعد للجان لم يثبت عجزه المالي شريطة أن يواظب على حضور الصلوات.

ولا يوجد طراز معماري خاص بالمعبد يمكن أن نسميه «الطراز اليهودي». فالطراز المعماري للمعبد اليهودي يختلف باختلاف الحضارة الأم التي ينتمي إليها اليهود. وقد تأثرت المعابد اليهودية بالطراز الهليني إبان المرحلة الهلينية. وبعد أن قامت الإمبراطورية الرومانية بُنيت المسيحية ديناً انتكست حركة بناء المعابد اليهودية. ولكن أعضاء الجماعات اليهودية عاودوا البناء بعد حركة الفتوح الإسلامية، فبُنيت بعض المعابد المهمة على الطراز الأنطوني في الأندلس (أثناء حكم العرب في شبه جزيرة أيبيريا) وبُنيت أيضاً المعابد المهمة في أوروبا وتأثرت بالطرازين القوطي والباروك، وكان معبد كراكوف في بولندا أكبر معابد أوروبا (في القرنين ١٣ و١٤). والطراز المعماري للمعابد اليهودية ينحدر منحنى حديثاً سواء في الشرق أم الغرب. ويظهر أثر يهود الحز في المعابد الخشبية التي أقيمت في الشتلات اليهودية في بولندا، وكانت جذران معبد الشنتل تُغطى بالزخارف العربية الإسلامية، وتُصوّر عليها الحيوانات التي تُبين التأثير الفارسي الموجود في المشغولات الفنية للخزف المجريين. كما كان تقسيم المعبد وشكله من الداخل يختلفان باختلاف المذهب الديني. فالمعابد اليهودية المسيحية متناهية البساطة لأن حياة الشخص نفسه تُعدّ ضرورياً من العبادة، والمعبد المسيحي مكان للجمع وحسب. وفي المعابد اليهودية الأرثوذكسية، يُفصل الرجال عن النساء في الصلاة على خلاف المعابد الإصلاحية والمحافظة. وقد سُمّي القرامون المعبد «موضع السجود» أو «مسجد». وأدخل الإصلاحيون عنصر الموسيقى وتبعمهم في ذلك المحافظون وبعض الأرثوذكس. وباستثناء القلاش والسامريين، لا يدخل اليهود نعالهم في المعبد اليهودي أو أثناء أداء الصلاة. ولم يكن السفارد يسمحون للإشكناز بالصلاة في معابدهم، وحينما سُمح لهم، فإنهم كانوا يصلون وراء حاجز خشبي يفصلهم عن السفارد، ولا تزال هذه العادة معمولاً بها بين يهود الهند.

وقد حاول دعاة التنوير بين اليهود إدخال شيء من النظام والوقار على المعبد اليهودي والصلاة اليهودية. وظهر هذا في معمار



وتوجد في الحاضر معابد للشواذ جنسياً ومعابد أخرى مقصورة على النساء (تحت ضغط حركة التمرکز حول الأنثى)، كما أن هناك معابد من كل لون وشكل . وقد أسس القوادون والبغايا في الأرجنتين معابد يهودية بعد أن طردتهم القيادة الدينية من حظيرة الدين!

وتوجد في إسرائيل معابد يهودية من كل طراز، فكل جماعة يهودية هاجرت إليها أخذت معها تراثها الديني والحضاري الذي انعكس على طراز المعبد وعلى طريقة الصلاة . وسبب هذا التعدد والتنوع مشكلة للجيش الإسرائيلي، فتوفير المعبد وأسلوب الصلاة الخاصين بكل جندي أمر عسير جداً بل مستحيل، وخصوصاً أن الجيش بوتقة الصهر الحضاري . ولتخطئ هذه الصحوة، حاول الجيش أن يطور طرازاً موحداً للمعابد، وأسلوباً موحداً للصلاة، أي أن الجيش الإسرائيلي (خير مفسر للتوراة على حد تعبير بن جوريون) ساهم في توحيد المعابد والصلوات بالنسبة إلى الجيل الجديد . ويبلغ عدد المعابد في إسرائيل في الوقت الحاضر نحو ستة آلاف معبد، تحولها جميعاً وزارة الشؤون الدينية . ومعظم المعابد أرثوذكسية، وإن كان هناك معابد قليلة تتبع المذنبين الإصلاحية والمحافظة . ويُلاحظ أن المعابد فقدت كثيراً من وظائفها التقليدية نظراً لأن الدولة تسيطر بها من خلال دار الحاخامية وأجهزتها المختلفة . كما أن العلمنة المتزايدة للحياة في إسرائيل انقصت عدد رواد المعابد بشكل ملحوظ .

وأثناء الصراع الناشب بين الدينيين والعلمانيين في إسرائيل، قام اللاذينيون بحرق معبد يهودي، الأمر الذي كان له صدی سلبي بين يهود العالم لأن الهجوم على المعابد اليهودية وحرقتها مرتبط في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية بالنازيين والمعادين لليهود . كما أن أحدهم وضع رأس خنزير داخل معبد .

#### لوحا الشريعة (لوحا العهد - لوحا الشهادة)

«لوحا الشريعة» ترجمة للعبارة العبرية «لوحوت هاعيدوت» أو «لوحوت هابريت» . والمعنى الحرفي للمبارتين هو «لوحا العهد» أو «لوحا الشهادة» . ولوحا الشريعة لوحان من الحجر، نُقِشت عليهما الوصايا العشر (خروج ٣١/١٨، ٣٢/١٦١٥) . وبحسب الرواية التوراتية، تسلّم موسى اللوحين علامةً على العهد بين الإله وبين جماعة يسرائيل، وقد حُطَّت عليهما الوصايا العشر بإصبع الخالق . ولكن موسى، لدى سماعه بارتداد الشعب وعبادته للعجل الذهبي، حطّمهما . وغفر الإله للشعب المختار وطلب إلى موسى أن يحضر

المعابد الإصلاحية، فهي بناء فخم يشبه الكنائس أو الكاتدرائيات، لا تُمارَس فيه إلا الصلوات والعبادات، وهو يُسمّى «قبيل» (وليس «سيناجوج») وهو المصطلح القديم الذي كان يُستخدم للإشارة إلى هيكل سليمان تعبيراً عن تقبّل اليهود شتاتهم أو انتشارهم في العالم كحالة نهائية .

وفي بداية القرن الحالي، حاولت المعابد الفصل بين النشاط الديني والأنشطة الاجتماعية والدراسية بحيث يكون للمعبد مقصوراً على العبادة، على أن تُمارَس الأنشطة الأخرى خارجه . وهذا تطبيق عملي للشعار الإصلاحية الاندماجية: يهودي في المنزل أو المعبد أو الحياة الخاصة، مواطن في الشارع، أي في المجتمع ككل أو في الحياة العامة . وقد حذت المعابد الأرثوذكسية، في هذا المضمار، حذو المعابد الإصلاحية والمحافظة . ولكن، يُلاحظ أن هذا الوضع بدأ يتغير، حيث أصبحت المعابد تضم نوادي اجتماعية ومكتبات تسيطر بوظائف جديدة لم تمهدها المعابد اليهودية من قبل، وكل هذا يوسّع بغير شك رقعة النشاط الإثني للمعابد . وتشجع الحركة الصهيونية إنشاء مثل هذه المعابد في الوقت الذي يزداد فيه أعضاء الجماعات اليهودية علمنة وابتعاداً عن الدين، لأنها تصبح مراكز لتقوية الوعي القومي على حساب الإيمان الديني، كما أن الحاخام تحوّلوا إلى متحدثين باسم الحكومة الإسرائيلية والحركة الصهيونية . وكثيراً ما يُوسّع علم إسرائيل داخل المعبد . وربما يكون هذا تنفيذاً لرؤية كابلان (زعيم اليهودية المتجددية) الذي طالب بإنشاء حياة يهودية عضوية تدور حول المعبد وتعبر عن نفسها من خلال النشاط الصهيوني والنشاط التربوي، على أن يقود الجماعة اليهودية ممثلون مُتَحَبِّون لا حاخامات مدبرون، الأمر الذي يعني صهيونية حياة اليهودية أو علمتها بشكل تام . ومع هذا، يُلاحظ أن الدولة الصهيونية، بامتصاصها أموال المعونات اليهودية أو الجزء الأكبر منها، تضطر بعض المعابد إلى إغلاق أبوابها في نيويورك وفي غيرها من المدن الأمريكية، وإن كان السبب الأساسي في هذا تزايد معدلات العلمنة . كما أن حركة أعضاء الجماعة اليهودية داخل الولايات المتحدة (من الساحل الشرقي وشيكاغو إلى ولايات فلوريدا وكاليفورنيا وغيرهما) تؤدي إلى إغلاق المعابد . ومع هذا، لا يمكن اعتبار عدد المعابد مؤشراً على معدلات التدين . فأحياناً يزداد عدد المعابد لا بسبب تزايد تسكك أعضاء الجماعة اليهودية بعقيدتهم، وإنما بسبب انقسامهم إلى جماعات إثنية متناحرة يرفض أعضاؤها أن يقيموا الصلاة إلى جوار بعضهم بعضاً . وبناء المعبد في مثل هذه الحالة، ليس تعبيراً عن التقوى وإنما تعبير عن الرغبة في الاحتفاظ بالهوية الإثنية .

بديلاً لهما. وقيماً بعدد، وضع اللوحان، في تابوت العهد، ولا يُعرف ماذا حدث لهما.

وقد اكتسب اللوحان مضموناً رمزياً حلولياً في التلمود، إذ أصبحا يرمزان لا إلى الشريعة المكتوبة بأسرها وحسب وإنما إلى الشريعة الشفوية والأوامر والنواهي أيضاً. ومنذ العصور الوسطى في الغرب، استُخدم اللوحان زخرفاً يهودياً في المعابد اليهودية وغيرها من الأماكن، خصوصاً تابوت لفائف الشريعة. وفي القرن التاسع عشر الميلادي، كان اللوحان يُحْفَران على واجهة المعابد باعتبار أنهما رمز أكثر عالمية من شمعان النينوية.

### تابوت لفائف الشريعة

«تابوت لفائف الشريعة» من العبارة العبرية «أرون هاقودش» عند الإشكانز، ويقابلها عند السفارد مصطلح «هيكل». والاختلاف بين التسميتين يمسك اختلافاً في تاريخ التابوت عند الجماعتين، فالتابوت كان جزءاً عضوياً ثابتاً من المعبد عند السفارد، أما عند الإشكانز فكان جزءاً تكميلياً متقللاً. وكانت كلمة «تابوت» تُستخدم للإشارة إلى تابوت العهد الذي يضم لحي الشريعة وكان يُودع داخل خيمة الاجتماع ثم في الهيكل، وكانت تحمل فيه روح يهوه وتسكن بين الشعب. ولكنها تشير الآن إلى الصندوق الخشبي الذي تُحفظ فيه لفائف الشريعة (أسفار موسى الخمسة) في المعبد اليهودي. وهو لا يُنَحَّ إلا في المناسبات العامة. ويعتبر التابوت أقدس الأشياء في المعبد اليهودي بعد اللفائف نفسها، وعلى المصلين أن يقفوا احتراماً عند فتحه. ويعدّ البعض المعابد المعاصرة لقدس الأقداس، تماماً كما أن اللفائف هي المعابد للمعاصر للوحي الشريعة. وتُثبت التابوت في الحائط الشرقي المتجه إلى القدس. والملاحظ أنه، بمرور الزمن، تحول الصندوق إلى ما يشبه الدولاب الثابت، يُوضَع على مكان عالٍ ويحُلَّى بتاج (تاج الشريعة)، ويكتب عليه نص توراتي مناسب. وقد أصبح من المعتاد في البلاد الغربية أن يُثبت على التابوت ألواح كُتبت عليها نسخة مختصرة من الوصايا العشر.

### لفائف الشريعة

«لفائف الشريعة» المقابل العربي للمصطلح العبري «مجيلوت» تورا» الذي يشير إلى مخطوط أسفار موسى الخمسة الذي يُقرأ في المعبد اليهودي، وهذا المخطوط لا بد أن يقوم بكتابتها كاتب خاص، حسب قوانين وقواعد محددة. وتُحفظ لفائف التوراة في تابوت

لفائف الشريعة ولا تُخْرَج إلا في الصلاة أو في المناسبات المهمة. ويقوم أحد المستولين في المعبد بحملها، والروء بها بين المصلين (قبل الصلاة عند السفارد وبعدها عند الإشكانز).

وقد أحييت اللفائف بكثير من التقديس، فهي المعادل الموضوعي الحديث ليهوه الذي يسكن بين الشعب، إذ لا بد أن تُلقَ برباط خاص ضعي أو قضي يُسمى «تاج التوراة». ويستخدم قضيب مصنوع من معدن ثمين على شكل يد للإشارة إلى الأسطر أثناء القراءة. وتوضع اللفائف في صندوق معدني أو خشبي ثمين جداً. وعندما تُبلى لفائف التوراة من كثرة الاستخدام، فإنها تُدْفَن في مراسم دينية خاصة. وقد ازدهرت في إسرائيل صناعة كتابة اللفائف. ويبدو أنهم أحيوا التقاليد الخاصة بتابوت العهد الذي كان يضع فيه العبرانيون القدامى لحي الشريعة أو العهد. بعد إعطائها مضموناً عسكرياً، إذ تُمرَّر لفائف الشريعة بين صفين من المقاتلين الشاهرين أسلحتهم في الحفلات التي تقسمها الفرق العسكرية الإسرائيلية. ولا تزال بعض القوات الإسرائيلية للحاربة تحمل معها لفائف الشريعة في صندوق كُتب عليه: «انهض أيها الإله ودع أعدائك يشتتون واجعل من يكرهك يهرب من أمامك». وقد أسرت القوات المصرية في حرب أكتوبر ١٩٧٣ بعض القوات الإسرائيلية التي كانت تحمل لفائف الشريعة الخاصة بها.

### اللفائف الخمس (مجيلوت)

«اللفائف الخمس» الترجمة العربية للكلمة العبرية «مجيلوت» ومفردا «مجيلاه». وكانت كلمة «مجيلاه» تشير في البداية إلى أي كتاب مكتوب على لفائف من جلد الحيوان، ثم تم التمييز بين السفر (الكبير) والمجيلاه (الصغيرة). وأصبحت كلمة اللفائف الخمس (مجيلوت) اسماً يشمل خمسة نصوص توراتية تُقرأ في مناسبات خاصة من اللفائف، وتُحفظ بها داخل المعبد. وهذه النصوص هي:

- ١ - نشيد الأنشاد، ويُقرأ يوم السبت وفي عيد الفصح.
- ٢ - كتاب راعوث (روث)، ويُقرأ في عيد الأسابيع.
- ٣ - كتاب المراثي، ويُقرأ في التاسع من آب.
- ٤ - كتاب الأمثال، ويُقرأ في عيد المظال، ولا يقرؤه السفارد.
- ٥ - كتاب إستير، ويُقرأ في عيد التصيب.

واللفائف الخمس هي خمسة أسفار من كتب الحكم والأنشيد في العهد القديم. ومن الناحية الفعلية، لا يُقرأ من اللفائف (في معظم المعابد اليهودية) سوى سفر إستير. وحينما تُذكر كلمة «مجيلاه» وحدها دون إضافة، يكون المقصود عادةً كتاب إستير.

## شمعدان المينورا

«مينورا» كلمة عبرية تعني «الشمعدان»، وهي من كلمة «نير» العبرية، ومعناها «نور»، ونحن نستخدم عبارة «شمعدان المينورا» للإشارة لهذا الشمعدان الذي يوجد في كثير من المعابد اليهودية ومنازل أعضاء الجماعات اليهودية. وهو يعود إلى الشمعدان الذهبي ذي الفروع السبعة الذي كان يُوضع داخل خيمة الاجتماع. وقد حمل فسبسيان شمعدان المينورا الموجود في الهيكل الثاني (وهو الذي يظهر على قوس تيتوس). وشكل الشمعدان، حسب الرواية التوراتية، أوحى إليه به لصانعه على هيئة شجرة أفرعها على هيئة زهرة اللوز. وفي سفر زكريا (٤/ ١١-١٣) تفسير لشعالاته السبع بأنها: «أعين الإله الجالطة في الأرض كلها».

ويُسمّر الشمعدان أحياناً بأنه يرمز أيضاً إلى أيام الخلق الستة مضافاً إليها يوم السبت. وفي الاحتفالات بعيد التدشين (حانوخاه)، يُستخدم شمعدان له ثمانية أفرع (تُدعى «حانوخاه» وتسميه «شمعدان التدشين») بعدد أيام الاحتفال حيث يُشعل قنديل أو فرع منه مساء كل يوم من شعلة مستمرة يحملها فرع تاسع يبرز على حدة بعيداً عن الأفرع الثمانية، ويسمى «شماس» (أي الخادم). ويذكر شمعدان عيد التدشين اليهود بثورة الحشمونيين الذين وضعوا رماحهم على هيئة فروع شمعدان المينورا للإبقاء على الرمز الديني بعد دخولهم الهيكل. وتتخذ القبائل الحلولية شمعدان المينورا وزماً تنطلق منه إلى بنى صوفية معقدة. وتتخذ دولة إسرائيل شمعدان المينورا ذا الأفرع السبعة شعاراً رسمياً لها.

## ٧- الحاخام

الحاخام (بمعنى القائد الديني للجماعة اليهودية)

«حاخام» كلمة عبرية معناها «الرجل الحكيم أو العاقل». وكان هذا المصطلح يُطلق على جماعة المعلمين الفريسيين «حاخاميم»، ومنها أخذت كلمة «حاخام» لتدل على المقدس. ونستخدم في هذه الموسوعة كلمة «حاخام» للإشارة إلى الفقهاء اليهود الذين فسروا كتب المنراش وغيرها من الكتب وجمعت تفسيراتهم في التلمود «التوراة الشفوية» وجعلوها الأساس الذي تستند إليه اليهودية والمحور الذي تدور حوله. ومن هنا تكون «اليهودية الحاخامية» أو «التلمودية» مقابل «اليهودية التوراتية»، وهو اصطلاح لم يستخدمه أحد وإن كان مُضمناً في كتابات القرائين.

ولكن للمعنى الأكثر شيوعاً هو استخدام كلمة «حاخام» للإشارة إلى القائد الديني للجماعة اليهودية الذي كان يقوم بوظيفتين: أولاًهما تفسير التوراة وتطوير الشريعة الشفوية، فقد كان فقيهاً ومفتياً، غمماً مثل الحاخامات، أي الفقهاء اليهود القدامى، ولكنه أصبح، إلى جانب ذلك، القائد الديني للجماعة اليهودية.

ومع أن الحاخام لا يلعب دور الكاهن التقليدي، نظراً لأنه لا يقوم بدور الوساطة بين الإله والإنسان، فإنه كان يشغل مركزاً قيادياً في الجماعة. والواقع أن الديانة اليهودية، بتشابك شعائرها وتدخلها في صميم الحياة اليومية اليهودية، كما هو الحال في قوانين الطعام، كانت تثير كثيراً من المشاكل لليهودي فيضطر إلى اللجوء للحاخام بشكل متكرر. وما ساعد على تداخل الحياة الدينية واليومية أن كثيراً من الحاخامات كانوا يعملون في مهنة مختلفة مثل الاشتغال بالأعمال المالية المصرفية والتجارية. فسامسون فرتاير كان من أهم المصرفيين في النمسا والمجر، ثم عُيّن في منصب الحاخام الأكبر للمجر بعد ذلك. كما أن المفهوم الحلولي للشريعة الشفوية، الذي تنفرد به الديانة اليهودية بين الديانات التوحيدية الأخرى، دهم مركز الحاخامات وخلع عليهم ضرباً من القداسة لأنهم مشرو هذه الشريعة وحملوا رايها. كما أن البنية الحلولية في اليهودية التي جعلت الشعب أهم من الإله والشريعة الشفوية أهم من الشريعة المكتوبة، أضفت أهمية نصوية على مركز الحاخام، إذ أصبح أهم من التوراة نفسها (ما دام قادراً على تفسيرها). ومن ناحية أخرى، فإن تحول الجماعات اليهودية في الغرب إلى جماعات وظيفية وبسيطة، أدى إلى تزايد نفوذ الحاخامات. فالحلقة الحاكمة عادة ما تُقوّي نفوذ قيادات الجماعة الوظيفية حتى يسهل استخدامها وتوظيفها لأداء مهامها. ومن ثم، كان الحاخامات يُعقّون من الضرائب، كما كانوا يلعبون دوراً أساسياً في تقديرها وجمعها. ولم يكن يباح للحاخام أن يتقاضى راتباً نظير ما كان يقوم به، فلجأ الفقه اليهودي إلى «التحلة» وإلى ما أسموه «سيختار بطلاً»، أي «بدل بطلاً» أو «دعوى بطلاً» أي «رسوم بطلاً»، وهو تمويض عن الوقت الذي يقضيه الحاخام في عمله الديني والإداري.

وفي العصر الحديث، يُعطى الحاخام مكافأة سنوية أو شهرية عن أعماله، ولكن يُنص في العقد على أنه يتقاضى الأجر عن الأعمال التي يؤديها خلال الأسبوع، وهي أعمال غير دينية، ولا يتقاضى أجراً عن يوم السبت، أي اليوم الذي يلتقي فيه الموعظة. وكان تنظيم الحاخامات في أي بلد يتبع الشكل السياسي السائد

من بلد لآخر، ومن ملهب ديني لآخر (إصلاحي أو محافظ أو أرثوذكسي).

وفي أواخر القرن التاسع عشر، شاعت وظيفة الحاخام وأصبحت مقصورة على الأمور الدينية كما أن وظيفته انفصلت عن وظيفة المرتل (حزان) تماماً. ولكن، مع تزايد معدلات علمنة اليهودية وللمعبد اليهودي، بدأت تنحس وظيفة للمعبد وتأخذ شكل النادي الاجتماعي للجماعة اليهودية التي تبحث عن شكل من أشكال التفاهم الإثني والاجتماعي. ومن ثم، زادت أنشطة الحاخام الاجتماعية والسياسية وتنوعت. وأصبحت وظيفة الحاخام في هذا (باستثناء الحاخامات الأرثوذكس) مثل وظيفة الواعظ البروتستانتي الذي يعطي الموعظة يوم الأحد، ويشرف على الأنشطة الاجتماعية لأعضاء الأبرشية ولا علاقة له بالجوانب الشرعية، مثل: الزواج والطلاق والدفن. لكن اتساع نطاق وظيفة الحاخام لا يعني زيادة هيئته أو نفوذه أو هيئته، فقد أصبح موظفاً معيناً من قبل المصلين الذين يخدمون راتبه بطريقة ديمقراطية.

ولا يوجد زي يهودي خاص للحاخامات، فحاخامات يهود اليديشية يرتدون الزي الحسيدي الأسود الذي أخذوه عن النبلاء البولنديين. أما في إنجلترا، فهم يرتدون ملابس قساوسة الكنيسة الأنجليكانية وهكذا. وقد حوكت الحركة الصهيونية الحاخامات إلى ممثلين لها بين الجماعات اليهودية المختلفة، يقومون بحث المصلين على التبصر للدولة الصهيونية، وعلى ممارسة الضغط السياسي لصالحها. وقد اشتكى جرسون كوهين من أن كثيراً من يهود أمريكا يتصورون الآن أن إسرائيل معبدهم اليهودي وأن رئيس وزرائها حاخامهم الأكبر.

أما في إسرائيل نفسها، فإن دور الحاخامات تغير وتبدل بشكل جوهري، وهذا يرجع إلى طبيعة الدولة الصهيونية نفسها، فقد فقدوا كثيراً من وظائفهم التقليدية لأن للمعبد لم يعد مركزاً للحياة اليهودية، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم، باعتبار أن الدولة الصهيونية كلها مركز لهذه الحياة. فالزواج مثلاً يقوم به المسئولون عنه، وهم مفوضون من قبل دار الحاخامية. والجنائزات تقوم بها أيضاً مؤسسات خاصة بذلك. كما أن زيارة المرضى لم تعد من مهامهم. لكل هذا، نجد أن كثيراً من الحاخامات الذين هاجروا إلى إسرائيل يضطرون إلى تغيير وظيفتهم، وشغل مناصب ووظائف جديدة. ولا تعترف دار الحاخامية في إسرائيل بالحاخامات الإصلاحيين أو المحافظين، ولا يعقد الزواج، أو مراسم التهود التي يشرفون عليها، الأمر الذي يثير مشكلة الهوية اليهودية. هذا، وقد بدأت بعض الفرق اليهودية

فيه. فإذا كان البلد مقسماً إلى إمارات صغيرة يكون لكل إمارة حاخامها، أما إذا كانت السلطة مركزية فإنه كان يُعين حاخام أكبر. وقد حدثت تحولات عميقة في تعليم الحاخامات وسلطتهم في الغرب، إذ بدأت أهمية الحاخامات كقيادات في التراجع خلال القرن السادس عشر. ومع ظهور الممولين اليهود كنخبة قائمة تزايدت ثروتهم ونفوذهم، الأمر الذي أدى إلى تناقص نفوذ الحاخامات، كما حدث في فترة يهود البلاط حين كان يهودي البلاط القائد الفعلي. ولما ظهرت المسيحية حل للتسديد الحسيدي محل الحاخام (وكان الحسيديون يتأدون على قائدهم بلفظ «ربي»). كما طرح دعاة حركة التنوير أنفسهم في عصر الانعتاق والإعتاق باعتبارهم القيادة الحقيقية، ثم جاءت الدولة القومية المركزية ففصلت نفوذ أية قيادة يهودية، إذ اضطلت هي بكل وظائفهم تقريباً ولم يبق سوى الوظائف ذات الطابع الديني المحض. وحتى هذا وضع تحت الرقابة الشديدة حتى تضمن الدولة أن يتجه ولاد اليهود نحوها. وفي فرنسا، كان يُعطى للحاخامات أحياناً مضمون المواظ التي يلقونها، ويُطلب إليهم أن يعلموا أعضاء الجماعة اليهودية الولاء الكامل للدولة. كما تحوّل الحاخامات في بعض البلاد إلى موظفين تابعين للحكومة يتلقون رواتبهم منها.

وكان الحاخامات يتلقون في الماضي تعليمًا دينياً صرفاً تلمودياً ثم قَبَالياً في معظمه، وكانوا يشكلون الأرستقراطية الثقافية في المجتمع. ولكن مع عصر الإعتاق، أصرت الحكومات الغربية على أن يتلقى الحاخامات تعليمًا علمانيًا إلى جانب التعليم الديني، حتى يتسنى إصلاح اليهود واليهودية. ومع أوائل القرن التاسع عشر، ظهر جيل جديد من الحاخامات عرفوا الثقافة الدنيوية، وكان هذا أمرًا جديدًا تماماً على اليهودية في الغرب. وقد قام هؤلاء بمحاولة إصلاح اليهودية من الداخل، وهم الذين قادوا كل الحركات الإصلاحية وأسسوا حركات فكرية مثل علم اليهودية. وقد ظهر في روسيا ما يُسمى «حاخامات التاج» من غريحي المدارس البنينية التي أسستها الحكومة. ولم يكن هؤلاء الحاخامات يتمسكون بشعائر الدين، بل ساهموا بشكل فعال في تحديث اليهودية وتقنياتها من الداخل، وكان بعضهم عملاء للحكومة. ويوجد الآن حاخامات لم يتلقوا تعليمًا دينيًا يؤهلهم لإصدار الفتاوى الدينية أو القيام بالمهام الدينية الأخرى مثل عقد الزواج، ولذا فهم ليسوا قضاة شرعيين. وتوجد مدارس عليا وكليات خاصة يلتحق بها من يريد أن يهبط بوظيفة الحاخام. ويختلف الإعداد الفكري والديني للحاخامات،

إجبارية، بل كانت تُنلى ارتجاءاً لأحسب الأحوال والاحتياجات الشخصية والعامّة. وثمة إشارة إلى بعض المظاهر المقدّسة مثل وضع بعض الأحجار على هيئة مذبح قبل التضرع للإله. ومع التهجير إلى بابل، يطلّ الضحايا والقرايين وظهرت العبادات بالصلوات. وقد بدأ علماء المجمع الأكبر في وضع قوانينها ابتداءً من القرن الخامس قبل الميلاد. ولم تكتمل هذه العملية إلا بعد هدم الهيكل وانتهاء العبادة القربانية المركزية التي كانت تأخذ شكل تقديم الحيوانات والنباتات، وحلت محلها الصلاة التي كان يُطلّق عليها «قربان الشفتين» أو «عبادة القلب». واستغرقت هذه العملية، كما تقدّم، وقتاً طويلاً. ثم أُدخلت تعديلات جذرية على الصلوات ابتداءً من أواخر القرن الثامن عشر.

ولا يزال مضمون الصلوات خاصصاً للتغيير حسب التغيرات السياسية والأحداث التاريخية. ففي صلاة الصبح كان اليهودي يشكر الإله على أنه لم يخلقه عبداً، أي من غير اليهود (الأغيار). والجزء الحتامي من الصلاة نفسها، وهو يُنلى أيضاً في صلوات رأس السنة اليهودية ويوم الغفران، يبدأ بالدعاء التالي: "نحمد إله العالمين... أنه لم يجعلنا مثل أم الأرض... فهم يسجدون للباطل والعدم ويصلون لإله لا ينفهم". وقد حُذف الجزء الأخير من الصلوات في غرب أوروبا، وظلّ يُبدّلون شفويّاً في شرق أوروبا وإسرائيل. ويبدأ يُعاد طبعه مرة أخرى في كتب الصلوات في إسرائيل. كما يمكن أن تُضاف أدعية وابتهاالات مرتبطة بأحداث تاريخية وقومية مختلفة ودعاء للحكومة. وكانت الصلاة تُقام بالعبرية أساساً. ولكن، مع حركة إصلاح اليهودية، أصبحت الصلاة تُؤدى بلغة الوطن الأم، وإن كان الأرثوذكس قد احتفظوا بالعبرية، ويُطعم المحافظون صلواتهم بعبارة عبرية.

وتُعدّ الصلاة واجبة على اليهودي الذكر لأنها بديل للقربان الذي كان يُقدّم للإله أيام الهيكل، وعلى اليهودي أن يُداوم على الصلاة إلى أن يُعاد بناء الهيكل، وعليه أن ينتهز إلى الإله لتحقيق ذلك. أما عدد الصلوات الواجبة عليه فهي ثلاث صلوات كل يوم:

- ١ - صلاة الصبح، وهي من الفجر حتى نحو ثلث النهار.
- ٢ - صلاة نصف النهار، وهي صلاة القريان، من نقطة الزوال إلى قبيل الغروب.
- ٣ - صلاة المساء، من بعد غروب الشمس إلى طلوع القمر.

وكانت الصلاتان الأخيرتان تُختزلان إلى صلاة واحدة (منحه - معاريف). ويجب على اليهودي أن يفسل يديه قبل الصلاة، ثم يلبس شال الصلاة (طاليت) وتُقام الصلاة (تفيلين) في صلاة

الإصلاحية والمحافظة في الولايات المتحدة في السماح للإثنا بالاضطلاع بهذه المهمة. كما رُسم بعض الشواذ جنسياً خاتامات.

#### الربانيين

كلمة «ربانيون» صيغة جمع المذكر في العربية لكلمة «رباني»، وكان العرب أيام الرسول (عليه الصلاة والسلام) يستخدمون الكلمة للإشارة إلى الخاتامات، أي رجال الدين اليهودي وفقهائه، وهي مرادفة لكلمة «أحبار».

#### الأحبار

«الأحبار» صيغة جمع عربية لكلمة «حبر» وهو «المعلم». وهي كلمة كان العرب أيام الرسول (عليه الصلاة والسلام) يستخدمونها للإشارة إلى الخاتامات أي رجال الدين اليهود وفقهائه، وهي مرادفة لمصطلح «ربانيون». والأصل في الكلمة «حبارم» أي «الرفاق» وكذلك من كلمة «حور» أي الذين يرتدون أردية بيضاء.

#### المرتّل (حزّان)

«المرتّل» المقابل العربي للكلمة العبرية «حزّان». وتشير الكلمة إلى المرتل وهو قائد الإنشاد في الصلوات اليهودية. ولم يكن المصلون في العصور القديمة في حاجة إلى قائد أو مرشد، ولكنهم بنسائهم العبرية، بدأت تظهر حاجتهم إلى قائد حتى أصبح المنشد جزءاً من الصلاة، وأصبح من الواجب توافر شروط معينة في الفرد ليضطلع بهذه الوظيفة. وفي العصر الحديث، يقوم الخاتام في كثير من الأحيان بدور قائد الجوقة. وكانت هذه الوظيفة مقصورة على الذكور من قبل، ولكن الإثنا سُمح لهن بالقيام بها تحت ضغط حركات التمرّك حول الأنثى. وقد أُنيت وظيفة المرتل في كثير من المعابد الإصلاحية، خصوصاً في أوروبا.

### ٨- الصلوات والأدعية

#### الصلوات اليهودية

«الصلوات» بالعبرية «تفילה». والصلاة أهم الشعائر التي تُقام في المعبد اليهودي. ويذكر سفر التكوين جملة صلوات متفرقة وعبادات، كما يذكر الضحايا والقرايين التي يجب أن يقدمها اليهودي للإله. ولم تكن الصلوات في بادئ الأمر محدّدة ولا

يُمكنهن تلاوة الأدعية إلا في أجزاء من أدعية معينة مقصورة عليهن، ولا شك في أن للحيط المسيحي ترك أثر في اليهودية في هذا الشأن.

وفي التراث التَّبَّليّ الحولوي اكتسبت الصلاة أهمية غير عادية، فالقَبَّاليون يؤمنون بأن ما يقوم به اليهودي في العالم السفلي يؤثر في العالم العلوي. والصَّلوات من أهم الأفعال التي يقوم بها اليهودي في هذا المضممار، فالصلاة مثل التعميدة السحرية التي يستطيع من يتلوها أن يتحكم في العالم العلوي. ولما كان اليهود المنعصر الأساسي في عملية إصلاح الحلل الكوني، وهي العملية التي تتم بمقتضاها استعادة الشرارات الإلهية التي تبترت وولادة الإله من جديد، فهي تُسرَّع بالتقريب بين الحريس/ الملك، والحروس/ الملكة (الشخصيات) وتوحد بينهما، كما تسهم في عقد الزواج المقدس بينهما. ولذا، فإن اليهودي قبل أن يؤدي صلاته، يقول: "من أجل توحيد الواحد المقدس... مع أئناه". مع أئناه. والتوحيد هنا يحمل معاني جنسية صريحة.

ويلاحظ أن كلمة «يهود»، التي تعني الاجتماع أو التوحيد، تُستخدم في النصوص القانونية الشرعية للإشارة إلى الجماع الجنسي. وعلى ذلك فإن اليهود هو الاجتماع/ الجماع. وحينما يتلو اليهودي دعاء قبل الصلاة، فإنه يقول فيه إنه سيقوم بالصلاة حتى يتحقق الزواج المقدس. ولكل فرقة يهودية منهج أو عُرْف خاص بها. ولذا، يمكننا الحديث عن «المنهاج الأشكنازي»، و«المنهاج السفاردي».

#### الأدعية. الأبتهاالات واللغات

كلمة «دعاء» العبرية تعني «الابتهاال» أو «الدعاء للناس» أو «الدعاء عليهم». وتُستخدم الكلمة للتعبير عن الكلمتين العبريتين «برائحه» (حرفياً «بركة»). و«كيللاه» (حرفياً «لعنة»). وتُشير كلمة «أدعية» إلى كلٍّ من الأبتهاالات واللغات، وثمة إشارات عديدة في العهد القديم إلى منح البركات في مناسبات عدة. وأهم البركات تلك التي كان يمنحها الأب (السن الذي على حافة الموت) لأبنائه، فقد ياربك نوح ابنه شيم وجاقت (تكوين ٩/ ٢٦-٢٧) وبارك إسحق يعقوب ويعيسو (تكوين ٢٧/ ٢٨-٤١) كما ياربك يعقوب (تكوين ٤٩/ ١٣-٢٢) حفيده إبراهيم ومئسى (تكوين ٤٨/ ١٣-٢٢).

ويبدو أن البركة الممنوحة (مثل اللعنة) لها قوة سحرية مرتبطة بالكلمة نفسها، فهي بمنزلة صيغة سحرية. ولم تكن الكلمة مجرد تعبير عن عواطف أو مجرد دال يشير إلى مدلول، وإنما كان يُنظر إليها

الصباح، وعليه أيضاً أن يغطي رأسه بقبحة البرمُلكا. والصَّلوات اليهودية قد تكون معقدة بعض الشيء، ولذا سكتني بالإشارة إلى القواعد العامة والعناصر المتكررة:

١- يسبق الصلاة تلاوة الأدعية والابتهاالات، ثم قراءة أسفار موسى الخمسة في أيام السبت والأعياد، وتعبقها كذلك الابتهاالات والأدعية، وهذه الأدعية والابتهاالات لا تتطلب وجود النصاب (مينان) اللازم لإقامة الصلاة لأنها ليست جزءاً أساسياً من الصلاة. أما الصلاة نفسها فتتكون من:

(أ) الشُّمَّاع، أي شهادة التوحيد اليهودية.  
(ب) الثمانية عشر دعاء (شُمونة عشره) أو العמידاء. وهي تسعة عشر دعاء كانت في الأصل ثمانية عشر، ومن هنا كانت التسمية.  
(ج) دعاء القاديش.

هذا وتُضاف صلاة تُسمَّى «موساف» (الإضافي) يوم السبت وأيام الأعياد. أما في عيد يوم الغفران، فتبدأ الصلاة بتلاوة دعاء كل النذور في صلاة العشاء، وتُضاف صلاة تُسمَّى «تيلام» (الحتام). والصلاة نوعان: فردية أرجالية تُتلى حسب الظروف والاحتياجات الشخصية، ولا علاقة لها بالطقوس والمواعيد والمواسم، وأخرى مشتركة. وهذه صلوات تُؤدى باشتراك عشرة أشخاص على الأقل يُطلق على صلحهم مُصطلح «مينان» أي «النصاب» في مواعيد معلومة وأمكنة مخصوصة حسب الشعائر والقوانين المقررة. ويرد الصَّلوات كل المشتركين فيها، إلا أجزاء قليلة يرددها القائد أو الإمام أو المرتل (حرزآن) بمفرده. ويتبعه اليهودي في صلاته جهة القدس، وأصبح هذا إجراء معتاداً عند يهود الشرق كافة. أما في القدس نفسها، فيولي المصلي وجهه شطر الهيكل. وتوجد كتب عديدة للصَّلوات اليهودية لا تختلف كثيراً في أساس الصلاة والابتهاالات، ولكن الخلافات تنحصر في الأغاني والملاحقات الأخرى. وقد تغيَّرت حركات اليهود أثناء الصلاة عبر العصور، ففي الماضي كان اليهود يسجدون ويركعون في صلواتهم (ولا يزال الأرثوذكس يفعلون ذلك في الأعياد)، ولكن الأغلبية العظمى تصلي الآن جالساً على الكراسي، كما هو الحال في الكنائس المسيحية، إلا في أجزاء معينة من الصلاة مثل: تلاوة الثمانية عشر دعاء، فإنها تُقرأ وقوفاً في صمت. ولا يخلع اليهود نعالهم أثناء الصلاة (باستثناء القلاش والسامريين).

ويلاحظ أن عدد المصليات في الوقت الحاضر يرقو عدد المصلين في كثير من المعابد اليهودية (الإصلاحية أو المحافظة) مع أن العقيدة اليهودية لا تكلف النساء بالذهاب إلى المعبد، وليس

الإيمان بأفعال تتم عن ازدرائها. ويجب التنبيه على أن مثل هذه للممارسات كان يقوم بها بعض الجماعات اليهودية وليس كلها، وفي بعض المراحل التاريخية وليس في كل زمان ومكان، كما أن كثيراً من هذه التقاليد الدينية العنصرية أخذت في التآكل بين غالبية أعضاء الجماعات اليهودية في العالم، ولكنها أخذت في التزايد بين الصهاينة الأرثوذكس في إسرائيل. وقد استُخدم سلاح استمطار اللعنات والبركات في انتخابات الكنيست عام ١٩٨٨. فكان حاشامات الأحزاب الدينية يدعون بالبركات (بالمال والبنين) لكل من يدلي بصوته لمرشحهم، ويدعون باللعنات على من لا يفعل. وقد صدر قرار في إسرائيل بمنع استمطار اللعنات أثناء المراكز الانتخابية.

### الشَّمَاع

دعاء «الشَّمَاع» من كلمة «شَمَعَ» العبرية وتعني «اسمع». وكلمة «شَّمَاع» أول كلمة في نعرٍ من نصوص العهد القديم تُقرأ في صلاة الصبح والسما «اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد» (تثنية ٦/٤). والشَّمَاع ككل يتكون من النصوص التالية:

١ - «اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. فصب الرب إلهك من كل فليك ومن كل نفسك ومن كل قوتك. ولكن هذه الكلمات التي أنا أوصيك بها اليوم على قلبك. وقصها على أولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم. واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك. واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك» (تثنية ٦/٩-١٠).

٢ - «فلما سمعتم لوصايا التي أنا أوصيك بها اليوم لتحبوا الرب إلهكم وتعبدوه من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم، أعطي مطر أرضكم في حين المبكر والمتأخر. فتجتمع حنطتك وخمرك وزيتك. وأعطي ليهاتكم عشباً في حقلك فتأكل أنت وتشبع. فاحزروا من أن تنغوي قلوبكم فتزنيوا وتعبداً آلهة أخرى وتسجدوا لها فيحمر غضب الرب عليكم ويُلقِ السماء فلا يكون مطر ولا تعطي الأرض غلتها. فتجيبون سريعاً عن الأرض الجيدة التي يعطيكم الرب. فضمروا كلماتي هذه على قلوبكم ونفوسكم واربطوها علامة على أيديكم ولتكن عصائب بين أيديكم. وعلموها أولادكم متكلمين بها حين تجلسون في بيوتكم وحين تمشون في الطريق وحين تنامون وحين تقومون. واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك. لكي تكثر أيامك وأيام أولادك على الأرض التي أقسم الرب لأبائكم أن يعطيهم إياها كإيام السماء على الأرض» (تثنية ١٠/١٣-٢١).

٣ - «وكلم الرب موسى قائلًا: كلم بني إسرائيل وقل لهم أن يصنعوا

باعتبارها حروفاً تحمل قوة خارقة ينتج عنها واقع ما (مثل كلمة «إله» الذي خلق العالم من خلالها، ومثل التوراة باعتبارها جسد الإله القادر). كما أنه إذا نطق شخصٌ ما بكلمات البركة فإنه هو نفسه يفقد قدرته على التحكم فيها وتصبح مستقلة عن إرادته، وهذا يفسر واقعة يعقوب الأعمى حينما بارك إسحق عن طريق الخطأ بدلاً من عيسو لأن إسحق خدعه بمساعدة أمه (تكوين ٢٧/٢٧-٢٨)، فإسحق لا يمكنه أن يغيّر البركة التي نطق بها، فهي مستقلة عن إرادة من تقوّه بها وكأنها تعويذة سحرية.

وجاء في سفر التثنية (١١/٢٩) أن الإله نصح موسى أن يجعل البركة على جبل جريزيم واللعنة على جبل عيبال، وهذا يعني أن البركة واللعنة (كقوتين ماديتين) تستقر واحدة منهما على جبل وتستقر الأخرى على الجبل الآخر. ولعل هذا يفسّر أهمية بركات الآباء الذين يقفون على مشارف الموت (والأزلية)، فهم يقفون في منطقة تخفية (برزخية) يستمدون قوة من العالم الذي سيتحركون إليه. ولذا، فإن بركاتهم (أو تعويذاتهم السحرية اللفظية) كانت تُعدّ ذات قوة خاصة. ويُلاحظ أن البركات واللعنات هنا لا تحمل مضموناً أخلاقياً وإنما تحمل مضموناً سحرياً، الأمر الذي يشير إلى إطارها الحلولي.

وكما أسلفنا، تطوّر معنى كلمة «براخوت» وأصبحت تشير إلى الابتهاالات التي تتضمن دعاء. ولكن، ومع هذا، ظل البعد السحري هناك دائماً. وتشكل الأدعية المعروفة باسم الثمانية عشر دعاء جزءاً أساسياً من الصلوات اليهودية. وأهم الأدعية التي تتلى في الصلاة هي «مبارك أنت يا إلهي».

وعلى عكس الدعاء لشخص ما (بالبركة) يمكن توجيه اللعنة إليه أو الدعاء عليه، أي دعوة الله بإزالة اللعنة عليه. فكما يتمتع اليهودي بالأدعية، فإنه يردد اللعنات. وقد تقلص نطاق اللعنة، وأصبح ينطبق على الكنائس، وأماكن العبادة التي تخص المسيحيين وغيرهم (وأسُئلت أماكن العبادة الخاصة بالمسلمين). وعُلمت اللعنة، فأصبح على اليهودي أن يصق حينما يرى صليباً ويتلو الإصحاح التالي من سفر التثنية: «لا تدخل رجساً إلى بيتك لتلا تكون محرماً مثله. تستقيمحه وتكرهه لأنه محرّم». والرجس هنا إشارة إلى الصليب. وفي القرن الرابع عشر، شيد ملك بوهيميا تشارلز الرابع (وكان إمبراطوراً الإمبراطورية الرومانية المقدسة) صليباً ضخماً في براغ. وحينما أخبروه عن عادة البصق هذه فرض على أعضاء الجماعة اليهودية أن يكتبوا على الصليب لفظة «أدوناي» (أحد أسماء الإله في اليهودية) وهي لفظة يُجملها اليهود ولا يجسرون على

هنا جاء الاسم، ولكن أضيف إليها دعاء إضافي، فأصبحت الأدعية تسعة عشر.

والثمانية عشر دعاءً تشكل الجزء الأساسي في الصلاة اليهودية، وتُتلى في كل الصلوات في كل الأيام وفي الأعياد كافة، ومن ذلك صلاة الحتام (نميلة) التي لا تقام إلا في يوم الغفران. والأدعية هي :

- ١ - «أبوت»، أي «الآباء»، وهو إشارة إلى عهد الإله مع الآباء.
- ٢ - «جبروت»، أي «القوة»، وهو وصف للمقدرة الإلهية. ويُسمى أيضاً «تحتيت هميتيم»، أي «بمث الموتى»، إذ توجد فيه عدة إشارات إلى الإله الذي يحيي الموتى.
- ٣ - «فيدوشوت»، أي «التقديس»، ويُسمى أيضاً «فيدوشيت هميتيم»، أي «تقديس الاسم»، وهو مدح لقداسته الإله.
- ٤ - «بيناه»، أي «الذكاء»، أو «بريحات حوخمه»، وهو صلاة الحكمة، ويتضمن طلب الحكمة.
- ٥ - «تشوفاه»، أي «الثوبة»، وهو تضرُّع إلى الإله لأن يأتي بالثوبة، فهو يحب التوابين.
- ٦ - «سليحاه»، أي «المغفرة»، وهو دعاء من أجل المغفرة.
- ٧ - «جشويلاه»، أي «الخلاص»، وهو دعاء من أجل أن يأتي الإله بالخلاص، فهو «مخلص جماعة يسرائيل».
- ٨ - «بركات حاوليم»، وهو دعاء من أجل شفاء المرضى، وينتهي هذا الدعا بـ «وصف الإله بأنه هو الذي يشفي مرضى شعبه يسرائيل».
- ٩ - «بركات هشانيم»، أي «دعاه من أجل السنين الطيبة»، وهو دعاء من أجل أن يجعل الإله العام المقبل عام خير.
- ١٠ - «كيتوس جاليوت»، أي «تجميع المتفين»، وهو دعاء من أجل جمع المتفين، أي اليهود المتشربين في كل بقاع الأرض، فهو «الذي سيجمع المتفين من شعب يسرائيل».
- ١١ - «بركات هدين»، وهو الدعاء من أجل العدل، ومن أجل أن يحكم الإله ببراعة المصلين في يوم الحساب في آخر الأيام.
- ١٢ - «بركات هاميتيم»، وهو دعاء على المهترطين أو الكفار، ويُصَدِّق به أساساً المسيحيون والمتنصرون من اليهود. وقد أضافه جمالييل الثاني عام ١٠٠ ميلادية حتى يفصل بين المسيحيين واليهود. وقد تم تعديل صيغته على مر السنين تحت ضغط من الحكومات.
- ١٣ - «بركات تساديكم»، أي «الدعاه من أجل الصديقين».
- ١٤ - «بركات يروشليم»، أي «الدعاه من أجل القدس». وكان هذا الدعاء، في البداية، دعاءً من أجل أن يحمي الإله القدس، ولكنه عدِّل ليشير إلى إعادة بناء القدس (بنين يروشليم).

لهم أهدافاً أي أنثال ثيابهم في أجيالهم ويجعلوا على هذب الذيل عصاية من أسمانجوني. فتكون لكم هدباً فترونها وتذكرون كل وصايا الرب وتعلمونها ولا تطوفون وراء قلوبكم وأعينكم التي أنتم فاسقون ورامها. لكي تذكروا وتعلموا وصاياه وتكونوا مقدسين لآلهكم. أنا الرب إلهكم الذي أخرجكم من أرض مصر ليكون لكم إلهاً. أنا الرب إلهكم\* (عدد ١٥/٤١٣٧).

وتُقرأ الشماح في صلاة الصباح والمساء، ولا تُتلى في صلاة الظهر. وعلى اليهودي أن ينطق بعبارة التوحيد قبل موته، أو ينطق له بها أحد الواقفين بجواره.

والعبارات الأولى في الشماح قد تعطي انطباعاً بأن ثمة اتجاهاتاً توحيدية قوياً، وأنها من ثمَّ تشبه شهادة التوحيد الإسلامية وتقرّب منها. ولكن الدارس المدقق يلاحظ الفروق الجوهرية بينهما :

فالشماح جزء من كل، والكل (أي التركيب الجيولوجي اليهودي) يحوي طبقة حلوية واضحة تتناهى مع التوحيد الذي تعبّر عنه هذه العبارة الأولى. ورغم التشابه اللفظي والمضموني السطحي، فإن البنية الكامنة للشماح، التي يبنّي النظر إليها في علاقتها بالطبقة الحلوية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي، تدل على أن نص التوحيد اليهودي ليست له علاقة كبيرة بالشهادة الإسلامية، وهذا ينطبق أيضاً على كثير من الجوانب التي يتصوّر أنها مشتركة بين اليهودية والإسلام مثل الحتان وقوانين الطعام.

ويجب أن نشير إلى أن المنصر الحلولي أزداد قوة في القرن العشرين، كما اكتسب الشعب مطلقة وقداسته فوق ما كان يتصوّر أنه تتمتع بها في الماضي. ويظهر اليهودية للحفاظة واليهودية التجديدية (التي تعبّر عن شعوب فكرة الإله داخل الثالوث الحلولي) والصهيونية (التي تعبّر عن حلوية بدون إله)، ومع تزايد صهيبة الدين اليهودي، وتزايد تأكيد مقولة الشعب المضوي (فولك)، فإننا سنكتشف أن الحديث عن وحدانية الإله هو في واقع الأمر حديث عن وحدانية الشعب وتماصكه.

### الثمانية عشر دعاء (شموه عسريه - عميداه)

تُعتبر «الثمانية عشر دعاء» أهم أجزاء الصلاة اليهودية عند الإشتكاز، وعبارة «شموه عسريه» معناها «ثمانية عشر». وعند السفارد يشار إلى هذه الأدعية بكلمة «عميداه» وتعني «الوقوف» لأنها تُتلى وقوفاً. كما تُعرف باسم «تفילה»، أي «الصلاة» وحسب. وكان عدد الأدعية (أو البركات) ثمانية عشر عندما قام جمالايل الثاني ورجال المجمع الأكبر بتقنينها وإعطائها شكلها النهائي. ومن



قريباً باسم دارا في الهيكل الثاني، ويدعون له، ثم للأباطرة الرومانيين من بعده. وبعد هدم الهيكل، أكد الحاخامات الحاجة إلى الدعاء للحكومة بشكل أكبر.

والدعاء للحكومة لا يعكس فقط ولاء الجماعات اليهودية للحكومات، وإنما يعكس أيضاً وضعها كجماعة وطنية وسيطة قريبة من النخبة الحاكمة. وقد كانت الحكومة في الماضي (قبل ظهور المثل الديمقراطية) تعني السلطة الحاكمة بشكل واضح ومباشر. وهذا الارتباط ظهر بشكل واضح حينما نشب الصراع بين الحسيديين من جهة، والمتنجديم (عشلي المؤسسة الحاخامية) من جهة أخرى، حيث اتهم المتنجديم الحسيديين بأنهم "لا يخافون إلا الإله ولا يخافون الإنسان"، أي السلطة الحاكمة، وذلك حتى تلقى الحكومة القبض عليهم. وتحوي أقدم كتب الصلوات اليهودية دعاء لحاكم البلد، كان يُتلى كل يوم سبت بعد قراءة التوراة. واستمر هذا التقليد حتى الوقت الحاضر في الشرق والغرب.

وأقدم الأدعية يعود إلى وادي الراين (القرن الحادي عشر). ولكن الأدعية كانت متعلقة أيضاً في إسبانيا في ذلك الوقت نفسه. وقد حمل يهود السفارد معهم هذا الدعاء: "هو الذي يعطي الخلاص للملوك"، الذي أحرز شيوعاً ولا يزال قائماً في المعابد اليهودية في الكومنولث البولندي. ويتلو الأرثوذكس في الولايات المتحدة الدعاء السابق ولكنهم يضيفون إليه العبارة التالية: "فليبارك الخالق الرئيس ونائب الرئيس وبحميسهما، هما وكل موظفي هذا البلد". ويتلو اليهود المحافظون دعاءً للولايات المتحدة فيقولون: "... وحكومتها وقادتها ومستشاريها".

أما في إسرائيل، فيوجد دعاء خاص من أجل الحكومة، ويبدأ بتأكيد أن "استقلال إسرائيل فجر خلاصنا"، ثم يطلب من الإله أن يحمي هذه الدولة، وأن يمنح قادتها التور والحق. ويعقب ذلك دعاء من أجل رخاء يهود العالم، وأن يتم جمع شملهم. وهناك، أخيراً، دعاء من أجل جنود الجيش الإسرائيلي.

#### قراءة التوراة

"قراءة التوراة" ترجمة للعبارة العبرية «قرئت هتوراه»، وهي قراءة أسفار موسى الخمسة على الصلصين في المعبد اليهودي. ويبدو أن شعيرة قراءة التوراة صدى للعادة المتبعة في الشرق الأدنى القديم حين كانت المعاهدات البرية بين الدول المتصارعة التابعة تنص على أن تُقرأ بنود المعاهدة في مكان عام على الملك والشعب مرة كل سبعة أعوام، وأن توضع في المعبد بالقرب من الإله. فكان التوراة هي

١٥ «بركات داود»، أي الدعاء من أجل داود، أي عودة للمسيح المخلص.

١٦ «قبيلات نفيلا»، أي قبول الصلاة، وهو دعاء بأن يسمع الإله كل صلوات جماعة إسرائيل.

١٧ «عوداه»، أي العبادة، وهو دعاء بأن يقبل الإله الصلاة.

١٨ «هوداه»، أي الحمد أو الشكر، ويتضمن هذا الدعاء الشكر والحمد للإله لما يخص به شعب إسرائيل من فضل.

١٩ «بركات هاكمهاتيم»، أي بركة الكهان، وهو الدعاء من أجل السلام، ويُختم بعبارة: "فأنت الذي تبارك شمعك إسرائيل بالسلام".

ويلاحظ أن الأدعية تعكس تركيب اليهودية الجيولوجي، من تجميع بين التوحيد والحلولية، وتجميع بين المالمية والانغلاق. وكل من الأدعية الثلاثة الأولى والأخيرة، هي الأساسية، وهي أيضاً أقدم الأدعية وتُتلى في كل الصلوات، وتُحذف الثلاثة عشر الوسطى في يوم السبت والأعياد، وتحل محلها أدعية تخص العيد الذي يحتفل به.

ويبدو أن تاريخ الأدعية الثمانية عشر يعود إلى أيام جملاتيل الثاني. وكان لها صيغ متعددة تختلف من جماعة إلى أخرى حتى أن أحد الفقهاء اليهود في أسيبيلية اشتكى عام ١٣٥٠ م أنه لا يوجد نص يشبه الآخر. وفي العهد الحديث، غيّرت اليهودية الإصلاحية النص من ناحية الشكل والمضمون، فاستبعدت كل الإشارات القومية وفكرة عودة الماشيح والإيمان بالبعث. وطبيعة الحال، تم استبعاد الدعاء الثاني عشر تماماً. أما المحافظون، فعدكوها بحيث تصبح الإشارة لا إلى المرططين وإنما إلى الهرةقة نفسها.

#### الدعاء للحكومة

"الدعاء للحكومة" من التقاليد الدينية الراسخة في اليهودية على عكس ما يتصور الصهاينة والمعادون لليهود. فالاندماج من الظواهر الأساسية التي تسم الجماعات اليهودية، ويتبدى ذلك في ولائها للحكومات أو السلطات الحاكمة. وبعد سقوط آخر معاقل الحكم العبراني في المملكة الجنوبية (عند التهجير إلى بابل)، نصح إرميا المهجرين بأن يصلوا الصالح المدينة التي قامت بتضييقهم (إرميا ٢٩/٧). ويتكرر الشيء نفسه في عزرا (١٠/٦). وكذلك في الأمثال (٢٤/٢١). وقد ظهر المفهوم الأساسي الخاص بأن شرعية الدولة هي الشرعية التي تجعل أمن الحكومة ضرورة لأمن أعضاء الجماعة اليهودية، وأصبح مفهوماً مركزياً بالنسبة إلى أعضاء الجماعات خصوصاً بعد تزايد انتشارهم. ولذا، كان اليهود يقدمون

### كل النذور (دعاء)

«كل النذور» دعاء يهودي باللغة الآرامية تَحْتَجُّ به صلاة العشاء في يوم الغفران. وهي أولى الصلوات، ويبدأ ترتيله قبل الغروب، ويستمر إلى أن تَدْرُب الشمس. ويرتلي المصلون شال الصلاة (طاليت) الذي لا يتم ارتداؤه عادة إلا في صلاة الصباح في الأيام العادية. وقد بدأت ممارسة هذه العادة منذ القرن الثامن، لكن مصدرها وأصلها غير معروفين. وقد عارضها بعض فقهاء العراق من اليهود في القرن التاسع، وأكدوا أنها عادة لا تُمارَس في بلادهم. ومع ذلك، أصبح دعاء كل النذور الدعاء المفضل لدى اليهود، واكتسب قسمة خاصة، وهو إعلان عن إلغاء جميع النذور والمهود التي قطعها اليهود على أنفسهم، ولم يتمكنوا من الوفاء بها طوال السنة. وقد قرَّرها أحد الحاخامات ليجعلها تشير إلى العام المقبل، وهي الصيغة الشائعة بين الإشتكاز. وتُلى هذه الصلاة ثلاث مرات، حتى تؤكد دلالتها، وحتى يسمعها الجميع، وهكذا يتخلصون من عبء الشعور بالذنب، فيبدؤون الاحتفال بأقدس يوم عندهم مرتاحي الضمير تماماً. ومنطوق الدعاء هو: "ننبر عن ندما على كل النذور والتحريمات والأيمان والمعات التي نلغناها وأقسمنا بها ووعدنا بها والتي حلت ولم نف بها من يوم الغفران هذا حتى الذي يليه، الذي تنتظر مقدمه السيد، فلنكن كلها منسية، ونكن في حل منها، معفين منها، ملغاة لا أثر لها، ولن تكون مكرمة لنا ولا سلطة لها علينا. والنذور لن تُعد نذوراً، والتحريمات لن تُعد تحريمات، ولن تُعد الأيمان أيماناً".

وقد تعرَّض اليهود للهجوم الشديد بسبب هذا الدعاء، فقبل إن أي عهد، أو أي قَسَم صادر عن يهودي، لا قيمة له ولا يمكن الوثوق به، وقبل أيضاً إن هذا الدعاء كان سلاح اليهود للتخفيف الذين تظاهروا بالإسلام أو المسيحية، مثل الدوغم أو المارانو، وظلوا يهوداً في الخفاء. فكان دعاء «كل النذور» وسيلتهم في التحلل من كل المهود التي قطعوها على أنفسهم. وقد حاول الحاخامات جاهدين شرح المقصود بهذا الدعاء، فهو، حسب تفسير بعضهم، لا يحل اليهودي من وعده وتعهدهاته أمام الآخرين (فهذه لا تحل منها إلا باتفاق الطرفين) وإنما يحل من وعده للإله. وحينما كانت تتم مناقشة مسألة منح اليهود حقوقهم في روسيا واعتاقهم، طُلب إلى اليهود إعداد مقدمة للدعاء بالعبرية يأتي فيها أن الوعود التي يحل منها هي الوعود التي قطعها اليهودي على نفسه تجاه نفسه وليس المهود التي قطعها على نفسه تجاه الآخرين. وقد أثر دعاء كل النذور في القَسَم اليهودي وصياغته في العصور الوسطى. وحذفت اليهودية

العقد أو المعاهدة بين الإله باعتباره الملك المتصمر وجماعة إسرائيل باعتبارها الطرف الثاني في المعاهدة، وهي توضع في تابوت الشريعة باعتبارها نص المعاهدة.

وتُقرأ التوراة قبل الصلاة يوم السبت، وفي الأعياد، وفي عيد القمر الجديد في المعبد اليهودي، وفي أيام الصوم. كما تُقرأ التوراة أيضاً يومي الاثنين والخميس. وتُستخدم في القراءة لفائف الشريعة. ويُنادى على المصلي (الذكر) الذي سيقوم بالتلاوة، فيتلو دعاءً قبل قراءة التوراة ودعاءً بعد القراءة. ويُنادى يوم السبت على سبعة أشخاص للقراءة، وعلى ستة في يوم الغفران، وعلى خمسة في الأعياد، مثل: عيد الفصح أو عيد الأسابيع أو عيد المظال أو عيد رأس السنة، وعلى أربعة في عيد القمر الجديد، وعلى ثلاثة (وهو أصغر عدد ممكن) في الأيام والمناسبات الأخرى مثل أيام الصوم. ولابد أن تضم مجموعة القراء كاملاً، ولاوي، وإسرائيل (أي نفرًا من جماعة إسرائيل أي يهوديًا). وأهم القراءات التي تتم يوم السبت، حيث تُقرأ أسفار موسى الخمسة، جزءاً جزءاً، وسفرًا سفرًا، ويتم الانتهاء منها في دورة كاملة.

وكانت لفائف الشريعة تؤخذ من تابوت الشريعة، ثم تُعاد إليه بطريقة احتفالية. وإذا كان بين المصلين الذكور شخص يحمل اسم «كوهين»، يُنادى عليه أولاً، ثم يليه لاوي، وأخيراً الحاخام. ويُقرأ اليهودي الذي وصل من التكليف الديني من التوراة. وكانت لفائف الشريعة توضع مرة أخرى في تابوت الشريعة. ومن ناحية أخرى، فإن دعوة أحد المصلين لأن يقرأ من التوراة كانت تُعد ميزة وشرفاً كبيراً. ولذا، كان كثير من المصلين يحاولون الاستئثار بهذا الفضل بإعطاء الهدايا للجماعة. ولذا، كان يتم بيع هذه المزايا بالمراد العام لتسويل المسبد. ولكن هذه العادة بدأت في الاختفاء بالتدريج، خصوصاً في المعابد الإصلاحية والمحافظة، وإن كان يبدو أنها لا تزال قائمة في الأوساط الأرثوذكسية.

وتكتفي المعابد اليهودية الإصلاحية بقراءة مقطوعات مختارة، كما أن بعضها أوقف هذه العادة تماماً. ومن اللطال الأساسية لحركات التمرکز حول الأثني بين يهود أمريكا المطالبة بحق قراءة التوراة في الصلاة وأمام حائط المبكى. وبالقفل، تسمح المعابد لليهودية الإصلاحية والمحافظة بذلك، على خلاف الأرثوذكس الذين يتمسكون بتعاليم دينهم. وتقوم كل عام مظاهرة أمام حائط المبكى حيث تحاول النساء الأمريكيات تلاوة التوراة وهن يرتدين شال الصلاة (طاليت).

أسطورة يهودية مفادها أن الحاخام عقيبا نال المغفرة لرجل حيث علم ابنه كيف يتلو قدايش الحداد على روح أبيه .

وفي الوقت الحاضر، تسمح المبادئ الإصلاحية والمحافظة للنساء بقراءة القدايش، ولعل هذا يرجع إلى تأثير المحيط المسيحي (حيث تقوم النساء بإشعال الشموع لإحياء ذكرى الموتى).

#### كتب الصلوات اليهودية (سذور)

تُسمى كتب الصلوات اليومية عند الأشكناز «سذور»، من الكلمة العبرية «سدر» التي تعني «نظام». أما بين السفارد، فتُسمى كتب الصلاة «سيفر تيفلا». وهذه الكتب تضم الصلوات اليهودية المفروضة والاختيارية، كما تضم بعض النصوص الدينية المأخوذة من الكتب اليهودية الدينية، وبعض الأدعية والأغاني (بيوط) التي تُتلى في السبت، وأحياناً كل المزامير، وبعض فصول المشناه التي عادة ما تُتلى قبل الصلاة أو بعدها، وكل المعلومات التي قد يحتاج إليها المصلي أثناء أداء الصلاة في المعبد اليهودي. ويختلف حجم هذه الكتب حسب الغرض الذي أعدت من أجله، ولكنها جميعاً تحوي الصلوات اليهودية الثلاث الأساسية.

ورغم شيوع كلمة «سذور» بمعنى كتب الصلاة، هناك نوعان :

١ - سذور. وتُشير إلى الكتب التي تضم الصلوات الأصلية.

٢ - محزور. وتضم الصلوات، وكذا الأغاني.

وتختلف كتب الصلوات اليهودية باختلاف البيئة، فثمة اختلاف بين الكتب الإشكنازية والكتب السفاردية، وهناك أيضاً اختلاف بين الكتب اليهودية الإصلاحية والكتب المحافظة والكتب الأرثوذكسية. فالإصلاحيون ترجموا كل الصلوات إلى اللغة المحلية، وأبقوا نصوصاً عبرية قليلة. كما استبعدوا كل الصلوات ذات الطابع القومي الديني. وبلغ رفض الأرثوذكس لكتب الصلوات الخاصة بالإصلاحيين حد أن أحد الأعضاء الملتزمين بصق، أثناء مناقشة مسألة الهوية اليهودية في الكنيسة، على نسخة من كتاب صلوات إصلاحي ثم انقشاه على الأرض. أما كتب المحافظين والأرثوذكس، فأكدت أفكار الأمة والشعب المختار والمودة، كما أنها استبقت العبرية تأكيداً لاستقلال اليهود الديني الإنسي. وتحوي كتب المحافظين إشارات إلى عيد استقلال إسرائيل، كما لو كان مناسبة دينية جلية. أما كتب اليهودية التجديدية، فتحتوي إشارات إلى الإبادة النازية، كما تحوي أناشيد شكر على توطين اليهود في الولايات المتحدة. كما أنها حذفت كل الإشارات إلى البعث والنواب والمقاب وكل المفاهيم غير العلمية، أي أنها تعبير عن الحلولية

الإصلاحية هذا الدعاء وأبقت على اللحن وحده بعض الوقت، ولكنها أعادته في الأرونة الأخيرة.

وفي انتخابات الكنيسة عام ١٩٨٨، قام بعض «حكما» حزب شاس (الليوتاني سليل المتجلبد) بتلاوة دعاء كل التطور على شاشة التلفزيون ليُحسّلوا الناخبين الذين وعدوا بإدلاء أصواتهم لحزب أجودات إسرائيل (ذي الأصول المسيحية) من وعودهم حتى يمكنهم الإدلاء بها لمرشحي حزب شاس!

وتقوم بعض الكيبوتسات العلمانية بإنشاد بعض القصائد والأغاني في عيد يوم الغفران، وقد يكون من بينها الموسيقى المصاحبة لدعاء كل التذور.

#### القدايش (تسابيح)

«القدايش» نوع من أشهر التسابيح الدينية اليهودية المكتوبة بالآرامية. وأصله قديم، فقد عُرف منذ عهد الهيكل الثاني، إذ كان يُتلى قبل الصلاة وبعدها أو قبل قراءة التوراة وبعدها، إلا أنه لم يكتب صيغته الحالية إلا في القرنين الثامن والتاسع الميلاديين. وتيسح القدايش كلمات تمجيد لاسم الإله وملكه والخضوع لحكمه ومشيئته والتعبير عن الأمل في سرعة مجيئ الماشيح. وقد تطوّر القدايش وأدخلت عليه عدة إضافات، وبشكل الجزء الختامي في الصلاة اليهودية (الشماع، الأدعية، القدايش). وقد تعددت الأدعية التي تُسمى «القدايش»، وأصبح هناك أربعة أنواع أساسية:

١ - القدايش القصير (أو نصف القدايش) ويُتلى قبل أجزاء معينة من الصلاة أو بعدها.

٢ - القدايش الكامل وهو الجزء الختامي في الصلاة اليهودية.

٣ - القدايش الخاخامي ويُتلى بعد الانتهاء من الدوس.

٤ - قدايش الحداد ويتلوه أقارب الميت، وقد أصبح أهم الأنواع بعد قدايش الصلاة.

وحينما يُتلى القدايش كصلاة حداد على أرواح الموتى، فإن ابن الميت هو الذي يقوم بالتلاوة (وإذا لم يكن هناك ابن، فذكر رشيد الأسرة، أو أي يهودي متطوّل). ويستمر ترتيل القدايش طيلة أحد عشر شهراً وأيوم واحد من تاريخ الوفاة. والسبب في طول هذه المدة اعتقاد اليهود بأن عقاب الأثمين في جهنم يدوم عاماً كاملاً، ولهذا فيجب أن تتوقف تلاوة القدايش قبل تمام السنة حتى لا يبدو أن العقيد كان من المذنبين، كما أن القدايش يُتلى أيضاً في الذكرى السنوية. وبانتشار القبالة، أصبح قدايش الحداد نوعاً من أنواع الشفاعة والصيغة السحرية التي يمكنها التأثير في الإرادة الإلهية. وهناك

الديوية (أي حلولية بدون إله)؟ وكتب الصلوات اليهودية عرضة للتغيير الدائم بسبب تداخل المتصور الديني والعنصر الديني حتى أن بعض يهود العالم يقومون بوضع كتب صلوات ثم يطبعونها على الاستسئل على عجل حينما تجذب مناسبة قومية دينية يريدون الاحتفال القوي بها، مثل انتصار عام ١٩٦٧ الفجائي، وذلك حتى لا يضيئوا وقتهم في انتظار المطبعة.

وتتضمن كتب الصلوات في إسرائيل إشارات لإعلان الدولة الصهيونية، ولأولئك الذين سقطوا أثناء الدفاع عن إسرائيل. وبعد حرب يونيو ١٩٦٧، عدلت بعض المعابد في إسرائيل الصلوات الخاصة بها وتغير الدعاء من "الانتفاء العام القادم في أورشليم" إلى الدماء بإعادة بنائها. وعلقت الصلوات في عيد استقلال إسرائيل. وثمة اتجاه لإعادة تعديل مرة أخرى لتأكيد الأهمية الدينية لهذه المناسبة، ولتأكيد أن الخلاص يتم على يد جيش إسرائيل لا على يد الإله. وقد كان يظهر في كتب الصلاة في الماضي دعاء يقول: "نحمد الإله على أنه لم يجعلنا مثل أم الأرض. فهم يسجدون للباطل والعدم ويصلون لإله لا يزعهم". وقد حذف الجزء الأخير بعد عصر التثوير، ولكنه ظل يُتداول شفويًا في شرق أوروبا ثم أُضيف من جديد في بعض كتب الصلاة في إسرائيل.

#### كتب صلوات العيد (متحزور)

كتب صلوات العيد هي كتب الأدعية والصلوات الخاصة بالأعياد. وكانت كتب المحزور تضم في البداية كل صلوات العام بأكمله، ومنها الصلوات اليومية و صلاة يوم السبت، ولكنها أصبحت تضم صلوات الأعياد وحسب مقابل السلدور (وهي كتب الصلوات لكل أيام السنة). ولكل فرقة يهودية كتابها الخاص بها: فهناك كتاب صلوات الأعياد للسارد، وثلاثة للإشكناز، إذ هناك واحد للأرثوذكس وآخر للمحافظين وثالث للإصلاحيين. ويبدأ كتاب الأرثوذكس بالأدعية التقليدية، حيث يشكر اليهودي الإله لأنه لم يخلقه من الأغيار ولا عبيداً ولا امرأة (أما النساء فيشكره لأنه خلقهن حسب مشيئته) ويؤمن الدعاء بالإنهال لإعادة بناء الهيكل، ويأن تقدم فيه جماعة إسرائيل القريبين مرة أخرى. ويضم الكتاب أيضاً إشارات إلى الثواب والعقاب والبعث والحياة بعد الموت، واختيار جماعة إسرائيل، وشرعية الإله التي لا تتغير، وإلى المعجزات الإلهية. كما يتحدث كتاب المحزور الأرثوذكسي عن نفي جماعة إسرائيل باعتبار أن ذلك عقاب لها على خطاياها. وقد وجه أعضاء الفرق الأخرى النقد للكتاب بسبب غيبته، وسبب المفاهيم

التي يعتبرها أعضاء الفرق الأخرى متنافية لروح العصر الحديث. كما أنهم يرون فيه تجاهلاً لأحداث تاريخية مهمة مثل الإبادة النازية وتأسيس الدولة، وهو تقدم مقبول من وجهة نظر حلولية دينية، على اعتبار أن الأحداث التاريخية التي تقع لليهود تكسب قدراً من القداسة. وقد أسقطت كتب المحزور الخاصة بالفرق الأخرى الأدعية الافتتاحية الخاصة بالأغيار والعبيد والنساء. وبدلاً من ذلك، يحمد اليهودي الإله لأنه خلقه يهودياً حراً. وقد أسقطت الكتب إشارات للمسيح، ولكنها بدلاً من ذلك تستخدم كلمة «الخلاص». وتحت تأثير حركة التمرکز حول الأنثى، ظهرت أدعية تتحدث عن الإله باعتباره ذكراً وأنثى (ومن ثم تستخدم كلمة «الشخينة» أي التعبير الأنثوي عن الإله للإشارة إليه). ويتحدث كتاب المحزور الإصلاحي عن رب الآباء إبراهيم وإسحق ويعقوب، ورب الأمهات سارة ورفقة وراحيل وليث. كذلك تُسقط الكتب الإصلاحية أية إشارة للبعث واليوم الآخر والشرعية التي لا تتغير. وتشير بعض كتب المحزور إلى إنشاء إسرائيل باعتبارها حدثاً مقدساً، وكذا إلى هجرة اليهود السوفيت. وهناك كتب محزور علمانية (أي حلولية دينية بدون إله) تحتفل بدورة الأعياد باعتبارها دورة كونية، وأخرى تنظر إلى حادثة الخروج من مصر باعتبارها حدثاً قومياً وحسب، وهكذا. وتتضمن كتب المحزور للمحافظة قراءات بدلية بحيث يختار المصلي الصلاة التي تروق له.

#### الوضوء

تنص الشريعة اليهودية على ضرورة الاغتسال أو الوضوء للتطهر قبل تأدية فرائض دينية معينة، ويعد أي شيء يسبب النجاسة. وهناك ثلاثة أشكال للوضوء:

١. الحمام الطقوسي (مقفية) للمتهودين ولل سيدات بعد الدورة الشهرية.
٢. غسل القدمين واليدين (لكنه قبل أداء الفرائض في الهيكل).
٣. غسل اليدين.

وتنص الشريعة على ضرورة أن يغسل اليهودي يديه قبل الأكل أو الصلاة، وبعد الاستيقاظ من النوم، وبعد زيارة المدافن أو دخول دورة المياه.

#### التنصاف الشرعي (متناين)

تُطلق كلمة «التنصاف الشرعي» على أية مجموعة لا تنقل عن عشرة ذكور بالغين، فهذا العدد يكون التنصاف الشرعي المطلوب

يُدْعَوْنَ لقراءة التوراة. وتحت تأثير حركة التمرکز حول الأثنى تصرّح كل الفرق اليهودية للنساء (الآن) بارتداء شال الصلاة، باستثناء بعض الجماعات الأرثوذكسية، وليس كلها. كما بدأت نصيرات حركات التمرکز حول الأثنى يستخدمن شيلاناً للصلوة ذات طابع أنثوي (لونها وردي ومزخرفة بالذاتيل والشرائط).

#### تجيمة الصلاة (تفيلين)

«تجيمة الصلاة» هي المقابل العربي لكلمة «تفيلين». وتجيمة الصلاة تتكون من صندوقين صغيرين من الجلد يحتويان على فقرات من التوراة، من بينها الشّماع أو شهادة التوحيد عند اليهود كتبت على رقائق ويُنْتِج الصندوقان بيسور من الجلد. ويبدو أن هذه التجيمة تعود إلى توابيع قديمة، بعضها يتفق مع الشكل الحالي، وبعضها لا يتفق، مثل تلك التي وُجدت في كهوف قمران. وقد نشب صراع في القرن الثامن عشر بين فقهاء اليهود حول طريقة ارتداء هذه التمام، وأخذ برأي راضي في نهاية الأمر.

ويلاحظ أن ترتيب ارتداء تجيمة الصلاة عند السفارد مختلف نوعاً ما عن ترتيبه عند الإشكناز. أما القبلاّء، فحوّلت شعارات ارتداء التمام إلى تجرّبة صوفية حلوية، إذ على اليهودي أن يقول "لقد أمرنا أن نرتدي التمام على خراعتنا تذكراً لنا بذرأه المستدة، وفي مقابل القلب حتى يعلمنا أن نخضع تعلّعات قلوبنا لحلمته، وعلى الرأس في مقابل المخ ليعلمنا أن العقل، الذي يوجد في المخ، وكل الحواس والمملكات، تخضع لحلمته". ويرى اليهودي أن تجيمة الصلاة عاصم من الخطأ، ومحصّن ضد الخطايا. وإذا حدث ووقعت التمام على الأرض، فينبغي على اليهودي أن يصوم يوماً كاملاً. وأسقطت اليهودية الإصلاحية استخدام التمام. وقال جابجر إنها كانت في الأصل حجاباً وثياً.

#### مطالقة الصلاة (يرمكا)

كلمة «طالقة» العربية يقابلها في العبرية «قَبَّة»، ويُقال لها في اليديشية «يرمكا»، وهي القنوسة التي يلبسها اليهودي على رأسه لأداء الصلاة في المعبد ويلبسها التبتين من اليهود الأرثوذكس على الدوام، وتشبه شال الصلاة (طاليت) الذي يرتديه البعض أثناء الصلاة ويرتديه الأرثوذكس في حياتهم اليومية كلها. ولا توجد أية إشارة في التوراة أو التلمود إلى ضرورة تغطية الرأس أثناء الصلاة، ولكن الشولحان عاروخ يجعل ذلك فرضاً. ويبدو أن هذه العادة ذات أصل بولندي، فاليرمكا كان غطاء الرأس الخاص بالأرستقراطية

للقيام بصلوة الجماعة اليهودية، ويُعتبر أفرادهم ممثلين لجماعة إسرائيل. ويكون العدد نفسه مطلوباً لإقامة شعائر دينية أخرى. وتحت ضغط حركة التمرکز حول الأثنى تسمح اليهودية المحافظة أو الإصلاحية الآن بأن يكون للنساء جزء من التصاب الشرعي المطلوب.

#### شال الصلاة (طاليت)

«شال الصلاة» ترجمة لكلمة «طاليت» العبرية. وتُستخدَم الكلمة في التلمود والمندراش بمعنى «ملاءة» أو أي رداء يشبه للملاءة. وشال الطاليت مستطيل الشكل، عادة تكون نسبة طوله إلى عرضه ٩ : ٨ تقريباً. وعادة ما يختار المصلون شالاً يصل إلى تحت الركبة. وكانت الأهداب زرقاء في العادة، ولكن خلافاً نشأ بين الحاخامات بشأن اللون الأزرق ودرجة الزرقة، فتقرر أن يكون اللون أبيض. ومع هذا، هناك دائماً عِطوط زرقاء أو سوداء في أطراف الشال (والأبيض والأزرق هما لونا علك الدولة الصهيونية). ويكون هذا الشال عادةً من الصوف أو الكتان، ولكن الحرير كثيراً ما يُستخدَم، خصوصاً بين الأثرياء، في الماضي وفي العصر الحديث. كما كان شال الكتنة يُوشى في الماضي بخيوط من الذهب، ولكن هذا الأمر أصبح الآن مقصوراً على أثرياء اليهود. وكذلك هناك أنواع من شيلان الصلاة السوداء في اليمن، والمونة في المغرب. وكان اليهود يرتدون الشال طيلة اليوم قبل التهجير البابلي، ليقبهم شر الحر. ولكن، بعد التهجير البابلي، وبعد انتشار اليهود في أنحاء العالم، تأثر اليهود بالبحر المحيط الحضاري الذي يعيشون فيه، وأصبح الشال رداءً دينياً وحسب. ويرتدي الذكور الشال أثناء صلاة الصبح، وفي كل الصلوات الإضافية، إلا في التاسع من آب حيث يرتدون أثناء صلاة الظهيرة أيضاً. كما يرتدونه في كل صلوات عيد يوم الغفران، خصوصاً في دهاء كل النذور، ليذكّرهم ذلك بأوامر العهد القديم ونواهي. ويباح للصبي ارتدائه بشروط معينة.

وأثناء الصلاة تُكلى التصوص الخاصة بالأهداب، فيضع المصلون (من الأرثوذكس والمحافظةين) الأهداب على عيونهم وأفواههم ويضخّطون عليها. والأهداب، مثلها مثل تجيمة الباب، وتنام الصلاة، تُذكّر اليهود بالأوامر والنواهي.

ويرتدي العريس الشال في حفل زفافه، كما يمكن أن يهضاً عند مماته بعد نزع الأهداب منه. وللأحظ أن عادة ارتداء الشال تختلف من مجتمع إلى آخر. وقد استغنى الإصلاحيون عن شال الصلاة كلية، ولا يرتديه سوى الحاخام أو المرتل (حرّان) أو المصلون الذين

والأبناء والخدم. وكان الأب رب الأسرة الذي يقف على رأسها وتخضع له الزوجة. ومع هذا، كانت الزوجة تحتفظ بروتها، وكان لها حق التصرف فيها، ولكن لم يكن لها حق أن تُطلق أو توث. بل كانت تعد أحياناً جزءاً من هذا الميراث. وكانت الأسرة العبرانية النواة الحقيقية للحياة الاجتماعية العبرانية، كما هو الحال في معظم المجتمعات القبلية.

ومع المعصور الوسطى، كانت قوانين الشريعة اليهودية قد تبلورت؛ ومن بينها قوانين الزواج والطلاق، والمختلط، والطلاق وزواج الأرملة، والجنس والطهارة والشعائر الدينية المختلفة المرتبطة بالأسرة، وهي قوانين زودت مؤسسة الأسرة داخل الجماعات اليهودية بإطار وفر لها قدرًا عالياً من التماسك والاستمرار.

ولكن هذه الشريعة لم تكن مطبقة على الجماعات اليهودية كافة، فالتنوع على مستوى الممارسة كان عميقاً جداً، إذ إن مؤسسة الأسرة بين الجماعات اليهودية كانت تتأثر بالتشكيل الحضاري والاجتماعي الذي كانت توجد فيه. وفي العصر الحديث، ينضج هذا بشكل جلي في الغرب إذ تآكلت مؤسسة الأسرة بين اليهود (شأنها في ذلك شأن مؤسسة الأسرة في العالم الغربي) بل في كل التشكيلات الاجتماعية التي تتزايد فيها معدلات التحديث والعلمنة (التوجه نحو المتعة واللذة) اللذين ينتج عنهما تزايد سلطة الدولة بحيث تفضلع مؤسساتها بكثير من وظائف الأسرة (مثل تنشئة الأطفال) كما تتزايد النزعات الفردية، فيقل ارتباط المرأة بأسرتها ويتركها عندما يصل إلى سن السادسة عشرة. وتنتشر حركات تحرير المرأة والتمركز حول الأثني وما يتبع ذلك من إصرار المرأة على العمل خارج المنزل وإحساسها بأن تربية الأطفال استغلال لها لأنه عمل بلا أجر. ويؤدي كل هذا (مع زيادة التوجه نحو اللذة) إلى تناقص معدلات الإنجاب وتزايد الزواج المختلط وانتشار ظاهرة التماسك بين الذكور والإناث بلا زواج وتزايد معدلات الطلاق والأطفال غير الشرعيين.

وحسب إحصاءات عام ١٩٩١، فإن الأسرة التقليدية بين اليهود (زوج وزوجة كلاهما من اليهود ومتزوجان للمرة الأولى) وعندما أكثر من طفل واحد) اختفت تماماً تقريباً في الولايات المتحدة ولا تمثل سوى ١٤٪ من كل الأسر اليهودية. وقد صرح أحد الدارسين أن هذه هي البداية وحسب، إذ يعيش اليهود في عالم فردي علماني ذي توجه استهلاكي لا يوجد فيه إجماع ويفعل كل فرد ما يروق له/ لها! ويُعد تآكل الأسرة من أهم أسباب موت الشعب اليهودي.

اليونانية. ولا يلبس اليهود الإصلاحيون الطاقية أثناء الصلاة، بينما يُصر اليهود الأرثوذكس على ذلك. أما اليهود المحافظون فيلبسونها من قبيل الاهتمام بالملكلور. وقد أثبت مؤرخو في الولايات المتحدة مشكلة الطاقية، حيث أصر أحد الضباط اليهود على ارتدائها أثناء عمله رافضاً طلب رئيسه بخلعها وليس الزي العسكري، بل قام برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا (ولكنها حكمت ضده).

## البوق (شوفار)

كلمة «بوق» تعادلها في العبرية لفظة «شوفار»، والبوق يكون مصنوعاً من قرن كبش، ويُقال إن أول بوق صُنع من قرن الكبش الذي فُصح به إبراهيم افتداءً لابنه. ويبلغ طول البوق ما بين عشر بوصات واثنين عشرة بوصة. وقد استخدم العبرانيون البوق في المناسبات الدينية مثل إعلان السنة السبية، وسنة البويل، وتكريس الملك الجديد من طريق مسحه بالزيت، كما يُنقح في البوق في عيد رأس السنة، وفي يوم الغفران بعد صلاة الحتام.

وقد أعيد بمت هذا التقليد الديني في إسرائيل، فيُنقح في البوق حين يؤدي رئيس الدولة اليمين، وللإعلان عن عيد رأس السنة اليهودية. ولا يزال يُستخدم هذا في المعابد اليهودية، وفي بعض الأحياء اليهودية الأرثوذكسية، للإعلان عن مقدم يوم السبت. وحينما احتُلت القدس عام ١٩٦٧، ذهب الحاخامات الجئرال جورين، ونقح في بوقه أمام حائط المبكى، وهو نفسه البوق الذي نُقح فيه فوق جبل سيناء حينما احتلت إسرائيل شبه الجزيرة المصرية (سيناء) عدة شهور عام ١٩٥٦. ويكتب على البوق في المعصر الحديث عبارة «السنة القادمة في القدس».

## ٩- الأسرة

### الأسرة

«الأسرة» بالعبرانية «ميشباخ». ومدلول هذا المصطلح يختلف من مجتمع لآخر. وفي للمجتمع العبراني القديم (القبلي) كانت الأسرة تعني في واقع الأمر «العشيرة» إذ كانت تستند إلى قرابة الدم والعلاقة التعاقدية (الزواج) والجوار، والموالي عن كانوا يطلبون الأمن ويلجئون إليها. ولكن، بعد تغلغل العبرانيين في كنعان واستقرارهم فيها، اختفت هذه الأسرة القبلية وحلت محلها الأسرة الحديثة التي كانت تُسمى بالعبرية «بيت» وكانت تتكون من الأبوين

## المرأة اليهودية

يتواتر تعبير « المرأة اليهودية » في كثير من الدراسات ، وهو تعبير ليس له أية قيمة تفسيرية أو تصنيفية ، إذ إن المرأة اليهودية في أمريكا في العصر الحديث ( التي لا تمارس أية شعيرة من شعائر اليهودية ) لا يرتبطها أي رابط بالمرأة اليهودية في بغداد في العصر العباسي الأول إذ كانت ترتدي زياً مختلفاً وتمارس معظم شعائرها دينها وتنتظر للعالم نظرة مختلفة . ويمكن تناول موضوع المرأة من منظورين : ديني ، وتاريخي . ولنبداً بالمفهوم الديني .

تلعب العقيدة اليهودية إلى أن حواء خلقت من ضلع آدم حسب الشريعة اليهودية ، لتكون أنثى له ( تكوين ٢/ ٢٥ ، ٢١ ) . ولكن ، حسب رؤية يهودية أخرى وردت في التوراة ، خلقت امرأة أخرى من طين تدمي ليلبت مساوية تماماً للرجل ، ثم عرّدت عليه وعلى علاقتها معه ومن ذلك وضع الجماع ، وهو أن ينام الرجل على أنثاه . ومع أن حواء لعبت دوراً أساسياً في معصية الإله إذ حرّضت آدم على أن يأكل من الشجرة ، إلا أن موقف الشريعة اليهودية هو أساساً الإيمان بالمساواة الإنسانية الكاملة بين الرجل والمرأة ( تكوين ١/ ٢٧ ) . صحيح أن الوظيفة الأساسية للمرأة لإغجاب الأطفال وتربيتهم ، لكن هذا لا يترتب عليه أي تمييز بينهما في أمور المعاملات بسبب اختلاف الوظيفة الموكلة إلى كل منهما . فإن ألحق ثور ضرراً برجل أو امرأة أو طفل ، يتعين على صاحبه أن يدفع التعويض نفسه ، وإن كانت المرأة حاملاً ، فقد يؤدي هذا لزيادة العقوبة . وعقوبة الزنى توفّع على الزاني والزانية ، وعلى الجماع بالمحارم . وتتطلب الشريعة اليهودية أن يظهر اليهودي احتراماً متساوياً للأنثى والأمر .

ويظهر الاختلاف بين المرأة والرجل في المبادات ، فلم يكن هناك كاهنات ، وإن كان من المعروف أن النساء اشتركن في موكب استقبال سفينة العهد في القدس ( صموئيل ثاني ١٩/ ٦ ) ، وكان يهنّئ نبيات وعرفقات . وقد أهفيت النساء من كل الوصايا المرتبطة بزمان ومكان محددين ، فلم يكن مكلفات بأداء شعائر الحج ، ولا أداء الصلوات في المسجد ، وإن ذهبن إلى المسجد ثم فصلن عن الرجال . وطبيعة الحال ، لم يكن بإمكان المرأة أن تلتحق بالمدراس التلمودية العليا ، كما أن شهادتها لا تُقبل . وينبأ أحد المراجع إلى أن النساء وُضعن ، من بعض النواحي ، على قدم المساواة مع العبيد والأطفال . لكن هناك شعائر تقوم بها المرأة ( ثلاث شعائر ) هي شعائر الطهارة ( الخاصة بالعبادة الشهرية : نبداء ) ، وإيقاد شموع السبت والأعياد ، وعَـزِيز خُشْب حلل ( أي الرغبة الذي يُقدّم في وجبة السبت ) . والشعائر الثلاث مرتبطة بالأسرة ، ولهذا فمن المفترض أن

تكون الأنثى متزوجة ، وهذا يعني أن الأنثى غير المتزوجة لا تتمعن بمكانة أو منزلة عالية . وليس من الممكن عقد قران فتاة على رجل إلا بموافقتها . ومن ناحية أخرى ، فإن تعدّد الزوجات مباح حسب الشريعة اليهودية ، وإن حرّمه الحاخامات في الغرب في القرن الحادي عشر . وتحرم اليهودية الزنى والبناء ، وإن كان التحريم غير قاطع .

ويحوي التلمود نصوصاً تؤكد أهمية المرأة في حياة الرجل والأسرة وتتحدث عنها بكثير من العطف والفهم ، فالرجل بدون امرأة يعيش بلا أفراح ولا بركة . كما أن التلمود يقرن المرأة والشخصية ( التجسّد الأنثوي للإله ) . ولذا ، كان الحاخام يوسف يقف قبل أن تدخل أمه ويقول : " لأقف قبل وصول الشخصية " . ويجب على الرجل - حسب الرؤية التلمودية - ألا يهين زوجته لأن السيدات يتسمن بحساسية أكبر من الرجال ، كما أن إيمان المرأة أعمق من إيمان الرجل . وتسم النساء برقة القلب . ولكن التيار الغالب في التلمود هو الإشارة إلى جوانبها السلبية ، فمن ثمرات ( أنزل الإله عشرة مكابيل من الكلام للعالم وأخذت النساء تسعة \* ) . كما وصفت النساء بأنهن طماعات يتجسسن على الأسرار ، كما أنهن كسولات غيروات دافعات الشجار . ومثل هذه الأقوال جزء من الفلكلور الشعبي أكثر من كونه تعبيراً عن موقف الشريعة . ومع هذا ، فإن هذه الأفكار الفلكلورية غمد ، في كثير من الأحيان ، سلوك المرء أكثر من الشريعة التي يؤمن بها .

وهناك دعاء يهين على اليهودي أن يردده كل يوم ، إذ يحمّد الإله أنه خلقه يهودياً وليس من الأغيار ، وخلق رجلاً وليس امرأة . وقد حاول الفقه اليهودي تفسير هذا الدعاء بأنه حمد للإله على أنه أتاح للرجل اليهودي فرصة أكبر في تنفيذ التعاليم ، والأوامر والنواهي .

والمرأة جزء أساسي من الصور للمجازية التي تتواتر في العهد القديم ، فالحلول الإلهي في الشعب يصرّح بأنه حب الرب للشعب وهذا يشبه حب الرجل للمرأة أو الزوج لزوجته ، وابتعاد الشعب عن الرب يشبه الزنى . والشعب هنا يصبح مثل المرأة للعرب . وهذه الصور للمجازية أساسية في نشيد الانشاد ، والتوراة يُشار إليها بأنها أنثى ، فهي ابنة الرب وعروسه التي تجلس إلى جواره على العرش . وقد تمثّل هذا الاتجاه في التوراة التي تؤكد أهمية العنصر الأنثوي في كيان الإله ، فمن بين التجليات التوراتية العشرة ( سفירות ) توجد ثلاثة ذات طابع أنثوي واضح : الأم والعروس والشخصية . وأخيراً هناك الشخصية ، وهي التعبير الأنثوي عن الإله ، وهي أيضاً الشعب . والإله ذكر وأنثى في الوقت نفسه ، ولذا يجب أن يظل الذكر مع

بداية الستينيات، وهي ظاهرة لم تكن معروفة تقريباً بين النساء اليهوديات فقد كانت مقصورة على الذكور. وأدى هذا بدوره إلى تزايد ضعف الأسرة اليهودية.

ومن الحقائق التي تستحق التسجيل أن معظم من يؤدون الصلاة الآن داخل المعابد اليهودية في الولايات المتحدة من النساء لأن أعداداً لا بأس بها منهن لا يعملن. هذا على عكس الجماعات اليهودية التقليدية، حيث كان الذهاب إلى المعبد مقصوراً على الرجال تقريباً. ولا بد أنه، مع ازدياد عمل النساء، سيقل عدد المصلين.

وقد اشتركت النساء في حركة الاستيطان الصهيوني في فلسطين. وهذا أمر متوقع باعتبار أن الاستعمار الصهيوني استعمار استيطاني إحلالي، بمعنى إحلال كتلة بشرية متكاملة محل السكان الأصليين. ومن ثم، لا بد أن تحوي هذه الكتلة قدراً كافياً من النساء يضمن لها التوازن والاستمرار. وقد اشتركت النساء في الزراعة المسلحة. وبعد إنشاء الدولة، مُنحت النساء حقوقاً متساوية مع الرجال، وهن يجتهدن في الجيش في مهام غير قتالية أساساً، وإن كان بعضهن يعملن في المهام القتالية أيضاً. وتُمنى الفتيات المتميزات إلى أسر أرثوذكسية من التجنيد. والمشكلة الكبرى التي تواجهها النساء في إسرائيل هي في الأحوال الشخصية التي لا تزال تُدار حسب القوانين الدينية، فتظهر مشاكل خاصة بالزواج والطلاق. ومن أهم هذه المشاكل، مشكلة وثيقة الطلاق حين يرفض الزوج منح زوجته هذه الشهادة التي تنص على أنها مطلقة شرعاً، وفي هذه الحالة تصبح المرأة «عجونا»، أي منفصلة عن زوجها دون أن تكون مطلقة، فلا يمكنها الزواج مرة أخرى. وتواجه النساء في الكيبوتس مشاكل عديدة، وخصوصاً أن تقسيم العمل لا يزال يتم على أساس الجنس. والقانون الإسرائيلي يُعرّف اليهودي بأنه من وكّد لأم يهودية، أما من وكّد لأب يهودي وأم من الأغيار فليس يهودياً.

وهناك منظمات عديدة خاصة بالإناث بين أعضاء الجماعات اليهودية ومن أهمها: للجلس القومي للمرأة اليهودية والمنظمة النسوية الأمريكية لإعادة التأهيل والتدريب وربط المرأة اليهودية في إنجلترا والجمعية النسائية في فرنسا. وتوجد منظمات يهودية نسائية في ألمانيا وهولندا وغيرهما من دول أوروبا. كما توجد منظمة صهيونية نسائية هي الهاداسا، وهي أكبر المنظمات الصهيونية وأكثرها عدداً، ولعل هذا يعود إلى أن عدد النساء اليهوديات اللاتي لا يعملن في أمريكا كبير (بسبب تراه الجماعة اليهودية). كما أن من الصعب أن نسمي مثل هذه المنظمة «يهودية». فقد قُدم مشروع قرار إلى المؤتمر الصهيوني الثامن والعشرين في القدس عام ١٩٧٢، نص

الأنثى. وماذا يفعل الإنسان إذن عند السفر، حيث سيصبح الرجل ذكراً بمجرد؟ عليه أن يصلي للإله قبل سفره، وهو لا يزال بعد ذكرراً وأنثى (أي ومعه زوجته)، حتى يجتذب روح بارته، فتحل فيه الشخينة، وتتحد معه، فيصبح هو نفسه ذكراً وأنثى أثناء سفره. ولكن العنصر الأثوري في التراث القبلي ينتمي إلى اليسار، وهو جانب الحكم الصارم، وهو أيضاً الجانب الآخر مصدر النزعة الشيطانية. لذا، نجد أن المرأة ترتبط بهذا التصنيف أيضاً. وذهب القبليون إلى أنها غير قادرة على أن تصل إلى درجات الفكر العليا.

وعلى المستوى التاريخي، يمكن أن نشير إلى بعض النساء اللاتي لعبن دوراً بارزاً، فهناك أولاً الأمهات، سارة وهاجر، في عصر الآباء. وتلمب أخت موسى دوراً بارزاً في فترة الهجرة من مصر إلى فلسطين. ومن الأسماء المهمة «ديورا» التي كانت من القضاة. ويمكن الإشارة أيضاً إلى كل من راهوث وإستير ويهوديت، وكل هذه الشخصيات شبه أسطورية. ولكن، داخل التاريخ الحقيقي، يمكن أن نشير إلى عثاليا (زوجة أعاب)، وسالومي ألكسندرا الحشمونية، وبيرنكي (عشيقة تيتوس وأخت أجريبيا الثاني)، وأختها دورسلا (عشيقة عدة ملوك وشخصيات مهمة في عصرها). ولا نسع بعد ذلك عن دور المرأة في الجماعات اليهودية إلا في عصر النهضة، وقد ارتبطت بدايات الأدب اليهشي بالمرأة، فجمهور هذا الأدب كان أساساً من النسوة. أما الدراسات المجادة (الفقهية والدينية)، فكانت تكتب بالعبرية والأرامية. ومع حلول القرن الثامن عشر وبداية حركة التنوير، قامت بعض النسوة اليهوديات المثقفات بفتح صالونات أدبية مهمة كانت ملتقى كبار المثقفين. ومن النساء اليهوديات المرموقات في العصر الحديث الشاعرة الأمريكية اليهودية إما لازاروس، وإما جولمان الفوضوية الأمريكية، وروزا لوكسمبرج الفوضوية الشيوعية الألمانية، وإن كان من الصعب اكتشاف البُعد اليهودي في رؤيتهن للعالم أو في نشاطهن. ومن الشخصيات الطريفة التي تستحق الذكر عذراء لادوسير (١٨٠٥-١٨٩٢)، وهي أنثى اضطلمت بدور للتساديك الحسيدي. وكان لها أتباع ومريدون، ولعل ظهورها في حد ذاته تعبير عن تزايد معدلات العلمنة في التجمعات اليهودية، وعن تأكل المجتمعات التقليدية التي عاش فيها اليهود. وقد ساعدت الهجرة على تعطيم البقية الباقية من دور المرأة التقليدي داخل الجماعات اليهودية. وكان لهذا أثره العميق، فبلا حظ مثلاً انتشار البهاه بين النساء اليهوديات (خصوصاً في منطقة الاستيطان) في الفترة من عام ١٨٨٢ حتى عام ١٩٣٥، كما تزايد الزواج المختلط بين النساء مع



الأراء، شكل ذكر وأثنى في وضع عنق جنسي. وكان التابوت يُحمل في أعياد الحج، فيقول الحاخامات للجماعير: "هكذا يحب الإله جماعة يسرايل" (ومن المعروف أن تشبيه علاقة الإله بالإنسان بعلاقة الذكر بالأثنى أمر شائع في العقائد الحلولية). وقد ظل موقف العهد القديم غامضاً جداً إزاء مشكلة البغاء. وهو غموض استمر إلى أن استقرت دعائم اليهودية الحاخامية.

وكما تقدم، أخذت اليهودية الحاخامية موقفاً متشدداً من الإباحية الجنسية. وقد بين موسى بن ميمون، متبعاً أرسطو، أن حاسة اللمس أدنى الحواس باعتبارها الحاسة المرتبطة بالجنس. وقد نجح هذا الإطار الحاخامي التلمودي في أن يضرب عزلة حول اليهود، وأن يضيّق سلوكهم الجنسي، وخصوصاً أنه كان من المحرم عليهم الاختلاط بأعضاء المجتمع الخارجي. وكانت المؤسسة الحاخامية، في تلك الأونة، شديدة القوة إذ كانت المؤسسة الحاكمة تعطيها من الصلاحيات ما يسمح لها بالتحكم في أعضاء الجماعة اليهودية. والواقع فإن عملية الضبط الاجتماعي للجماعات الإنسانية الصغيرة تكون في العادة أكثر نجاحاً من عمليات الضبط في المدن والتجمعات الكبيرة. ولذا، يمكن النظر إلى حواط الجيتو باعتبارها أيضاً سياجاً أخلاقياً للجماعات اليهودية حتى عصر الاعتقاد.

ومن المعروف، حسب الإحصاءات للتوافرة لدينا، أن نسبة الأطفال غير الشرعيين (وهو مؤشر جيد على السلوك الجنسي) بين أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب أقل من النسبة على المستوى القومي، ويبدو أن السلوك اليهود الجنسي كان يميل نحو المحافظة. ومع هذا، فإن ثمة استثناءات من هذه الصورة العامة، ففي إسبانيا المسيحية يلاحظ أن سلوك أعضاء الطبقة الأرستقراطية اليهودية كان يتسم بالاتحلال الجنسي (ولعل هذا يعود إلى الثراء، وغياب أسوار الجيتو).

ولكن، داخل سياج الجيتو نفسها، ظهر الفكر القبائلي الحلولي الذي طوّره كثير من الأفكار والصور للمجازية الجنسية الجينية في العهد القديم ومنها قدرًا من المركزية. وأصبحت الصورة المجازية الجنسية (أي تشبيه تماسك أجزاء الكون بالتماسك الجنسي) صورة مجازية أساسية لا يمكن إدراك العالم بدونها. ويدور التراث القبائلي حول أسطورة الخلق: خلق الإله، وخلق الإنسان. فالإله يخلق نفسه (في قبالة الزواهر) من خلال التجليات النورانية العشرة، أما في القبالة اللورينانية فإن الإله يخلق نفسه من خلال الانكماش ثم الانتشار والتبعثر. والذات الإلهية، في القبالة، تحوي داخلها عناصر تذكير وعناصر تأنيث.

على أن من يشغل منصباً قيادياً في المنظمة الصهيونية ولا يهاجر إلى إسرائيل خلال أربع سنوات من انتخابه لا يُنتخب مرة أخرى. وقد أثار الاقتراح ما يشبه الثورة، وهدد وقد منظمة الهادسام بالانسحاب إذ تمت الموافقة عليه وبالفعل سحب مشروع القرار. ولذا، فإن هذه المنظمة الصهيونية النسائية هي منظمة نسائية بالدرجة الأولى ويمكن أن نعتبر أن ما يُسمى «النشاط الصهيوني» نشاطاً اجتماعياً يساعد النساء الأمريكيات اليهوديات من ساكنات الضواحي والمدن على تزجية وقت الفراغ وإضفاء معنى على حياتهن في مجتمع استهلاكي تتآكل فيه العلاقات والكتليات.

## الجنس

«جنس» بالعبرية «مين»، وترى اليهودية الحاخامية أن الجنس غريزة إنسانية طبيعية، وأن على الإنسان أن يشبعها من خلال العلاقات الزوجية. ويكرس التلمود أجزاء كبيرة لتناول هذا الموضوع، كما يشجع الزواج المبكر للحفاظ على الفضيحة. ويحرم على الزوج أن يجامع زوجته أثناء فترة العادة الشهرية، ولمدة اثني عشر يوماً بعدها (فترة الحيض أو الدنس). ونظراً لطول المدة، كان الزوجان ينمان عادةً في فراشين مختلفين. وكان على الزوجة أن تأخذ حماماً طقوسياً بعد انتهاء فترة الخطر. وتحرم اليهودية الزنى والدعارة والشذوذ الجنسي بين الرجال (أما بين النساء، فإن هذا الأمر ليس محرمًا بقدر ما هو مكروه). ولا تحرم اليهودية تعدد الزوجات وإن كان الحاخامات حرموه. والتلمود لا يعتبر الزنى بامرأة من الأغيار، متزوجة أو غير متزوجة، محرماً. أما التحريم، في العهد القديم، فيقتصر على "زوجة أخيك" لا زوجة الغريب. وفي إحدى الفتاوى، جاء أن إناث الأغيار عاهرات حتى لو تهودن. ولكن هناك فتاوى أخرى تُحرم الزنى كلية باليهوديات أو بنساء الأغيار.

ومع هذا، تسلك بعض شخصيات العهد القديم سلوكاً متناقضاً تماماً للقيم الدينية اليهودية نفسها (اعتداء أحد أبناء يعقوب على جارية أبيه. العلاقة بين يهوذا وثامار زوجة إبنه. داود وامرأة أوربا الحيثي-إبراهيم وزوجته في مصر). وكان على الحاخامات تفسير ذلك، والتوفيق بينه وبين الرؤية الدينية العامة. وفي العهد القديم تتواتر صور مجازية جنسية، خصوصاً في سفر هوشع وتشديد الانشاد، ولكن هذه الصور للمجازية تُفسر بأنها من قبيل المجاز، كما هو الحال في الشعر الصوفي. وفي فترة الهيكل الثاني أخذ تمثالا للملاكين (كرووب) اللذان كانا على تابوت العهد، حسب بعض

والصورة للجهازية الجنسية أثرت في البناء الديني اليهودي، فاختيار الإله للشعب يصبح مثل اختيار الذكر للأنثى، كما أن العذاب الذي يلقاه اليهود بسبب اختياريهم مثل تعذيب الذكر للأنثى، ولذا فإنه يصبح مصدرًا للذة. ويُشار إلى الشعب، باعتباره التعبير الأنثوي عن الإله، على أنه بنت صهيون (وليس ابن صهيون)، وهو أيضاً التوراة، عروس الإله التي تجلس إلى جواره على العرش وتُزَفُّ إلى المَاشِيع حينما يأتي إلى هذا العالم. ونشيد الأُنشَاد نشيد زفاف الشعب (الأنثى) إلى الإله (الذكر). ولقد أصبح تفسير التوراة مثل الجماع الجنسي، فالتوراة التي أمانة (توراة الخلق) مجرد رداء، وفي الأعماق توجد توراة الغيبض (ويلاحظ هنا صورة الغيبض الجنسية). وكلما تعمق الدارس خلعت التوراة أحد أربطتها حتى يصل إلى معناها الحقيقي، أي يراها " وجهاً لوجه " ويعرفها، أي يجامعها، تماماً مثلما رأى موسى الشخينة وجهاً لوجه فرحها، أي جامعها. والهدف من الصلاة أن يتحقق اليهود (الوحدة/ الجماع) بين الملك والماترونت (العنصر الأنثوي)، وأن تفيض بركة الإله (ذات الطابع الجنسي). ويصبح الهدف من المشغوفات، (أي الأوامر والروايات) هو الشيء نفسه. ولذا، فقبل أن يقوم أي يهودي بأي عمل، فإن عليه أن يردد الصيغة التالية: " من أجل الترحيب بين المقدس المبارك والشخينة ". والهدف من صلاة الصباح الإسهام في هذه العملية الجنسية. وكل فقرة توازي مرحلة من مراحل الوحدة. وأوصى الحاخام لوب (المعلم من يروداي) بأن يفكر الإنسان في امرأة عارية أثناء الصلاة حتى يصل إلى أعلى درجات السمو. وشاعت القبالة في القرن السادس عشر في أوروبا، وحلّت محلّ التلمود كأساس للوجدان ومصدر للقيم الأخلاقية، حتى هيمنت تماماً على الوجدان اليهودي بين يهود اليديشية في شرق أوروبا. وهم أغلبية يهود العالم. ويقول روفنايل باتاي إن أحد أسباب شيوع كتب القبالة أنها كانت كتباً إباحية يقبل الناس على قراءتها بشغف شديد.

لكن ظاهرة مركزية الصورة للجهازية الجنسية وشيوعها تحتاج إلى تفسير. والواقع أنه يمكننا أن نقول إن اليهودية الحاخامية، بتشددها، أحاطت باليهودي بعدد هائل من التحريمات والأوامر والنواهي (وقد حرم الحاخامات في كثير من الحالات ما أحلّ الإله، ولعل شعائر السبت التي أخذت تتزايد على مر السنين خير مثال على ذلك). وربما خلق هذا إحساساً عميقاً بالذنب بين أعضاء الجماعات في أوروبا، خصوصاً بسبب وجودهم في تربة مسيحية تنظر إلى الجسد باعتباره شيئاً كريهاً، ويسبب الفقر الذي عاشوا فيه، الأمر

الذي زاد حرمانهم وشقايتهم. وحدث نتيجة هذا رد فعل عنيف، هو في جوهره، حسب قول باتاي، " غميس للإله وتأييل للجنس " (من الغريزة الجنسية). ويجب أن نشير إلى أن هذه الظاهرة ليست مقصورة على اليهود، بل ظاهرة تتم كثيراً من الحركات الصوفية الحلولية، وإن أخذت شكلاً متطرفاً في حالة يهود شرق أوروبا. كما أن الأساق الدينية الحلولية المتطرفة عادة ما تتبدى في ترخيصية جنسية. فإذا كان الإله يحل في كل شيء، فإن كل شيء يصبح الإله ومن ذلك الجنس، بل خصوصاً الجنس الذي يُعدُّ هو الآخر تعبيراً عن الإله، بل يُعدُّ أكثر الأشياء تعبيراً عنه بسبب ما يحيطه من غموض وأسرار ويسبب ما يتضمنه من فقدان للذات وإحساس بالفوضى والغيبض.

. وما زاد الأمور تطرفاً ظهور حركات مسيحية منشقة في روسيا ابتداءً من القرن السابع عشر، مثل السكوتسي (المخلصيون) والحليستي (الذين يضربون أنفسهم) وغير ذلك، وهي جماعات تُحرّم الجماع الجنسي تماماً من ناحية، ثم تقيم من ناحية أخرى احتفالات ذات طابع جنسي داهر. وتأثر يهود اليديشية بتلك الحركات. ولعل كل ذلك أدى إلى نهضة الجو لظهور شبتي تسفي الذي نادى بالترخيصية، وبإسقاط الأوامر والنواهي، وبدأ في ممارسات جنسية كانت تُفسّر تفسيراً رمزياً من قبل أتباعه. وبعد إسلامه ظهرت الحركات الشبتانية، خصوصاً الدورم والفرانكية، وجعلت الإباحية الجنسية طقساً دينياً أساسياً، وأدركت الإله من خلال صور مجازية جنسية واضحة. وكانوا يقولون إنه " كلما ازداد الإنسان انحلالاً ازداد ارتقاؤه وسموه، وكلما ازداد عرقاً للشرائع كان هذا دليلاً على وصوله واقتربه ". وقد آمنوا بما يُقال له الصعود من خلال الهبوط. وورثت الحركة الحسيدية معظم هذه الاتجاهات الإباحية الترخيفية ونادت بما أسمته الخلاص بالجسد، وإن حاولت تفسير ذلك تفسيراً رمزياً. وقد كان هذا الإطار الفكري السائد بين يهود أوروبا عشية الانتعاق، وكان الفكر الشبتاني متغلغلاً تماماً حتى في صفوف القيادات الحاخامية، كما أن القبالة كانت قد هيمنت تماماً على الوجدان الديني اليهودي وكانت تُعدُّ أساساً للتشريع أو على الأقل لتفسير الشعائر والشرائع.

ولذا، فليس غريباً أن نجد أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب يختلف مع الانتعاق عنه قبله. والواقع أن سقوط الجيتو، واليهودية الحاخامية، وانتشار القبالة، جعلت اليهود مرشحين لدخول عصر الإباحة والإباحية الحديثة من أوسع أبوابه. وقد ساعد على ذلك تَمَثُّر التحديث في شرق أوروبا، الأمر الذي أدى إلى هجرة

الإجهاض من أعلى النسب في العالم، فقد سجلت المستشفيات الحكومية نحو سبعين ألف حالة إجهاض سنوياً، الأمر الذي يعني أن الحالات أكثر من ذلك كثيراً. وينتشر الشذوذ الجنسي أيضاً في إسرائيل (ويقال إن نسبته تصل إلى ١٠٪ بين الرجال). وقد وصف وزير السياحة السابق (أمون روبنشتاين) للمجتمع الإسرائيلي بأنه من أكثر المجتمعات إباحية، وأشار إلى شارع دزنجوف (أحد الشوارع الكبرى في تل أبيب) باعتباره «زيارة دزنجوف» إذ تُعرَّض فيه الأفلام الإباحية وتروَّج للمخدرات (وقد عُرِضت فيه مؤخراً مسرحية تمثل الملك داود وصديقه يوناناً تربطهما علاقة جنسية شاذة).

وتتسم الحياة في الكيبوتسات بالحرية الجنسية، إذ لا يتم فصل أفراد الجنسين إلا بعد سن الثامنة عشرة تقريباً. أما قبل ذلك، فإنهم يقضون معظم الوقت معاً ويمارسون كل الأنشطة الإنسانية المختلفة مثل الاستحمام معاً. ولكن يبدو أن العلاقة الجنسية داخل الكيبوتس (بين أعضائه) أصبحت تشبه علاقة الإخوة بالأخوات، فلقد ظهرت أنماط للتعامل تشبه أنماط التعامل داخل الأسرة الواحدة، وظهرت أشكال من التابو (الخطر) تلقائياً. ومن الملاحظ أن أعضاء الكيبوتس الواحد لا يتزوجون فيما بينهم، إلا فيما ندر، ولا يتزوجون إلا بأعضاء الكيبوتسات الأخرى في معظم الأحيان.

#### الزنى

كلمة «الزنى» يقابلها في العبرية كلمة «زينشوف»، وأحياناً «زينوت». وهي استخدام فضفاض لأن كلمة «زينوت» تعني بالمعنى الدقيق للكلمة «البغاء». وتحرم اليهودية الزنى، كما جاء في الوصايا العشر. وقد عُرِفَ الزنى بأنه علاقة جنسية بين امرأة متزوجة ورجل غير زوجها، وعقوبتها الموت للثلاثين. أما الآنثى غير المتزوجة إن دخلت علاقة جنسية عرسية (مع يهودي) فإن ذلك أيضاً أمر مكروه ولكنه غير محرم، وثمرة مثل هذه العلاقة لا يكون مامزير. وعقوبة زوجة الكاهن الزانية أقسى من عقوبة غيرها. وثمرة هذه العلاقة «مامزير»، أي طفل غير شرعي. وتذهب بعض الفتاوى اليهودية إلى أن الوصايا الخاصة بالزنى لا تنصرف إلا إلى «زوجة أخيك»، أي العبراني الأمر الذي يعني أن نساء الأغيار مباحات. ولكن الرأي السائد بين المحاكمات أن اليهودي الذي يزني بامرأة من الأفيار زان أيضاً، ومن حق زوجته أن تطلب الطلاق منه. وعلى العكس من هذا، ذهبت بعض الحركات الشبثانية إلى أن الوصية الخاصة بالزنى تعني العكس تماماً في التوراة الخفية (توراة النفيض)، فحينما تقول الوصية «لا تزن» فإن المعنى الباطني هو «فلتنز». أما بالنسبة إلى

للملايين من قراءهم وجيتواتهم إلى العالم الجديد، حيث لا ضوابط ولا آليات ضبط اجتماعية أو دينية، فتأكلت الأسرة اليهودية وزاد عدد الأطفال غير الشرعيين بعد أن كانت هذه ظاهرة غير معروفة تقريباً بين أعضاء الجماعات في الغرب.

وقد ظهر قدر كبير من الانحلال بين أعضاء الجماعات في نهاية القرن التاسع عشر، فوجدت أعداد كبيرة منهم من البغايا والقوادين، وبين المشتغلين فيما نسميه صناعات اللذة (حقن نشر للمجلات والكتب الإباحية. النوادي الليلية. حقن صناعة السينما التي لا تلزم بمقاييس أخلاقية عالية). ومع اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمعاتهم، وتزايد معدلات العلمنة، أصبح من الملاحظ أن درجة الانحلال بينهم لا تختلف عن درجة الانحلال في المجتمع ككل.

وتتمتع الدولة الإسرائيلية بواحد من أعلى مستويات العلمنة في العالم. وقد انعكس هذا على سلوك الإسرائيليين الذي يتسم بكثير من الحرية الجنسية. وساهم في ذلك أن المجتمع الإسرائيلي مجتمع مهاجرين يعتمد على السياحة كمصدر أساسي من مصادر الدخل. ويتم كل من المهاجر والسائح (وهما من الشخصيات الوظيفية الهامشية) بأن درجة التزامهما بقيم المجتمع ليست عالية. والسائح بالذات لا يلتزم إلا بقيمة المتعة. كما أن القوات المسلحة الإسرائيلية تضم عدداً كبيراً من اللجنات اللاتي يوجدن مع عدد كبير من الذكور في مناطق مختلفة، وتحت ظروف تتسم باتعدام الضبط الاجتماعي، الأمر الذي يؤدي إلى توسيع رقعة الحرية الجنسية ويشجع على السلوك غير المنضبط.

وقد قامت الصهيونية بتحويل اليهودية من عقيدة دينية قومية إلى عقيدة قومية الأمر الذي يعني إمكانية استخدامها لضبط سلوك المستوطن الإسرائيلي على المستوى القومي. ولكن لا يمكن، بطبيعة الحال، توظيفها لضبط السلوك الجنسي للمستوطن على المستوى الشخصي. ولذا، نشأت ظواهر مرتبطة بالحرية الجنسية مثل انتشار البغاء، وإخسار الألياذ، كما يلاحظ زيادة عدد الأطفال غير الشرعيين. وظهر مؤخراً قانون يسمح بممارسة البغاء في الدولة الصهيونية بشكل قانوني، وهو يتزايد يوماً بعد يوم. ولا توجد لدينا إحصاءات دقيقة، ولكننا نعرف (حسب إحصاءات ١٩٨٦) أن ٤٥٪ من الإسرائيليات اللاتي في المرحلة العمرية ٢١ سنة فأكثر يتزوجن لأنهن يتوقعن طفلاً، وأن ١١٪ من اللفتيات اللاتي يتزوجن في إسرائيل (بغض النظر عن أعمارهن) يتزوجن وهن حوامل. والواقع أن إباحة الإجهاض محاولة أخرى لهذا الاتجاه حيث إن نسبة

ذهيباً غير مزين بأحجار في يد العروس ، وتقرأ شهادة الزواج ثم تُقرأ بعض الأدعية والابتهالات مرة أخرى .

والزواج في اليهودية ليس من الشمار المقدسة ، كما هو الحال في المسيحية ، وإنما هو عقد ذو طابع أخلاقي ديني ، ولا يمكن أن يتم إلا بموافقة الأُشْرَى . ولا تُحرّم اليهودية تعدد الزوجات ، وإن كان الفقه اليهودي منعه ابتداءً من القرن الحادي عشر في الغرب ، ثم امتد المنع إلى كثير من بلاد العالم الأخرى ، وإن كان لا يزال هناك بعض اليهود يمارسون هذا الحق الشرعي . ويناقش التلمود الأمور المتعلقة بالزواج في أحد أسفاره .

ولا يحل لليهود الزواج من المحارم . ويتشدّد القرامون في تحريم المحارم . كما لا يُباح ليهودي أن يتزوج طفلاً غير شرعي (مامزير) . ويُستع الزواج المُختلط من الأغيار بتاتاً (ومع هذا ، كان هناك في الماضي درجات ، فزواج اليهود من الكنعانيين ذكوراً أم إناثاً كان محظوراً ، ولكن الزواج من الذكور العموميين والمؤابيين ومن الذكور والإناث المصريين والأدوميين من أبناء الجيل الثالث بعد تهودهم لم يكن محظوراً) . أما الكاهن ، فيمنع زواجه من مطلقة . ولا تستطيع الأرملة أن تتزوج إلا بعد مرور تسعين يوماً على موت زوجها . وإذا كان شقيق زوجها على قيد الحياة وليس لها أطفال ، فإن اليهودية توجب عليه الزواج منها . وإذا اختنى الزوج ولم يُعْرِك مصيره ، تصبح المرأة حِسْوَانَه ، أي لا يحق لها الزواج إلا بقرار محكمة شرعية . ولا تُحرّم اليهودية الطلاق ولكن المطلقة لا يمكنها الزواج إلا بعد الحصول على القسيمة الشرعية للطلاق التي لا تُصدّر إلا بعد أن تأكد للمحكمة المخاضية من أن زوجها طلقها فعلاً .

وقد سبّبت هذه القيود كثيراً من المشاكل للمستوطنين في إسرائيل ، حيث تُشرّف للمحاكم على عمليات الزواج والطلاق ، فكثير منهم لا يعرف مثلاً أنه كاهن إلا حينما يتقدم طالباً الزواج من مطلقة .

والزواج كان العمود الفقري للجماعات اليهودية في العالم ، فهو أساس التماسك والتضامن . كما أنهم ، كجماعة وظيفية ، لا يتزوجون إلا فيما بينهم ، حتى لا يُلَوَّبوا في محيطهم الحضاري . وكان كثير من الجيتوات يُحرّم على اليهود المقيمين فيها الزواج من يهود جيتو آخر ، وذلك حتى لا يعطيهما هذا حق السكنى في الجيتو . وكان الزواج بين السفارد والإشكناز نادراً حتى عهد قريب ، ولكن معدلاته أخذت في الارتفاع . وحينما ظهرت الدولة المطلقة في أوروبا ، كانت تتدخل في تعظيم الزواج بين أعضاء المجتمع ومنهم أعضاء الجماعات اليهودية ، فكان بعضهم لا يستطيع الزواج إلا بعد

الرجل المتزوج الذي يدخل علاقة جنسية مع أنثى غير متزوجة ، فإن الأمر مكروه ولكنه ليس محرماً .

## الزواج

«الزواج» بالمعبرية «نيسوتين» ، والمعقبة اليهودية تشجع اليهود على الزواج والإنجاب . ولعل حركة الأسينيين التي يُقال إن أفرادها امتنعوا عن الزواج كانت استثناءً ثبتت القاعدة . ومع هذا ، فإن ثمة نظرية تلعب إلى أنهم لم يكونوا جماعة مترهبة ، وإنما نظمت عملية الزواج بحيث لم تكن تتم إلا بين أعضاء الجماعة وحسب . والزواج ، كصورة مجازية ، مهم في العهد القديم ، كما أن القَبَالَه اللوربانية جعلتها صورة مجازية مركزية ، إذ يتزوج الإله الشعب ، وكل الأوامر والنواهي تهدف إلى إنجاز هذا الزواج المقدس .

وفي الماضي ، كان الزواج يتم في ثلاث خطوات : الأولى «شيدوخين» وهو طلب يد الفتاة ، والثانية «إيروسين» أو «قيدوشيم» أو «قيدوشين» ، وتشبه عقد القران عند المسلمين ، وبوجوبها تصبح المرأة اليهودية زوجة شرعية لن تُقدّم إليها ، ولا يمكنها الزواج من آخر إلا إذا مات زوجها أو طلقها . ويجب أن تتم هذه الخطوة أمام شهود . وعلى الزوج إما أن يدفع نفقداً ، بالمعبرية «مهار» أي «مهر» ، أو يوقع شهادة الزواج «كتوبا» ، أي بجامع زوجته دون أن يدفع لها مهراً أو يكتب عقد زواج (والطريقة الأخيرة أقلها حدوثاً ، كما أن بعض المحاضعات رفض هذا الإجراء) .

أما الخطوة الثالثة في الزواج ، فهي تحقيق الزواج نفسه ، وهذا يقابل الزفاف عند العرب (أو «الدُخْل» بالعامية المصرية) . ويصاحب الزفاف احتفالات تختلف من بلد إلى بلد حسب العادات والتقاليد المحلية ، فيهود كوشين يحتفلون بطريقة مختلفة من يهود الولايات المتحدة في العصر الحديث ، أو عن يهود الجبال الذين لا يزالون يمارسون عادة غطف العروس ، كما هو الحال في مجتمعهم . ولكن من أكثر أشكال الزواج شيوعاً زواج يهود البنيشية . وربما يعود هذا إلى أنهم كانوا يشكلون الأغلبية العظمى من يهود العالم ، وهؤلاء هم الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة ، ونقلوا معهم أشكال الاحتفال بالزفاف الخاصة بهم ، كما أن هوليوود ساعدت على إشاعة هذا الشكل من الاحتفال . وبيد الاحتفال بينهم ، بحضور عشرة أشخاص على الأقل (وهو نفسه عدد التصاب في الصلاة) من بينهم حاخام . ويقف العريس والعروس تحت كوشة تُسمّى (للحفة) ، ويقرأ الحاخام بعض الأدعية طالباً البركة ، ثم يضع العريس خاتماً

وحصول المرأة على قسيمة الطلاق أمر أساسي، فاليهودي من حقه أن يعدد الزوجات، على الأقل من الناحية النظرية. ولذا، فيإمكانه الزواج دون أن يكون معه نسخة من القسيمة. أما المطلقة التي هجرها زوجها، أو حتى طلقها أمام المحاكم المدنية دون أن يسلمها وثيقة الطلاق التي لا بد أن تتم أمام المحكمة الشرعية لكي يتم بمقتضاها فسخ الزواج شرعاً، فتبقى مهجورة ومربوطة في آن واحد. وفي البلاد الغربية، حيث لا تعترف المحاكم بقسيمة الطلاق الشرعية، لا يمنع الحاخام هذه القسيمة إلا بعد التأكد من أن الطلاق تم أمام المحاكم المدنية. ومع هذا، لا تعترف المحاكم الحاخامية بالطلاق المدني إلا بعد إكمالها بقسيمة الطلاق الشرعية.

وفي إسرائيل، يقع الطلاق، مثله مثل الزواج، تحت سلطة المحاكم الحاخامية. ومع تزايد معدلات الطلاق في الغرب، خصوصاً في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، أصبح الطلاق إحدى المشاكل التي تواجه المؤسسة الحاخامية، إذ يصل العديد من المهاجرات السوفيتيات المطلقات اللاتي لم يحصلن على قسيمة الطلاق، وبالتالي فكل منهن عجونه، وحينما تزوج للمرة الثانية ترفض الحاخامية أن تعترف بزواجهما. ومن المتوقع أن تصبح مشكلة قسيمة الطلاق الشرعية من أهم المشاكل التي ستواجهه المستوطن الصهيوني، وربما تساوي هذه المشكلة في أهميتها مشكلة اليهود على يد حاخام غير أرثوذكسي، الأمر الذي لا تعترف به المحاكم الحاخامية في إسرائيل، كما أنها ستزداد تفاقم حدة قضية الهوية اليهودية.

#### طفل غير شرعي (مامزير)

«طفل غير شرعي» مُصطلح يقابل مُصطلح «مامزير» وهي كلمة عبرية معناها «طفل يهودي غير شرعي». ومنزلة المامزير أقل من منزلة اليهودي العادي لأنه ثمرة علاقة جنسية محرمة (من وجهة نظر أسفار موسى الخمسة والشرعية الشفوية)، مثل زواج رجل من امرأة محرمة عليه كاخنته أو أمه، أو اتصال امرأة يهودية متزوجة اتصالاً جنسياً بغير زوجها، وهي علاقات عقوبتها الرجم. ويُحرّم على اليهودي المولود أن يتزوج مامزير، لكن المامزير يمكنه أن يتزوج مامزير مثله، أو متهود، وهذا يعني أن الطفل غير الشرعي في منزلة المتهود. وابن المامزير مامزير مثله حتى لو تزوج يهودياً أو يهودية. أما إذا كانت المامزير من الأغيار، فإن أبناءه يُعدّون من الأغيار.

ويجب التنبيه على أن ولادة الطفل خارج الزواج لا تجعله بالضرورة طفلاً غير شرعي أو مامزير، فالألم اليهودية غير المتزوجة

من معيّنة، حتى لا يتكاثر عددهم، ولم يكن يُسمح لبعض الزواج على الإطلاق. وفي محاولة تحديث اليهود في النمس، في القرن التاسع عشر، لم يكن يُسمح لبعض اليهود بالزواج إلا بعد قراءة كتاب عن الدين اليهودي كتبه أحد دعاة التنوير. وفي العصر الحديث، تزايدت معدلات الزواج المختلط، وبدأت الأجيال الجديدة اليهودية تنحصر عن الزواج والإنجاب، وهذه ظاهرة عامة في الغرب الآن تساهم في ظاهرة موت الشعب اليهودي.

#### وثيقة الزواج

«وثيقة الزواج» هي الوثيقة التي تُسجّل فيها الالتزامات المالية والأخلاقية للمرء تجاه عروسه، وتعتبر وثيقة الزواج أحد شروط الزواج حسب الشريعة اليهودية. ويجب أن تحمل الوثيقة توقيع شاهدين، وتُكتب بالكتابة عادة بالأرامية. ويُضاف إليها الآن ملخص بلغة البلد الذي يعيش فيه اليهودي. وتحفظ الروس بالوثيقة.

#### زواج الأرملة

«زواج الأرملة» يُطلق عليه «يُيوم» بالعبرية. والأرملة في العبرية «ساناه» وهي من أصل لنوي يعني «الصامتة» وهي غير «ياماه» أي «الأرملة التي مات زوجها ولم تنجب أطفالاً». ويُحرّم العهد القديم زواج أرملة الأخ إذا كان لها أطفال. وإن لم يرض الرجل أن يأخذ امرأة أخيه تصعد إلى الباب إلى الشيخ وتقول قد أبي أخو زوجي أن يقيم لأخيه اسماً في إسرائيل. لم يشأ أن يقوم لي بواجب أخي الزوج. وتصبح المرأة عجونه إن رفض الأخ أن يتزوجها ويخضع هو لطفوس خلع النمل، وقد تنظر المرأة عجونه إن كان الأخ قاصراً أو غائباً أو مفقوداً.

#### الطلاق

«الطلاق» بالعبرية «جيتين» ويتم الطلاق حسب الشريعة اليهودية في محكمة حاخامية، وتنتهي الإجراءات بأن يعطي الرجل زوجته قسيمة طلاق، ويكون في حضور شهود أو أمام محكمة شرعية. وتتلخص وظيفة المحكمة في التأكد من أن الإجراءات تتفق مع القوانين الدينية، ولا تتناقض معه. ثم يسجل كاتب للمحكمة الطلاق، ويعطي نسخة من القسيمة لكل من الزوجين. والطلاق، حسب الشريعة اليهودية، من حق الرجل، يمارسه متى أراد، وإن كان من المعروف أن قسائم الزواج كثيراً ما كانت تحتوي على شروط تحمي الزوجة من أهواء الرجل.

في الحزيف). والتقوم اليهودي الحالي، الذي استقرت معالته في القرن الأول الميلادي، يعود إلى أيام التهجير البابلي.

ويبدو أنه ظهرت تقاويم مختلفة. وثمة إشارة في سفر الملوك الأول (١٢/٣٣:٣٢) إلى أن يرمم ملك المملكة الشمالية أتبع تقوياً صغيراً للتقوم المتبع في المملكة الجنوبية، وأتبع السامريون تقوم المملكة الشمالية. وكان للصديقين تقومهم الخاص بهم، كما أن للقرائين تقومهم أيضاً حتى الوقت الحالي.

وتتحدث المشناه عن أربعة رموس سنوات، أي أربعة تقاويم:

- ١ - أول نيسان، لتحديد الأعياد وحكم الملوك (وهو التقوم الديني).
- ٢ - أول إيلول، لدفع عشور الماشية.
- ٣ - أول تشرى، لحساب السنة السبئية، وسنة اليوبيل، والعام المدني (وهو التقوم المدني).
- ٤ - أول أو متصف شفاط، لغرس الأشجار.

ومع هذا، لا يحتفل اليهود بعيد رأس السنة إلا في تشرى وحسب، وهو العيد الذي يُسمى بالعبرية «روش هشانا».

وحيثما يسرد اليهودي شهور السنة، يبدأ بشهر نيسان أول شهور التقوم المدني، وليس تشرى، أي أن رأس السنة يقع في صابع شهرها.

ومن المرجح أنها عادة قديمة جداً مصدرها الأهمية الخاصة لشهر نيسان عند اليهود، ففي هذا الشهر خرج موسى بقومه من مصر. وهو أيضاً الشهر الذي يقع فيه أهم أعيادهم على الإطلاق، عيد الفصح، وهو أول الأعياد حسب التقوم الديني. وهو كذلك عيد الربيع، كما ورد في سفر الخروج (١٢/٢): 'هذا الشهر يكون رأس الشهور'.

والتقوم اليهودي تقوم معقد، ولهذا التعقيد سببان: أولهما أن حساب الشهور يتبع الدورة القمرية، فتجد أن الشهور مكونة إما من ثلاثين يوماً أو تسعة وعشرين يوماً، وبذلك تصبح السنة ٣٥٤ يوماً. في حين أن حساب السنين يتبع الدورة الشمسية وذلك حتى يستطيع اليهود الاحتفال بالأعياد الزراعية في مواسمها. والفرق بين السنة الشمسية والسنة القمرية أحد عشر يوماً، فكان لا بد من تعويض هذا الفرق في عدد الأيام حتى يتطابق الحسابان، وتم إنجاز ذلك بإدخال تعديلات معقدة على تقويمهم بحيث يتطابق التقويمان تمام التطابق مرة كل عشرين عاماً، فأضافوا شهراً كاملاً مدته ثلاثون يوماً في كل عام ثالث وسادس واثامن وحادي عشر ورابع عشر وسابع عشر وتساع عشر من هذه الدورة العشرينية، وهكذا. وهذا الشهر الذي يُقسم على السنة، يأتي بعد آذار، ويُسمى آذار الثاني

تتجب أطفالاً شرعيين إذا كان والد الطفل يهودياً بالمولد وغير متزوج وليس محرماً عليها الزواج منه شرعاً. وفي هذه الحالة، سواء تزوج الرجل المرأة أو لم يتزوجها، فإن هذا لا يغير مكانة الطفل. ولعل هذا هو ما يجعل تجارب مثل الكيبوتس ممكنة، إذ يصبح الزواج أمراً غير مهم، بل هامشياً. ويُسمى الطفل المشكوك في أبوة «شتوكي»، وهي كلمة تعني حرفياً «غير معروف الأصل» لأن أمه ترفض أن تكشف شخصية الأب، أو لأنها لا تعرفه. وفي أغلب الأحوال، لا يُعتبر هذا الطفل مامزير باعتباره أنه وكُل لأم يهودية!

ويُطلق على الطفل اللقبط بالعبرية «أسوفي»، وهو ليس مامزير وإغاف معروف النسب. ويتوقف الأمر على المكان الذي وجد فيه. فإذا وُجد بالقرب من حي يهودي، فهو مامزير، وإذا وجد بالقرب من حي للأغفار فهو من الأغفار. ومع هذا، لا يستطيع مثل هذا الطفل أن يتزوج مامزير آخر، لأنه مشكوك في انتمائه اليهودي ككل!

ويُعتبر أي يهودي قرائي مامزير، فاليهود الماخاميون يعترفون بأن الزواج القرائي شرعي، بينما الطلاق غير شرعي، وبالتالي فإن كل امرأة قرائية تُطلق ثم تتزوج للمرة الثانية يكون زواجها الثاني غير شرعي وتُمرته مامزير. ولأن هذه العملية استمرت عبر الأجيال، فإن كل القرائين صاروا مامزير. ومع هذا، ظهرت فتاوى أخرى ترى أن التشريعات الماخامية لا تعترف بالزواج القرائي نفسه. وتحدث أكثر حالات المامزير حينما تتزوج امرأة مطلقة لم تحصل على قسيمة الطلاق من زوجها الأول، إذ تنظر من وجهة نظر القانون الشرعي في ذمة زوجها الأول، ومن ثمّ فالزواج الثاني زواج غير شرعي وأولادها منه غير شرعيين. وهناك أيضاً «ملا»، وهو الطفل الذي يكون ثمره زواج كاهن وامرأة لا يحل له أن يتزوجها بسبب انتمائه إلى سلك الكهنوت. ومثل هذا الطفل لا يفقد أية حقوق، ولكنه لا يُعتبر كاهناً.

## ١٠ - التقويم والأعياد

### التقويم اليهودي

لا نعرف الكثير عن تقوم العبرانيين، وإن كنا نعرف أنه كان يبدأ في الحزيف، وأنه كان قمرياً يُضاف إليه شهر كل أربعة أعوام حتى يتفق التقوم القمري والتقوم الشمسي. كما أننا لا نعرف حتى أسماء الشهور باستثناء أربعة (أبيب وزيف في الربيع، ويول وإيثانيم

الشهور)، في حين يذهب الثاني إلى أنه بدأ في تشرين (الشهر السابع). واستقر الأمر على اعتبار أنه في تشرين (عيد رأس السنة). وحدّد حاخامات اليهود تاريخ بدء الخليقة (على أساس التواريخ التوراتية) بسنة ٣٧٦٠ قبل الميلاد. ويمكن التوصل إلى السنة اليهودية، بإضافة التاريخ الافتراضي لخلق الكون إلى التاريخ الميلادي. وبحسب هذا التقويم، يوافق عام ١٩٩٥-١٩٩٦ الميلادي سنة ٥٧٥٦ اليهودية (وهو مجموع ٣٧٦٠ + ١٩٩٦).

ويلاحظ أن التقويم الإسلامي يبدأ بالهجرة، كما أن التقويم المسيحي يبدأ بميلاد المسيح، وهي مناسبات تاريخية محدّدة. أما التقويم اليهودي، فيجعل نقطة بدايته لحظة كونية هي خلق العالم (تماماً مثل نقطة نهايته وهي لحظة عودة الماشيح التي ينتهي عندها التاريخ الإنساني). وأسماؤه الشهور في التقويم اليهودي بابلية. وتُستخدم أحياناً حروف عبرية بدلاً من الأرقام في التواريخ اليهودية. ويتّبع أعضاء الجماعات اليهودية التقويم المدني الذي يبدأ بتشري (رأس السنة) للأغراض الدينية. ويستخدمون في حياتهم العادية التقاويم المدنية السائدة في البلاد التي يعيشون في كنفها. ولا تظهر السنة اليهودية إلا في الوثائق الدينية مثل عقود الزواج والشهادات الصادرة من معاهد الدراسة الماخامية.

ومع تصاعد معدلات الطعن في الدولة الصهيونية، بدأت بعض الأصوات تطالب بالتخلي عن التقويم اليهودي. وقد رفعت مآ أحد المجنود الذين لقوا حتفهم أثناء غزو لبنان دعوى أمام المحكمة وطالبت فيها بإلغاء السنة اليهودية على أن يحل محلها التقويم الجريجوري.

#### أعياد يهودية

كلمة «أعياد» تعادلها في العبرية كلمة «حجيم» (مفردها «حيج»)، ويقابلها أيضاً «موعيد» أو «يوم طوف». وتُستخدم كلمة حجيم للإشارة إلى عيد الفصح وعيد الأسابيع وعيد المظال (أعياد الحج الثلاثة). أما كلمة «موعيد» (وجمعها: موعديم)، فتشير إلى الأعياد السابقة، وكذا لمعيد رأس السنة (روش هشانة) ويوم الغفران. ويتسع النطاق الدلالي لكلمة «أو قانتها» (موعديم) لتشير أحياناً إلى كل «للحافل المقدّسة» ومنها السبت وعيد بداية الشهر القمري (عدد ٢٨/١١). وكان الأشياء يشيرون إلى كل هذه الأعياد باعتبارها «للحافل المقدّسة». ومع هذا، تُستخدم كلمة «موعديم» أحياناً للإشارة إلى أعياد الحج الثلاثة وحسب. وبالتالي، فإن كلمة «موعديم» أكثر اتساعاً في معناها من كلمة «حجيم» لأنها تشمل الدلالة على كل الأعياد. أما أيام الصوم والفرح التي يقررها اليهود

(أواخر فبراير أو مارس) حيث تصبح ستهم الكبيسة مكونة من ثلاثة عشر شهراً. أما السبت الثاني لتعقيد التقويم اليهودي، فهو سبب شعائري بحث، فمثلاً لا ينبغي أن يقع عيد يوم الغفران أو عيد رأس السنة قبل أو بعد يوم السبت. ولذلك، فقد توجّب بداية السنة عندهم يوماً أو يومين حسب الأحوال، فتصبح السنة اليهودية العادية ٣٥٣ أو ٣٥٤ أو ٣٥٥ يوماً. أما السنة الكبيسة، فيزداد عليها شهر كامل فتصبح ٣٨٣ أو ٣٨٤ أو ٣٨٥ يوماً. وطبقاً للحسابات اليهودية الفلكية، هناك أيام محدّدة يبدأ فيها كل شهر، ولا يجوز أن يبدأ بغيرها. وفي جميع الأحوال، يجب أن تظل الفترة من أوّل نيسان إلى أوّل تشرين ١٧٧ يوماً. وكانت بداية الشهور، «روش حودش» (حرفياً «رأس الشهر») تُمرّف حين يذهب شاهد عيان إلى السهدين ويُعلن أنه رأى القمر، فتؤكّد النيران إعلاناً عن رؤية القمر. ولذلك، فقد جرت العادة منذ ذلك الوقت (عند أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين) على الاحتفال بالأعياد يومين على التوالي لصعوبة تحديد اليوم الفعلي لظهور القمر الجديد في فلسطين.

وكان تحديد التقويم ورأس السنة من أهم مهام السهدين في فلسطين ويبدو أن هذه المهمة صارت من أهم مظاهر الاستقلال والهيمية. ولذلك، كانت قيادات يهود بابل تحاول أن تضطلع بهذه المهمة، كلما منحت لها الفرصة. ولكن، بعد تمجّد الإمبراطورية الرومانية إلى المسيحية، وانفصال الجماعات اليهودية تماماً عن فلسطين، قام أمير اليهود (البطريك أو الناصي) هليل الثاني عام ٣٥٩ بإعلان القواعد الرياضية السريعة لحساب التقويم، الأمر الذي أنهى ما تبقى للقيادة اليهودية في فلسطين من سلطة. وفي القرن العاشر حاول علماء فلسطين أن يستعيدوا سلطة تحديد التقويم، ولكن علماء العراق نجحوا في كبحهم بعد ازدياد نفوذهم لوجودهم في مركز السلطة. واستقر التقويم اليهودي وأصبح تحديده يخضع للحسابات الفلكية.

ولم يكن التقويم اليهودي يحدّد، في بداية الأمر، تاريخ السنة بشكل مستقر أو متعارف عليه، فكان حساب السنوات يتم بالرجوع إلى أحداث مهمة مثل: الخروج من مصر، أو حادث يسّهل تذكره مثل زلزال، أو بداية حكم ملك. ومنذ فترة الهيكل الثاني، اتبع اليهود حسابات غير اليهود، خصوصاً بعد حكم السلوقيين الذي بدأ عام ٣١٢ ق. م. ولكن، ابتداءً من القرن الثالث الميلادي، بدأ وضع حساب التقويم اليهودي المصممة إلى تاريخ الخلق. وفي أنبيات التلمود، ثمة رأيان يذهب أحدهما إلى أن الخلق بدأ في نيسان (أوّل

وأيام الصيام الحدادية التي لا تنتهي، الأمر الذي يترك أثراً سيئاً في الأطفال الإسرائيليين.

ويُحتفل بالأعياد خارج إسرائيل مدة يومين ما عدا عيد يوم الغفران، وذلك ناتج من عادة قديمة مصدرها الخوف من عدم وصول الحجاج إلى الأرض المقدسة في الموعد المحدد، فكانت الأعياد تزداد يوماً من باب الاحتياط. وثمة تفسير آخر يذهب إلى أن اليوم الإضافي تعويض عن غياب قداسة الأرض بسبب وجودها في يد المنتصرين. ويكتفي اليهود الإصلاحيون بالاحتفال بالعيد في أيامه المقررة.

وبالنسبة إلى كيفية إقامة الشعائر الدينية في الأعياد ومدى التمسك بها، يمكن تقسيم اليهود في إسرائيل وخارجها إلى فئتين: فهناك اليهود الأرثوذكس، وهم الفئة الأكثر محافظة وتمسكاً بتقاليد الأعياد (وهؤلاء يقيمون معظم الشعائر). وتولي الدولة الصهيونية هؤلاء اهتماماً خاصاً، فهي تزيد مثلاً برامج نشرات الأنباء في الإذاعة والتلفزيون مساء السبت حتى يتسنى لهم سماع ما فاتهم طيلة اليوم، لأن استعمال الكهرباء من المحرمات في ذلك اليوم المقدس. أما الفئة الثانية، فهم اليهود العلمانيون في إسرائيل وخارجها. وموقف هؤلاء من الأعياد متنع، إذ يوجد أولاً أولئك الملتحدون الصريحون العلمانيون (وهؤلاء يسقطون أي احتفال بالعيد كلياً). وفي إحصاء عام ١٩٨٩ (في الولايات المتحدة)، لوحظ أن حوالي ٩٠٪ احتفلوا بعيد يوم الغفران، و٤٠٪ احتفلوا بعيد الفصح، و٧٥٪ بعيد التدشين، و٣٦٪ يقيمون شعائر السبت، وقد يتراعى للمرء بناء على ذلك أن ثمة حفاظاً على الهوية اليهودية، ومن ثم على الشعائر الدينية، ولكن بلاحظ ما يلي:

١. مثل هؤلاء اليهود لا يقيمون كل الشعائر، وإنما يقيمون بعضها وحسب، كما يروق لهم، وعدد من يقيم كل الشعائر لا يزيد على ٥٪.

٢. هؤلاء لا يقيمون شعائر تتطلب كبتاً للذات وإرجاء للذة، وإنما يقيمون الشعائر الاحتفالية وحسب. ففي عيد يوم الغفران، نجد أنهم لا يصومون قط ولا يتنعمون عن الجماع الجنسي، وإنما يذهبون إلى للمعبدة لمقابلة أصدقائهم ويخرجون معاً يقيمون الحفلات، تماماً مثلما يحدث في احتفالات بلوغ اليهودي سن التكليف الديني (برمستاه) إذ تحوّل هذه الحفلات إلى مظهر من مظاهر الاستهلاك الأمريكية. ويلاحظ أنه في إطار علمنة الأعياد، قد تختفي بعض الأعياد، ولكن يمكن أن يتم بث البعض الآخر وتأكيد أهميته إذ تصبح الأعياد جزءاً من الفلكلور. وبالفعل، يلاحظ أن كثيراً من أعضاء الجماعات

أو حاخاماتهم بأنفسهم، فيشار إليها بأنها «يوم طوب»، أي «يوم طيب أو سعيد أو مبارك». ولذا، فلا يلزم تقديم أية قرابين أو تضحيات فيها (صموئيل أول ٢٥/٨، وإستير ٨/١٧).

وتنقسم الأعياد اليهودية إلى قسمين: الأعياد التي جاء ذكرها في التوراة، أي التي تزلت قبل التهجير، وتلك التي أضيفت بعد العودة من بابل. ومن بين أهم أعياد القسم الأول: يوم السبت (وهو ليس عيداً بالمعنى الدقيق)، وأعياد الحج الثلاثة (وهي أعياد زراعية ارتبطت بأحداث تاريخية)، وعيد الفصح، وعيد الأسابيع، وعيد المظال، وعيد الثامن الختامي (شميتي عسيريت) الذي يعدّ البعض عيداً مستقلاً، ثم أيام التكفير وهي رأس السنة اليهودية (روش هشانة)، ويوم الغفران (يوم كيפור)، وأعياد عيد القمر الجديد (روش حودش) وهو أقل أهمية من الأعياد الأخرى. أما مجموعة الأعياد التي أضيفت بعد نزول التوراة، فهي: عيد النصيب (بورع)، وعيد التدشين (حانووخه)، وعيد لاج بمومير، والحامس عشر من آف، وعيد رأس السنة للأشجار. ومع أن التاسع من آف يوم صوم وحداد على سقوط القدس وهنك الهيكل، فإنه يُعتبر أيضاً عيداً. وتُعدّ الأيام الأولى والأخيرة في أعياد الفصح والمظال والأسابيع ورأس السنة يوم الغفران أعياداً أساسية يُمنع فيها العمل إلا إعداد الطعام (حتى هذا مُعزّم في يوم الغفران). أما الأيام التي تقع بين اليومين الأول والأخير، فيُباح فيها القيام بالأعمال الضرورية. ولا يُحرم العمل في الأعياد الأخرى، مثل النصيب والتدشين.

ويضم الاحتفال بأي عيد يهودي ثلاثة عناصر:

١. المرح الذي يأخذ شكل المآذبات الاحتفالية (باستثناء يوم الغفران) والامتناع عن العمل في الأعياد المهمة.
٢. الأدعية والابتهاالات التي تُضاف إلى الصلاة (عاميدا).
٣. طقوس احتفالية خاصة مثل أكل خبز القطير في عيد الفصح، وإيقاد الشموع في عيد التدشين، وزرع الأشجار في عيد رأس السنة للأشجار.

وقد بدأت أصوات الاحتجاج تلعو في الأوساط اللادينية داخل إسرائيل على ما يسمونه «الجناب الجنائزي» في الأعياد اليهودية. ففي شهر مارس، يُحتفل بعيد النصيب الذي يشير إلى تهديد اليهود بالإبادة في فارس. وفي شهر أبريل، يحل عيد الفصح، حيث يروي اليهود قصص عبوديتهم في مصر وما عايناه من مشقة في الحرب عبر الصحراء. وفي شهر أبريل (٢٧ نيسان) يحتفلون بيسوم الإبادة (يوم هاشواه) ثم بيسوم الذكرى (يوم هازيخارون). وتُضاف إلى كل هذا أعياد أخرى مثل التاسع من آف



ويُلاحظ أن اليهود، في إسرائيل وخارجها، تحت تأثير الصهيونية (التي تعبّر عن الحلولية بدون إله وتدور حول عنصرين اثنين من الثالوث الحلولي: الشعب والأرض أو الطبيعة)، يؤكدون المفزى القومي للأعياد (الشعب) وعلى الجانب المرتبط بالفصول (الطبيعة) على حساب المفزى الديني (الإله). ويتجلى هذا، على سبيل المثال، في الاحتفال بعيد الأسابيع، فهو عيد زراعي ولكنه أيضاً عيد نزول التوراة. ومن هنا، فإننا نجد المحتفلين يهللون الجانب الثاني أو يقللون أهميته ويؤكدون الجانب القومي والطبيعي. وهم يهتمون بالغ الاهتمام بعيد رأس السنة للأشجار. وهذا يتفق مع الاتجاه العام نحو صهيونية الدين اليهودي بحيث تتم العودة إلى العناصر الحلولية الأولى في العهد القديم ويتم إعمال العناصر الأخلاقية العالية التوحيدية. وقد أضافوا في إسرائيل أعياداً جديدة ذات طابع قومي أو طبيعي مثل الاحتفال بتمرد بركوخا، وعيد ميلاد هرتزل، وعيد استقلال إسرائيل، وقد جعلوا للإبادة النازية يوماً.

ولكن هذه العلمنة، أو الحلولية بدون إله، تصل إلى النقطة في الكيبوتسات التي تحتفل بالأعياد بدون معبد يهودي، ولا حاخامات ولا صلوات، وقد استبعدت تماماً أية إشارة إلى الإله. وإن جاءت الإشارة إليه بسبب ضرورة النص أو أية ضرورة رمزية، فإنه لا يُقدّم له الشكر، بل يتم تأكيد الجانب القومي والزراعي أو الطبيعي. وعلى سبيل المثال، تضاف إلى كتاب احتفالات عيد الفصح (هاجاداه) أحداث قومية صافية أخرى، مثل استقلال دولة إسرائيل، ويصبح المفزى من مصر نضال الشعب اليهودي الذي حقق حريته دون تدخل إلهي. بل هناك من يطالب في إسرائيل بالاحتفال بعيد الفصح (عيد تحرّر اليهود من العبودية في مصر وخروجهم منها) في يوم إعلان إسرائيل باعتبار أن هذا هو اليوم الذي تحقّق فيه التحرّر بالفعل. كما تُذكر أحداث أخرى توصف بأنها قومية مثل هجرة اليهود السوفييت. أما ما يتصل بالعنصر الطبيعي، فإن الإشارة العابرة إلى الربيع في الهجاء الدينية تصبح موضوعاً أساسياً في الهجاء العلمانية. وفي ليلة عيد الفصح نفسه، أضافوا عيداً جديداً مرتبطاً بالطبيعة يُسمى حساب الشعير. وفي هذا الاحتفال، يشكل أعضاء الكيبوتسات وأولادهم موكباً، ويذهبون للغناء والرقص في الحقول ثم تُقطع بضع سنابل قمح بطريقة احتفالية، وتوضع في قاعة الاحتفالات في الكيبوتسات، وفي بقية أيام العيد يجري الاحتفال بالعيد وشعاره من خلال الغناء والموسيقى. والشيء نفسه يُقال عن عيد الأسابيع، فللحاصل السبعة التي ورد ذكرها في سفر التثنية (الخطبة والشعير والكروم

اليهودية في إسرائيل وخارجها، الذين لا يلتفتون بأي إيمان، بدهوا يوقدون الشموع ليلة السبت أو في عيد التدشين ويبدلون جهداً لإعادة تفسير المحتوى الديني للعيد ليصبح عيداً قومياً أو إنشياً. ولكن يُلاحظ تحوّل آخر في مدى أهمية الأعياد. يُلاحظ مثلاً أن عيد الفصح بدأ يفقد أهميته ومركزته بين أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب رغم أنه أهم الأعياد اليهودية. وعلى العكس من هذا، بدأ عيد التدشين يكتسب مركزية خاصة رغم أنه ليس عيداً مهماً من منظور ديني، ولذا، فإنه لا يُحرم فيه العمل). ولكن عيد التدشين يتزامن مع احتفالات عيد الميلاد في الغرب، وأعضاء الجماعات اليهودية يكتسبون هويتهم الحضارية من خلال الحضارات التي يعيشون بين ظهرانيها. ولذا، اكتسبت هذه الفترة من السنة أهمية خاصة، وإن لم يوجد عيد يهودي مثلها فإن أعضاء الجماعات اليهودية سيواجهون مشكلة. ولا شك في أن عيد التدشين حل مشكلة الكريسماس أو احتفالات الميلاد المسيحي بالنسبة للأسرة اليهودية، إذ يتيح لأطفالهم الاحتفال بعيد الميلاد على طريقة يهودية فلا يشعرون بالحرمان. وهذا على عكس إسرائيل حيث لا توجد احتفالات بعيد الميلاد. ومن ثمّ، لا تنشأ حاجة إلى الاحتفال بعيد ما في هذا الوقت من السنة. ولكن، يُلاحظ أن عيد النصب اكتسب شعبية خاصة في إسرائيل بسبب مضمونه القومي الفائق ولا سيما أنه تصاحبه حفلات تذكارية وتشجيع على الانتفاضات المؤقت يجعله يشبه الكرنفال.

لكن عملية التحويل هذه ليست عسيرة في إطار الحلولية اليهودية إذ يُلاحظ أن كل الأعياد اليهودية ابتداءً من عيد الفصح، مروراً بعيد المفزى من مصر، وانتهاءً بعيد الاستقلال (عيد إنشاء الدولة الصهيونية)، أعياد دينية قومية تتداخل فيها القيم الأخلاقية والقيم القومية، والقيم المطلقة والقيم النسبية. وللاطلاع على تداخل العناصر الدينية مع العناصر القومية يتقابل تداخل آخر هو تداخل الطبيعة والتاريخ. ولعل هذا تعبير آخر عن التركيب الجيولوجي اليهودي الذي تتراكم داخله طبقات وعناصر عديدة، فتداخلت عبادة يهوه (إله التاريخ) التي تتجه نحو التوحيد مع عبادة بعل (إله الطبيعة) التي تقبل نحو الحلولية. وتداخلت من ثمّ أعياد العبادتين وامتزجت. كما أن تداخل الطبيعة والتاريخ في الأعياد اليهودية هو أيضاً تعبير عن الطبقة الحلولية التي هي بدورها تعبير عن الوحدة المادية الكونية التي ترد كل شيء إلى مستوى واحد. فالإله يحل في كل شيء؛ في التاريخ اليهودي والطبيعة ويساوي بينهما، وهذا ما يجعل الزمن الطبيعي يرتبط بالزمن أو التاريخ اليهودي، وهذا ما يجعل معظم الأعياد الدينية مرتبطاً بدورة الطبيعة.

وأيام الأعياد الكبرى هي : عيد رأس السنة (٢٠١ تشري) ويوم الغفران (١٠ تشري) ويُعدّان من أهم الأعياد اليهودية ، وفي عيد رأس السنة تتم محاسبة جميع البشر ويصدر الحكم في يوم الغفران . وتُسمّى الأيام من ١٠-١ تشري «أيام التكفير أو الندم» (حرفياً : أيام الرهبة).

#### عيد رأس السنة اليهودية (روش هشانه)

«عيد رأس السنة اليهودية» هو عيد «روش هشانه» بالعبرية ، أي «رأس السنة» . وهو عيد يُحتفل به لمدة يومين في أوّل تشري (سبتمبر / أكتوبر) . وقد ورد في المشناه أربعة أيام أخرى باعتبارها «رأس السنة» :

١ - أوّل نيسان : أول العام وهو لتحديد حكم الملوك العبرانيين ، وتحديد الأعياد (التقويم الديني) . ولذا ، فإن أعلى ملك العرش في شهر آذار ، وهو آخر شهور التقويم الديني ، فإن الشهر الذي يليه يشكل العام الثاني من حكمه . وعيد الفصح حسب هذا التقويم أوّل أعياد السنة ، وليس عيد رأس السنة . ويذكر التلمود أن أوّل نيسان هو أيضاً رأس السنة لشراء القرابين الشئلي التي يتم جمعها في آذار .

٢ - أوّل إيلول : أوّل العام لدفع عشور الحيوانات ، إذ كانت تُدفع العشور من النامية التي تُؤخذ بين أوّل إيلول وآخر آب.

٣ - أوّل تشري : أوّل العام المدني ، وتضمن أيضاً حساب حكم الملوك الأجانب ، ولحساب السنة السبتية ، وعام اليوبيل . ويُحرم الزرع والحصاد منذ أوّل هذا الشهر . كما يُعدّ تشري رأس السنة الناحية الدينية . ويرى بعض الحاخامات أن أوّل تشري رأس السنة بالنسبة إلى دفع عشور الحيوانات أيضاً ، وبالتالي فلا يوجد سوى ثلاثة رموز لسنة حسب هذا الرأي .

٤ - أوّل شفاط (أو منتصف شفاط) : رأس السنة للأشجار باعتبار أنه في ذلك اليوم تسقط أكبر كمية من الأمطار حسبما ورد في التلمود . ومع ذلك ، فإن اليهود لا يحتفلون إلا برأس السنة التي تقع أول تشري ، وهي وحدها التي يُشار إليها باسم «روش هشانه» .

وحينما يعد يهودي شهور السنة ، فإنه لا يبدأ بتشري الذي يُحتفل فيه برأس السنة ، وإنما يبدأ بنيسان (أوّل شهور التقويم الديني) ، وربما كان هذا يعود إلى أن نيسان قد ورد ذكره في التوراة على أنه رأس الشهور . وهو كذلك الشهر الذي يُحتفل فيه بالخرّوج ، أهم أحداث التاريخ المقدّس عند اليهود ، وهو التاريخ الذي تم فيه خلق العالم . وهكذا تقع رأس السنة في سابع شهورها . ويشير العهد القديم إلى هذا اليوم باعتباره أوّل يوم في سابع شهر (لاوين

والرمان والزيتون والتين والعسل) يتم تأكيد أهميتها من خلال الغناء والرقص ، ويُخصّص يوم في هذا العيد يُسمّى عيد بواكير الشمار ، حيث يُعقد اجتماع جماهيري وتُقدّم أولى الشمار إلى الصندوق القومي اليهودي (بدلاً من الهيكل والإله في النسق الحلولي الوثني القديم) . وقد خصّص يوم في عيد المظال سُمّي «هامجيجات هاسيف» ، أي «عيد الحصاد» للاحتفال ببداية السنة الزراعية وسقوط الأمطار ، ويُحتفل به أحياناً ليلاً حول حمام السباحة ، وهو ما يشي بطابعه الحلولي الوثني (ولا تذكر أي من المراجع التي تتناول هذا الموضوع الطابع الجنسي لهذه الاحتفالات) . والواقع أن ذلك يمكن أن يُفسّر على أساس أنه أمر طبيعي وعادي وتوّقع في كثير من المجتمعات الحديثة ، ولكننا نعرف أن هذا هو ما يحدث بالفعل ، وهو أمر متفق تماماً مع الحلولية الوثنية إذ إن العبادات الحلولية عادةً ما تترجم نفسها إلى احتفال ذي طابع جنسي ترخيصي .

والاحتفال بعيد الغفران يأخذ شكل عزف مقطوعات موسيقية ، وإنشاد بعض الأغاني التي قد يكون من بينها دعاء كل التلّور ، ثم تُعقد حلقة نقاش . وقد أضافت بعض الكيبوتسات أعياداً أخرى ، من بينها عيد جز الأنعام ، ولا يُحتفل به إلا في الكيبوتسات التي تمتلك قطعاناً . ويقوم أعضاء مثل هذه الكيبوتسات بجوّ فزو آخر خروف بمصاحبة الموسيقى والرقص ، ثم يقومون بعرض بعض البضائع التي يدخل الفرو فيها . ومن الأعياد الأخرى للمستجدة ، عيد الكرّمات ، والاحتفال به يأخذ كما هو متوّقع شكل موسيقى ورقص وغناء . وتحتفل الكيبوتسات بأيام أخرى مثل عيد تأسيس الكيبوتس أو ذكرى سقوط أحد أعضاء الكيبوتس في الحروب الكثيرة ضد العرب .

ويأخذ هذا الاتجاه نحو علمنة الأعياد شكلاً مضحكاً أحياناً ، ففي احتفال عيد التدشين يقول المتدينون " من يتكلم بجيروت الرب " (مزامير ٢/١٠٦) ، ولكن اللادينيين ، في محاولة لتأكيد الجانب القومي ، يقولون " من يتكلم بجيروت إسرائيل " (وإسرائيل هذا الشعب والدولة) . وفي عيد الاستقلال ، يغيّرون النص الذي يقول : " هذا هو اليوم الذي صنعه الرب " (مزامير ١١٨/٢٤) بحيث يصبح " هذا هو اليوم الذي صنعه الجيش الإسرائيلي " ، بل ، في أحد الأعياد ، يردد الأطفال عبارة : " وهكذا تبيد جميع أعدائك يارب " (من أنشودة ديوراه في سفر القضاة ٥/٣١) . أما أطفال الكيبوتسات فيقولون : " وهكذا تبيد جميع أعدائك يا إسرائيل " . ويقول الدينون : " اذكروا الرب " ، أما اللادينون فيقولون : " اذكروا شعب إسرائيل " أو " مستذكر " ، فكان العلاقة هنا علاقة مع الذات وحسب .

لأنفسكم في اليوم الأول ثمر أشجار بهجة وسعف النخل وأغصان أشجار غيباء وصفصاف الوادي (٢٣ / ٤٠). وأجمع الحاخامات على أن أشجار «بهجة» هذه هي نبات حمضي يُسمى «الأترج»، وهو نوع من الموالج يشبه الليمون. ويتم الاحتفال بأن يأخذ اليهود النباتات الأربعة المشار إليها، فيسكون بالأغصان يمينهم بعد ربطها بطريقة خاصة ويلوحون في كل اتجاه (شرقاً وغرباً، وإلى الجنوب والشمال، وإلى أعلى وأسفل) رمزاً إلى أن الإله هو رب الطبيعة. ويؤخذ أحد الأسفار من تابوت لقائف الشريعة ويوضع على المنصة وتتلو منه القارئ فيدير المصلون حوله مرة إلى في اليوم الأخير حيث تؤخذ كل الأسفار ويدورون حولها سبع مرات. وبعد ذلك، يقيمون في أكواخ مصنوعة من أغصان الشجر في الحلاء تُدعى «سوكاه». ولا بد أن يصنع اليهودي هذه الأكواخ بنفسه، أو على الأقل يشارك في صنعها. ويكتفى الآن في الدول الغربية الباردة بعمل مظلة صغيرة من السعف، تُصَبّ في إحدى الشرفات بالمتزل، ويتناولون فيها وجبات الطعام. وقد يكفي بناء سوكاه بجوار المعبد اليهودي حيث يتناول فيها اليهود وجبة رمزية، على أن يقضوا ليلتهم في بيوتهم.

ويلاحظ الشبه بين طقوس السوكاه وعبادات ديونيزيوس الإغريقية. ولعل هذا يعود إلى أن السوكاه تُغطى بأوراق الكرم، وتُعلّق عليها عقائد العنب، وكان اليهود يشربون داخلها الخمر ويفنون ويرقصون. كما أن الإطار الحلولي الذي تُعبر عنه الأعياد يُفسّر هذا الجانب في عيد اللطال كما يُفسّر كونه عيد طبيعة وعيد تاريخ. واليوم الأول من أيام العيد (الأول والثاني عند أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين) يُعتبر يوماً مقدساً يُحرّم فيه العمل. أما اليوم الثامن (التاسع خارج فلسطين)، فهو عيد الثامن الختامي (شميني عتسيريت) لأنه يختم الأعياد الكثيرة الواقعة في شهر تשרي، ويتبته عيد بهجة التوراة (سمحت توراه). ولكنهما يُمجمعان في إسرائيل (ويعمل العمل في كلا اليومين).

#### عيد يوم الغفران (يوم كيبور)

«يوم الغفران» ترجمة للاسم العبري «يوم كيبور». وكلمة «كيبور» من أصل بابلي ومعناها «يطهر». والترجمة الحرفية لعبارة العبرية «يوم الكفارة». ويوم الغفران يوم صوم، ولكن مع هذا أضيف على أنه عيد، فهو أهم الأيام المقدسة عند اليهود على الإطلاق ويقع في العاشر من تשרي (فهو، إذن، اليوم الأخير من أيام التكفير أو التوبة العشرة التي تبدأ بعيد رأس السنة وتنتهي يوم الغفران). ولأنه يُعتبر أقدس أيام السنة، يُطلق عليه «سبت

(٢٣ / ٢٤). ويعود هذا التناقض إلى أن الحضارة العبرانية كانت تدور في فلك الحضارة البابلية المتفوقة التي صبغت الشرق الأدنى القديم بصفتها. وكان شهر تשרي رأس السنة بالنسبة إلى البابليين. وقد تبع العبرانيون البابليين في ذلك، وكان هذا اليوم يُسمى يوم التذكر والذكرى أو يوم الحساب. وهو لم يُسمّ باسمه هذا إلا في المشناه، أي في مرحلة لاحقة (وفي هذه يتبدى ما نسميه تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي).

وليس لمعيد رأس السنة ذكرى تاريخية معينة، كما أنه لا يُعتبر أهم من الأعياد اليهودية الأخرى. ومع هذا، اكتسب هذا العيد دلالة دينية وقدمية خاصة. فقد جاء في المشناه أنه اليوم الذي بدأ فيه الإله خلق العالم (ولكن، حسب رواية أخرى، بدأ خلق العالم في نيسان)، وهو اليوم الذي تم فيه للحلوقات كقطع الغنم أمام الإله. ومن كمّ، فعلى اليهودي أن يحاسب نفسه في هذا اليوم عما ارتكبه من ذنوب (وفي هذه الشعائر أصداء بابلية). وعيد رأس السنة أول أيام التكفير التي يبلغ عددها عشرة، وتنتهي بأقدس أيام اليهود على الإطلاق، يوم الغفران (يوم كيبور). ويُسمى اليهود بعضهم بعضاً في عيد رأس السنة اليهودية يقولهم: "فليكتب اسمك هذا العام في سجل الحياة السعيدة". ومن أهم طقوس ذلك اليوم النفخ في النفير (شوفار)، حيث ينفخون فيه بثلاثة أصوات مختلفة لكل صوت منها دلالة الخاصة. وهم في هذا اليوم أيضاً، يرتدون الثياب البيضاء أثناء الصلاة. ومن الجدير بالذكر أن رأس السنة اليهودية هو العيد الوحيد الذي يحتفل به في إسرائيل لمدة يومين على التوالي.

#### عيد اللطال (سوكوت)

«عيد اللطال» ترجمة لكلمة «سوكوت» العبرية وتعني «اللطال». وكلمة «اللطال» العربية صيغة الجمع لكلمة «مظلة». وعيد اللطال ثالث أعياد الحج عند اليهود، إلى جانب عيد الفصح وعيد الأسابيع. ويُسمى هذا العيد على مدى التاريخ بعدة مسميات من بينها عيد السلام و«عيد البهجة». وهو يبدأ في الخامس عشر من شهر تשרي (أكتوبر)، ومدته سبعة أيام، بعد عيد يوم الغفران. ومناسبة التاريخية إحياء ذكرى خيمة السعف التي أوت العبرانيين في العراء أثناء الخروج من مصر (لاوين ٢٣ / ٤٣). وكان هذا العيد في الأصل عيداً زراعياً للمحصاد، فكان يحتفل فيه بتخزين المحاصيل الزراعية الغنائية للسنة كلها، ولذا فإنه يُسمى بالعبرية «حج ها آسيف»، أي «عيد المحصاد». وقد جاء في سفر اللاويين إشارة إلى هذا العيد: "وتأخذون

يبتهم اليهود العلمانيون، ولكن احتفالهم به يأخذ شكلاً علمانياً، فهم لا يمارسون أية شعائر مثل الصوم أو الامتناع عن الجماع الجنسي (الأمر الذي يتطلب كبحاً للذات)، وإنما يقيمون يوماً احتفالياً فيحصلون على إجازة وينهبون إلى المعبد حيث تقوم الجماعة بممارسات تؤكد الهوية الإثنية الأخذة في التآكل. وعلى ذلك، فإن الاحتفال بالمعبد تعبير عن رغبة عارمة لدى عدد كبير من أعضاء الجماعة في الحفاظ على هويتهم وتعبير أيضاً عن إدراكهم أنها هوية تنجيه إلى الاختفاء.

وتقوم بعض الكيبوتسات العلمانية بتطوير الاحتفال بهذا العيد داخل إطار حلولي دينوي، أو حلولية بدون إله، فيبدأ الاحتفال ليلة عيد الغفران بإقامة صلاة علمانية لإحياء ذكرى كل من عاشوا من قبل في الكيبوتس، وتُعلق صورهم في قاعة الاجتماعات وتُقرأ أسمائهم أثناء الصلاة ويبدأ الاحتفال بتلاوة مقطوعة من أعمال يتسحاق تابنكيين، وهو من قادة حركة الكيبوتس الموحد كما لو كانت أعماله نصوصاً مقدسة. وتُلى بعض القصائد والأغاني، وقد يكون من بينها دعاء كل النذور. والهدف من الاحتفال المشاركة في الذكريات والأحزان، أي أن الذاكرة الشعبية هي الركيزة النهائية. ثم يقضي أعضاء الكيبوتس بقية الليلة واليوم التالي في حلقة نقاش حول إحدى القضايا التي تهمهم مثل الانتفاضة. وقد خص أحد أعضاء الكيبوتس مشاعره بعد هذا الاحتفال شبه الديني بقوله: "لم أصل" ولم أصم، ولكنني شاركت في تجربة جماعية، أتذكر موتانا وتجربة حياتنا".

#### عيد التشنين (حانوخه)

«عيد التشنين» الاسم العربي لعيد «حانوخه» وهي كلمة عبرية معناها «التشنين». ويستمر عيد التشنين ثمانية أيام بدءاً من الخامس والعشرين من كسلو (يقابل ديسمبر) حتى ٣ تيفت. ومناسبته التاريخية دخول يهودا الحشموني (أو المكابي) للقدس وإعادة تدشين المعبد اليهودي في الهيكل. من هنا كانت تسميته بعيد التشنين. ويُقال إن يهودا المكابي، حينما دخل الهيكل، وجد أن الزيت الطاهر الذي يحمل ختم الكاهن الأعظم لا يكفي إلا يوماً واحداً (وكان من الضروري أن تمر ثمانية أيام قبل إعداد زيت جديد كما تقضي التوراة). فحدث المعجزة، واستمر الزيت في الاحتراق مدة ثمانية أيام بدلاً من يوم واحد. ولذلك، صُمِّم لهذا اليوم شمعدان مینורה خاص من تسعة أفرع، فتوقد شمعة في الليلة الأولى، ثم تُضاف ثانية في اليوم التالي، وهكذا حتى اليوم الثامن. وتُقرأ بعض الفقرات

الأسبات، وهو اليوم يُطهر فيه اليهودي نفسه من كل ذنب. ويصحب التراث الحاخامي، فإن يوم الغفران هو اليوم الذي نزل فيه موسى من سيناء، للمرة الثانية، ومعه لوحا الشريعة، حيث أعلن أن الرب غفر لهم خطيئتهم في عبادة المعجل الذهبي. وعيد يوم الغفران هو العيد الذي يطلب فيه الشعب ككل الغفران من الإله. ولذا، فإن الكاهن الأعظم كان يقدم في الماضي كبشين (قرباناً للإله نيابة عن كل جماعة يسرائيل) وهو يرتدي رداءً أبيض (علامة الفرح) وليس رداءه الذهبي المعتاد. وكان الكاهن يذبح الكبش الأول في مذبح الهيكل ثم يثر دمه على قدس الأقداس. أما الكبش الثاني، فكان يُلقى من صخرة عالية في البرية لتهدئة عزازئيل (الروح الشريرة)، ويحمل ذنوب جماعة يسرائيل (وكما هو واضح، فإنه من بقايا العبادة اليسرائيلية الحلولية ويحمل آثاراً ثنوية، ذلك أن عزازئيل هو الشر الذي يعادل قوة الخير). ولا يزال بعض اليهود الأرثوذكس يضحون بديوك بعدد أفراد الأسرة بعد أن يُقرأ عليها بعض التعاويذ. وهناك طقس يُسمى «كاباروت» يقضي بأن يمسك أحد أفراد الأسرة دجاجة ويمررها على رموس البقية حتى تعلق ذنوبهم بها. وفي هذا العيد، كان الكاهن الأعظم يذهب إلى قدس الأقداس ويقضو باسم الإله «يهوه» الذي يُسمَر نطقه إلا في هذه المناسبة. ولا تزال لطقوس الهيكل أصداؤها في طقوس المعبد اليهودي في الوقت الحاضر، إذ يُلف تابوت لصفاء الشريعة بالأبيض في ذلك اليوم على عكس التاسع من آف حيث يُلف بالأسود.

ويبدأ الاحتفال بهذا اليوم قبيل غروب شمس اليوم التاسع من تשרي، ويستمر إلى ما بعد غروب اليوم التالي، أي نحو خمس وعشرين ساعة، يصوم اليهود خلالها ليلاً ونهاراً عن تناول الطعام والشراب والجماع الجنسي وارتداء أحذية جلدية، كما تطبق تحريمات السبت أيضاً في ذلك اليوم، وفيه لا يقومون بأي عمل آخر سوى التعبد. والصلوات التي تُقام في هذا المعبد هي الصلوات الثلاث اليومية مضافاً إليها الصلاة الإضافية (مُوساف) وصلاة الحتام (نيتلا)، وتتم القراءة فيها كلها وقوفاً. وتبدأ الشعائر في المعبد مساءً بتلاوة دعاء كل النذور ويختم الاحتفال في اليوم التالي بصلاة النعميلة التي تعلن أن السماوات أغلقت أبوابها. ويهليل الجميع قائلين: «العام القادم في القدس للبنية»، ثم يُنشق في البوق (الشوفار) بعد ذلك. ويُطلق على حرب أكتوبر حرب يوم الغفران لأن عبور القوات العربية تم في ذلك اليوم من عام ٥٧٣٣ حسب التقويم اليهودي.

ويحتفل معظم أعضاء الجماعات اليهودية بهذا العيد، ومن

الأول قبل الميلاد (وسمى العرب هذا العيد «عيد الشجرة» أو «عيد المسخرة»). وعيد التنصيب يُحتفل به في الرابع عشر من آذار. وهو عيد بابلي، كانت الآلهة البابلية تُقرر فيه مصير البشر. والرابع عشر من آذار هو اليوم الذي أُنتقلت فيه إستر يهود فارس من المؤامرة التي دبرها هامان لنحبهم، ولهذا ففي اليوم الذي يسبق العيد يصوم بعض اليهود ما يسمى «صوم» (تعنيت: إستر)، إحياءً للذكرى الصوم الذي صامته إستر وكل اليهود في شوشانه قبل ذهابها إلى الملك تستعطفه لإلغاء قرارات هامان (حسب الرواية التوراتية). وكان قد تقرر بالقرعة (أي بالتنصيب) أن يكون يوم النذبح في الثالث عشر من آذار، ومن هنا التسمية.

ويحتفل اليهود بهذا العيد بأن يقرأ أحدهم سفر إستر من إحدى القوافل الخمس (أي من مخطوطة خاصة مكتوبة بخط اليد) ليلة العيد وفي يوم العيد نفسه. ويتعين على الجميع، وضمن ذلك النساء والأطفال، أن يتصوا إلى القارئ. ويصاحب هذا العيد الكثير من الصخب، إذ كان اليهود عند ذكر اسم هامان، أثناء قراءة سفر إستر، يحدثون جلبة أو يطرقون بالمصمى التي في أيديهم وكأنهم يضربون هامان ويكولون به. ويتوقف القارئ تماماً عن التلاوة حتى يتلاشى الصوت. ويقدم اليهود في هذا العيد الهدايا إلى الأصدقاء والمحتاجين، كما أن الأسر تتبادل الطعام. ومن العادات الأخرى، تناول فطيرة خاصة يدعونها «أذن هامان». وكذلك كان أعضاء الجماعات يحتفلون بالعيد بارتداء الأقتنة، كما كانوا يقومون في العالم الغربي بتمثيل مسرحيات عن قصة إستر، وهي مسرحيات متأثرة بالكرنفالات الإيطالية والتمثيليات المسيحية التي تُسمى التمثيليات الأخلاقية. كما كانوا يسرفون في الشراب حتى أن بعض فقهاء اليهود أفتوا بأن يوسع اليهودي أن يفرق في الشراب حتى أنه لا يعرف (أثناء قراءة سفر إستر) الفرق بين الدعاء على هامان، والدعاء لردعها. وجاء في الميثاق أن كل الأعياد قد تُلغى إلا عيد التنصيب لأن اليهود سيظلون دائماً مخلصين لإلههم وشعبهم. ولذا، سيكون هناك دائماً هامان يتآمر لتدمير الشعب. ومع هذا، اختفى هذا العيد تقريباً في الولايات المتحدة نظراً لتفاعل اليهودية الأمريكية مع محيطها الحضاري، فهذا العيد يقع في فبراير حيث لا توجد أية أعياد أمريكية أو مسيحية، الأمر الذي أدّى إلى ضور العيد، على عكس عيد التدشين الذي يتزامن مع احتفال عيد الميلاد للمسيحي، ولهذا أصبح عيداً مهماً جداً.

وهناك أعياد تنصيب أو يورم خاصة بكل جماعة يهودية تحتفل فيها بنجاتها من إحدى الكوارث مثل يورم القاهرة (٢٨ آذار الذي

من سفر العدد، ثم يُضاف وصف المعجزة الحاتوخه في تلاوة العميداه أثناء الصلاة. وقرر الحاخامات أن تُقرأ فقرات من سفر زكريا (٦/٤) «لا بالقدر ولا بالقوة بل بروحي قال رب الجنود». وقد أراد الحاخامات بذلك أن يقللوا شأن الجانب العسكري للعيد، وأن يركزوا على الجانب الروحي. ولكن العكس يحدث الآن في الأساطير اليهودية تحت تأثير الصهيونية، وفي الدولة الصهيونية على وجه الخصوص، إذ يبالغون في الاحتفال بهذا العيد وفي تأكيد الجانب القومي.

وعيد التدشين ليس في الواقع من الأعياد التي وردت في العهد القديم، ولم يكن ذا أهمية كبيرة. ولذا، فهو العيد الوحيد (باستثناء عيد التنصيب) الذي لا يُحرم فيه العمل. وكان يُحتفل به بطريقة بسيطة جداً. ولم تكن أيام عيد التدشين تختلف عن أيام الأسبوع الأخرى. ولكن العيد بحكم توقيته (الخامس والعشرين من ديسمبر) يقع في الفترة نفسها التي يحتفل فيها المسيحيون بأهم أعيادهم (عيد الميلاد). ولما كان أعضاء الجماعات اليهودية يكتبون هويتهم من خلال الحضارة التي يعيشون بين ظهرانيها، فإن عيد التدشين يكتب أهمية خاصة، حتى صار هذا العيد غير المهم من أهم الأعياد على الإطلاق وأصبح صدى لعيد الكريسماس. فهناك الميثورة المقابل لشجرة الكريسماس، كما أن الهدايا تُعطى للأطفال في ذلك العيد. وتمت علمنة العيدين بحيث غُوى إلى مناسبتين للسر والحب. بل بلغ تقليد الكريسماس حد أن الأهمية التي كانت تُلقى في عيد التدشين والأغاني والألعاب التقليدية لأطفال اليهود اختفت تقريباً وحل محلها ما يسمى «شجرة الحاتوخه» (التدشين)، وتعادل شجرة الكريسماس. وهناك «العلم ماكس رجل الحاتوخه» الذي يوزع الهدايا، وهو مقابل سانتا كلوز. ومن الطريف أن العيد، بعد أن فقد هويته اليهودية تماماً، يُنظر إليه باعتباره أهم تعبير عن الهوية اليهودية.

ويُحتفل بالعيد في إسرائيل على أنه عيد ديني قومي، فتُردد الشمعدانات في الميادين العامة، وتُنظم مواكب من حملة المشاعل. وأثناء الاحتفال، يصعد آلاف الشبان إلى قلعة ماسادا.

#### عيد التنصيب (يوريم)

«عيد التنصيب» الاسم العربي لعيد اليوم، و«يورم» كلمة عبرية مشتقة من كلمة «يور» أو «فور» البابلية ومعناها «قرعة» أي «تنصيب». وكان عيد التنصيب يُدعى أيضاً «يوم مسروخت» إشارة إلى «الباروكه» التي كان يرتديها الشخص في عيد التنصيب في القرن

أصبح يُحتفل به ابتداءً من عام ١٥٢٤) ويوم بادوا (١٠ يوليو)، وهناك أعياد يوريم خاصة بكل فرد. والاحتفال بهذه الأعياد الخاصة يشبه الاحتفال بالعيد الديني، فكتب قصة المناسبة التي يُقام العيد من أجلها على لفيفة وتقرأ أثناء الاحتفال، وتقام الولائم وتبلى أدعية خاصة. وكان عيد البوريم وصوم إستير من أهم الأعياد بالنسبة إلى يهود المارانو المتخفين، إذ كانوا مضطرين إلى إظهار غير ما يظنون، تماماً مثل إستير التي كانوا يعدونها بظلمتهم الدينية.

#### عيد الفصح أو الفصح

«عيد الفصح» أو «عيد الفصح» المصطلح العربي المقابل للكلمة العبرية «پيساح». ويبدأ عيد الفصح في الخامس عشر من شهر نيسان ويستمر سبعة أيام في إسرائيل (وعند اليهود الإصلاحيين) ولثمانية أيام عند اليهود المقيمين خارج فلسطين. ويحرم العمل في اليومين الأول والأخير (وفي اليومين الأولين واليومين الأخيرين خارج فلسطين). وتقام الاحتفالات طوال الأيام السبعة. أما الأيام الأربعة الوسطى فيلتزم فيها بتناول خبز القطير دون أن يقرن ذلك بطقوس احتفالية كبرى. وعيد الفصح أول أعياد الحج اليهودية الثلاثة. ويبدو أن عيد الفصح نتاج امتزاج عيدين قديين: أولهما عيد أبيب (الربيع أو الأخضرار). وهو عيد الاحتفال بالربيع على عادة الحضارات التي سادت الشرق الأدنى القديم، وكانت تصاحبه طقوس صاخبة احتفالاً بالخصوبة. وكان المحتفلون يقدمون أول أبقار الأرض إلى المعبد (خروج ٢٣/١٩). أما العيد الآخر، فهو عيد المسوت (الحبب غير المخمر)، وهو عيد غير معروف الأصل. وهناك إشارة في سفر الخروج (١٥/٢٣) تذكر أن خروج جماعة إسرائيل من مصر تزامن مع هذا العيد، أي أن الخروج كان بالصدفة أثنائه. وكانت العبادة اليسرائيلية القديمة تحرم استخدام الحميرة في الحبب في بعض أوقات السنة. وقد امتزجت طقوس العيدين السابقين مع عناصر أخرى من العبادة اليسرائيلية والحضارات الوثنية التي عاش أعضاء جماعة إسرائيل بين ظهرانيها لتكوّن طقوس عيد الفصح.

والواقع أن طقوس الاحتفال بهذا العيد كثيرة ومعقدة، نظراً لتعدد مصادرها الأمر الذي يبين تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي بشكل واضح. ورغم أن هذه المصادر دينوية، وأحياناً وثنية، فإن حاخامات اليهود فسروها بطريقة تصفي عليها مغزى دينياً. ويبدأ العيد بليلة التفتيش عن الحميرة. ويجب على اليهود فيها أن يتأكد من أن أية خميرة تصلح للخبز قد أهدت عن البيت

تماماً، ثم يعد ذلك يبدأ الاحتفال نفسه، ويسمى «سدر»، وهي كلمة عبرية معناها «نظام». ويتبع السدر نظاماً محدداً فيغتر القيدوش في البداية ويحمد اليهودي الإله على أنه أعطى جماعة إسرائيل أعيادها، ثم تُغسل الأيدي فيما يشبه الوضوء. وتلدو معظم الطقوس حول أمرين: مائدة الفصح، وحكاية الفصح. فتوضع على مائدة الفصح حزمة من النباتات المرة كالخس أو الشيكوريا أو الكرفس (مارور)، ثم كأس من الماء المالح أو المخلوط بالخل (رمز الحياة القاسية التي عاينها في مصر، ورمز دموج جماعة إسرائيل) أو المأكولات الكريهة على النفس (مثل تلك التي أكلها أسلافهم أثناء الفرار في الصحراء)، ويجانب ذلك يوضع شيء من الفاكهة للمهروسة أو المدقوقة في الهون والمتقوعة في التنبيد (رمز اللطاف الذي كانوا يستخدمونه في البناء في مصر)، كما يوضع ذراع خروف مشوي (تذكرة بالحمل الذي كان يُضفى به)، وبيضه مسلوقة (تذكرة بقربان العيد). ولنا أن نلاحظ أن القصيرات التي أوردناها لطقوس لا يأخذ بها كل اليهود، كما أنها ظهرت في فترة لاحقة لظهور الطقوس نفسها. وأهم شيء على مائدة الفصح خبز المسوت أو خبز القطير الذي لا تتخله خميرة، ولا يأكل اليهود سواء طيلة هذا اليوم؛ تذكرياً لهم بأنهم عند فرارهم مع موسى من وجه قهرعون لم يكن لديهم وقت للتأنق في الخبز والانتظار على المعجن (حسب تفسير الحاخامات)، أو لأن الخميرة تشبه الشر المخبأ (حسب تفسير القبالا). ويوضع على مائدة عيد الفصح ثلاثة أرغفة من خبز القطير ترمز إلى كل من الكهنة واللاويين وجماعة إسرائيل. ومن يأكل خبزاً مخمرأ في هذا اليوم ينظر إليه كأنه انفصل عن الشعب اليهودي انفصلاً كاملاً. وقد يضيف البعض رغيفاً رابعاً رمزاً لليهود المضطهدين في بعض بلاد العالم.

والنظام الذي يتبعه السدر متأثر تماماً بنظام المآدبات في الحضارة اليونانية الرومانية كما عرفها معلمو المشاء. وفي مثل هذه المآدبات، كان الضيوف يأكلون مشبهات (خضراروات) مخموسة في الحل، وفاكهة مهروسة (ثم يدخلون بعد ذلك إلى غرفة العشاء نفسها حيث يشاركون في الوجبة الأساسية التي تتكون من لحم وخبز وهم مضطجعون على الأرائك. وكان الضيوف يشربون الخمر مع المشهيات، ثم يشربونها مرة ثانية مع الطعام نفسه، ومرة ثالثة وأخيرة بعد العشاء. وظهر أثر هذه العادة في مائدة عيد الفصح إذ تبني اليهود فكرة الكئوس الثلاثة وأضافوا إليها كأساً رابعة تُشرب أثناء تلاوة القاديش. ولذا، توضع على مائدة الفصح أربعة أقذاح (أربع كوسوت) من النبيذ

بعبء الفصح كمنااسبة قومية. ولذا، فإنهم لا يتبعون كثيراً من طقوسه، وبخاصة طقوس خبز الفطير. وقد لوحظ أن ١٠٪ من الإسرائيليين الذين لا يتناولون خبز الفطير في هذا العيد يتدافعون إلى المخازن في الأحياء العربية لشراء الخبز للمخمر، وتضاعف هذه المخازن إنتاجها في هذه الفترة نظراً لأنه يُحظر بيع مثل هذا الخبز في تلك الفترة في المناطق اليهودية. وقد أصدر رئيس لجنة الداخلية بالكنيست مؤخراً قراراً بمنع السكان العرب في القدس من بيع الخبز والمأكولات الأخرى التي تحتوي على خميرة أثناء أسبوع عيد الفصح (باعتبار أن القدس بيت جماعة يسرائيل). ودخل الجنود الإسرائيليون، وأجبروا المخازن على إغلاق أبوابها كما أجبروا الحوانيت على عدم بيع الخبز. ولذا أصبح مفروضاً على العرب أن يأكلوا خبز الفطير أثناء ذلك العيد.

ويختلف السفارد عن الإشكناز في الاحتفال بهذا العيد. فالسفارد يأكلون، على سبيل المثال، الأرز والبقول (كالحمص والبقول)، وهو ما لا يفعله الإشكناز. كما أن السفارد يحرصون على أن يقذف بعضهم بعضاً بالبصل ليذكروا أنفسهم بالمصريين حيث كانوا يضربون اليهود، في حين أن الإشكناز يرون أن هذه طريقة شرقية متخلفة للاحتفال بالعيد.

#### كتاب احتفالات عيد الفصح (هاجاده)

«هاجاده» كلمة عبرية معناها «القص» أو «القول»، وهي الصيغة الثابتة التي تُروى بها قصة الخروج في الليلة الأولى من احتفالات عيد الفصح، وهي جزء من السدر (النظام). والنطاق الدلالي للكلمة مرن، فقد تُستخدم للإشارة إلى كل السدر، كما تُستخدم للإشارة إلى الكتب التي تحوي للقصة، أو تشير إلى كتب السدر نفسها. وهي تشير أيضاً إلى مجموعة الصلوات والأدعية والتعليقات المدرسية والمزامير وقصة العبودية في مصر والخروج منها، وإلى شكر الإله على تخليص اليهود من العبودية والتوسل إليه أن يخلصهم في العام القادم. وسرد قصة الخروج فرض ديني. ويكتفي القراءون بقرأة الفقرات المناسبة في العهد القديم، ولكن اليهود المحاخامين يفضلون أن يأخذ القص شكل العرض والتفسير المدرسي لهذه الفقرات، فتأخذ شكل أسئلة وأجوبة.

وكتب الهاجاده مكتوبة بالعبرية وبها بعض العبارات الآرامية، وهي عادة محلاة بالصور. ويحتفظ كثير من الكيبوتسات في إسرائيل بهاجاده خاصة بها، مصورة تصويراً خاصاً، ولها أختانها الخاصة أيضاً. كما أصدر الجيش الإسرائيلي

يشربها أعضاء الأسرة، وترمز إلى وعد الإله لليهود بتخليصهم وقيامه بإقحامهم من مصر بنفسه دون وساطة. وقد تمت عملية الإنقاذ على أربع مراحل (سأخرجكم، وسأرسلكم، وسأخلصكم، وسأجعلكم شعبي المختار)، كما يقال إن الكتوس الأربعة رمز للشعوب الأربعة التي أذلت العبرانيين، وهم: البابليون والفرس واليونانيون والرومان، ويضاف قديم خماس يترك دون أن يمس أحد لأنه كأس النبي إيليا الذي سينزل من السماء قبل قدوم الماشيخ للمخلص. كما يضاف أحياناً الآن قديم سادس وتصحبه صلاة شكر للإله على قيام دولة إسرائيل! وأمام مائدة الفصح، توضع أريكة يضطجع عليها رئيس العائلة، ويقص على أفراد أسرته قصة الخروج، وهذا الجزء من السدر يُسمى «هاجاده». ويأخذ القص شكل إجابة عن أسئلة يوجهها أطفال الأسرة. وهي على ثلاث صيغ تناسب كل صيغة سنأ معيماً. ويجب على كل يهودي أن يستمع إلى القصة ويخوض التجربة كما لو كانت تجربة شخصية يخوضها بنفسه. ويتبادل أعضاء الأسرة التهنئة بهذا العيد بقولهم: "نلتقي العام القادم في أورشليم"، وهي التهنئة التي حولتها الصهيونية من مفهوم ديني معنوي إلى مفهوم سياسي. ويتبادل اليهود في هذا العيد كتباً يُطلق عليها اسم «هاجاده» تحتوي على قصة الخروج من مصر.

وهذا العيد يرتبط أساساً بواقعة الخروج من مصر، ولذا نجد أن الصراع، بين السلوقين حكام سوريا والبطلمة حكام مصر، ألقى بظلاله على عيد الفصح، فالمدراش الخاص بعيد الفصح والذي وافقت عليه سلطات الهيكل تحت نفوذ البطلمة، أكد أن لابان تجسيد سوريا (آرام) التي كان يحكمها السلوقيون، وأنه يحاول الفتك بأخيه يعقوب، ولذا جاء إلى مصر حسب أوامر الإله. ولكن بعد سنة ٢٠٠ ق.م. وبعد استيلاء السلوقيين على الحكم، تغيرت موازين القوى في المنطقة وتغيرت من ثم طقوس عيد الفصح فتم تأكيد وضع مصر كمنفى بإيعاز من السلوقين منافسي البطلمة، وأصبح الخروج من مصر هو الحرية (ويقال إن يهود الإسكندرية كانوا يتحدثون عن الخروج دون تأكيد وضع مصر). وارتبط عيد الفصح بتهمة الدم، إذ كان يسود الاعتقاد بين العامة أن أعضاء الجماعات اليهودية يعجنون خبزهم بدم طفل مسيحي. ويقال إنه، لهذا السبب، كانت تُفتح الأبواب بعد الانتهاء من مأدبة الفصح حتى يرى غير اليهود ما يدور في المنزل. ولم يكونوا يشربون نبيذاً أحمر في هذه المأدبة للسبب نفسه.

ويحتفل كثير من أعضاء الجماعات اليهودية والإسرائيليين

### عيد الاستقلال

«عيد الاستقلال» ترجمة لعبارة «يوم هاعستما»وت» العبرية . و«عيد الاستقلال» هو العيد الذي يحتفل فيه الإسرائيليون بإنشاء الدولة الصهيونية (يوم ١٤ مايو حسب التقويم الميلادي، ٥ إيار حسب التقويم اليهودي) . ويشير له الفلسطينيون باصطلاح «النكبة» ، باعتبار أنه ذكرى ما حل بهم من تشريد نتيجة اغتصاب المستوطنين الصهاينة وطنهم . وإذا كان يوم ٥ إيار يوم جمعة أو سبت ، فإن الاحتفال بالعيد يكون يوم الخميس الذي يسبقه ويكون عطلة رسمية في إسرائيل . وتبدأ احتفالات العيد على جبل هرتزل في القدس بجوار مقبرته . ويبدأ التحدث باسم الكنيست الاحتفال بأن يودع شعلة ، ثم اثنتي عشرة شعلة أخرى رمزاً للقبائل العبرية الاثني عشرة ، ثم يسير حَمَلَة المشاعل في استعراض . وكان استعراض العسكري للقلوات المسلحة الإسرائيلية ، أهم فقرات الاحتفال ، وكانت تُعرض فيه أحدث الأسلحة التي حصلت عليها الدولة ولكنه توقّف بعد عام ١٩٦٨ . وحل محله الآن استعراض عسكري لفصائل الجنداع . وتُقام احتفالات رياضية وراقصة ، كما تُمنح جوائز إسرائيل في ذلك اليوم . وينتهي الاحتفال بإطلاق المدافع ، على أن يكون عدد الطلقات مساوياً لعدد سني الاستقلال .

وداخل الإطار الحلولي ، يكتسب الاحتفال بمناسبة قومية أبعاداً دينية ويكون للاحتفال جانب ديني ، وقد قررت المحاكمية الكبرى في إسرائيل أن يبدأ الاحتفال بقراءة الزمير (١٠٧ ، ٩٧ ، ٩٨) ، وينتهي بالنفخ في البوق الذي لا يُستخَم إلا في المناسبات الدينية الجليلية مثل عيد رأس السنة . وتُعدّل الصلوات في ذلك اليوم ، كما هو الحال دائماً مع الأعياد اليهودية .

ورغم صيغ المناسبة القومية بصيغة دينية فاقعة ، فإن بعض العناصر التي يقال لها «دينية» في إسرائيل لا ترى أن تعبير المحاكمية عن أهمية المناسبة كاف . وبالفعل ، أدخلت هذه العناصر كثيراً من التعديلات على الصلوات ، كما قرروا قراءة أجزاء من التوراة (من سفر التثنية ١٧/٨١ و ٣٠/١٠٠) . وهناك دعوة الآن إلى إلغاء يوم الصيام الخاص بهدم الهيكل ويسقط القدس في أيدي الرومان باعتبار أنه تم استردادها كما تم إنشاء الهيكل الثالث (الدولة الصهيونية) .

وقد قامت الأوساط غير الدينية ، هي الأخرى ، بصياغة قراءات وأدعية للاحتفال بهذا اليوم على غلط الاحتفال بعيد الفصح . وقد كتب المؤلف الإسرائيلي حاييم حراز هاجاده للجيش الإسرائيلي بهذه المناسبة . أما زواوة للمعارف ، فنشرت مختارات

هاجاده خاصة به محلاة بصور عسكرية ، وتهدف هذه الطبعة إلى مزج كل المهاجرين الذين يتسمون بقياب التجانس الثقافي بينهم . وبدأت بعض الجماعات اليهودية مؤخراً في إصدار طبعات من الهاجاده تحذف بعض الصيغ التقليدية ، وتضيف مادة جديدة مثل الإشارة إلى الحركة الصهيونية وتأسيس إسرائيل . وقد ألّف الكاتب الإسرائيلي حاييم حراز هاجاده إسرائيلية حديثة تماماً للاحتفال بعيد الاستقلال لا بعيد الفصح ، باعتبار أن استقلال إسرائيل أكثر أهمية من الخروج القديم من مصر فهو يمثل التحرر الحقيقي والكامل لليهود من كل بلاد العبودية . كما وضعت بعض مفكرات حركة اليهودية المتمركزة حول الأثنى كتاب هاجاده خاصاً بالنساء ، فبدلاً من كأس النبي إياهو وضعن كأس الكاهنة مرم ويدلاً من الأبناء الأربعة غيد البنات الأربع ، وهكذا . كما وضعت إحدى الجماعات اليهودية المدافعة عن البيت هاجاده «بعد تحرير الحمل» ، حيث لا يتم التضحية بالحمل أو أكل لحمه ويكنى بأكل الأعشاب والحفصراوات .

### الميمونة

يُقال إن كلمة «الميمونة» تعود إلى كلمة «ميمون» العربية بمعنى «السعيد» ، و«الميمونة» احتفال يعقده يهود المغرب ، وكثير من العرب اليهود ، في آخر يوم من أيام عيد الفصح . وهو اليوم الذي يوافق ذكرى وفاة ميمون بن يوسف (والد موسى بن ميمون) الذي عاش في فاس ليمض الوقت . وفي هذا اليوم ، تُصَبُّ على الموائد تلك الأطعمة والمشروبات التي لها دلالة رمزية مثل دوارق اللبن الحلو ، وأكالييل أوراق الشجر والزهور ، وغصون شجر التين ، وسنابل الفصح ، كما يوضع دوارق فيه سمكة حية (رمزاً للخصوبة) . ويشتمل الطعام خساً يُغمَس في العسل والبن المخيض ، وفضاير سفطاة بالزبد والعسل . ويوضع إزاء فيه دقيق ، داخله بعض الأشياء والحلي الذهبية (رمزاً للثراء) ، وزانة فيه خميرة (تحزّز أول رغيف بالخميرة بعد انتهاء الحظر على استخدامها) . وأحياناً يُوضع طبق من الدقيق عليه خمس بيضات ، وخمس حبات فول وبلع . وفي ليلة هذا الاحتفال ، لا يأكل اليهود سوى منتجات الألبان ويسكوت صُنع بطريقة خاصة تُسمّى «موفليتسا» ، ولا يأكلون أي نوع من اللحم . كما أنهم يزورون بعضهم البعض ويتبادلون الطعام . وفي يوم الميمونة نفسه ، يخرج اليهود إلى الحقول والمقابر والشواطئ . ويحتفل يهود المغرب في إسرائيل بالميمونة ، وهو ما يشير حقيقة اليهود الإسكناز بسبب طابعه الشرقي .



الذي يحتفلون فيه بعيد الاستقلال. ويكرّس هذا اليوم لذكرى الجنود الذين سقطوا في حرب ١٩٤٨ والحروب التي تلتها.

ويبدأ هذا اليوم بإطلاق صفارة إنذار في كل أنحاء الدولة في مغرب اليوم السابق، فتُشكّل الأعلام، وتُغلق دور اللهب بأسر القانون، وتُقام الصلوات في المآبِد اليهودية، وتُؤدّ الشُّعُوع فيها، كما تُعلن صفارات الإنذار في الصباح عن دقيقتي حداد يتوقف فيها النشاط تماماً في الدولة الصهيونية بكاملها. ثم تُطلق صفارة إنذار أخرى للإعلان عن انتهاء اليوم وبداية عيد الاستقلال. ويُتلى في الصلوات التي تُقام في ذلك اليوم المزمور (١٤٤) الذي يقول: "مبارك الرب صخرتي الذي يُعلّم يدي القتال وأصابعي الحرب". الاحتفال بيوم الذكرى يزداد حدة عاماً بعد عام لأن قائمة أسماء الضحايا تزيد يوماً بعد يوم.

#### عيد الأسابيع (شُغُوعوت)

«عيد الأسابيع» يشار إليه بالعبرية بكلمة «شُغُوعوت» أي «الأسابيع»، وهو أحد الأعياد اليهودية المهمة، فهو من أعياد الحج الثلاثة، مع عيد الفصح وعيد المظال جنباً إلى جنب. ويأتي هذا العيد بعد سبعة أسابيع من عيد الفصح ومن هنا تسميته. ومدة هذا العيد يومان، هما السادس والسابع من شهر سفيان (١٠-٩ يونيه)، وهو بهذا يُعتبر من أعياد المحصاد. وكان يهود مصر الذين لا يصرفون بالعبرية يسمونه باليونانية «بتيكوست»، ويعني «الخمسین»، لأنه كان يقع بعد مرور تسعة وأربعين يوماً، أو بعد سبعة أسابيع من اليوم الذي يُقدّم فيه الفلاحون اليهود أولى ثمار المحصاد، مع رغيفين، إلى الكهنة في الهيكل.

لكن هذا العيد ليس عبداً زراعياً وحسب، وإنما هو أيضاً عيد له مناسبة تاريخية، هي نزول التوراة والوصايا العشر على موسى فوق جبل سيناء، فهو إذن عيد زواج الإله والشعب. ولذا، فهم يزينون المآبِد بالزهور والنباتات ويقسمون حفل زفاف للتوراة وكأنها عروس. أما في التراث القبلي، فإن الليلة السابقة على العيد هي الليلة التي تُدعى فيها العروس نفسها للزواج من العريس. ولهذا، فإن كل من يقرأ في كتب العهد القديم الأربعة والعشرين ويفسرهما تفسيراً صوفياً حلولياً، يُعتبر كأنه يُزِنُّ العروس. وفي الليل، يصبح القبلي الدارس للتوراة شاهداً على زفاف التوراة (أو الشَّخِيانَة) إلى الإله. وإذا سئل العريس (الإله) في اليوم التالي عن زَيْنِ الشَّخِيانَة، فستكون الإجابة: إنه ذلك العارف بأسرار القبالة. وقد تطورت طريقة الاحتفال حتى أنه (في اليوم التالي) كان أحد اليهود يرفع

وأدعية، وقررت شرب ثلاث كشوش من الخمر (على غرار الكشوش الأربعة في عيد الفصح): أولاً لها للدولة، والثانية للقوات المسلحة، والثالثة للشعب اليهودي. ومن بين الإضافات الأخرى، إعلان عدد السنوات التي مرت منذ استقلال الدولة قبل الفخ في البوق (شوفار) في صلاة المساء، وهم في هذا يتبعون غطاً دينياً معروفاً لدى يهود اليمن الذين يتبعون النهج السفاردي، إذ يُتلى دعاء يذكر فيه المصلون السنوات التي مرت منذ هدم الهيكل. أما العبارة التي تُتلى في عيد الاستقلال في إسرائيل، فهي: "اسمعوا يا إخوتي،... اليوم [كذا] مضت [كذا] سنوات منذ بداية خلاصنا، وعلامته تأسيس الدولة". ولعل تغيير الصلوات والأدعية للتعبير عن المناسبة القومية، وكذلك صياغة الاحتفال بعيد الاستقلال على غط الأعياد اليهودية، خصوصاً عيد الفصح، تعبير آخر عن تداخل الجانب الديني والجانب القومي، والمطلق والنسبي، الذي هو بدوره تعبير عن الطبقة الحاكمة داخل التركيب الجيولوجي اليهودي.

ويحتفل نواظير المدينة، وهي جماعة يهودية محسدة للصهيونية، بيوم الاستقلال على أنه يوم صوم وحداد، ويحرقون فيه علم إسرائيل. هذا، وعادة ما تُستخدم كلمة «استقلال» في العالم الثالث للإشارة إلى استقلال بلد مُستعمر في آسيا أو أفريقيا عن القوة الإمبريالية الغربية التي تستعمره. أما بالنسبة إلى إسرائيل، فقد تم إعلان الدولة الصهيونية حينما نجح المستوطنون الصهاينة، بمعاونة الإمبريالية الغربية، في احتلال جزء من فلسطين، وفي طرد جزء كبير من سكان البلد الأصليين، وفرضوا وجودهم فرضاً عن طريق القوة المسلحة، أي أن ما يُسمى «الاستقلال الإسرائيلي» هو في واقع الأمر «احتلال واستيطان وإحلال» من منظور الفلسطينيين الذين قُتلوا أو ضُهِم.

ويسبق عيد الاستقلال، يوم الذكرى، وهو يوم إحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا في حرب ١٩٤٨. وكانت إسرائيل قد أعدت لاحتفالات ضخمة للذكرى الأربعين لإنشاء الدولة، كما أعدت لعمل إعلامي ضخم. ولكن اندلاع الانتفاضة قوّت الفرصة على الصهاينة إذ ركزت الصحافة العالمية اهتمامها على الفلسطينيين، وعلى إبداعهم في نضالهم اليومي ضد الدولة الصهيونية.

#### يوم الفكرى

«يوم الذكرى» ترجمة لعبارة «يوم هازيخارون» العبرية. وهو يوم الذكرى، يومٌ يقيمهُ المستوطنون الصهاينة قبل يوم ٥ إيار، وهو اليوم

من عيد المظال . وخارج فلسطين ، يُدعى العيدان ، ويُحتفل بهما في يوم واحد . وهو عيد ظهر متأخراً في العراق (في القرن التاسع أو العاشر) . وهو أيضاً اليوم الذي تُختتم فيه الدورة السنوية لقراءة أسفار موسى الخمسة في المعبد . ويُحتفل به داخل المعبد بأن تُحمل لفائف الشريعة ، ثم يتم الطواف بها سبع مرات (أما الأولاد ، فيحملون الأسفار الصغيرة ويسيرون أمام الكبار) . ويُسمى كل طواف باسم أحد الآباء ؛ وهم على التوالي : إبراهيم ، وإسحق ، ويعقوب ، وموسى ، وهارون ، ويوسف ، وداود . ويُقرأ في هذا الاحتفال آخر سفر من أسفار موسى الخمسة . والمصلي الذي يقوم بالقراءة يُطلق عليه اسم «عريس التوراة» . ثم يُدعى مصلي «آخر ، ويُسمى «عريس سفر التكوين» ليبدأ الدورة السنوية لقراءة أسفار موسى الخمسة مرة أخرى . ويُسمى القارئ باسم «العريس» لأن التوراة عروس جماعة إسرائيل ، وكل قراءة جديدة هي بمثابة حفل عرس متجدد . وقد سُمي هذا العيد بعدة تسميات ، إلى أن استقر اسمه على ما هو عليه . ففي فترة التلمود ، كان يُسمى «آخر أيام العيد» . وعلى أيام الفقهاء (جامونيم) ، كان يُسمى «يوم الكتاب» ويقوم القضاة . ولم يُسم «سمحات توراه» إلا في آخر أيام هولاء الفقهاء .

#### عيد الثامن العشري (شمعني عسريت)

«الثامن العشري» تُطلق العبارة العبرية «شمعني عسريت» . عيد يهودي مستقل عن عيد المظال ، ولكنه ضُم إليه كيوم ثامن . ولا يُعرف سبب الاحتفال بهذا العيد ، وإن كان من الواضح أنه عيد زراعي قديم ، إذ يتم فيه ترديد دعاء خاص يطلب نزول المطر ، وذلك أثناء دعاء الصلاة الإضافية (مُوساف) . وجاء في سفر اللاويين (٢٣/٣٦) : «في اليوم الثامن يكون لكم محفل مقدس» . ويُضاف يوم تاسع للاحتفال خارج فلسطين ، هو يوم بهجة التوراة (سمحات توراه) . أما في فلسطين ، فيحتفلون ببهجة التوراة وعيد الثامن العشري في يوم واحد .

#### عيد رأس السنة للأشجار

«رأس السنة للأشجار» ترجمة للعبارة العبرية «روش هشتاء لا إيلانوت» . ويُحتفل بهذا العيد في السادس عشر من شباط حسب مدرسة هليل ، والأول من شباط حسب مدرسة شماي . وهو اليوم الذي يجب بعده أن يحسب اليهودي عشور النباتات التي كان عليه أن يقدمها للهيكلي ، فأَي ثمار بعد ذلك

التوراة قبل قراءة الوصايا العشر ، ثم يقرأ عقد زواج بين العريس (الرب) والمثراء (جماعة إسرائيل) التي هي أيضاً الشحنة . وقد أوحى إليهم الرقم ٤٩ ، وهو حاصل ضرب ٧×٧ ، بتأويلات صوفية حلولية عديدة ، فهو يمثل الفترة التي قضاهما أعضاء جماعة إسرائيل في الصحراء بعد خروجهم من مصر إلى أن حان وقت خلاصهم وزواجهم بالتوراة . ويُقرأ في هذا العيد سفر راعوث ، وهي امرأة من مؤاب تهودت وأظهرت ولادة للشعب اليهودي . ويُقال أيضاً إن الملك داود ، وهو من نسل راعوث ، توفي في ذلك اليوم . كما ترد في سفر راعوث إشارة إلى الشعرير والقبح . وفي إسرائيل يأخذ أعضاء مزارع الكيبوتس والموشاف باكورة إنتاج الأرض ، ويقدمونه لا إلهي الهيكل ، وإلغا إلى الصندوق القومي اليهودي .

#### التاسع من آب

«التاسع من آب» ترجمة لعبارة «تשאاف آب» العبرية . وهو يوم صوم وحداد عند اليهود في ذكرى سقوط القدس وهدم الهيكلين الأول والثاني (وهما واقعتان حدثاً في التاريخ نفسه تقريباً حسب التصور اليهودي) . وتربط التقاليد اليهودية هذا التاريخ بكواريث يهودية أخرى يُقال إنها وقعت في اليوم نفسه ، حتى لو كان اعتقادهم مخالفاً للحقيقة ، مثل : سقوط قلعة بيتار (١٣٥م) ، وطرد اليهود من إنجلترا (١٢٩٠م) ، وطردهم من إسبانيا (١٤٩٢م) .

وفي هذا اليوم يقرأ كتاب المراثي في المعبد اليهودي بعد صلاة المساء . كما تُقرأ أثناء صلاة الصباح ، أو بعدها ، مرات تتناول كوارث التاريخ اليهودي في ضوء شموع خافتة ، ويجلس للصلاة إما على الأرض أو على مقاعد منخفضة (علامة الحداد) . ويوزر اليهود للدفان في ذلك اليوم ، ويصلون من أجل عودة جماعة إسرائيل إلى فلسطين . وفي التاسع من آب ، يُحرم الاستحمام والأكل والشرب والفحش والتجمل ، ولا يصح للصلاة بعضهم البعض في ذلك اليوم . ويُقال إن الملائكة سيولد في التاسع من آب . ولذا ، فإن بعض نساء اليهود يمسحن شعرهن بالزيت . ولا يحتفل اليهود الإصلاحيون بهذا اليوم . وقد اقترح مناحيم بييجن أن يُحتفل بذكرى الإبادة في التاسع من آب ، ولكن المؤسسة الدينية رفضت اقتراحه بدعوى أن التاسع من آب مناسبة دينية ، أما الإبادة فليست كذلك .

#### بهجة التوراة (سمحات توراه)

«بهجة التوراة» ترجمة لعبارة «سمحات توراه» العبرية ، وهو عيد يلي اليوم الثامن العشري (شمعني عسريت) وهو اليوم الأخير

لأول مرة وتُشعلوا النيران ويرقصوا طيلة الليل . ويُحتفل بهذا العيد في إسرائيل حتى الآن .

#### السنة السبئية (سنة شميطاء) وسنة البويل

«السنة السبئية» (بالعبرية : «سنة شميطاء») هي السنة التي يجب أن تُراح فيها الأرض ، وكلمة «شميطاء» كلمة عبرية معناها «تعبير الأرض لإراحتها» . وجاء في العهد القديم ، في سفر اللاويين وفي مواضع أخرى ، أن الإله يأمر شعبه بأن يزرع الأرض ست سنوات على أن يريحها في السنة السابعة . وكل ما ينمو على الأرض في هذه السنة يُصبح ملكاً مشاعاً للجميع يُحرّم الاتجار فيه ، كما تصبح كل الديون بين اليهود وكأنها وقُيت ودُفعت ، كما يُحرّم العبيد اليهود في هذه السنة . ويذكر المؤرخ يوسيفوس ثلاث سنوات سبئية في الفترة التاريخية التي يتناولها . ويبدو أن مثل هذه الاحتفالات كان موجوداً بين شعوب الشرق الأدنى القديم . ويُلاحظ أن شعارات السنة السبئية تنطبق على فلسطين وحدها ، أما الشعارات الخاصة بالديون فتتطابق على أعضاء الجوامع اليهودية أينما كانوا .

ولا شك في أن الدافع وراء الاحتفال بالسنة السبئية ديني قومي ، أي أنه تعبير عن النزعة الحلولية داخل اليهودية . فهو ، من ناحية ، تنفيذ لكلمة الإله وتعبير عن الإيمان بأن الأرض ملك له وحده يهبها من يشاء . ولكنه ، من ناحية أخرى ، تأكيد للرابطة العضوية (الحلولية) التي تربط اليهودي بالأرض المقدسة ، كما أنه يتطوي على إسقاط حق أي إنسان في امتلاك هذه الأرض حتى لو كان فلسطينياً عاش فيها مئات السنين . ولأن الإله في الوجدان اليهودي يصطبغ بصيغة قومية يهودية ، فإن ملكيته للأرض تأكيد للملكية اليهود لهذه الأرض بصورة أبدية . وتوسع دائرة سنة الراحة حتى أنه ، بعد سبع دورات كل دورة فيها مكونة من سبعة أعوام ، تُعمل السنة الخمسون التي يُطلق عليها «سنة البويل» نسبة إلى كلمة «بويل» ، وهي كلمة عبرية تشير إلى «قرن الكباش» (أي بوق الشوفار) . وفي سنة البويل ، تُطلى كل شعارات السنة السبئية وتُضاف إليها شعيرة أخرى ، هي إعادة الأرض المروثة إلى أصحابها ، كما تُعاد الأرض المبيعة إلى ملاكها الأصليين ، وكان من اشتراطها قد استأجرها وحسب طيلة هذه المدة ، ولا يبقى سوى الأرض الموروثة في حوزة صاحبها . وتأخذ دائرة سنة شميطاء في الاتساع إلى أن تشمل الزمان كله ثم تغلق حين تصل إلى «سبت التاريخ» ، أي نهايته ، حين تستريح الأرض كلها ويأتي الماشح ليقود شعبه بأسره

التاريخ تجب عليها العشور . ولم ترد في التلمود أية إشارات إلى طريقة محددة للاحتفال بهذا العيد ، وإن كان من المعروف أنه يُحرّم فيه الصوم . واكتسب العيد دلالة خاصة لدى القبطيين حيث تكتسب الشجرة في رؤيتهم للكون دلالة ومركزية . ويحتفل الأشكناز بتناول أنواع معينة من الفواكه ، خصوصاً التي تنبت في فلسطين . أما السفارد ، فيحتفلون بطريقة مركبة ، إذ يأكلون خمسة عشر نوعاً مختلفاً من الفواكه . ويُصاحب ذلك قراءة نصوص مناسبة من العهد القديم والتلمود والزورهار . وأصبح هذا العيد في إسرائيل العيد القومي للشجرة حيث يقوم أطفال المدارس بفرس الأشجار .

#### عيد القمر الجديد

«القمر الجديد» ترجمة للعبرة «روش حودش» . ويُحتفل به بعد رؤية القمر الجديد كل شهر . وكان العبرانيون يمتنعون عن العمل في هذا اليوم ويذهبون إلى الهيكل ، ولعله كان استمراراً لأحد أعياد القمر الوثنية . ولكن الطغوس الاحتفالية اخفت بعد العودة من بابل (إلا النساء ، فكان يُمنَح إجازة في ذلك اليوم مكافأة لهن على إسماعهن عن إعطاء حلين لصنع العجل الذهبي) . ولكن اليوم ، مع هذا ، لم يفقد أهميته فتحدد التقويم (وأول يوم في الشهر) كان من أهم الوظائف التي يضطلع بها السنهدين . وفي هذا اليوم ، يُحرّم الصوم والحداد .

#### لاج يهوديم

كلمة «لاج» معناها «الثالث والثلاثون» ، أما «عومير» فمعناها «حزمة من محصول الشعير» . وهو عيد يهودي غير مهم يُحتفل به في يوم ١٨ إيار ، أي في اليوم الثالث والثلاثين من فترة السبعة أسابيع المتصلة من ثاني أيام عيد الفصح حتى عيد الأسابيع . وفي هذا اليوم ، يتم إنهاء فترة الحداد ويُسمح بالزواج وقص الشعر . ولا تُمرّك المناسبة التي من أجلها يُحتفل بهذا العيد . ويُقال إن الوفاء الذي انتشر بين تلاميذ الحاخام عقيبا انتهى في هذا اليوم . ولذا ، يُسمّى «عيد المعلم» . ولكن جاء أيضاً في بعض الأقوال الحاخامية الأخرى أنه اليوم الذي حدث فيه طوفان نوح ، وأنزل فيه الإله لئى من السماء . وفي العصور الوسطى ، اعتُبر هذا اليوم يوم وفاة الحاخام سيمون بار يوحاي الذي يُنسب إليه الزورهار . ولذا ، يحتفى القبطيون بهذا اليوم . وقد أصبح قبره في الجليل مزاراً يحج إليه الحسيديون في ذلك اليوم ، فيأتون بأطفالهم ليقصوا شعورهم

## ١١- الفكر الأخروي

### الفكر الأخروي (إسكاتولوجي)

«الفكر الأخروي» يُشار إليه في الإنجليزية بكلمة «إسكاتولوجي» من الكلمة اليونانية «إسكاتوس» ومعناها «آخر» أو «بعد». ويشير المصطلح إلى المفاهيم والموضوعات والتعاليم الخاصة بما سيحدث في آخر الزمان، وإلى العقائد الخاصة بعودة الماشيخ، وللمحن التي ستحل بالبشرية بسبب ضرورها، والصراع النهائي بين قوى الشر وقوى الخير (حرب يأجوج ومأجوج)، والخلاص النهائي، وعودة اليهود المشرين إلى أرض الميعاد، ويوم الحساب وخلود الروح والبعث، وهي الموضوعات التي تظهر أساساً في كتب الرؤى (أوكاليس)، التي تعود جذورها إلى الحضارات البابلية والمصرية والكنعانية، وخصوصاً الفارسية الزرادشتية.

وقبل الخوض في هذا الموضوع بتعريفاته المختلفة وتناقضاته المتعددة، لا بد أن يُفَيز بين التفكير الأخروي داخل إطار حلولي والتفكير الأخروي داخل إطار توحيدي، فالفكر الديني التوحيدي يفترض وجود إله خارج الزمان والطبيعة ويتجاوزهما ومن ثمّ تتحدّد الثنائيات التضامنية المختلفة (التي يشكل الإله نقطة الوصل بينها دون أن يلا الشفرة التي تفصل بينها). وينجم من ذلك أن التفكير الأخروي يتحدّد باعتباره حدثاً كونياً يقع لا في آخر الزمان وإنما خارجه، ولا يقتصر على مجموعة من البشر دون أخرى بل يشمل كل البشر، ويرتبط تماماً بفكرة الثواب والعقاب للمفرد لا للجماعة، أي أن التفكير الأخروي (ورؤية الخلاص) يدور في إطار أخلاقي عالمي إنساني. أما التفكير الأخروي في الإطار الحلولي، فيقف على النقيض من ذلك تماماً ويسبب حلول الإله في التاريخ والإنسان والطبيعة وكمونه فيها، فإن كل الثنائيات تدمج (أو تتحدّد بشكل صلب)، وتقع الأخيرة في نهاية التاريخ (داخل الزمان لا خارجه)، وهي حدث تاريخي وكوني في آن واحد تدور أحداثه حول شعب واحد مستغتر لا حول أفراد مسئولين، كما أنها لا ترتبط بالقيم الأخلاقية أو الثواب والعقاب. ففكرة الخلاص لا علاقة لها بالقيم الأخلاقية.

ويمكننا أن نقول إن التفكير الأخروي اليهودي كان يدور في البداية داخل إطار حلولي كامل ثم تحرّر منه بالتدريج في كتب الأنبياء. ثم عاد إلى السقوط التدريجي في الحلولية في أسفار الرؤى (أوكاليس)، وتزايدت معدلات الحلولية في التلمود، إلى أن نصل إلى القبالة حيث نصل إلى نقطة وحدة الوجود الروحية التي يتبعها

إلى أرض الميعاد. وهكذا نظل الدائرة في الاتساع إلى أن تبطل كل الزمان والمكان كما هو الحال دائماً في الأنظمة الحلولية. وقد أفتى بعض علماء اليهود بأن طغوس سنة اليوبيل لا تُعَدُّ إلا بعودة جميع اليهود واستيطانهم في فلسطين (ذلك لأن الاحتفال بها يؤدي إلى مجاعة، باعتبار أن السنة الخمسينية البيبيلية تتبع عادةً سنة سبتية، أي السنة السابعة في الدورة السابعة).

وقد تسببت السنة السبتية في التضيق على اليهود إذ كان أصحاب الأموال يرفضون إقراضها خشية إلغاء الديون في السنة السبتية. ولذا، أصدر الحاخامات ما سُمي «بروزول»، وهي كلمة يونانية معناها «قبل المجلس» لمنع إلغاء الديون في السنة السبتية. وإقامة شعائر السنة السبتية يلجأ الإسرائيليون إلى كل أنواع الفتاوى والحيل (التحلة)، فبعض الحاخامات (ومن بينهم الحاخام الصهيوني كوك) أصدر فتوى في أوائل هذا القرن، مفادها أن على القاطنين في الأرض المقدسة أن يبيعوها بشكل صوري إلى بعض الأغيار، وبذلك تصبح الأرض غير يهودية، ويمكن بالتالي زراعتها (وهذا يشبه من بعض الوجوه الفتوى الخاصة بضرورة بيع تذاكر مباريات كرة القدم التي تجرى يوم السبت في اليوم الذي يسبقه). وبالفعل، يتم بيع إسرائيل كل ست سنوات إلى جندي درزي، على أن يبيعها مرة أخرى إلى الحكومة الإسرائيلية بعد انتهاء العام (ويُعدُّ هذا من أهم الأمثلة على التحلة). هذا وقد اعترض بعض الحاخامات بأن بيع الأرض نفسه مُحرم، فكان الرد أن يبيعها يبعاً حقيقياً أمر محرم، لكن يبيعها الوهمي ليس مُحرمًا! ويحاول الإسرائيليون من اليهود الأرثوذكس إجراء تجارب دينية علمية لزراعة الحفصارات في الماء لتحاكي زراعتها في اليابس. ولكن بعض الأرثوذكس ينطلقون من الرؤية اليهودية الخاصة بالبقية الصالحة، ويُتَمَلِّدون تعاليم التوراة بعلافيها ويمتنعون عن زراعة الأرض، وإن كانوا يقومون بتخزين الحبوب، كما يحاولون التحايل على الدورة الزراعية. وقد أثبتت القضية مرة أخرى عام ١٩٨٦ - ١٩٨٧، وكانت سنة سبتية، إذ اقترح أن تستورد إسرائيل الحبوب. وقد فتح بعض اليهود الأرثوذكس محلات لبيع فواكه مستوردة غير مزروعة في فلسطين، كما صدرت للحاصل الإسرائيلية. ويساهم يهود الولايات المتحدة في تمويل الاحتفال بالسنة السبتية عن طريق «صندوق شمعطاء» لجمع التبرعات وإرسالها إلى الإسرائيليين الذين ينفذون التعاليم الدينية تنفيذاً حرفياً. وقد كان عام ١٩٩٤ - ١٩٩٤ (عام ٥٧٥٤ في التقويم اليهودي) سنة سبتية.

الذي اختارهم، وعقد عهداً أو ميثاقاً معهم، وحلَّ في تاريخهم، ولذا فإنه يتجلى فيه من أرونة إلى أخرى مثلاً فكل حينما خرج بهم من مصر، ثم هزم أعداءهم ووعدهم بأرض كنعان وساعدهم على غزوها. ولقد أصبح تدخُّلُ الإله في التاريخ، ونصره للشعب، من ثوابت الفكر الأخروي اليهودي فيما بعد، وإن كانت الأخيرة هنا مجرد نقطة تحول جوهريّة في التاريخ نفسه، مثل الخروج من مصر أو الاستيطان في كنعان، ولا تشكل نقطة نهاية إذ تتبعها مرحلة تاريخية أخرى مختلفة نوعياً عن المرحلة السابقة ولكنها تظل من هذا نقطة في الزمان، وهي في هذا لا تختلف كثيراً عن التغيرات النوعية أو الطفرات التي تؤدي إلى «التقدم» إذا ما أرفدنا استخدام المصطلحات الحديثة. والواقع أن هذا المفهوم الأخروي يعني التدخل المستمر من قبل الإله في التاريخ وحلوله فيه، وإن كان ثمة نهاية، فهي تتجلى في الفكرة البدائية الخاصة بيوم الرب، ذلك اليوم الذي ستسود فيه جماعة إسرائيل على الجميع، أي أنها رؤية أخروية حلولية مادية تحقق داخل التاريخ.

وتطوّر الفكر الأخروي اليهودي على يد الأنبياء، وظهر كلٌّ من عاموس وهوشع مع بداية حكم الملوك، فطور الأول فكرة يوم الرب، بحيث تحولت إلى فكرة يوم الحساب، وهو مفهوم أكثر عالمية وأخلاقية فهو اليوم الذي سيحاسب فيه الإله اليهود وغير اليهود. وتَمَثَّلَ المفهوم الأخروي، إذ يشير عاموس إلى تغيرات ستدخل على الطبيعة مثل كسوف الشمس، وقد استخدمها بشكل مجازي، ولكنها مع هذا قُصِّرَتْ حرفياً ثم أصبحت عنصرًا ثابتاً في الفكر الأخروي منذ ذلك التاريخ. ورغم أن عاموس يتحدث عن عقاب الأتمن من اليهود وغير اليهود، فإنه يعرف أن الإله وفي لشعبه. وهنا ظهرت في سفر عاموس، ثم في سفر هوشع، فكرة البقية الصالحة التي ستنجو من الهلاك، وظهرت أيضاً فكرة تجديد الميثاق أو العهد مع الإله واسترجاع جماعة إسرائيل وعودتها، كما ظهرت فكرة السلام الذي سيمم الأرض ويشمل كل الأمم.

ورغم أن كثيراً من ثوابت الفكر الأخروي اليهودي تحللت على يد الأنبياء، فلم تكن هناك حتى هذه الفترة إشارات إلى آخرة تقع خارج التاريخ، إذ تظل الآخرة مجرد مرحلة زمنية لها ملامحها القريبة ومختلفة عما سبقها من مراحل. ويُلاحظ أن الفكر الأخروي يتطور من خلال سياقين: أحدهما محلي هو ما يحدث داخل المجتمع العبراني، والآخر دولي، وهو ما يحدث حوله ويؤثر فيه. وتأثر فكر عاموس الأخروي بالاستقطاب الاجتماعي الذي شهده عصره، فظهرت فكرة العقاب الذي سيقبض بالأتمن من جماعة

حلول بدون إله في العصر الحليث، أي وحدة الوجود المادية. وهناك، في العهد القديم، عبارة ليست مرادفة تماماً لكلمة «إسكاتولوجي» هي عبارة «أُحْرِيتْ هياميم» التي تحمل تضمينات أخروية وتعني حرفياً «نهاية الزمان» أو «آخر الأيام». وتعني عبارة «آخر الأيام» التي سنستخدمها في هذه الموسوعة ثلاثة أشياء مختلفة:

١- في أسفار موسى الخمسة، قد تكون العبارة بمعنى «في المستقبل» أو «في الأيام المقبلة». وبالتالي، فإن الإشارة في مثل هذا السياق تصرف إلى مراحل تاريخية زمنية تالية، وقد تأتي بعدها مراحل أخرى.

٢- ولكن العبارة قد ترد أيضاً بمعنى «الأيام الأخيرة»، وهي هنا تعني «آخر المراحل التاريخية» التي لا تأتي بعدها مراحل أخرى، ولكنها تظل مع هذا مرحلة زمنية.

٣- ثم اكتسبت العبارة، فيما بعد، دلالة جديدة تماماً، بحيث أصبحت تشير إلى ما بعد البحث. وفي القرون الأخيرة قبل الميلاد وبعدة، ظهر مصطلح آخر هو «نهاية الأيام» (دانيال ١٢/١٣)، وهو مفهوم يشير بوضوح إلى ما بعد البحث.

واجتازت المفاهيم الأخروية عدة تطورات، ولكن على الطريقة الجيولوجية التي يتسم بها النسق الديني اليهودي. فالمفاهيم الحلولية القديمة للأخرة لم تكن شائعة، بل كان يكتفى بضم المفاهيم الجديدة إليها، فتعاضد معها جنباً إلى جنب أو تكون الواحدة فوق الأخرى. ولذا، لا يتسم الفكر الأخروي اليهودي عبر تاريخه بالوضوح أو التحديد، إذ ظلت هناك أسئلة خلافية تُرَكَّت دون حسم من بينها ما يلي:

١- هل ستقع آخر الأيام داخل الزمان والتاريخ أم ستقع خارجهما؟  
٢- هل تختص آخر الأيام بمصير الشعب اليهودي وحده أو تختص بمصير الشعوب كافة؟ وهل للشعب اليهودي دور خاص أم سيكون شعباً واحداً ضمن شعوب أخرى عديدة متساوية في المصير؟  
٣- هل المقصود بالشعب اليهودي الشعب ككيان جماعي أو اليهود كأفراد؟

٤- ما علاقة البحث بالثواب والعقاب في آخر الأيام؟  
وإذا نظرنا إلى أسفار موسى الخمسة وأسفار هوشع والقضاة، إلى الفكر الديني الإسرائيلي في القرون الأولى من حكم الملوك، لما وجدنا أبداً إشارة إلى مفاهيم أخروية محددة حقيقية. ومع هذا، يمكن القول بأن ثمة عناصر أخروية تسم الفكر الديني اليهودي في مرحلة ما قبل السبي. فاعضاء جماعة إسرائيل كانوا يعبدون الإله

يسرائيل . كما أن ظهور القوة الأكسورية يشكل القطب الثاني ، إذ تحولت القوة العالمية التي تشهد المبرتين إلى أداة العقاب التي سيستخدمها الإله للفصل من الشعب المذبذبة .

وتمتكت كل هذه الاتجاهات في نبوءات أشعيا الذي تنبأ بخراب كامل لجماعة يسرائيل وللام الوثنية (ويلاحظ أن الاضطرابات التي تصاحب آخر الأيام بدأت تأخذ بعداً كونياً) . وقد قام أشعيا بوصف الملك الثاني ليهودا الذي سيكون في المستقبل ، وأدخل بذلك فكرة الماشيح ، كما وصف السلام الذي سيعم العالم ، ويأخذ شكل عودة إلى حقيقة عدن ، ويبدأ تظهر بفور فكرة الجنة في الفكر الأخروي . أما في سفر ميخا ، فنظهر فكرة جبل صهيون كمرکز للخلاص النهائي ، كما تظهر موضوعات مثل قرب النهاية في سفر صفنيا ، والحرب الكونية التي تسبق النهاية في سفر يوشيل . ويلاحظ أن الأخيرة ، رغم كل التحولات التاريخية والكونية المصاحبة لها ، لا تزال زمنية ، وما يحدث فيها واقعة تاريخية داخل الزمان .

وتشكل واقعة السبي نقطة تحول في تاريخ الأفكار الأخروية ، إذ تكتسب فكرة العودة وإعادة بناء الهيكل مركزية حقيقية تظهر في سفر حزقيال ، وتصبح الحرب الكونية ، حرب ياجوج وماجوج ، من العلامات المهمة على آخر الأيام . ويصبح التاريخ مجرد تعبير عن خطة إلهية مقرر مسبقاً . كما أن الأبعاد الكونية أصبحت أكثر وضوحاً ويروى ، وأصبحت الأفكار الأخروية لا تتحدث عن بداية مرحلة تاريخية جديدة ، وإنما عن تحول كوني كامل نتيجة تدخل إلهي . ثم تظهر ، في سفر ملاخي ، شخصية إلهيو المعجباتية التي ستأتي في يوم الرب .

ويبدأ ظهور كل هذه الموضوعات ضمن الفكر الأخروي ، على الفكر الريفاوي (الابوكاليسي) أخذ يتخلل ويحل محل الفكر النبوي ، كما يتضح في الإصحاحات الست الأخيرة من سفر زكريا التي أشارت إلى أن الشعب المختار سيعاني قبل الخلاص . وتبدأ النزعة الرؤيوية في التعمق حتى أن إصحاحات ٢٤ / ٢٧.١ من سفر أشعيا يطلق عليها «ابوكاليس أشعيا» . وقد كان مجال التفكير الأخروي ، كما تقدم ، هو «هذه الدنيا» ، و«المستقبل» . ولكن عدة انتكاسات حلت باليهود فقد سمح لهم قورش بالعودة ، وبناء الهيكل دون أن يسمح لهم بتأسيس ملك يهودي في ولاية يهودا ، أي دون أن يسمح بعودة القوة السياسية اليهودية ، وبالتالي لم يسودوا العالمين كما كانت تقول النبوءات الأولى . ثم زال حكم الفرس وظهرت الإمبراطورية اليونانية كقوة عظمى ، وبعدها

الإمبراطورية الرومانية التي أحكمت قبضتها عليهم تماماً ودمعت الهيكل . بعد هذه الانتكاسات المديدة ، اكتسب التفكير الأخروي أبعاداً جديدة ، وأصبح مجاله «العالم الآخر» ، «في المستقبل» ، «خارج الزمان» .

واكتملت ملامح الفكر الأخروي اليهودي ومعظم ثوابته مع سفر دانيال ، فهو يقدم رؤية لتاريخ العالم ، وتاريخ الممالك الأربع التي ستزول وتحل محلها المملكة التي لا تزول (المملكات الأبدية) . كما يظهر مفهوم ابن الإنسان الذي يأتي مع سحب السماء (أي من الإله) مقابل وحوش البحر الأربعة (الإصحاح السابع) . ويبدو أن ثمة إرهابات لفكرة البعث في أشعيا (٢٦ / ٢٦) ، وفي المزامير (٢٣ / ٢٣) ، ولكنها تظهر في دانيال بشكل لا إيهام فيه (١٢ / ١٢) ، ويصبح البعث بشراً لأفراد لا أم ، وبالتالي يصبح الحساب حساباً أخلاقياً فردياً لا قوياً جماعياً . وتظهر في آخر سفر دانيال واحدة من أولى المحاولات لحساب آخر الأيام . وازدادت الرؤية الأخروية اليهودية تبلوراً بعد ذلك ، فظهرت في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد كتب الرؤى التي تدور حول موضوعات أخروية نشورية . ويلاحظ أن فكرة شيول غير المحددة اكتسبت تحددها في آخر هذه الفترة وأصبحت كلمة «جهنم» تدل عليها ، ووضعت «جهنم» مقابل «حديقة عدن» التي تحدد مفهومها هي الأخرى فأصبحت «الجنة» . وأصبح الشيطان مرتبطاً بفكرة البعث والثواب والعقاب في العالم الآخر .

ومع هذا ، فإن غياب التجانس وسمو الجيولوجية ظلاً واضحين في الفكر اليهودي الأخروي ، فعند هدم الهيكل ، أي في تاريخ متأخر نسبياً ، كان هناك فريق كبير من اليهود (الصدوقيين) لا يزال ينكر البعث . أما الأسينيون ، فمع أنهم اهتموا بالتفكير الأخروي وجعلوه محور رؤاهم ، فإن الأخيرة بالنسبة إليهم كانت في هذه الدنيا ، ولا يوجد أي ذكر للبعث في المخطوطات التي خلفوها ، فمخطوطات البحر الميت تتحدث عن النهاية ولا تتحدث قط عن جنة أو جهنم (كان الحديث يدور عن الموت كمقاب أزملي للآتمين ، وعن الحياة الأزلية للصالحين) .

وفي يهودية المعصور الوسطى في الغرب ، أخذ الحاخامات بالمفاهيم الأخروية بعد تبلورها . ولكن عملية التبلور لم تكن كاملة ، فالمؤمنون الأخلاقي للأفكار الأخروية بدأ يزداد شعوراً مرة أخرى ، واكتسبت رؤية الخلاص مضموناً قومياً . كما ميز الحاخامات بين أيام الماشيح ، أو العصر المשיحاني ، وبين العالم الأثري أو الأخيرة ، فالأولى تسبق الثانية ، وتشكل مرحلة انتقالية ، وهذا يدل على أن

الحساب . ويتم الكشف عن طريق الأحلام والرؤى والغيب ، وفي الدراسات العبرية يُطلق على الكتب التي تتناول هذه الأشياء مصطلح «أسفار الرؤى» ، وذلك لاعتمادها على الرؤى في سرد الأحداث وشرح الأفكار المُتضمنة فيها . وتُستخدم الكلمة للإشارة إلى الكتب الدينية اليهودية والمسيحية التي تحتوي على مثل هذه الرؤى ، مثل سفري حنوخ وسفر صموئيل وسفر موسى وسفر ياروخ وكتاب البويل ، وتُعدُّ ضمن الكتب الخارجية أو الخفية (أبوكريفا) . وتُعدُّ الإصحاحات الأخيرة من سفر دانيال (١٢/١٣) ضمن أسفار الرؤى ، ويُشار إلى بعض إصحاحات كتاب أشعيا بوصفها أبوكاليس أشعيا (١٣/٢٧٠). كما أن مخطوطات البحر الميت ، هي الأخرى تدخل ضمن كتب الرؤى وتضم الكثير من الأسرار التي تقع خارج نطاق المعرفة الإنسانية كأسرار السماء والأرض والملائكة والشياطين .

وتأخذ كتب الرؤى شكل نبوءة على لسان بطل تاريخي قديم (ذات الصيت ملئت منذ زمن بعيد) يدعي أنه يرى أحداث ذلك التاريخ كله منذ بدايته حتى نهايته ، وأن هذه المعرفة أُخفيت طيلة هذه السنين حتى الوقت الحاضر ، وهو عادةً زمن الأزمة (ومن هنا نجد أن معظم كتب الرؤى من الكتب الخفية) . ولا تُعنى كتب الرؤى بالحاضر ، كما أنها تورد إشارات سريعة إلى الماضي ، أما المستقبل والنهية فوجه اليهما اهتمام بالغ وتم وصفهما بالتفصيل . وتنقل هذه الكتب رؤاها من خلال نسق مركب من الرؤى الرمزية والصور الخيالية الباهرة تلمع فيها الحيوانات والطيور والزواحف والوحوش ذات الرموس البشرية دوراً أساسياً . والواقع أن أدب الرؤى غامض جداً ، يحتمل العديد من التفسيرات بحيث يمكن توظيفه لأي غرض ولإثبات أي شيء ، وهي سمة سيصنف بها الماشيخ فيما بعد . ويرى مؤرخو اليهودية أن جذور الصوفية اليهودية والقبالة ترجع إلى هذه الكتب . ولأن الرؤية الواردة في هذه الكتب لم تكن تساندها شرعية الرؤية الإلهية ، فمؤلفوها كانوا ينسبونها إلى شخصيات توراتية . كما أن الحرف من الاضطهاد السياسي كان سبباً أساسياً لإخفاء شخصية المؤلف . وقد استخدم مؤلفو كتب الرؤى موضوعات كتب الأنبياء بعد تطويرها وتغيير معناها بما يتناسب مع ظروف وشخص تاريخية معاصرة لهم . وكتب الرؤى تعبير عن الطبقة الحولية في اليهودية تنبع من الإيمان بأن أعضاء الشعب المختار الراهن أمة من الأنبياء والقديسين والكهنة يمتلكون إمكانيات نبوية خارقة خاصة ، وأن تقاليد النبوة عندهم لا تزال عكنة ومفتوحة ومتاحة .

وعما يزيد حدة التأملات الرؤيوية (الأبوكاليسية) عندهم

التجاسس مازال غائباً بين الإيمان بالأخرة كمرحلة تاريخية داخل الزمان والإيمان بها كأخرة تقع في آخر الزمان وخارجه . ويُلاحظ أن الخاطماً نصحو اليهود بالآخرة أن يحسبوا متى تأتي آخر الأيام ونهاية الزمان ، كما أنهم حرموا أن يحاول اليهودي التعجيل بالنهية ، وأصبح الإيمان بالأخرة إحدى العقائد اليهودية الأساسية التي يتبناها القبايليون ، ولكنهم أدخلوها في أنساقهم الحولية ظهرت الدورات الكونية والتناسخ وعودة الشغينة . ولذا ، نجد أن من هموم القبايلين الكبرى الحسابات القبالية الخاصة بالنهية . وقد استلغ الفكر الأخروي تماماً عن الفكر الأخلاقي وأصبح مرتبطاً إلى حد كبير بالسحر والخلاص القومي للشعب اليهودي وهلاك كل الأغيار . ويُلاحظ أن الفكر الأخروي اليهودي في العصر الحديث يزداد اختلاطاً ، إذ تراجعت أفكار أخلاقية أساسية مثل البعث والثواب والعقاب والأخرة لتتحل محلها أفكار عامة مثل العصر المسيحاني (في اليهودية الإصلاحية) أو فكرة التقدم (في اليهودية التجديدية) .

وقد تأثر الفكر الصهيوني بالفكر الأخروي اليهودي الحولي (حولية بدون إله) بمعنى أن الأخرة هي النهاية داخل الزمان أو آخر مرحلة تاريخية ، أو هي نهاية التاريخ التي تصل بالجدل والصراع والانحرافات إلى نهايتها ، فيكون " الخروج " الكمال من تاريخ الأغيار بكل شذوذه وعصفه ، ويكون " الدخول " في كنعان حيث يمكن استئناف التاريخ اليهودي بكل مثالياته . ومثل هذا التفكير الأخروي الباطني عادة ما يأخذ شكلاً هندسياً متناسقاً تكون فيه النهايات شبيهة بالبدايات .

وإذا كانت بداية التاريخ اليهودي من وجهة النظر الصهيونية هي الخروج من أرض العبودية في مصر ودخول أرض الميعاد ، فالنهاية الأخروية هي الخروج أيضاً من أرض العبودية في مصر أو روسيا أو أي منفى آخر ، ودخول أرض الميعاد أيضاً ، أي أن النهاية لابد أن تشبه البداية حتى يكتمل الاستباق الهنشمي . وإذا كان دخول كنعان أدى إلى إنشاء الهيكل والعبادة القربانية المركزية (حيث يحل الإله وسط الشعب في قدس الأقداس) ، فإن الدخول الحديث إلى فلسطين يؤدي إلى إنشاء الدولة الصهيونية ، بحيث يحل الإله فيها بالنسبة للمشتددين اليهود ، فتصبح دولة مقدسة . أما بالنسبة إلى الملحدين ، فهي دولة مقدسة بذاتها إذ أن حلوليتهم حلوية بدون إله ووحدانية وجود مادية .

#### أسفار الرؤى (أبوكاليس)

«الرؤيا» ترجمة لكلمة «أبوكاليس» اليونانية الأصل وتعني الكشف عن الغيب ، وخصوصاً عن آخر الأيام (إسكاتولوجي) ويوم

الإرادة الإلهية. ولكن، بينما تدور كتب الأنبياء داخل نطاق رؤية توحيدية، تدور أسفار الرؤى داخل رؤية حلولية. والتفكير الصهيوني تفكير رؤيوي علماني يؤمن بأن المسألة اليهودية لا حل لها عن طريق التسريح التاريخي (الاستشارة أو الاندماج أو الثورة الاجتماعية) أو عن طريق التعامل مع الواقع التاريخي المتعين، وإنما يجب أن يتم "الآن وهنا" على الفور (الدولة الصهيونية). العودة - تكوين جيش من اليهود يغزو فلسطين ويعطد العرب، أي أن الصهيونية تتجمل وتعمل من أجل "نهاية التاريخ"، وذلك بطرح رؤى مثالية فاشية يتم فرضها على الواقع التاريخي لا عن طريق الحلول الإلهي لصالح الشعب اليهودي وإنما عن طريق العنف والتحالف مع الإمبريالية (مثلاً)، ومن هنا فإن الصهيونية تعبير عن الحلولية بدون إله.

#### الأخرة أو العالم الآخر (الآتي)

«الأخرة» أو «العالم الآخر» المقابل العربي للمصطلح العبري «عولام هبّا»، وهو مُصطلح يهودي أخروي يعني «العالم الآتي في آخر الأيام» (مقابل «عولام هازيه»، أي «هذا العالم»). ومفهوم الأخرة أو العالم الآخر مفهوم أخروي، أخذ في الظهور التدريجي، واكتسب كثيراً من ملامحه بعد العودة من بابل، ثم صار إحدى الأفكار الغينية الأساسية في التلمود. وهذا العالم الآتي يشير إلى عدة أشياء متناقضة، أي أنه يعكس كل تناقضات التفكير الأخروي اليهودي، وتأرجحه بين الرؤية الحلولية والرؤية التوحيدية.

#### آخر الأيام (اليوم الآخر)

«آخر الأيام» أو «اليوم الآخر» مُصطلح عربي يقابل المصطلح العبري «أحریت هياميم»، وهو مُصطلح أخروي يهودي، ويكون بأحد معنيين:

١ - يكون بمعنى «في المستقبل» أو «في الأيام المقبلة»، أي في فترة زمنية مقبلة تتلوها أيام وفترات أخرى.

٢ - ويكون بمعنى «في الأيام الأخيرة»، ويعني آخر المراحل الزمنية التي لن يأتي بعدها مراحل أخرى، ومع هذا، فإن هذه المرحلة الأخيرة تقع داخل الزمان.

وإذا كان المعنيين السابقين مختلفين، فإنهما متفقان في أنهما يقمان داخل الزمان. ومع هذا، فقد تغير المجال الدلالي للمصطلح قليلاً في القرن الأول قبل الميلاد بحيث أصبح يشير إلى آخر الزمان كمرحلة تقع خارج التاريخ كلية، يتم فيها بعث الموتى وحسابهم.

أنهم، وهم الشعب المختار، كانوا دائماً يوقعون صنف الويل والمذاب الأرضيين، فصرتهم التاريخية هزعة تلو هزعة، وانكسار إثر انكسار، على أيدي الآشوريين والبابليين، ثم زادت الأمور سوءاً بعد العودة من بابل، وتوالت سلسلة أنبياء اليهودية، وبعد إعادة بناء الهيكل. وقد عاد اليهود من المنفى عمدهم تطلعات مشيحانية، وأمل في أن تسود جماعة يسرايل مرة أخرى. ولكن الماشيح لم يأت بل تدهور حالهم وأصبح الحاضر تحفه للمشاكل، وبدأت نذر الشر تظهر في الأفق، إذ ظهرت الإمبراطورية الرومانية بقوتها الضخمة لتهمين على الشرق الأدنى القديم، وفلسطين، ثم دمرت الهيكل تماماً على يد يتيوس، ثم القدس على يد هادريان. وفي هذه المرحلة الأخيرة الخطرة (من القرن الثاني قبل الميلاد إلى القرن الثاني بعد الميلاد) ظهرت أسفار الرؤى.

وقد ساعد كل ذلك على انصراف اليهود عن الحاضر إلى التأمل الأخروي في آخر الأيام، إذ كان من غير المنطقي، من وجهة نظرهم، أن يتركهم الإله في عذابهم الدنيوي دون نهاية سعيدة. وقد ترسّخ لديهم الإيمان، تحت تأثير الأفكار الفارسية، بالفكرة الثوية التي ترى أن الوجود يتكون من عالين: العالم الحاضر ويحكمه الشيطان ومصيره الزوال، والعالم القادم ويحكمه إله الخير والنور؛ وهو عالم حر تنتشر فيه السعادة الأبديّة، يأتي بعد انتصار إله النور على إله الظلام. ولذا، فقد آمنوا بأن الإله سيرسل حتماً من يرفع عنهم المذاب. بل إنهم يؤمنون بأنه كلما تأخر يوم الخلاص، زادت شدة العذاب الذي سيحيق بأعدائهم، علماً بأن زيادة الآلام علامة اقتراب الخلاص والنصر (وهذا هو النمط الأساسي في كتب الرؤى). وستأخذ النهاية الرؤيوية للبروس اليهودي صورة عودة الماشيح أو انتصار داود أو تنصيب سليمان معلماً للام، أو عودة اليهود إلى أرض الميعاد. وقد نبّئ مؤلفو كتب الرؤى فلسفة للتاريخ ذات أصل فارسي، فقد كان الفرس يُسمّون تاريخ العالم إلى ممالك ثلاث: الآشورية والميدية والفارسية، ثم أضافوا إليها فيما بعد للملكة اليونانية. وقد نبّئ مؤلفو كتب الرؤى هذا التقسيم، وأحلو محل آشور بابل التي كانت لا تزال عالقة بذاكرتهم التاريخية، وأضافوا ملكة خامسة هي ملكة اليهود الأريية. وهناك بعض رؤى الأبوكاليسيس المسيحية التي ترى أن الخلاص النهائي مرتبط بعودة اليهود إلى فلسطين وتصرّهم، وتُسمى «الرؤى الاسترجاعية» نسبة إلى استرجاع اليهود إلى فلسطين، أو «الرؤى الألفية» نسبة إلى الألف عام التي سيحكم فيها الماشيح الأرض. وتجب التفرقة بين كتب الرؤى (أبوكاليسيس) وكتب النبوة، فكلتاها وسيلة لمعرفة



## البعث

هؤلاء الذين يؤمنون بفكرة البعث، هناك خلاف حول من يُبعث من البشر إذ قال موسى بن سيمون إن الأبرار وحدهم هم الذين سيُبعثون، وذهب آخرون إلى أن كل أفراد جماعة يسراييل سيُبعثون، وقال فريق ثالث إن الجنس البشري بأسره سيُبعث في آخر الأيام. وثمة بعض المفكرين من اليهود ينكرون حتى الآن عقيدة البعث. وتكر اليهودية الإصلاحية فكرة أن البعث عودة الروح إلى الجسد وحسابها، مكتفية بتأكيد عقيدة خلود الروح. وقد تم تعديل كتاب الصلوات ليتفق مع العقائد الجديدة.

والواقع أن في إنكار البعث إنكاراً للمسئولية الشخصية وإنكاراً لفكرة الضمير الفردي، فالأخلاقيات اليهودية الحلولية أخلاقيات جماعية قومية لا تميز بين الخير والشر بقدر تمييزها بين اليهود والأغيار. وإنكار البعث تمييز مباشر عن النزعة الحلولية. فإذا كان الإله يحل في الأمة والأرض ولا يتجاوز المادة والتاريخ ويجمع بينهما، فإن البعث الفردي (والمسئولية الخلقية) تصبح أمراً مستحيلة وغير مرغوب فيها، فالبعث هو التوحد مع الأمة المقدسة والبحث عن الاستمرار والخلود من خلالها، وربما الدفن في الأرض المقدسة. ومن هنا كان الاهتمام الشغوف في إسرائيل بالدفن والمدافن، واستعادة جثث الجنود الإسرائيليين الموتى، بل من الشائع لدى بعض الجماعات اليهودية شراء تراب من أرض فلسطين (ومن القدس بالذات) ليُشر على رأس الشوفي أسلاً في أن يحوز بذلك البركة الخاصة بالبعث. وفي إطار الحلولية الصهيونية بدون إله ووحدة الوجود للمادية التي تقلس الأرض، بدأ بعض الشباب الإسرائيلي يشعر بأن هذه الأرض المقدسة أصبحت تطلب مجزيد من المدافن وصناديق دفن الموتى. ولعل ما يدعم إحساسهم هذا، رفض يهود العالم الهجرة إليها وحرص الكثيرين منهم في الوقت نفسه على أن يدفن فيها.

## تناسخ الأرواح

«تناسخ الأرواح» مصطلح يقابله في العبرية مصطلح «جلجول هينيفيش»، ويعني الإيمان بأن أرواح البشر تعود بعد الموت إن عاجلاً أو آجلاً وتستقر في جسد إنسان آخر، وهي عقيدة مرتبطة تماماً بالفكر الحلولي وتُحل محل فكرة البعث التوحيدية (وتشبه فكرة العود الأزلي لينشئه) وهي عقيدة تستند إلى الإيمان بخلود الروح ولكنها لا تحرر الروح تماماً من الزمن. وقد آمن القراءون بشكل من أشكال تناسخ الأرواح. وتظهر الفكرة أيضاً وبشكل أوضح في القَبْالَة؛ سواء في الزوهار أو في القَبْالَة اللورانية.

«البعث» تقابلها في العبرية كلمة «حَيَّتْ هَمَيْتيم». وفي الواقع، فإن ثمة إطارين لفهم فكرة البعث: الإطار التوحيدي، وفي نطاقه نجد أن الإيمان بالبعث يعني الإيمان بعودة الروح إلى الجسد في المستقبل (في اليوم الآخر) لتُشأب أو تُعاقب. وداخل الإطار الحلولي، وفي نطاقه أشكال مختلفة لفكرة البعث من بينها الإيمان بتناسخ الأرواح، أو الإيمان بخلود الروح وحسب دون بُعْث، أو الإيمان بأن بعض الأرواح وحدها هي التي تُبْعَث ولا يُبْعَث البعض الآخر، أو الإيمان بأن الموتى يحيون بعد الموت في عالم خاص بهم. ولا توجد في كتب العهد القديم الأولى أية إشارات إلى بعث الموتى أو الحياة الأبدية، إذ يبدو أن العبرانيين القدامى لم يكونوا من المؤمنين بالبعث، وإنما كانوا يؤمنون بأن الإنسان جسد يفسد بالموت. وحتى بعد أن ظهرت فكرة خلود الروح، فإن هذه الفكرة لم تكن بعد مرتبطة بفكرة البعث والخير والشر والثواب والعقاب، إذ إن الروح كانت تذهب بعد الموت إلى مكان مظلم يُسمى «شبول»، حيث تبقى إلى الأبد، بغض النظر عما ارتكبه من أفعال في هذا العالم الدنيوي. وتتضح هذه الرؤية العدمية في سفر أيوب.

وقد كانت مكونات فكرة البعث موجودة، فأحدى صفات الإله أنه يُحيي الموتى، وقد وُعد إليه إياهو بالفعل. ويبدو أن هناك إرهابات لفكرة البعث في سفر أشعيا (١٩/٢٦)، ولكنها لا تظهر بشكل واضح لا إيهام فيه إلا في سفر دانيال (وتحت تأثير فارسي). وبعد ظهور المفهوم، حاول مفسرو العهد القديم أن يقوموا بإسقاطه على نصوص سابقة لتفسر على أنها تحدثت عن البعث، كما فعل راشي مع مزمور ١٧/١٥. ومع هذا، لم تستقر الفكرة تماماً في اليهودية. وعند هدم الهيكل، كان الصدوقيون لا يزالون ينكرون البعث. ويبدو أن الأسينيين أيضاً لم يكونوا يؤمنون به، على عكس الغريسيين.

وترى اليهودية الماخامية أن الإيمان ببعث الموتى إحدى العقائد الأساسية في اليهودية، وأحد أسس الإيمان، كما ترى أن البعث بعث للروح والجسد. ولكن، حتى بعد ظهور فكرة البعث بشكلها الكامل، ظهرت عدة إشكاليات من بينها زمن البعث، فالتفكير الآخرى اليهودي يتضمن عنصرين: أحدهما زمني هو العصر المשיحاني، والآخر لا زمني هو صيغة من صيغ آخر الأيام. كما أن علاقة البعث بيوم الحساب وجهنم والجنة لم تتحدد. كما أن فكرة البعث احتفظت بكثير من العناصر الحلولية، ولذلك نجد أنها تكتسب بُعداً قومياً وتظل مرتبطة بالعودة القومية إلى الأرض. وحتى بين

متعدد وغير قاطع . ولا نعرف على وجه الدقة متى بدأت الفكرة تضرب بجذور واسعة في العقيدة اليهودية ، ولكن يمكن القول بأن الفكرة بدأت تأخذ شكلاً محدداً في القرنين الثاني والأول قبل الميلاد وبدأ القرييون يشرنون بها . واليهودية الهلينية تفتقر هي الأخرى فكرة خلود الروح ، وأصبحت فكرة البعث التي تفتقر خلود الروح إحدى العقائد الأساسية في اليهودية .

ومع تزايد هيمنة الحلولية على النسق الديني اليهودي ، نجد أن خلود الروح يأخذ عند القبايلين شكلاً آخر هو إيمانهم بتناسخ الأرواح . وهو مفهوم يفترض خلود الروح ولكنه لا يحررها تماماً من الزمان . وقد يكون كما ساعد على عدم تبلور فكرة موحدة ومحددة عن البعث ، تعقيد الفكر الأخرى اليهودي بين الأفكار المتناقضة عن العصر للمسيحاني والأخرة أو العالم الآخر (الآتي) ، وكذلك العقائد الألفية قبل العصر للمسيحاني وعنده . ويظهر هذا التعقيد في فكر موسى بن ميمون نفسه الذي أنكر أن كل الناس سُبِّعَتْ .

وفي العصر الحديث ، أعيد طرح القضية مرة أخرى ، وبعثت من جديد بعض الأفكار الحلولية القديمة . فرفض الفكر الديني موريتس لازاروس فكرة خلود روح الفرد وفكرة الأخرة . أما هرمان كوهن ، فيرى أن خلود الروح في اليهودية ينطبق على الشعب ككل ، لا على أفراد ، فالشعب هو وحده الذي لا يموت (فتاريخه أزلي) ، والروح الفردية تكتسب استمرارها من خلال هذا التاريخ ، وهذا هو ما ورد في العهد القديم ، أما ما عدا ذلك فأساطير ، ولذا يجب ألا يجرى التفكير في مصير الإنسان بعد الموت . أما الفكر الصهيوني آحاد همام ، فيرى أن الإيمان بخلود الروح علامة من علامات الضعف ومرضى الروح ، ولذا فهو يسخر من الأخرة ومن الإيمان بها ، ويرى أن الالتصاق العضوي بالأمة يحقق مثل هذا الخلود ، ولذا تحمل فكرة الشعب العضوي (فولك) محل فكرة خلود الروح والبعث واليوم الآخر .

#### الموت

كلمة «موت» العبرية يقابلها في العبرية كلمة «مافت» ، التي كانت تُستخدم كذلك للإشارة إلى إله الموت في العبادة الكنعانية القديمة الذي كان دائماً يصارع بهل إله المطر والحصب . ويعود بعل في شهر المطر ويموت في نهايته ، أما موت ، فيعود إلى الحياة حينما يتوقف المطر ، ويموت حينما يهطل المطر مرة أخرى . وهذه رؤية ثنوية للإله وجدت طريقها إلى العهد القديم ، إذ يُنظر إلى الموت باعتباره قوة مستقلة عن الإله ، وله رسلة (هوشع ١٣/ ١٤ ، أمثال ١٦/ ١٤) .

ومن المفاهيم المهمة الأخرى المرتبطة بتناسخ الأرواح ، فكرة «تلقين الروح» ، وذلك حينما تلقى روح شخص ما ظلالها على روح شخص آخر (حي) دون أن تسكن جسده بالضرورة . وقد يكون الهدف من عملية التلقين هذه سلبياً أو إيجابياً . وإذا كانت الروح الهائمة روحاً مذنبة ، فهي تلقى ظلالها على الشخص لتكتفّر عن سيئاتها . وبالتالي ، تلبس الشخص الحي ، وفي هذه الحالة ، يُقال لها «ديبوق» ولابد من طردها . وقد تلقى الروح الهائمة ظلالها على روح شخص آخر لهذباته ، وإضفاء هيبة عليه . وتذكر القبالة اللوربانية حالات عديدة لتناسخ الأرواح ، منها أن روح هارون حلت في عزرا ، كما حلت روح يعقوب في مردخاي ، في حين أن روح موسى وسيمون بن يوحنا كانتا تلقيان ظلالهما على روح إسحق لوريا . ويُقال إن روح حاييم فيتال (تلميذ لوريا) لم تتأثر قط بخطية آدم .

وفكرة تناسخ الأرواح تعبير عن التيار الحلولي في اليهودية ، وقد سادت هذه الفكرة بين اليهود وهيمنت على كثير منهم منذ القرن السابع عشر ، فقد كان شبتاي تسني (ومن تبعه) يتحدث عن حلول روح الإله في تسني أو حلول روح تسني فيمن أتى بعده . وقد أصبحت هذه الفكرة مركزية بين الحسديين . ومن مظاهر ذلك ما يفعله الأتباع على قبر أبي حصيرة إذ يلقون أجسادهم عليه أملاً في أن تحمل روحه فيهم وتُسَمَّى تلك العملية «التسلط على القبر» .

#### خلود الروح

لا يوجد في يهودية ما قبل التهجير ، ولا في معظم العهد القديم ، إيمان واضح بخلود الروح . ولعل هذا يعود إلى النزعة الحلولية التي تمحو كل التباينات وترى أن الروح إن هي إلا جزء من الجسد تقضى بفاته ، وأن الموت إن هو إلا نقصان فيما يُسمى «المادة الحسوية» . ولذا ، أخذت الحياة الأخرة عندهم شكل شيول ، وهو مكان محايد لا يعرف الثواب أو العقاب . ولم يُقدّر لشعوب خلود الروح أن يتبلور ، بسبب تعقيد الفكر الديني اليهودي بين الفكر الديني التوحيدي المصري وفكر بلاد الرافدين الحلولي ، فقد أخذ بخلود الروح عن المصريين من ناحية وعن بلاد الرافدين من ناحية أخرى . وفي عبادة إسرائيل ، أي في يهودية ما قبل التهجير ، نجد أن ما يضفي معنى على الأشياء ليس حياة الفرد ، وإنما تاريخ الأمة . ولذا ، فإن الكتاب المقدس هو تاريخ الأمة ، ويصبح هذا التاريخ محط اهتمام الإله واهتمام الشعب ، ويصبح المخلود خلود الشعب . وقد طرح بعض الأنبياء فكرة خلود روح الفرد ، وإن كان بشكل

#### الانتحار

بالعبرية «إيتود»، ويُعد الانتحار، حسب التصور الديني اليهودي، جريمة مثل القتل. ويشير الحاخامات إلى ما جاء في سفر التكوين (٥/٩) على أنه تحريم للانتحار. ولهذا، فإن المنتحر أو القاتل للمحكوم عليه بالإعدام كان لا يُدفن في المقابر اليهودية، ولم تكن تُقام من أجله الشعائر الدينية الخاصة بالدفن. ومع هذا، ورد في العهد القديم أربع حالات انتحار هي انتحار كل من: شمشون، وشاول وحامل درعه، وأحيتوفيل. وفي العصر الحديث، قرّر الحاخامات أن من ينتحر لا يتمتع بكامل قواه العقلية، ولذلك يمكن دفعه مع بقية الموتى وبالطريقة نفسها التي يُدفنون بها.

وتختلف معدلات الانتحار بين اليهود والإسرائيليين باختلاف الظروف الاجتماعية ومعدلات التقدم والتخلف. فقد لاحظ دوركيل، في أواخر القرن التاسع عشر، أن معدلات الانتحار بين أعضاء الجماعات اليهودية منخفضة قياساً إلى الكاثوليك والبروتستانت. كما لوحظ أن نسبة الانتحار في إسرائيل كانت أقل في النصف الثاني من القرن العشرين، وزادت نسبة الانتحار، فقد بلغ عدد المنتحرين عام ١٩٨٤ نحو مائتين وسبعين منهم مائة وأربعون يهودياً، وهي نسبة ليست عالية بالمقاييس إلى اليابان أو الدول الاسكندنافية المشهورة بارتفاع معدلات الانتحار فيها ولكنها على أية حال أعلى في إسرائيل منها في معظم الدول الغربية. وبلغ عدد الذين حاولوا الانتحار وأخفقوا ودخلوا المستشفى للعلاج نحو ألف وأربعمائة، وهذا يشكل نصف العدد الحقيقي إذ لا يتم عادة الإبلاغ عن محاولات الانتحار. ولا تضم هذه الأرقام حالات الانتحار في الحبس أو السجون. ويُقال أيضاً إن هذه الأرقام ليست دقيقة لأن الاعتبارات الدينية تجعل بعض الأسر تبلغ عن حادث الانتحار كما لو كان حادثاً عاديّاً، كما يُقال إن بعض المنتحرين يتفادون انتحارهم بحيث يبدو كما لو كان حادثاً حتى لا يسببوا حرجاً لأهلهم. ولوحظ ارتفاع معدلات الانتحار بين الجنود الإسرائيليين أثناء الهدوء الإسرائيلي في لبنان. كما انتشر عدد من جهود الفلاشاه بعدو استيطانهم فلسطين بسبب عجزهم عن التكيف مع الأوضاع الجديدة. وبعد الانتفاضة، انتحر أكثر من ثلاثين جندياً خلال عام ١٩٨٩، وكان معظمهم من الجنود النظاميين (ولذا، أدخل الجيش الإسرائيلي لأول مرة ضباطاً متخصصين في الطب النفسي). وتوجد الصهيونية فكرة الانتحار الجماعي. ومعظم الأساطير القومية، مثل أسطورة ماسادا وشمشون بل يركوخابا أساطير انتحارية. ولذلك،

توجد عبارات عديدة في العهد القديم يُفهم منها أن أعضاء جماعة إسرائيل تصوروا أن الموت ضرب من ضروب العودة إلى الأسلاف والانضمام إليهم (تكوين ٣٣/٤٩، عدد ١٣/٢٧) وهو تعبير عن الطبقة الحلولية داخل اليهودية باعتبارها تركيبياً جيولوجياً تراكبياً، ومن هنا الاهتمام بمكان الدفن في اليهودية إذ أصبح من الضروري أن يُدفن اليهودي بجوار أسلافه. وقد تأثر مفهوم الموت بعدم الإيمان بالبعث، فكان الموت يُنظر إليه (في سفر أيوب مثلاً) باعتباره نهاية مطلقةً وعدمًا كاملاً وفناء لا يرجى منه شفاء.

وقد ورد في العهد القديم سببان يفسران الموت: الأول أن الإنسان خلُق من تراب، ولذا لا بد أن يعود إلى التراب (تكوين ٣/٧، أيوب ١٠/٩). أما سفر التكوين، فيعطي سبباً آخر هو أن الموت عقاب على الذنوب التي يرتكبها الإنسان وعلى معصية آدم (الأولى) التي طرد بسببها من الجنة، فلم يعد بمقدوره أن يأكل من شجرة الحياة الأزلية (تكوين ٣/٢٢-٢٤). والموت، بهذا المعنى، عقوبة سيرفعها الإله عن الناس في الآخرة، أي في العالم الآخر (الآتي). وكان الموت يعني الذهاب إلى أرض الموتى (شبول) التي لا عودة منها دون أن يكون هناك ثواب أو عقاب. وظهر فيما بعد الإيمان بخلود الروح والبعث، وذلك بعد الاحتكاك بالقرس واليونان، وتطورت المفاهيم الأخروية، وتقبل الفكر الحاخامي الموت كحقيقة طبيعية حتمية. وحينما ظهر التفكير القبلي، طرحت قضية الموت مرة أخرى، فالفكر القبلي يرى أن الموت نتيجة خلل حدث في الكون بعد حادث تَهْشُم الأوعية. وقد حاول الفكر القبلي أن يهون نهاية الموت، فطرح فكرة تناسخ الأرواح التي تجعل الزمان الإطار المرجعي الأساسي، إن لم يكن الوحيد، الذي تمكن هزيمته عن طريق دورات التناسخ.

وفي العصر الحديث، اتخذ الفكر اليهودي مواقف متفاوتة متضاربة من حقيقة الموت تعكس التناقضات القديمة. وعاد الفكر القبلي إلى الظهور من خلال الحاخام الصهيوني إسحق كوك الذي يرى، على طريقة القبالة اللوربانية، أن الموت ليس حقيقة نهائية يقبلها المؤمن، وإنما عيب في الخلق، وعلى الشعب أن يصلح هذا العيب ويزيله وينقذ الطبيعة من الموت بالتوبة والصلاة. ويتفق هذا الموقف تماماً مع موقف كوك الحلولي المتطرف. فالحلولية لا يمكن أن تقبل الموت لأن هذا يعني وجود مسافة بين الخالق والمخلوق. وكان كوك يرى أن تزايد متوسط عمر الفرد في القرن العشرين إحدى علامات اقتراب زوال الموت، ورما الانتصار النهائي عليه، وهذا اتجاه غنوصي واضح.

فإن أحد المفكرين الإسرائيليين (يهوشفاط حركي) سَمَّى النزعة الانتحارية عند الإسرائيليين «أعراض مركب كوخيا». ويتحدث الكتاب الغريبون عن «عقدة ماسادا».

### الدفن والمدافن

تتسم العقائد الأخروية «قبيراء» عند اليهود بأنها غير محدّدة ولا متبلورة، إذ تمايش داخل إطارها عدة أفكار غير متجانسة بل متناقضة على طريقة اليهودية الجبولوجية، بعضها حلولي بدرجات متفاوتة من الحلول والبعض الآخر توحيدي. ويُلاحظ أن شعائر الدفن والمدافن تكتسب أهمية خاصة داخل الإطار الحلولي. وقد دخل على اليهودية بعض المفاهيم البابلية عن أرض الموتى. وحسب هذه المفاهيم، يتوقف مصير الموتى لا على ما اقترفوه من آثام، وما أدوه من حسنات، وإنما على طريقة الدفن، وهل تمت طقوس الدفن حسب القواعد المرعية أم لا؟ وهل وُضِعَ بجوارهم طعام أم لا؟ وتوجد مثل هذه الأفكار في العهد القديم، إذ يجب تقديم طعام للموتى على أن يكون قد دُفِنَ عشوره. ويؤكد العهد القديم أهمية الدفن، خصوصاً في مسقبرة الأسرة (تكوين ٤٧/٢٩-٣٠، ٤٩/٢٩). وقد اهتم الآباء بمكان دفنهم وأصلوا العدة لذلك. والسير التي وردت في العهد القديم تنتهي دائماً بسرد تفاصيل دفن الشخص الذي وردت سيرته. ويُعدّ ترك الجثمان عفاة قاسية تلحق بصاحبه، ومع هذا لم تكن هناك طريقة عبرانية محدّدة للدفن إذ استمر المبرانيون في استخدام طرق الدفن السائدة في فلسطين قبل التسلل المبراني. ولم ترد قواعد محدّدة للدفن في العهد القديم.

لكل ما تقدّم، تشغل طقوس الدفن جزءاً مهماً في اليهودية، وتأخذ أشكالاً متنوعة. ويقوم اليهود بغسل موتاهم في أسرع وقت ممكن، ثم يقومون بدفنهم في احتفال يجب أن يتم بالبساطة بعد أن يتلوا صلاة القاديش. ويستخدم الإشكناز توابيت يدفنون فيها الموتى، أما اليهود الشرقيون فيدفنون موتاهم في الأرض مباشرة كما هي عادة المسلمين. وعادة ما يُدفن اليهودي الذي يموت ميتة طبيعية في شال الصلاة الذي كان يستخدمه أثناء حياته. أما من يُقتل فيؤخذ بملابسه الملوّطة، ويُلبّ بشاله حتى لا يفقد أي جزء من أعضائه جسمه. ويقوم اليهود بتختين الطفل الذي يموت قبل أن يُختن، ثم يُطلق عليه اسم عبري ويُدفن.

وهناك عدة طقوس ذات طابع حلولي شعبي مرتبطة بمراسم الدفن، فإحدى صلوات الإشكناز في الجنازة اليهودية كانت تتضمن طلب التفران من الجثة، وهي عادة ظلت قائمة حتى عام ١٨٨٧

حينما أوقفها الحاخام الأكبر في إنجلترا. ويلقي السفارد عملات في الجهات الأربع كهدية أو رشوة للأرواح الشريرة. ويُدفن اليهود في اليمن وأقدمهم موجهة نحو القدس. وفي ليبيا، إذا كانت أرملة الميت حبلى، فإنهم يرفعون النعش وعمر الأرملة تحته حتى تبين أن الميت هو أبو الجنين الذي تحمله. ولا شك في أن كل هذه العادات متأثر بالمحيط الحضاري الذي يعيش فيه أعضاء الجماعات اليهودية.

وتحتل المدافن اليهودية بالاهتمام نفسه الذي تحظى به طقوس الدفن، وتُسمّى «بيت الأحياء»، كما يُطلق عليها أيضاً اسم «بيت الأزلية». وتقع المدافن اليهودية عادة خارج حدود المدينة لأن جثث الموتى أحد مصادر النجاسة. ويزور اليهود المقابر في الأعياد ليصلوا أمام قبور الموتى حتى يتشفعوا لهم عند الإله. ولابد من دفن جميع اليهود في المكان نفسه بالطريقة نفسها، ويُحفظ بأماكن خاصة في المدافن للعلماء والحاخامات والشخصيات البارزة.

وللدفن في الأرض المقدّسة دلالة خاصة (وهذا أمر منطقي في الإطار الحلولي)، فمع حلول الإله في الأرض والشعب، فإن الخلود الفردي يتراجع ويحل محله الخلود عن طريق التوحد مع الأمة والأرض. فإبراهيم اشترى لنفسه قبراً في فلسطين، أما موسى فلم يُدفن هناك، وقد قُتل هذا شأنه. ولا يزال كثير من أترياء اليهود في العالم يشتررون قطع أرض في إسرائيل ليُدفنوا فيها. وجرّت العادة خارج فلسطين على أن يُرْسَ على رأس الميت تراب يُخصّر خصيصاً من فلسطين. كما أن الحكومة الإسرائيلية وجهت عنايتها البالغة لنقل رفات معظم الزعماء الصهاينة فور إعلان دولة إسرائيل، وبذلت جهداً كبيراً لاسترداد جثث الجنود الإسرائيليين الذي قُتلوا أثناء حرب أكتوبر. ولا يجوز إخراج جثة اليهودي المدفونة من الأرض إلا لإعادة دفنها في مدافن العائلة أو في أرض إسرائيل. ويُقال في الفلكلور الديني في التلمود إن جثة الميت خارج فلسطين ترحف تحت الأرض بعد دفنها حتى تصل إلى الأرض المقدّسة وتتوحد معها.

وتُشكّل القداسة والنجاسة مشكلة أساسية في عملية الدفن كما هو متوقع في الإطار الحلولي، وتعبّر القداسة (أو انعداها) عن درجات الحلول الإلهي. فالكهنة، أي أولئك اليهود الذين يُفترض أنهم من نسل الكهنة، وهم الذين يعبرون عن الحلول الإلهي بدرجة أعلى من بقية اليهود، يُدفنون إما في نهاية صف المقابر أو في الصف الأمامي وعلى بعد أربع خطوات من المقبرة، وذلك حتى يتسنى إقامة حاجز يقي أقارب الميت (وهم أيضاً من الكهنة) من الدنس الذي قد يلحق بهم لو لمسوا جثث الموتى من اليهود العاديين أو اقتربوا منها. وعادة لا يجوز دفن اليهود في مقابر غير اليهود. ولكن، إن لم تتوافر

اليهود الأرثوذكس لأنها تتنافى مع الشريعة اليهودية. وتطبق قوانين الدفن والمغلف تطبيقاً كاملاً في إسرائيل. وقد أثار أنثري، في الكنيسة، مسألة التفرقة التي تمارسها الدولة في دفن الجنود الإسرائيليين الذين يسقطون أثناء القتال، إذ يُدفنون دون تمييز في بادئ الأمر، ثم تقوم دار الحاخامية (سراً) بغرس شجرة أمام القتل الذي لم تعترف الحاخامية بيهوديتهم، حتى يتم عزلهم عن بقية المدفونين.

ومؤخراً أثبتت حادثة جثة تيريزا أنجليلوفيتش، المستوطنة الصهيونية التي هاجرت من رومانيا إلى إسرائيل مع زوجها ودُفنت في مقابر اليهود، وقد اختُطفت جثتها لدفنها في مقبرة منفصلة، لأنها لم تهوّد بالطريقة الملتزمة لدى الحاخامية. وفي نهاية الأمر، أعيد دفنها في مقابر اليهود. وتقدمت شولايت ألوني باقتراح إنشاء مقابر لليهود العلمانيين مستقلة عن مقابر المتدينين. ويطلب كثير من أعضاء الجماعات اليهودية أن يُدفنوا في إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع ثمن المقابر. وقد لوحظ أن بعض المهاجرين السوفييت يصلون أحياناً ومعهم ثوابيت لبعض أفراد الأسرة يُدفنوا في فلسطين، ولكنهم يكتشفون أن أسعار المدافن باهظة، وأنهم غير قادرين على دفع الثمن. وتوني بلدي القنس المحتلة بناء مقابر تابعة لها في الضفة الغربية بالقرب من معلة أوديم.

### الثواب والعقاب

الإيمان بالثواب والعقاب في الآخرة إحدى العقائد الأساسية في الطبقة التوحيدية في اليهودية، وهي طبقة واحدة توجد بجوار طبقات أخرى مختلفة عنها من أهمها الطبقة الحلولية. ولذا، لا توجد إشارات واضحة في أسفار موسى الخمسة إلى فكرة الثواب والعقاب، وإن كان ثمة ثواب وعقاب فإنهما يأخذان شكلاً قوياً ينصرف إلى الشعب اليهودي ككل، أو إلى الشعوب الأخرى، لا إلى الأفراد. كما أن الثواب والعقاب في العهد القديم عادةً يمتان داخل الزمان. ويشير سفر أيوب قضية معاناة الأبرار وازدهار الأشرار، ومع هذا فإن السفر يحل هذه الإشكالية بالعودة إلى النمط اللادي القديم، أي بكافأة أيوب في هذا العالم.

ولكن بعد أن أكد الأنبياء فكرة للمستولية الخلقية، أصبح من الصعب تكيّل هذا الرأي الخاص بالكافأة المادية المباشرة في هذا العالم، وظهرت فكرة يوم الحساب، ثم فكرة البعث وفكرة جحيم حيث يُعاقب الفرد اللخطي ويُثاب المصيب. وقد وضع فقهاء اليهود الثواب والعقاب في إطار أخروي، رغم وجود النصوص التوراتية

مدافن خاصة بهم، فيمكن دفنهم في مقبرة عامة على أن يكون هناك فاصل من أربع خطوات بين مقبرة اليهودي ومقبرة أي من الأغيار (ونلاحظ أن الخطوات الأربع هي أيضاً المسافة التي يجب أن تفصل الكاهن عن اليهود العاديين).

ويتبدى الفصل الحاد بين اليهود والأغيار، الذي يشكل مقولة أساسية في اليهودية، في الموقف من مدى قداسة المدافن والموتى أو نجاستها. فمدافن غير اليهود، على عكس مدافن اليهود، لا تُقدس الكهنة نظراً لانعدام قداستها. ولا يمكن إزالة مدافن اليهود لأنها مقدسة، أما مدافن العرب والمسلمين وغير اليهود فيمكن هدمها بكل بساطة. وعلى سبيل المثال، أزيلت مئات المقابر في إسرائيل لإقامة هيلثون تل أبيب. ولكن، عندما هدمت الحكومة الأردنية بعض مقابر اليهود على جبل الزيتون، حدث احتجاج على ذلك وشدة. وقد أثبت مؤرخ قضية مقابر اليهود في حي البساتين في القاهرة، إذ تُقَرَّب بناء طريق سريع حول القاهرة ير بهذه المقابر، وهو ما سيؤدي إلى نقل بعضها بضعة أمتار. وهناك فتاوى حاخامية تدع إلى أنه يجوز نقل هذه المقابر، وهناك سوابق لذلك. ومع هذا، قررت المؤسسة الصهيونية تحويل هذه الواقعة إلى مناسبة للصراع، ووسيلة للضغط على الحكومة المصرية، وتأكيد فكرة الشعب اليهودي على حساب السيادة المصرية. فصرح الحاخام هرتس فرانكيل (من بروكلين) بأن المقبرة، حسب العقيدة اليهودية، أكثر قداسة من المعبد اليهودي، وهو أمر قد يكون صحيحاً من منظور حلولي يهودي يساري بين الإله (المعبد) والإنسان (المقبرة) بل يُعَلِّي شأن الإنسان على الإله ومن ثم يُعَلِّي شأن المقبرة على المعبد. ولكن ذلك ليس صحيحاً من منظور حاخامي توحيدى معتدل. وقد أضاف الحاخام فرانكيل أيضاً أن المقابر اليهودية جزء من التراث اليهودي وتاريخ الشعب اليهودي، فأعطى مضموناً أيديولوجياً للمقابر. وقد جندت المؤسسة الصهيونية بعض رجال الكونجرس للضغط على الحكومة المصرية لبناء كوبري يربق فوق المقبرة بدلاً من نقل المقابر. ومؤخراً في إسرائيل طُعم ما يُسمى «محلوقات التلمود» جاء فيه أنه إذا مر يهودي على مقبرة فعليه أن يلتقي عليها دعاء بالبركة إن كانت المقبرة مقبرة يهودي، وعليه أن يعلن أمهات الموتى إن كانت المقبرة لتغير يهودي.

وقد غير اليهود الإصلاحيون كثيراً من طقوس الدفن فأصبح من الممكن دفن الميت بعد يوم أو يومين في ملابس عادية، كما أنهم يصرحون بإحراق الجثة. وفي الآونة الأخيرة، هناك اتجاه أخذ في التزايد نحو إحراق جثمان الميت ودفن رماده أو الاحتفاظ به في وعاء خاص، وذلك بسبب نزاهة العلمنة، وهي ممارسة يعترض عليها

اليهودية الأولى، أي عبادة إسرائيل الحولية، لم تعرف الحياة الآخرة أو العالم الآخر أو البعث. وثمة مشاكل عديدة في قصة جنة عدن هذه تتعلق بشجرة الحياة والمعرفة ودلائلها الرمزية. ومفهوم جنة عدن أصل مفهوم الفردوس الأرضي (الموجود بعيداً في الشرق) الذي يقطن فيه الصالحون. وقد تطور مفهوم الجنة مع تطور المفاهيم الأخروية الأخرى، وظهرت مفاهيم مثل: العالم الآخر (الآتي)، والمستقبل، والعصر الميثياني، وكلها مفاهيم تدور حول فكرة الفردوس (وإن كان هذا الفردوس فردوساً أرضياً داخل الزمان). ومع ظهور فكرة البعث وفكرة الثواب والعقاب الفرديين، صارت فكرة الجنة مرتبطة بهذه الأفكار وأصبحت جنة عدن "حديقة في العالم الآخر". بل ذهب بعض المحامات، لحل مشكلة الثنائية بين جنة عدن والجنة أو الفردوس الأرضي والفردوس السماوي، إلى أن جنة عدن نُقلت إلى السماء. ومع هذا، لم يتبلور المفهوم تماماً، واختلط بمفهوم العالم الآتي وتداخل مع المفاهيم الفردوسية الأخرى. وهكذا، فإننا نجد أن الفكر القبالي يجعل الجنة في متناول العارفين بالقبالة الذين يصلون إلى معنى التوراة الحقي، فيخترقون سطح تورا الحلق ليصلوا إلى تورا القبض، ومن هنا ذهب القباليون إلى أن بارديس هي التفسير للتحقق للتوراة. والحروف المكوّنة لكلمة «بارديس» هي الحروف الأولى لمستويات التفسير الأربعة: ب = ييشاط (حرفي)، ر = ريز (رمزي)، د = ديراش (وعظي)، س = سود (باطني أو صوفي حلوي). وفي العصر الحديث، تخلى الفكر الديني اليهودي عن هذه الفكرة تماماً، وهي لم تكن في أي وقت إحدى العقائد الأساسية.

#### أرض الموتى (شبول)

«أرض الموتى» ترجمة لكلمة «شبول» العبرية التي سُتخدم كاسم علم، وهي مجهولة الأصل وتأتي دائماً في صحيفة الملوث وبدون أداة تعريف ولا تظهر في اللغات السامية الأخرى. وتشير الكلمة إلى مكان يسكن فيه الموتى. وتقع شبول إما تحت الأرض، أو تحت الماء، أو تحت قاعدة الجبال، وأحياناً تُصوّر على هيئة تنين مخيف.

وتُعتبر شبول مكاناً محايداً، أي أنه لم يكن مكاناً للشواب والعقاب يتساوى فيه الملوك والعامة والأثرياء والفقراء والسادة والعبيد والأخيار والأشرار، بل يكاد يكون مجرد مكان للدفن. ورغم أن الإله يتحكم (حسب التصور اليهودي) في المعلن العلوي والسفلي، فإن الموتى لا يمكنهم التواصل معه أو التسيح له (مزامير

التي تؤكد أن مسألة الثواب والعقاب الإلهي تتعلق بأمور الدنيا. وقد ساد هذا التفسير بين فقهاء اليهود في العصور الوسطى في الغرب وفي العالم الإسلامي، وإن كان التلمود يضم نصوصاً كثيرة هي استمرار للأفكار الحولية القديمة. ويتعمق التيار الحلوي مع القبالة التي ترى أن الثواب والعقاب يتّمان من خلال تناسخ الأرواح. فإذا كان الإنسان غيراً، حلت روحه في جسد إنسان غير. أما إذا كان شريراً، فإنها تحل في جسد إنسان وضع أو حتى في جسد أو حيوان. وعلى كل، فإن فكرة الثواب والعقاب، رغم تحللها وتبلورها في الفكر الديني اليهودي، لم تستبعد الأفكار الأخرى، وبما أن اليهودية تركيب جيولوجي تراكمي يضم الأفكار دون صهرها بحيث تتماهى هذه الأفكار بكل تناقضاتها داخل النسق الواحد. فلم يكن من المستغرب أن يطرح الفكر الديني اليهودي فكرة الثواب والعقاب للنشأ مرة أخرى في العصر الحديث.

وقد طُرحت القضية بعد الإبادة النازية لليهود أوروبا، وظهر ما يُسمى «الاهوت ما بعد أوشفيتس»، وهي عبارة تشير إلى تساؤل أساسي يطرحه الفلاسفة الدينيون اليهود، وهو: هل من الممكن، بعد أوشفيتس، الاستمرار في الإيمان بالإله بعد ما حاق باليهود من عذاب وإبادة؟ وقد تحدثت بوير عن «خسوف الإله». أما ريتشارد روبنشتاين، فقال إنه لم يعد بوسعه أن يقبل المفهوم التقليدي للإله، إذ إن مثل هذا الإله عليه أن يتحمل مسئولية أوشفيتس، باعتبار أن الإبادة النازية لليهود كانت حدثاً فريداً في تاريخ اليهود، ورفض أن يكون النازيون أداة عقاب الإله. ورد عليهم فاختهم فقال إن رفض الفكرة التقليدية للإله يعني انتصار هتلر. وتؤمن الجماعات الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة ورغم صهيونيتها الواضحة بأن أوشفيتس عقاب إلهي حل باليهود نظراً لرفضهم للمسيح هيسي بن مريم. كما أن المحامات مناهج إيثانيل هارتوم يرى أن الإبادة النازية عقاب لليهود من الإله على خطاياهم، وحيث إنهم لا يزالون مستمرين فيما هم فيه، فقد يحل بهم العقاب مرة أخرى.

#### الجنة

«الجنة» هي الترجمة العربية لكلمة «جن عيلن» العبرية. كما توجد كلمة أخرى في العبرية هي «باراديس» وتعني «جنة». والكلمة من أصل فارسي، وتعني «بقعة يحيط بها سور». ويشكل مفهوم الجنة أحد المفاهيم الأخروية اليهودية المتأخرة. وقد ورد في العهد القديم (سفر التكوين) أن الإله غرس جنة عدن ليقطن فيها آدم وحواء. وهذه الجنة بقعة جغرافية في هذا العالم. والواقع أن

وجود جهنم وقالوا إن أرواح الأشرار ستبداً عاماً يوم الحساب. وفي العصر الحديث، أسقط كثير من المفكرين الدينين اليهود فكرة جهنم تماماً. وكان الأمر بالنسبة إليهم يسيراً لأنها لم تصبح قط ضمن العقائد اليهودية المستقرة.

### الملائكة

«الملائكة» صيغة جمع عربية لكلمة «ملاك» التي تقابلها «ملك» العبرية ومعناها «مُرسل» أو «بعثة». ويمكن القول بأن الملائكة داخل إطار حلولي تختلف تماماً عنها داخل إطار توحيدى، فهم داخل الإطار التوحيدي ورمز للغيب وتعبير عن قدرة الإله اللاتناهية التي تتجاوز مقدرات البشر وإدراكهم. أما داخل الإطار الحلولي، فالأمر جد مختلف، فهم ليسوا ورسلاً الإله وحسب وإنما جزء منه ووسطاء. ولذا، يشار إلى الملائكة في التراث الديني اليهودي باعتبارهم «أبناء الإله» أو «المقدسون»، وأحياناً «إيش»، أي «رجل». وهرف الشرق الأدنى القديم آلهة مجسدة لها رموس بشر ذكور وإناث، هي التي تظهر أمام القصور الآشورية، كما عرفتها العبادة الكنعانية. ويظهر الملائكة في الأجزاء الأولى من العهد القديم على هيئة بشر. وهم يصفطلون بوظائف عديدة. ومن أهم أحداث العهد القديم، حادثة الصراع بين يعقوب وبوطاف عديدة. ومن أهم أحداث أنه الإله)، وقد صرعه يعقوب، وسُمي «يسرائيل»، أي «الذي تصارع مع الإله» أو «من صرع الإله». والملائكة يرتكبون الحماقات (تكوين ٦/ ٢١).

وبعد المودة من بابل ترسخ مفهوم الملائكة في العقيدة اليهودية، وأصبح لهم أسماء وطبقات. وفي كتب الرؤى (أبو كاليبس) تزايد عددهم وتزايدت أسماؤهم، وظهرت فكرة رئيس الملائكة الذي سقط. ومع هذا، استمرت فرق مثل الصدوقيين في إنكار الملائكة، وهو جزء من إنكارها فكرة البعث والإله المتجاوز للطبيعة والتاريخ.

والإيمان بالملائكة داخل الإطار الحلولي إحدى العقائد الأساسية في التلمود. وتتمتع الاهتمام بهم مع ظهور التراث القبائلي ووصوله إلى ذروته، وهو تعبير عن هيمنة الحلولية. ويضم كتاب الزوهار، وغيره من الكتب القبائية، قوائم طويلة بأسماء الملائكة، ومهمة كل واحد منها والوقت الذي يزداد فيه نفوذ كل ملك ومكانه في الأبراج السماوية. واستخدمت أسماؤهم في القبالة العملية، في إعداد التمانم والتعاويذ للمختلفة. بل يصبح الملائكة، شأنهم في هذا شأن عزازيل، قوى مستقلة عن الذات

١١٥/١٧)، ذلك أنهم انحدروا إلى أرض السكون. ومع هذا، يمكن استدعاء الموتى من هناك ليحيوا عن أسئلة الأحياء. ومفهوم كلمة «شبول» مفهوم منطقي في السياق الحلولي الوثني للعهد القديم وعبادة إسرائيل، فالديانة القديسة ترى أن الجسد والروح شيء واحد، وأن الحياة الآتية امتداد للحياة الحالية. ولذا، فإن حياة ما بعد الموت، إن وجدت، فليست إلا صورة شاحبة لهذه الحياة تتسم بنوع من نقصان الحيوية. وحين يموت المرء، تذهب روحه وجسده إلى أرض الموتى. وتطور هذا المفهوم، في فترة ما بعد السبي البابلي حين ظهرت فكرة الثواب والعقاب الفرديين، بحيث أصبحت شبول المكان الذي ينتظر فيه الموتى يوم الحساب حين يبعثون ليحاسبوا. ولذا، قُسمت شبول إلى أقسام مختلفة، ينتظر الأخيار في مكان خاص بهم، وينتظر الأشرار في أماكن أخرى مختلفة كل حسب درجة شره. ومن هنا، تتداخل مفهوم كلمة «شبول» مع مفهوم كلمة «جيهنم» (جهنم) وهو مكان العذاب الدائم للمذنبين.

### جهنم

«جهنم» يقابلها في العبرية كلمة «جي بني هنوم»، أي «وادي أبناء هنوم». و«جهنم» أحد المفاهيم الأخروية اليهودية، ولم يظهر إلا متأخراً. ففي بداية الأمر ظهرت كلمة أرض الموتى («شبول»)، وهي كلمة ذات مفهوم محايد غير مرتبط بالثواب والعقاب أو البعث والحساب. ومع تطور الفكر اليهودي من الحلولية إلى التوحيدية، ودخول أفكار خلود الروح الفردي والبعث والحساب، تطور مفهوم أرض الموتى لتعبر عنه كلمة «جهنم»، أي «المكان الذي سيُعاقب فيه الأشرار». وكان المعروف أن عقاب المذنبين سيتم داخل الزمان، ولذا كان يُشار إليه باعتباره «الوادي الملعون»، ثم تحوّل إلى المكان الذي سيُعاقب فيه الأثمون بعد البعث. ومع هذا، ظل المفهوم قلقاً غير محدد، مثله مثل معظم المفاهيم الأخروية، فليس من المعروف ما إذا كان الأثمون سيدخلون جهنم بعد البعث أم بعد الموت؟ ولم يحدد الفكر الديني مدى العقوبة، فشة رأي يذهب إلى أن الأثمين من جماعة يسرائيل سيُعاقبون مدة عام، ثم تباد أرواحهم بعد ذلك. وذهب المخاضام عقيباً إلى أنهم سيدخلون إلى الجنة بعد قضاء فترة العقوبة. وكان الرأي يذهب إلى أن كل أعضاء جماعة يسرائيل، باستثناء قلة مذنبة صغيرة، سيكون لهم نصيب في الآخرة أو العالم الآخر («الآتي»). ويُقال إن إبراهيم سيقتف عند باب جهنم ويتخذ من دخولها للمختين من نسله. وسيستريح كل المذنبين من العذاب، وضمتهم غير اليهود، يوم السبت. وبعض حاخامات فلسطين أنكر

## ١٢ — الماشيخ والشيخانية

### الماشيخ والشيخانية

«ماشيخ» كلمة عبرية تعني «المسيح المخلص»، ومنها «مسيحيون» أي «الشيخانية» وهي الاعتقاد بجي الماشيخ، والكلمة مشتقة من الكلمة العبرية «مشح» أي «مسح» بالزيت المقدس. وكان اليهود، على عادة الشعوب القديمة، يمسحون رأس الملك والكاهن بالزيت قبل تنصيبهما، علامة على المكانة الخاصة الجديدة وعلامة على أن الروح الإلهية أصبحت تحمل وتسري فيها. وكما يحدث دائماً مع الدوال في الإطار اليهودي الحلوي، نجد أن المجال الدلالي لكلمة «ماشيخ» يتسع تدريجياً إلى أن يضم عدداً كبيراً من المذلولات تتعايش كلها جنباً إلى جنب داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي.

وهناك أيضاً معنى المحدد الذي اكتسبته الكلمة في نهاية الأمر إذ أصبحت تشير إلى شخص مُرسل من الإله يتمتع بقُداسة خاصة، إنسان سماوي وكان معجز خلقه الإله قبل الدهور يبقى في السماء حتى تحين ساعة إرساله. وهو يُسمى «ابن الإنسان» لأنه سيظهر في صورة الإنسان وإن كانت طبيعته تجمع بين الإله والإنسان، فهو تجسّد الإله في التاريخ، نقطة الحلول الإلهي المكثف الكامل في إنسان فرد. وهو ملك من نسل داود، سيأتي بعد ظهور النبي إيليا ليعدل مسار التاريخ اليهودي، بل البشري، فينهى عذاب اليهود ويأتيهم بالخلاص ويجمع شتات المتغيين ويمود بهم إلى صهيون ويحطم أعداء جماعة يسرايل، ويتخذ أورشليم (القدس) عاصمة له، ويعيد بناء الهيكل، ويحكم بالشرعيتين المكتوبة والشفوية ويعيد كل مؤسسات اليهود القديمة مثل السندلرين، ثم يبدأ الفردوس الأرضي الذي سيدوم ألف عام، ومن هنا كانت تسمية «الأحلام الألفية» والعقيدة الاسترجاعية.

ولأن إله اليهود لا يحل في التاريخ فحسب، بل في الطبيعة أيضاً، فإننا نجد أن العصر الذهبي (أو العصر المשיحاني) يشمل التاريخ والطبيعة معاً. فعلى مستوى التاريخ، نجد أن السلام - حسب إحدى الروايات - سيمع العالم، وأن للفقر سيزول، وستُحول الشعوب أدوات غربائها إلى أدوات بناء، ويصبح الناس كلهم أحياء متمسكين بالفضيلة، ولكن صهيون ستكون بطبيعة الحال مركز هذه العدالة الشاملة، كما ستقوم كل الأمم على خدمة للماشيخ. وفي رواية أخرى؛ ستسود صهيون على الجميع وستحطم أعداءها. أما على مستوى الطبيعة، فإننا نجد أن الأرض ستُغصب وتطرح فطيرها،

الإلهية، أي آلهة صغيرة لها إرادة مستقلة تقف على باب السماء تمتع دخول أدعية البشر للإله، ولذا يحاول اليهود خداعهم. ولانقاع شرهم، يتلون بعض الأدعية في صلاة الصبح بالأرامية بدلاً من العبرية. وحينما يسمع الملائكة الأدعية بالأرامية، فإنهم يحتارون في أمرها. ولئلا حيرة حارس بوابة السماء، تدخل الأدعية الأخرى دون أن يدري.

ومن فرط اعتمادهم عليها وتضرعهم لها أنهم اليهود بأنهم من عبدة الملائكة. ولا يزال كتاب الصلوات الأرثوذكسي يتضمن تضرعات موجهة إلى الملائكة. وتتضمن الصلاة الإضافية (موساف) التي تُتلى في السبت والأعياد في المعابد الأرثوذكسية تضرعاً إلى الملائكة، وكذا الأدعية التي تُتلى أثناء نغخ الشوفار في احتفال رأس السنة. رغم أن موسى بن يميون أدان أية صلاة لغير الإله.

وقد استبعدت كتب اليهودية الإصلاحية أية إشارة إلى الملائكة تقريباً، كما استبعدت اليهودية المحافظة معظمها، خصوصاً تلك الصلوات ذات الأصل القبايلي. واحتفظ الأرثوذكس بطقوس الصلوات القديمة، دون أن ينفذوا أهمية غير عادية على الكلمات والقرارات الصوفية كما كان الحال في الماضي.

### الكروب (الملائكة)

«كروب» كلمة عبرية تعني «ملاك» وجمعها «كرويم». وتعود فكرة الملائكة (كرويم) في اليهودية إلى أصول آشورية وسورية وكنعانية وربما مصرية أيضاً. وقد استُخدمت الكرويم لإضفاء طابع جمالي على الهيكل. ولم تكن الملائكة آلهة ثانوية في اليهودية، وإنما كانتات خلقها الإله، وهي تحمل عرشه وتحرس بوابات جنة عدن وشجرة الحياة والهيكل، وتظهر على ميثاق مختلفة، فقد تم تجليها على أنها ذات وجهين؛ وجه بشر ووجه حيوان. وفي رواية أخرى صُوِّرت على هيئة حيوانات ذات أربعة أرجة؛ إنسان وأسد وثور ونسر. ووجود غمائل للملائكة في الهيكل يدل على أن اليهودية لم تكن معادية تماماً للتصوير. فقد كان هناك أيضاً المعجول الذهبية (في دان وبيت إيل) التي شُيِّدت كرموز ليهوه.

### الجن والشياطين

توجد في العهد القديم إشارات عديدة إلى كانتات خرافية قد تكون خيرية أو شريرة حسب الوظيفة التي تقوم بها. ومن هذه الكائنات الشياطين، وأهمها عزازيل ولول (ليليت).



لم تتحقق الآمال للمسيحية، ظهرت صورة أخرى مكتملة للأولى هي صورة الماشيح ابن يوسف الذي سيعاني كثيراً، وسيخفر صريعاً في المعركة، وستحل الظلمة والمذاب في الأرض (وهذه هي الفكرة التي أثرت في فكرة المسيح عند المسيحيين). ولكن الماشيح العجائبي الحارق المتحدر من نسل داود، سيصل بعد ذلك، وسيأتي بالخلاص. ويفسر الحاخامات تأخر وصول الماشيح بأنه ناتج عن الذنوب التي يرتكبها الشعب اليهودي، ولذا فإن عودته مرهونة بتوبتهم.

والنزعة للمسيحية يمكن أن تأخذ أشكالاً مختلفة، فهي باعتبارها تمبيراً عن الحلولية اليهودية (أي حلول الإله في مخلوقاته وتوحيده معهم) كتعبيراً مبدئياً قومياً شوفينياً منطوقاً (إذ كانت حلولية ثنائية صلبة)، حيث إن وصول الماشيح يعني عودة الشعب المختار إلى صهيون، أو وصوله إلى أورشليم التي سيحكم منها الماشيح، قائد الشعب اليهودي، بل قائد شعوب الأرض قاطبة، فهنا هو خلاص لليهود وحدهم وسينتقم اليهود من أعدائهم شر انتقام، ويشغلون مكانتهم التي يستحقونها كشعب مقدس.. ولكن ثمة صورة أخرى عالمية غير قومية للعصر المسيحي (تعبير عن الحلولية الكونية الشاملة السائلة)، فهو حسب هذه الرؤية عصر يسود فيه السلام والوئام بين الأمم. وإذا كان الشعب اليهودي ذا مكانة خاصة، فإن هذا لا يستبعد الشعوب الأخرى من عملية الخلاص. وإذا كانت الرؤية الأولى تؤكد الفوارق الصلبة الصارمة بين اليهود والأغيار، فالرؤية الثانية تلغي الفوارق تماماً بحيث تتج عن ذلك حالة سيولة كونية محيطية (تشبه حالة الطفل في الرحم قبل الولادة)، ينتج عنها إسقاط الحدود تماماً وذوبان اليهود في بقية الشعوب.

ويمكن أن تأخذ للمسيحية طابعاً ترحيبياً مارانياً (نسبة إلى يهود المارانو المتخفين) كما هي الحالة مع الشبثانية (نسبة إلى شبثاي تسي)، وكذلك الدوغة والفرانكية، فالماشيح وأتباعه كانوا يفرقون الشريرة ويسقطونها ويستعملونها ويستمتعون بالبحرية الناجمة عن ذلك ويمارسون الإحساس بما تبقى من هوية يهودية في الخفاء، ومن خلال أشكال أبعد ما تكون عن اليهودية. ولعل هذا يعود إلى أن اللحظة المسيحية هي لحظة حلول الإله تماماً في الإنسان (الماشيح)، فهي لحظة وحدة وجود ومن ثم لحظة شحوب كامل أو حتى موت للإله إذ يتحول إلى مادة بشرية. وإذا حدث ذلك، فإن شرائعه التي أرسلها باعتباره الإله غوت وتسقط. وقد ارتبطت المسيحية بالتعبير العجائبي وبمظاهر العنف الذي قد يأخذ شكل البعث العسكري أحياناً، كما هو الحال مع كل من أبي عيسى الأصفهاني، وداود الرائي، وديفيد روبيني، ويعقوب فرتاك (والصهيونية في نهاية الأمر).

وملابس من الصوف، وقمماً حجم الحبة منه كحجم الثور الكبير، ويعصر الحجر موفوراً.

والفكر المسيحي فكر حلولي متطرف يعبر عن فشل الإنسان في تقبل الحدود، وعن ضيقه بالفكر التوحيدي الخاص بفكرة الإله المتجاوز للطبيعة والمادة والتاريخ، وعن ضيقه بفكرة حدود الإرادة الإنسانية والعقل البشري، وبالتاريخ باعتباره للجال الذي تركه الإله للإنسان لممارس حرته (فكانه ضيق طفولي بالوضع الإنساني). يضيق الإنسان بكل هذا ويتخيل تساقط الحدود ليحل الإله في التاريخ والطبيعة والإنسان وينهي كل المشاكل دفعة واحدة إما بتدخله العجائبي المباشر في التاريخ أو بإرساله للمخلص (كريستوس) في المنظومة الغنوصية لينجز المهمة (وتظهر هذه العجائبية في أسفار الرؤى على عكس كتب الأنبياء الذين يرون التاريخ مجالاً للفعل الإنساني الحر والرتقي التدريجي).

وعقيدة الماشيح أضعفت انتماه أعضاء الجماعات (خصوصاً في الغرب) لمجتمعاتهم، وزادت انفصالهم عن الأغيار، ذلك أن انتظار الماشيح يلبي الإحساس بالانتماء الاجتماعي والتاريخي، ويلبي فكرة السعادة الفردية. أما الرغبة في العودة، فتلبي إحساس اليهودي بالمكان والانتماء الجغرافي. ويبدو أن اضطلاح أعضاء الجماعات اليهودية بدور الجماعة الوظيفية واشتغالهم بالتجارة الدولية في الغرب، كعنصر تجاري غريب لا ينتمي إلى المجتمع، هو الذي عمق أحاسيسهم المسيحية، فالتاجر لا وطن له، ولا تحد وجدانه أو تصوراته أية قيود أو حدود، على عكس الفلاح الذي لا يجيد التعامل إلا مع قطعة معينة من الأرض. ومما له دلالة أن الحركات المسيحية ارتبطت دائماً بالتصوف الحلولي وترات القبائل الذي ينطلق من رؤية كونية تلغي الفوارق والحدود التاريخية بين الأشياء. وأصل عقيدة الماشيح للمخلص فارسية بابلية ظهرت أثناء التمجيد البابلي، ولكنها تنحمت حينما رفض الفرس إعادة الأسرة الحاكمة اليهودية إلى يهودا. وضربت هذه العقيدة جذوراً واسعة في الوجدان اليهودي، حتى أنه حينما أعطى الحشومونيون العرش، كان ذلك مشروطاً بتمهدهم بالتنازل عنه فور وصول الماشيح.

وقد أخذت عقيدة الماشيح في البداية صورة دنوية تميز عن درجة خافتة جداً من الحلول الإلهي ولكنها أصبحت بعد ذلك تعبيراً عن حلول إلهي كامل في المادة والتاريخ. وحسب هذه الصورة، فإن الماشيح محارب عظيم سيعيد ملك اليهود ويهزم أعداءهم (أشعيا ٩/٩). وتزهدت درجة الحلول، ومن ثم ازدادت الفلسفة، فيظهر الماشيح بن داود على أنه ابن الإنسان أو ابن الإله (دانيال ٧/١٣). ولما

يكن مستحيلاً. وكلما كانت هامشية أعضاء الجماعات تنزايد، كان الاضطهاد الواقع عليهم يتزايد، وبازدياد الاضطهاد كانت التوقعات تزداد أيضاً وكذلك الانفجارات للمسيحية. ففي أوقات الضيق والبؤس، كانت الجماعات اليهودية التي تتحرك داخل إطار حلولي ساذج ويسيطر تذكر دافماً الرسول الذي سببته إله الطبيعة والتاريخ، وسيأتي بكل المعجزات اللازمة لإصلاح أحوالهم. كما أن الماشيح الملك يشبع رغبة أعضاء الجماعات في تملك زمام السلطة السياسية التي حرموا منها. ويمكن القول بأن المسيحية هي الثورة الشعبية اليهودية، ولذا كانت تجتذب الفقراء والعناصر التي تم استبعادها من النخبة. ولكنها، مع هذا، كانت ثورة حمقاء عاجزة عن إدراك الأسباب الحقيقية للزعة، وبالتالي فهي عاجزة عن الإتيان بحلول. وهي بذلك تشبه نزعة معاداة اليهود بين أعضاء الطبقات الشعبية المسيحية، فهي الأخرى شكل من أشكال الثورة الشعبية العاجزة عن إدراك سبب إفقار الجماهير وآليات الاستغلال. ولذا، فبدلاً من أن تصل إلى لب المشكلة وتهاجم المستغل الحقيقي، كانت الجماهير الشعبية تتحرف عن هدفها وتهاجم الجماعات اليهودية لأنها كانت الأداة الواضحة المباشرة للاستغلال.

وتستيز المسيحية بأنها صيغة هلامية لا يمكن أن تُهزَم. فإذا ظهر ماشيح، فإن ظهوره علامة على صدق الرؤية المسيحية، وإذا لم يظهر فإن الواجب هو الانتظار. أما إذا ظهر الماشيح وانتصر في المراحل الأولى، فهذا علامة على صدقه. وإذا انهزم فهزيمة نفسها تعد علامة صدقه، فهو يتعذب من أجل شعبه. وإذا أخذت الهزيمة شكل ارتداد عن اليهودية، فإن هذا (حسب التصورات المسيحية) من باب التموه والتقية. كما أنه، باعتباره الماشيح، عليه أن ينزل إلى عالم الشر لمواجهة (ومن هنا ارتداده عن اليهودية). كما أنه إذا قُتل أو مات، فإن أتباعه عادة ما يؤمنون بأنه لم يمُت أو يُقتل وإنما اختفى وسيعود. وتكون جماعة التابعين المنتظرين، شحمة أو فريقاً دينياً مستقلاً عن المؤسسة الحاخامية، تندور عقائدها حول أفكار الماشيح، وتندور ممارساتها حول انتظاره. وهذا هو، في الواقع، النمط الكامن في معظم الحركات المسيحية (اليهودية وغير اليهودية) التي عادة ما تنتهي بالإخفاق، فيدفع المؤمنون بها الثمن غالياً.

ويلاحظ زيادة حدة النزعة للمسيحية في العصر الحديث في الغرب، ابتداءً من القرن السابع عشر، وهو بداية المشروع الاستعماري الغربي وتزايد علمنة الحضارة الغربية، بكل ما يطرحة ذلك من إمكانيات أمام الإنسان الغربي لحل مشاكله عن طريق تصديرها وعن طريق غزو العالم. كما شهدت هذه الفترة تصاعد

وثمة محاولة داخل اليهودية الحاخامية لشهدة التطلعات للمسيحية المتفجرة، فركّزت على الجانب الإلهي لعودة الماشيح، وعلى الماشيح من حيث هو أدلة الإله في الخلاص. وبناءً على ذلك، أصبح من الواجب على اليهود انتظار عودة الماشيح في صبر وأناة. ويصبح من الكفر أن يحاول فرد أو جماعة التمجيد بالنهاية. وقد نجحت المؤسسة الحاخامية في ذلك إلى حد كبير، إلى أن انتشر يهود المارانو في أوروبا، وبعض أجزاء الدولة العثمانية (خصوصاً البلقان). وقد كانت النزعة المسيحية بينهم حقيقة متجذرة، وانتشرت القبالة اللورانية بين أعضاء الجماعات بما تتضمنه من رؤية مسيحية، وأصبح اليهودي مركز الكون. وأصبحت صلاته، وقيامه بأداء الأراسم والتواهي مساهمة نشطة فعالة من جانبه للتمجيد مجيء الماشيح. وقد خلق هذا تربة خصبة لثباتي تسفي والثباتية. ومن المعروف أن المؤسسة الحاخامية بذلت قصارى جهدها عبر تاريخها للوقوف ضد كل هذه النزعات، ولكن أزمة اليهود واليهودية كانت قد وصلت إلى منتهاها.

وقد ظهر بين أعضاء الجماعة اليهودية عدد من المشاهة الدجالين، نذكر منهم كلاً من: بركوخيا، وأبي عيسى الأصقاهاني، ويودغان، وداردالراي. أما في العصر الحديث في الغرب، فيمكن أن نذكر منهم: ديفيد روميني وشبتاي تسفي وجوزيف فراك. ويلاحظ أن النزعة المسيحية في العصر الحديث، ورغم جذورها السفاردية، انتشرت في شرق أوروبا وفي الأجزاء الأوربية من الدولة العثمانية. وبعد البدايات السفاردية، أصبحت المسيحية مقصورة على الأقليات الإشتنازية. فالفرانكية، والحسيدية، وأخيراً الصهيونية، حركات إشتنازية بالدرجة الأولى. ولعل هذا يعود إلى وجود الإشتناز في تربة مسيحية، فالمسيحية تركّز الحلول الإلهي في شخص واحد هو المسيح عيسى بن مريم، وهو ما تقوم به أيضاً الحركات المسيحية إذ تنقل الحلول الإلهي من الشعب اليهودي إلى شخص الماشيح الذي سيأتي بالخلاص.

ومع ذلك، يمكن القول بأن الرؤية المسيحية إمكانية كامنة في جميع الحضارات لا تفجرها سوى حركة التاريخ نفسه، وأن الانفجارات المسيحية اليهودية المتكررة في العصر الحديث تعبر عن أزمة اليهود واليهودية. فالمجتمع الأوربي كان يتحرك بسرعة منذ عصر النهضة، حين بدأت البورجوازية بقيمها الدينامية في الظهور، في حين أن أعضاء الجماعات اليهودية في الجيتو كانوا غير قادرين على مواكبة التطور لأن المجتمع لم يساعدهم على ذلك، ولأن تقاليدهم الدينية الفكرية المعقدة جعلت التكيف أمراً عسيراً إن لم

إعتراف أية حركة مشيحية، وتحول أتباعها عن اليهودية في أية منطقة، لم تكن تنتج عن هزة شاملة لليهودية في كل البلاد الأخرى. أما في العصر الحديث، فقد حدث لأول مرة أن تكثرت حركة مشيحية مثل الصهيونية من الوصول إلى كل يهود العالم تقريباً. وحركة جوش إيثوئيم حركة مشيحية في كثير من جوانبها؛ في توقاتها وخطابها ورموزها.

#### أبو عيسى الأصفهاني (القرن الثامن الميلادي)

اسمه الحقيقي إسحق بن يقوب، من مواليد أصفهان. ويُعتبر أبو عيسى مؤسس فرقة يهودية في فارس هي أولى الفرق بعد هدم الهيكل الثاني. وحسب ما ورد عند المؤرخ القراني (القرشاني)، كان أبو عيسى خياطاً أمياً عاش في الفترة بين حكم الخليفة الأموي مروان بن محمد (٧٤٤-٧٥٠) والخليفة العباسي المنصور (٧٥٤-٧٧٥)، وكانت هذه الفترة فترة انتقال شهدت سقوط الدولة الأموية وظهور الدولة العباسية، وعادة ما كانت تنصاعد الحمى المشيحية بين اليهود (والأقليات بشكل عام) في مثل هذه الفترات. وفي عام ٧٥٥، أعلن أبو عيسى إنه الماشيح الذي سيحرر اليهود من الأغيار، وأن هناك خمسة أنبياء (من بينهم موسى وعيسى عليهما السلام، ومحمد صلوات الله وسلامه عليه) سبقوا ظهور الماشيح، وأنه هو خاتم المرسلين. وقيل إنه لم يعلن أنه الماشيح نفسه، وإنما المبشر به، أي الماشيح ابن يوسف الذي يمهّد لظهور الماشيح ابن داود. وقاد بهذه الصفة، ثورة ضد الحكم العباسي. ويُلاحظ أن ثورة أبي عيسى الأصفهاني، رغم اعتدالها، كانت أولى الثورات ضد المؤسسة الحاكمة، ومن ثم تُعدُّ ثورته أولى الثورات المصادية للتمرد. وقد أدخل بعض التعديلات على الشعارات، فجعل الصلوات سبباً بدلاً من ثلاث، ومنع الطلاق (متأثراً بالمسيحية)، ومنع أكل اللحم، وشرب الخمر، والنواح بسبب هدم الهيكل. لكن أتباع الأصفهاني لم يجر طردهم من حظيرة الدين اليهودي. قاد الأصفهاني تمرداً ضد الحكم الإسلامي، وانضم له العديد من يهود فارس، لكن هذا التمرد إخماده بعد عدة سنوات وقتل أبو عيسى. لكن أتباعه، كما هي العادة، أعلنوا أنه لم يقتل وإنما دخل كهفاً واختفى. كما تداولوا بعض القصص عن المعجزات التي أتى بها، من بينها أنه ضرب المسلمين ضربة قوية وأنه انضم لأبناء موسى في الصحراء ليطبق نومه. وقد تأسست من بعده فرقة العيسوية التي ظلت قائمة حتى حوالي عام ٩٣٠. ويُقال إن يودغان وعنان بن داود (مؤسسي المذهب القراني) تأثرا برؤية أبي عيسى وأفكاره.

التفكير الصهيوني (الألفي) في الأوساط البروتستانتية التجارية. وقد ظلت هذه النزعة المشيحية كمنة بعد فشل محاولات شتاي تسفي وجيكوب فرانك، إلى أن ظهرت الصهيونية. ويمكن القول بأن الحركة الحسيدية هي أيضاً حركة مشيحية دون ماشيح أو حركة مشيحية مبشرة بحيث تشكّت الحلول الإلهي في عدد كبير من الأولياء الذين يُسمون «نساديك» وكان كل واحد منهم يجسد قدراً من الحلول الإلهي ويلتص حوله عدد كبير من التابعين.

ولا يعرف اليهود القراءون عقيدة الماشيح، وربما يرجع ذلك إلى تأثير الإسلام، وقد حلتوا أتباعهم من أولئك الذين ينتشون بظهور الماشيح. أما موسى بن ميمون فإنه، برغم إيمانه بأن السلام سيعم المجتمع بمقدم الماشيح، أكد أن الطبيعة لن تغير قوايتها، كما شكك في مدعي المشيحية في أيامه وحذر منهم. وفي العصر الحديث، يؤمن اليهود الأرثوذكس بالعودة الشخصية للماشيح، على عكس اليهودية الإصلاحية التي ترفض هذه الفكرة وتُحل محلها فكرة العصر المشيحي، أي مشيحية بدون ماشيح، وهذا تعبير عن الحلولية بدون إله.

والصهيونية، بمعنى من المعاني، عقيدة مشيحية. والكتابات الصهيونية تخر بإشارات إلى العودة، والعصر المشيحي اللهي، والماشح. وفي يوميات هرتزل، نجد أن جزءاً من أوهامه من نفسه يأخذ طابعاً مشيحياناً. وإذا كان بعض الصهاينة لا يؤمنون بعودة الماشح شخصياً، فإنهم جميعاً يؤمنون بفكرة العصر المشيحي أو «سبت التاريخ» على حد قول هس، أو «نهاية التاريخ»، وهي فكرة لا تختلف كثيراً عن التصورات الدينية التقليدية، إلا في استبعاد شخصية الماشح نفسه، أي أنها مشيحية بدون ماشح (تابعة من حلولية بدون إله). واستبعاد شخصية الماشح أصبح من الممكن أن يتحالف المؤمنون والملاحدون، وأصبح من الممكن أن تظهر مشيحية دينية، أي محاولة استرجاع العصر المشيحي الكففي في فلسطين من طريق التكنولوجيا والعنف والوسائل اللادينية الكفة، دونما انتظار مقدم أي مبعوث إلهي، ولكن المشيحية الملحدة لا تختلف كثيراً عن التصور اليهودي للقصبة في صورته النيوية الأولى التي وصفتها أنفاً. وتحافظ الصهيونية على المشاعر والتوقعات المشيحية بين أعضائها الجماعات بتصعيد إحساسهم بالاضطهاد وعدم الاتماء لبلادهم، حتى يفقدوا صلتهم بالزمان والمكان ويتجهوا إلى إسرائيل. ومن يدرس التجارب التاريخية لأعضاء الجماعات يعرف أنه لم يحدث قط أن تكثرت أية حركة مشيحية من السيطرة على يهود العالم جميعاً، وذلك لأنهم ليسوا مترابطين. ولذلك، فإن

### ديفيد رومويني (١٥٢٥-٩)

مغامر ذو تطلعات مسيحية. والمصدر الأساسي لمعرفة هويته الحقيقية مذكراته وبعض خطابه. كان ديفيد رومويني يذّعي أنه ابن لملك يُدعى سليمان، وأنّ الملك يُدعى يوسف يحكم قبائل روموين وجاد، وكذلك نصف قبائل منسى في خميس بالقرب من المدينة المنورة، ومن هنا كان اسمه «الرومويني». وكانت رواياته عن أهله متضاربة، فذكر في مناسبة أخرى أنه من نسل قبيلة يهودا وأنه رسول من ملك يُدعى يوسف. وانتقل من بلد إلى آخر، حتى وصل إلى روما ركباً فرسه الأبيض (أحدى علامات الماشيخ). ودُفع إلى البابا كليمنت السابع عام ١٥٢٤، وأخبره أن أخاه لديه ثلاثمائة ألف جندي مدرين على الحرب، ولكنهم لسوء الحظ يتقصصهم السلاح، وطلب إلى البابا تزويدهم بما يتقصصهم حتى يمكنهم طرد المسلمين من فلسطين. وقد استقبله البابا استقبالا حسناً (فقد كان رومويني يخبره أن رؤيته بالنسبة له كانت مثل رؤية الإله). والتف يهود روما حوله، واكتبوا ببعض الأموال له، حتى يعيش على مستوى يليق بمقام سفير ملك اليهود. وفي عام ١٥٢٥ نجح رومويني في مقابلة ملك البرتغال، وفي التأثير فيه، حتى أوقف محاكمات يهود المارانو الذين أحرز رومويني شعبية واسعة بينهم، وكان من بينهم ديوجو بيريس الذي أخذته الحماس فتود وتفتح وغير اسمه إلى سولومون ملكو وتبع رومويني وكانت له هو الآخر تطلعات مسيحية. وقد طلب الاثنان (رومويني ومولوغو) من إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة تشارلز الخامس تسليح المارانو لمحاربوا ضد المسلمين. ولكن نظراً لتشغال الإمبراطور بأمور عظمى (تهديد البروتستانتية لحكمه من الداخل والمسلمين من الخارج) لم يكن عنده متسع من الوقت لقبض عليهم وأحرق أحدهما لخروجه على المسيحية وأودع الآخر السجن في إسبانيا حيث مات مسموماً.

وحياة رومويني دالة عميقة، إذ يبدو أن كان يرى أن مهمته تمهد للعصر المسيحي، وربما لعودة الماشيخ، وبالتالي يمكن أن نعهده قائد أولى الحركات ذات الطابع المسيحي، وقد ظهرت تمبيراً عن ضابطة أعضاء الجماعات اليهودية وبداية أزمة اليهودية نفسها في الغرب. كما يمكننا أن نرى في سيرة حياة رومويني ملامح من الحل الصهيوني للمسألة اليهودية. فرغم استفادته من التطلعات للمسيحية لدى اليهود، لم يدّع أنه نبي أو ماشيخ، بل حاول أن يقدم برنامجاً سياسياً واقعياً عملياً، وأن يقدم نفسه كقائد عسكري، ويلاحظ أيضاً أنه أكد الفائدة العسكرية لليهود. وهذا ما حاولت الصهيونية إنجازه، فقدمت نفسها هي الأخرى باعتبارها الحل السياسي العسكري

الواقعي للمسألة اليهودية. وقد علمت الصهيونية التطلعات للمسيحية، وحولته إلى حركة استيطانية. وقد أدرك رومويني إمكانية الاستفادة من التطلعات العسكرية لأوروبا نحو الشرق، ومن الصراعات الداخلية فيها. إذ كان يعلم أن البابا يود تعزيز سلطته الدينية، وأن قيام حملة صليبية (على حد تعبيره) تحت رعايته لا بد أن تنجز مثل هذا الهدف. وقد قلّم هو حملته اليهودية على أنها تفي بهذا الغرض. والصهيونية دائمة الاستفادة من الصراعات داخل العالم الغربي، ومن التطلعات الاستعمارية للغرب. والواقع أن الحل الصهيوني ومخطط رومويني متماثلان، فكلاهما مبني على التحالف بين أعضاء الجماعات والغرب لتجسير اليهود وإعادة توطينهم في الشرق، وبذلك تتخلص أوروبا منهم، وفي الوقت نفسه تفتح أجزاء من العالم للتخلف للنفوذ الغربي، أي أن حل رومويني شبه المسيحياتي هو الحل الصهيوني الاستعماري.

ومن الأمور الأخرى التي تثيرها حياة رومويني أن الدعوة الاسترجاعية والألفية كانت أمراً منتشرأ في أوروبا بأسرها ليس بين أعضاء الجماعات اليهودية وحسب، وإنما بين أعضاء النخبة الحاكمة الدينية والسياسية. فوجد أن شخصية أساسية مثل البابا يستقبل رومويني وتابعه ويسلط عليهما حمايته (رغم أن المسيحية الكاثوليكية تحرم العقيدة الألفية وتجاربها). كما نجد أن ملك البرتغال هو الآخر يسلك السلوك نفسه. ولا شك في أن انتشار الأحلام الاسترجاعية نتيجة متوقعة لظهور الرؤية الإمبريالية الغربية.

### شيتاي تسفي (١٦٦٨-١٦٦٩)

ماشح دجال. ولد في أزمير لأب إشنكازي يشتغل بالتجارة، وكان إخوته أيضاً من التجار الناجحين. تلقى تسفي تعليماً دينياً تقليدياً، فدرس التوراة والتلمود، ولكنه استغرق في دراسة القبالة وخصوصاً القبالة اللورانية بنزوعها الغنوصي. وتزامن الفترة التي ولد ونشأ فيها تسفي مع بداية تعاظم نفوذ الرأسمالية البريطانية والهولندية (البروتستانتية)، وبدايات مشروعهما الاستعماري العالمي، وبداية حلولهما محل المشروع الاستعماري الإسباني والبرتغالي (الكاثوليكي). كان أبوه مندوباً لشركتين تجاريتين: إحداهما بريطانية والأخرى هولندية. وقد شهد عام ١٦٤٨ حدثين من أخطر الأحداث في تاريخ الجماعات اليهودية في الغرب: أولهما انتهاء حرب الثلاثين عاماً (١٦١٨-١٦٤٨)، وهي حرب استغاث منها أعفله النخبة من يهود البلاط، وعانت منها الجماعات اليهودية أينما معاناة. ويرغم استغاثه أشراف اليهود، فإن نهاية الحرب نفسها كانت

بعده، فكان محباً للعزلة، كثير الانعزال والتعطل، حتى أن أصدقاءه، الشبان كانوا يعرفونه برأئته الزكية . وكان يظهر عليه ما يُسمى في علم النفس بالسيكولتيميا، وهي حالة نشاط وهيجان بالغين يقبهما انقباض وقنوط، وصاحبه هذه الحالة حتى الأيام الأخيرة من حياته . وكثيراً ما كان شبتاي يتغنّى بالأشعار وينشد المزامير في حالة نشاطه . وحيث إنه تلقى تعليمًا دينيًا تلموديًا كاملاً، فلم يتهمه أحد قط بالجهل . وتزوج شبتاي فتاة بولندية يهودية حسنة تدعى سارة تربت في أحد الأديرة الكاثوليكية أو ربما في منزل أحد النبلاء البولنديين إذ يبدو أن أباهما كان من يهود الأرندا، أي وكيلاً مالياً للنبيل في منطقة أوكرانيا، ويبدو أنها كانت سيئة السمعة من الناحية الأخلاقية، وهناك من يقول إنها كانت عامرة وكانت تدعى أنها لن تتزوج إلا الماشيح ولنا فإن الإله أعطاهم رخصة أن تعاشر من تشاء جنسياً إلى أن يظهر الماشيح ويحدد قرانه عليها . وحينما نشبت انتفاضة شميلنكي التي اكتسحت الإقطاع البولندي في أوكرانيا، كما اكتسحت وكلاء النبلاء الإقطاعيين، كان أبوها من ضحاياها . وقد قابل تسفي سارة في القاهرة، أو ربما سمع عنها، فأرسل إليها وتزوجها . وقام تسفي بخرق الشريعة عام ١٦٤٨، فأعلن أنه الماشيح، ونظن باسم يهوه (الامر الذي تحرمه الشريعة اليهودية)، وأعلن بطلان سائر النوايس والشريعة المكتوبة والشفوية . ولتأكيد مشيحيته، طلب أن تُرَفَّ الثوراة إليه، ففهي عروس الإله . وقد رفض الجماعات الاعتراف به، فطُرد من أزمير . وتقل تسفي في الأعوام العشرة التالية في مدن اليونان، فذهب إلى سالونيك وغيرها، وقضى بضعة أشهر في إستنبول . وقام بخرق الشريعة مرة أخرى في هاتين المدينتين، إذ نظم أدعية أو ابتهالات تُلى في الصلوات لئلا يُلحِل ما حرم . وحينما زار القاهرة، انضم إلى حلقة من دارسي القَبَّالَة كان من أعضائها رئيس الجماعة اليهودية، روفاتيل يوسف جلبي، مدير عزرائة الدولة . ثم رحل إلى فلسطين عام ١٦٦٢ . وقد بشَّر به اليهودي الإسكنازي نيشان الغزاوي عام ١٦٦٤، على أنه الماشيح الصادق الموعود، وأنه ليس مجرد المسيح ابن يوسف، وإنما المسيح بن داود نفسه . وأعلن نيشان أنه هو نفسه النبي المرسل من هذا الماشيح، وكتب عدة رسائل لأعضاء الجماعات اليهودية يخبرهم فيها بمقدم الماشيح الذي سيجتمع الشرائع الإلهية التي تمثرت أثناء عملية الخلق، وسيستولى على العرش العثماني ويخلص السلطان (وهذه من الأفكار الأساسية للقَبَّالَة اللورائية).

ودخل شبتاي القدس في مايو عام ١٦٦٥، وأعلن أنه المتصرف الوحيد في مصير العالم كله، وركب فرساً (كما هو

بداية تدهور الشبكة التجارية اليهودية العالمية، وتدنَّى وضع النخبة اليهودية بسبب تصاعد عملية تركز السلطة في يد الدولة القومية المركزية الذي أدَّى إلى الاستفناء عن اليهود كجماعة وظيفية . أما الحدث الثاني، فهو انتفاضة فلاحي وأوكرانيا والقوزاق تحت قيادة شميلنكي (١٦٤٨) التي هزت قواعد التجمع اليهودي في بولندا، أكبر تجمع يهودي في العالم آنذاك . وكان مجلس البلاد الأربعة أهم مؤسسة يهودية تتمتع بشرعية لم تحققها مؤسسة يهودية أخرى منذ زمن بعيد . وكان لهذه الانتفاضة أعظم الأثر في يهود العالم كافة . ومن الطريف أن كتاب الزوهار، حسب بعض التفسيرات، كان قد تنبأ بوصول الماشيح عام ١٦٤٨، وأعقب ذلك كله حروب عام ١٦٥٥ (بين روسيا والسويد) في مناطق تركز اليهود في بولندا، ثم هجمات القوزاق الهايدمك . وتُعرف هذه الفترة من تاريخ بولندا باسم «الطوفان» . وشهدت هذه الفترة إرهابات الفكر الصهيوني بين المسيحيين في إنجلترا، وبداية الاهتمام باليهود، واسترجاعهم كشرط أساسي للخلاص . وكانت هناك نبوءة تسري في الأوساط المسيحية (البروتستانتية الصهيونية في إنجلترا وبعض فرق المنشقين المسيحيين في روسيا) بأن عام ١٦٦٦ بداية العصر الألفي الذي سيحقق فيه استرجاع اليهود لفلسطين . ولا شك في أن مثل هذه النبوءات الاسترجاعية ذات علاقة قوية بالجو الاستعماري والاستيطاني النشط في تلك المرحلة . وقد تزايد في تلك الفترة أيضاً نشاط محاكم التفتيش في إسبانيا والبرتغال، وظهر الإصلاح المضاد في إيطاليا بنزعه المعادية لليهود .

وفي هذا الجو من الإحباط والثورات والتردي الحضاري والاقتصادي، حققت القَبَّالَة اللورائية انتشاراً غير عادي . ومن العوامل الأخرى الأساسية التي هيأت الجو للانفجار المشيحي انتشار يهود المارانو في كثير من موانئ البحر الأبيض المتوسط والمدن التجارية، إذ كانوا يحملون فكرًا قبائلياً . كما أنهم كانوا يعانون الفيق بعد أن شهدوا أيامهم الذهبية في الأندلس وإسبانيا المسيحية، وكانوا يعيشون أيضاً خارج نطاق السلطة ويعيدون عن مراكز صنع القرار، الأمر الذي جعل تدبُّلهم الوضع القائم أمراً عسيراً . وفي الواقع، فإن كل هذا هيأ الجو لتصاعد الحمى المشيحية، وقامت أعداد كبيرة من اليهود بالإعداد لوصول الماشيح، وبدأت الإشاعات تنتشر من جيش يهودي جرار يعمرى إعداده في الجزيرة العربية ليخرج منها ويفتح فلسطين.

في هذا المناخ، ظهر شبتاي تسفي . ويبدو أن حياته النفسية لم تكن سوية، مثله مثل حياة جيكونب فرانك الماشيح الدجال الذي جاء

التي تطرأ على مزاج الماشيح تعبير عن الصراع الدائر داخل نفسه بين قوى الخير والشر .

وفي سبتمبر من ذلك العام ، جاء الحاخام القبطي نحيميا (من بولندا) لزيارة شبثاي ، وقضى ثلاثة أيام في الحديث معه رفض بعدها دعوته بأنه الماشيح ، بل أخبر السلطات التركية بأنه يحرض على الفتنة ، فقدم للمحاكمة وخُير بين الموت أو أن يعتنق الإسلام ، فأشهر إسلامه وتعلم العربية والتركية ودرس القرآن . وأسلمت زوجته من بعده ، ثم حلوا حفوة كثير من أتباعه الذين أصبح يطلق عليهم اسم «دوغم» . ولكنه ، مع هذا ، لم يقطع الأمل في أن يستمر في قيادة حركته ، وظل كثير من أتباعه على إيمانهم به ، لأن الماشيح في التصور القبطي «سيكون خيراً من داخله ، شريراً من خارجه» ، وهذه مواصفات تنطبق على تسفي تمام الانطباع . ويتضح هنا تأثر تسفي بتفكير يهود المارانو بشأن ضرورة أن يظهر المرء غير ما يُظن . وفي نهاية الأمر نقل العثمانيون تسفي إلى ألبانيا حيث مات بوباء الكوليرا عام ١٦٧٦ .

وظهور شبثاي تسفي تعبير عن الأزمة العميقة التي كانت تخوضها اليهودية الحاخامية بسبب تأكل العالم الوسيط في الغرب بل نهايته ، وهو العالم الذي نشأت فيه اليهودية الحاخامية التي فشلت في التعامل مع العالم الجديد . وتُعتبر حركة شبثاي تسفي أهم الحركات المسيحية على الإطلاق ، فقد هزت اليهودية الحاخامية من جذورها ، حتى لم تقم لها قائمة بعد ذلك . وانتشر أتباع تسفي في كل مكان ، وانتشر معهم الفكر الشبثاني حتى بين بعض القيادات الحاخامية ، ويتضح ذلك في المناظرة الشبثانية الكبرى التي ظهر خلالها أن الحاخام جوناثان إيسشويتس ، وهو من أهم علماء التلمود في عصره ، كان شبثانياً . وبعد ذلك ، ظهرت الحركتان المسيحية والفرانكية اللتان رفضتا القيادة التقليدية التلمودية ، وأخيراً ظهرت الصهيونية التي ورثت كثيراً من النزعات المسيحية . وثمة رأي يذهب إلى أن تسفي بهجومه على اليهودية الحاخامية التقليدية مهد الطريق للصهيونية التي ترفض القيود الدينية ، كما ترفض الأوامر والنواهي وتُعلمي الذات القومية على كل شيء . كما أن توجه تسفي للعمل على العودة القوية إلى فلسطين يشبه ، في كثير من النواحي ، المسيحية الصهيونية العلمانية التي ترفض الموقف الديني التقليدي الذي ينصح اليهود بالانتظار ، بل تبادر إلى الإسراع بالنهاية لبدء العصر المسيحي دون انتظار مشيئة الإله . وقد كان تيودور هرزل معجباً جداً بتسفي وكان يفكر في كتابة أوبرا عنه لتمثيلها في الدولة الصهيونية بعد إنشائها .

متوقع من الماشيح) وطاف مدينة القدس سبع مرات هو وأتباعه ، وقد عارضه الحاخامات وأخرجوه من المدينة . ولكن تسفي أعلن عام ١٦٦٦ أنه سيذهب إلى تركيا ويخلع السلطان . وقد زاد ذلك حدة التوقعات المسيحية بين يهود أوروبا وزاد حماسهم . ووصلت الأنباء إلى لندن وأستردام وهامبورج . وصارت الجماهير اليهودية تحمل ييارق الماشيح في بولندا وروسيا . وما يجدر ذكره أن أهم مؤسسة يهودية في العالم آنذاك ، وهي مجلس البلاد الأربعة ، اكتسحتتها الحمية المسيحية فأرسلت مندوبين عنها للحديث معه والاعتراف به (ولم تُصدر هذه المؤسسة قراراً بطرده إلا عام ١٦٧٠ بعد تردد طويل) . بل إن بعض الأوساط المسيحية بدأت تؤمن بأن تسفي سيُتوج ملكاً على فلسطين . وحينما حاول حاخامات أمستردام الاعتراض على رسائل تسفي وما جاء فيها ، كادت الجماهير تفتك بهم . وقد باع بعض الأثرياء كل ما يملكونه استعداداً للعمدة ، واستأجروا سفناً لنقل الفسقاء إلى فلسطين ، واعتقد البعض الآخر أنهم سيُحكمون إلى القدس على السحاب . وسيطرت الهستيريا على الجماهير ، فكان أتباعه يُغشى عليهم ويرونه في رؤاهم ملكاً متوجاً . وانقسم كثير من الجماعات اليهودية بصورة حادة . وقد سُمي الحاخامات أتباع تسفي كفساراً . ولكن تسفي عُادى في دوره ، وبدأ في توزيع المسالك على أتباعه ، وألقى الدماء للخليفة العثماني وكان يتلى في المعبد اليهودي ، ووضع بدلاً من ذلك الدماء له هو نفسه كملك على اليهود ومخلص لهم . وأخذ تسفي يضيء على نفسه ألقاباً يوقع بها رسائله . ومن هذه الألقاب : "ابن الإله البكر" و"أبوكم يسرايل" و"أنا الرب إلهكم شبثاي تسفي" . وتوجه تسفي إلى إستانبول في فبراير عام ١٦٦٦ حيث ألقى القبض عليه .

ويبدو أن السلطات العثمانية التي اعتادت غياب التجانس الديني في الإمبراطورية الشاسعة ، لم تكن تريد أي مواجهات مع أتباعه ، ولذلك تم سجنه في قلعة جاليولي المخصصة للشخصيات المهمة . وبالتدريج تحوّل السجن إلى بلاط ملكي لشبثاي تسفي (فكان يحتفظ بعدد كبير من الحرم ، ومع هذا كانت له تصرفات تتم عن ميل نحو الشذوذ الجنسي ، أي أنه كان مختلاً) . وكان الحجاج يأتيونه من كل بقاع الأرض ، وكُتبت الأناشيد الدينية تسبيحاً بحمده ، وأعلنت أعياد جديدة وطقوس جديدة . فألقى صيام اليوم السابع عشر من نون من الصوم اليهودي ، كما ألقى صيام التاسع من آب وجعله عيداً ليلاده . وقد أعلن نيشان أن التغييرات الحادة

المسيح عيسى بن مريم ليس الماشيح الحقيقي، وأن الماشيح اليهودي سيأتي لينقذ شعبه . وهكذا تحولت النزعة الميثيقانية إلى إيمان بشخصية الماشيح . وكان من الممكن أن يؤدي ظهور شيتاي تسفي إلى سد الفجوة بين الظاهر والباطن . ولكنه، كما هو متوقع، فشل في ذلك تماماً . الأمر الذي أدّى إلى ظهور الحركة الشيتانية بروتينا للكون . وبعدّ نيتان الغزاري أهم مفكري الشيتانية وأبرز دعاةها، فقد أعاد تفسير كثير من الأفكار اللورانية، وأضاف إليها حتى خلّق نسفاً فكرياً يعدّ تنويعاً جديداً على النسق اللوراني . وأهم أفكار نيتان فكرة "النور الذي لا عقل له" مقابل "النور العاقل" . وحسب هذا التصور، يحوي الإين سوف (الإله الخفي أو العدم) النورين داخله . أما الأول، فهو قوة مدمرة هائلة لا عقل لها، وهي لا تكثرث كثيراً بعملية الخلق بل تعاديه فهي قوة العدم . أما النور العاقل، فهو النور الذي يفكر في عملية الخلق ويقوم بها في نهاية الأمر .

والبشر جميعاً عاصمون لسلطة الشريعة، التي هي تعبير عن النور العاقل والأرواح المتصلة به، على عكس الماشيح الذي لا يخضع لسلطانه . فهو يحوي النورين، وله من الرخص ما لم يُمنح لبشر . وهذه الفكرة مكّنت نيتان الغزاري من أن يفسّر تلك الأعمال الغريبة التي صدرت عن الماشيح . رؤية الماشيح على هذا النحو تستند إلى فكرة شيتانية أساسية هي فكرة التورائين : ثورة العالم العلوي أو ثورة الفيض والخلاص، وتورة الخلق أو تورة الظاهر والعالم الحسي أو السفلي . فحسب التصور الشيتاني (وهو مجرد تطوير وتمحيص لفكر القبائلي)، هناك معنيان للتورة : أحدهما ظاهري يربط بهذا العالم، عالم الخير والشر والحياة والموت والزوال والندس والشتات والنفي . ولذا، فإن هذه التورة، ثورة الخلق والخلق، تحوي الوصايا والأوامر والنواهي التي يجب على اليهودي اتباعها لمساعد الشيتاه (الغنية مع اليهود) في محتها . ويشار إلى ثورة الخلق هذه بأنها رداء الشيتاه في سببها . أما المعنى الباطني للتورة، فيربط بالعالم السامي، عالم الخير والحياة الأزلية، وهو عالم ثابت لا نفي فيه ولا شتات، وتوراته تورة الخلاص، ولا يدرك كنهها سوى القديسون، والماشيح المخلص . ويرمز التشابه بين التورائين في المحتوى والألفاظ، فإن طريقة فهم كل منهما مختلفة لأن تفسير كل تورة يتم وفقاً للعالم الذي نزلت من أجله . فالتورة في العصر السابق إلى الخلاص (العصر الشيتاني أو الميثيقاني)، تُقرأ في ضوء الوصايا والنواهي والتحريمات المعروفة لدينا . أما تورة الخلاص والفيض فتسمع بالحرمان، بل إن انتهاك تورة الخليفة لينهض دليلاً على مجيء العصر الجديد الذي بشرّه شيتاي تسفي .

## الحركة الشيتانية

«الشيتانية» مصطلح يُطلق على الحركات الميثيقانية الدينية الباطنية (الغنوصية) اليهودية التي ظهرت في الغرب وأطراف الدولة العثمانية بعد أن أسلم شيتاي تسفي . وكلها هرطقات ضد الدين اليهودي، وضد الصياغة التلمودية على وجه الخصوص . وتعدّ الشيتانية شكلاً من أشكال الثورة ضد الدين اليهودي، وتعبيراً عن أزمة اليهودية . وقد ساهمت القبالة اللورانية وانتشارها في خلق التربة الخصبة لانتشار الأفكار الشيتانية .

والواقع أن المفهوم القبائلي الخاص بإصلاح الخلق الكوني (تيقون) غير كثير من المفاهيم اليهودية التقليدية تماماً . فقد كان الخلاص يعني العودة إلى أرض اليعاد، أما التيقون فجعل الخلاص إصلاح الخلق الكوني وإنهاء حالة النفي التي تسم الكون بأسره . والنفي ليس وضعاً خارجياً كامناً في وجود اليهود خارج فلسطين، وإنما وضع داخلي كامن في الطبيعة البشرية نفسها ويتمثل في ابتعادها عن الإله وعدم التصاقها به (ومن هنا أهمية الأوامر والنواهي والوصايا لكل من اليهود والأغيار) . وتبدأ عملية الخلاص في هذا العالم الداخلي الباطني، أي في عقل الإنسان وقلبه، استعداداً للخلاص الخارجي، بمعنى أن الحالة العقلية النفسية أكثر أهمية من اللحظة التاريخية . وبذلك، فقد مزجت القبالة اللورانية النزعة القبائلية الباطنية (الذاتية) بالنزعة الميثيقانية الخارجية، وجعلت الثانية تعتمد على الأولى، ومهدت الطريق بذلك لظهور شيتاي تسفي والشيتانية ككل . ولكن أتباع شيتاي تسفي قاموا بتعديل التصور اللوراني وتمحيقه، فالقبالة اللورانية، مثلاً مثل قبالة الزوهار (برغم حلوليتها المتطرفة وهرطقتها)، كانت تحوي داخلها إمكانية تمحيق الولاء للشريعة وممارسة شعائرها، وبالفعل جعلت الخلاص الميثيقاني وإصلاح الخلق الكوني (تيقون) مرتبطاً بممارسة اليهود الشعائر وتفصيلهم الأوامر والنواهي . أما شيتاي تسفي وأتباعه، فكان موقفهم معادياً للشريعة والشعائر بشكل واضح وصرح، بل تمعدوا حرق قوانينها وإبطال أوامرها ونواهيها . وإذا كان الشعب اليهودي يشغل في التصور اللوراني مركز عملية الخلاص، فإن شخصية الماشيح تشغل هذا المركز في التصورات الشيتانية . فالؤمن هو من يؤمن بالأفعال الصوفية الخارقة التي يأتي بها شيتاي تسفي كماشيح مخلص . ولعل تأكيد مركزية الماشيح، بدلاً من الشعب اليهودي، يعود إلى وجود اليهودية إما في تربة مسيحية (بولندا وروسيا) أو على مقربة منها (في شبه جزيرة البلقان) . وقد قضى يهود المارانو عشرات السنين يعانون الاضطهاد الناجم عن قولهم إن

وأهم الحركات الشبتانية حركة جيكون فرائك . وكانت الحركة الشبتانية منتشرة بشكل عميق في أوروبا إذ ظل الشبتانيون داخل اليهودية الحاخامية ، وأبطاناً آراءهم ، وقاموا بالدعوة لها سراً ، حتى أن أحد عمدة اليهودية الحاخامية (الحاخام إيشيوتس) كان من دعاةها . وأصبح الشبتانيون من أهم العناصر الثورية والدعمية في أوروبا واحتفظوا بأرائهم داخل أنفسهم ، حتى ظهرت الثورة الفرنسية ، فصار كثير منهم من دعاةها ورسلاً . وكان موسى دوبروشكا ، أحد المرشحين لرئاسة حركة فرائك ، من زعماء الثورة الفرنسية عن أهدموا مع دانتون عام ١٧٩٤ . والحركة الشبتانية واحدة من الحركات اليهودية المسيحية الحديثة التي تعرّضت عن يأس اليهود ، وأزمة اليهودية التي انتهت بظهور المسيحية ثم الصهيونية ، وكلها حركات شعبية هروية ترفض الزمان والمكان وتطالب بالانتقال من وضع تاريخي متأزم إلى مجتمع جديد مثالي يُسيّد على أرض فلسطين . وقد اتخذت حركة الهروب هذا الشكل المشيحي ، بسبب الحلولية الكامنة في النسق الديني اليهودي ، وتشكل واحداً من أهم طبقاته الجيولوجية .

ويرى أحد المفكرين اليهود أن الحركة الشبتانية بداية اليهودية الحديثة ، فظهروا بتعبير عن ضعف اليهودية المعيارية ، أي اليهودية الحاخامية . وبالتالي فإن اليهودية الإصلاحية الوريث الحقيقي للشبتانية . فهذه ، هي الأخرى ، ثورة على التقاليد للتمودية الحاخامية ، ويُقال إن أحد أهم زعماء اليهودية الإصلاحية في المجر (أرون كورين) كان شبتانياً في شبابه .

وثمة رأي آخر يرى أن الصهيونية الوريث الحقيقي للحركة الشبتانية ، فهي ترفض الأوامر والنواهي ، ولا تقبل الانتظار حتى يشاء الإله أن يأتي الماشيخ . ولكن الطبقة الحلولية اليهودية هي التي تجمع بين كل هذه الحركات التي تُعد مجرد تجليات لهذه الطبقة التي تنكر وجود الإله المفارق ، وتبحث عن المطلق والركيزة النهائية في المادة نفسها . ولذا يحل الإله تماماً في الطبيعة والتاريخ وتصبح المادة مقدسة ، ومن ثم تصبح كل الأمور متساوية (نسبية) وتُفقد المطلقات الأخلاقية لتصبح الرذائل فضائل والفضائل رذائل .

#### الدوغمه

«الدوغمه» كلمة تركية بمعنى «المرتدين» . وقد أطلق هذا الاسم على جماعة يهودية تركية شبتانية من اليهود المتخفين استقرت في سالونيك وأشهرت إسلامها تشبهاً بيشيتاي تسفي (للماشيخ الدجال) . فقد اعتقد كثيرون من أتباعه المؤمنين به أن ارتداده عن دينه واعتناقه

ويستند كل هذا إلى مفهوم محوري في الفكر الشبتاني ، هو مفهوم قداسة الرذيلة . فالأفعال المدنسة هي في الواقع أفعال مقدسة ، شكلها الخارجي وحسب هو المُنسّ (ويظهر هنا تأثير المارانو مرة أخرى) . ويصبح العقل المدنّس مقدساً أن عمل بحماس ديني . وقد وجد الشبتانيون تبريراً لأرائهم هذا في التلمود الذي ورد فيه أن الخطيئة التي تُعترف لذاتها أعظم من وصية لا تُؤدى لذاتها . كما أن المختارين لا يمكن أن يُحكم عليهم بالمقاييس العادية ، فهم يتمتعون إلى قانون مختلف هو قانون الفيض ، وهم فوق الخير والشر (مثل الإنسان الأعلى عند نيتشه) . فمن المستحيل على الذين يعيشون في عالم التفرق أن يرتكبوا الخطيئة ، لأن الشر بالنسبة إليهم فقد معناه لأنهم وصلوا إلى الخلاص الداخلي الكامل .

وقد بشر باروخيا روسو أتباعه بأن الخطايا الفاطحة الست وثلاثين التي تنص الشريعة اليهودية على قتل من يرتكبها ، هي خطايا من وجهة نظر تورا الخلق فقط . أما وقد تم الوصول إلى مرحلة الخلاص ، مرحلة تورا الفيض ، فإن تلك الخطايا أصبحت من المحلات . وأصبح الشبتانيون يتحللون من كل الأوامر ويترخصون في كل التواهي ، بل أصبحوا يرون أن من واجبه انتهاك الشريعة وتدنيس الأخلاقيات الشائعة باسم المعاني الباطنية والمبادئ السامية . وصار شعارهم الأساسي عبارة شبتاي تسفي : " الحمد لك يا رب ، يا من تُسَلِّم المحرمات " .

ومعنى التورا الباطني هو المعنى الحقيقي بالنسبة إلى المبشرين بعالم الخلاص ، وبالنسبة إلى الذين وصلوا إليه . ومن العلامات الحقّة لإيمانهم أنهم يخفون دينهم الحقيقي ويقتون سراً خفياً عن عيون البشر . بل يجب على المؤمن الحق أن يدخل كل الأديان ويمتدح إليها بصورة ظاهرة ، على أن يعطى دينه الحقيقي . وهو بذلك سيتمكن من أن يهدم الأديان كلها التي سبقتها فقط كخطأ خارجي . ولعب يهود المارانو ، الذين كانوا يعتنقون اليهودية سراً والمسيحية علناً ، دوراً أكيداً في إشاعة هذه الأفكار وقبولها . ويرى بعض الدارسين أن ثمة تأثيراً بالتراث الديني المسيحي في الفكر الشبتاني ، يتبدى في مركزية فكرة الماشيخ الفرد الذي يُصلّب (والصلب في حالة الفكر الشبتاني قد يكون حقيقياً وقد يأخذ شكل الارتداد والتدنس) . كما يتبدى الفكر المسيحي في تأكيد الخلاص الداخلي ، والحرية الباطنية . بل يذهب الدارسون إلى وجود ثلاث شبتاني : الإله الخفي وإله جماعة يسرايل والشخصنة ، أو توابعات على هذا الثلاث . وقد تأسست بعد موت تسفي مراكز شبتانية في أطراف الدولة العثمانية في البلقان ، وفي كل من إيطاليا وبولندا وليتوانيا .



في عيد من أعيادهم يُسمَّى «عيد الحمل» (٢٢ مارس / آذار) وهو عيد بداية الربيع. وإن كان يبدو أن مثل هذه الاحتفالات مقصورة أساساً على فرقة القنينة، وهي على كل حال أكبر فرق الدوغه عدداً. وتنقسم الدوغه إلى عدة فرق:

١ - البعلقوبية: بعد موت تسفي، أعلنت أخت زوجها أن روح زوجها حلت في أخيهما يعقوب فيلسوف (أو يعقوب كويريدو، أي المحبوب)، وأن تسفي تجسّد مرة أخرى من خلاله. وقد اعتنق أتباع يعقوب الإسلام بل وأدّى هو فريضة الحج عام ١٦٩٠ ومات أثناء عودته. وقد تبعه ما يقرب من ثلاثمائة أسرة انقسمت عن جماعة الدوغه ككل. وسمّى أتباع يعقوب «البعلقوبية» أي «البعلقوبيون»، وهم يسمون باللاتينو «أرابادوس»، أي «الحليقيون النقاء» لأنهم يخلقون شعورهم وسهم غماً، وإن كانوا يرسلون لحاهم. وكان الأتراك يسمونهم «الطربوشلوه» أي «لايسو الطرابيش» لأنهم كانوا يرتدون الطرابيش. ويضم هذا الفريق أساساً أفراداً من الطبقات الوسطى أو الدنيا من الموظفين الأتراك. وهم متدمجون في المجتمع التركي تماماً، على الأقل من الناحية الشكلية.

٢ - الأزميرليه: وقد أطلق على بقية الدوغه اسم «الأزميرليه»، ولكنهم ما لبثوا أن انقسموا إلى قسمين:

أ) الفهيلية، وقد حدث انقسام آخر في صفوف هؤلاء عام ١٧٠٠ حين ظهر قائد جديد هو باروخيا روسو الذي أعلن أنه تجسّد جديد لشبتي تسفي وأعلن أتباعه أنه التجسد أو التجلي المقدس وأنه يهيم. وكان باروخيا روسو (وكان اسمه التركي مصطفى شلي، كما كان يُعرف باسم الحاخام باروخ فونيو) أكثر الدوغه راديكالية. فقد قام بتعليم التوراة المشيخانية الحفية، أو توراة التجليات التي تطالب بقلب القيم، فطالب على سبيل المثال بإيقاف العمل بالسنة وثلاثين حظراً التي وردت في التوراة وتُعرف باسم «القاطعة»، وكانت عقوبة من يخالفها اجتثاث الروح من جلودها وإبانتها تماماً، بل حوكمها إلى أوامر واجبة الطاعة. وكان ذلك يتضمن العلاقات الجنسية، ومن ذلك الصلاقات بين الحارم. وأعضائه هذه الفرقة من الدوغه هم أساساً من الحرفيين، مثل الحمالين والإسكافيين والجزائرين، ويُقال إن جميع الحلالين في سالونيك كانوا من أتباع هذه الفرقة. وكانوا يرسلون لحاهم ولا يخلقون شعر رأسهم (وهذا مثل جيد لجماعة وظيفية تتبنّى الرؤية الحولية). وتُعدّ فرقهم أكثر الفرق تطرفاً نظراً لعدميةهم الدينية. وهذا الفريق من الدوغه قام بنشاط تشريعي كثيف بين أعضاء الجماعات اليهودية، وأسست جماعات تابعة له في أماكن عدة. ومن أحد هذه الأماكن ظهرت الحركة الفرائكية.

الإسلام تلبية لأمر خفي من الرب وتنفيذ للإرادة الإلهية، فحذوا حذوه، ولكنهم ظلوا متمسكين سراً بتقاليد اليهودية. وهم يختلفون عن يهود المراتو في أنهم اعتنقوا الإسلام طواعية دون قسر، فلم تكن الدولة العثمانية تكره أحداً على اعتناق الإسلام. وعقيدة الدوغه عقيدة حلولية غنوصية متطرفة فهم يؤمنون بالوحيه شبتاني تسفي، وأنه الماشيح المنتظر الذي أبطل الوصايا العشر وغيرها من الأوامر والنواهي. وهم يرون أن التوراة المتسلوكة (توراة الحلق) فارغة من المعنى وأنه أحل محلها توراة التجليات، وهي التوراة بعد أن أعاد تسفي تفسيرها.

وكان مركز الجماعة في بادئ الأمر في أدنة ثم انتقل إلى سالونيك. ويحمل كل عضو من أعضاء الدوغه اسمين: اسم تركي مسلم وآخر عبري يُعرف به بين أعضاء مجتمعه السري. وكانوا يعتبرون أنفسهم يهوداً، وكانوا يتدلّسون التلمود مع بقية اليهود ويستنون الحاخامات فيما يقابلهم من مشاكل، كما كانوا يحتفلون بجميع الأعياد اليهودية وقيمون شعائرهم عدا شميرة الكف عن العمل يوم السبت حتى لا يلفتوا النظر إلى حقيقتهم. وقد أضافوا إلى الأعياد عيداً آخر اعتبروه أقدس الأعياد على الإطلاق هو عيد ميلاد شبتاني تسفي. وبدن الدوغه موتاهم في مدافن خاصة بهم، ولكن كل فريق منهم يتحد في معبده الخاص الذي يُسمّى «التهال» (الجماعة أو جماعة المصلين)، ويوجد عادة في مركز الحي الخاص بهم مخاباً يخفيهم عن عيون الغرباء. وكانت صلواتهم وشعائرتهم تُكتب في كتب صغيرة الحجم حتى يسهل عليهم إخفاؤها، ولهذا لم يطلع عليها أحد حتى عام ١٩٣٠. وكانت كتب الصلوات بالعبرية أصلاً، لكن اللاتينو حلت محل العبرية سواء في الأدب الديني أم الدنيوي، ثم حلت التركية محل اللاتينو في منتصف القرن التاسع عشر. وأُثمت هذه الجماعة، أو على الأقل إحدى فرقها، بالاتجاهات الإباحية والانحلال الخلقي والانغماس في الجنس، وذلك بسبب تحليل الزيجات التي حرمتها الشريعة اليهودية وبسبب الحفلات التي كانوا يقيمونها ويتبادلون خلالها الزوجات (وهذا أمر شائع في أوساط الجماعات الحولية التي تُسقط كل الحدود، بمعنى حدود الأشياء والعقاب). وللدوغه صيغة خاصة من الوصايا العشر لا تُحرم الزنى، بل تُحوّل عبارة «لا تزن» إلى ما يشبه التوصية بأن يحتفظ الإنسان فقط في ارتكاب الزنى وليس أن يتمتع عنه تماماً. والموعظة الطويلة التي تركها أحد زعمائهم تحتوي على دفاع قوي عن إسقاط التحريمات الخاصة بالجنس في «توراة الحلق». وتؤكد الموسوعة اليهودية أنهم يقدون احتفالات ذات طابع عريدي داعر

ب) القبايلي: بعد موت باروخيا، انفصلت مجموعة أخرى سمّيت «القبايلي»، وهي كلمة تركية تعني «القبائل» أو «القائمون على حراسة الأبواب»، رفضوا الاعتراف بتقويديو، كما رفضوا الطيعة المشيخانية لباروخيا، ولم يعترفوا إلا بشيتيا تسفي، وأصبح اسم «الأميرالية» يُطلق عليهم وحدهم، وأصبحوا أرسطراطية الحركة الشيخانية. وتضم هذه الفرقة المعنيين (من أطباء ومهندسين) وأصحاب المهن الحرة وأثرياء اليهود. هؤلاء كانوا يحلقون رؤسهم ولا يلقون لحاهم.

وكان كل فريق من الدومعه يعيش بمعزل من الآخر. ولعب الكثير من أعضاء الدومعه دوراً قيادياً في الثورة التركية سنة ١٩٠٩، خصوصاً داود بك الذي أصبح فيما بعد وزيراً للمالية، وكان من نسل باروخيا ورئيس الجماعة القنصلية للطغرفة. وشُاع بين يهود سالونيك أن كمال أتاتورك نفسه كان من الدومعه. ولا تُعرف أعداد الدومعه إلا على وجه التقريب. ويُقال إن عددهم وصل إلى ما بين عشرة آلاف وخمسة عشر ألفاً قبل الحرب العالمية الأولى. وقد تُفرّق شملهم على أثر اتفاقية تبادل السكان التي وقعتها تركيا واليونان بعد الحرب عام ١٩٢٤ بسبب اضطراب أعضائها، باعتبارهم مسلمين اسماً، إلى ترك مفرهم في سالونيك والاستقرار في جهات متفرقة في تركيا، خصوصاً إستانبول. وقد حاولوا أن ينضموا مرة أخرى إلى الجماعة اليهودية، ولكن طلبهم رفض لأن أولادهم يُعتبرون غير شرعيين (مامزير). وتم أخيراً إزاحة النقاب عن سر هذه الجماعة بعد أن نجحت طويلاً في إخفاء حقيقة أمرها عن المسلمين واليهود على السواء، فقد ظهرت وثائق ومخطوطات كشفت عديمتهم المتأصلة ويُعدهم التام من الإسلام واليهودية. وقد فشلت جميع المحاولات التي بُدلت لإقناعهم بالهجرة إلى إسرائيل، ولم يكن بين المهاجرين الأتراك غير أفراد قلائل من الدومعه. وثمة دلائل تشير إلى أن القنصلي استمر موجودة حتى الستينيات، وأنها لا تزال بقي على أطوارها التنظيمي، وأن رئيس الجماعة أستاذ في جامعة إستانبول. ويبدو أن أعضائها تربطهم علاقة وثيقة بالحركات الماسونية في تركيا ويلعبون دوراً نشيطاً في عملية علمنة تركيا، وهو ما يُعطي الحركة الماسونية طابعاً خاصاً.

### الحركة الفرائيكية

الحركة الفرائيكية نسبة إلى مؤسسها جيوكوب فرائك (١٧٢٦-١٧٩١)، تعود نشأتها إلى عام ١٧٥٩ حين تنصّر فرائك هو ومجموعة من أتباعه على الطريقة الماراثية، أي أظهروا للمسيحية

وأبطنوا عقيدتهم الغنوصية. ويمكن القول بأن منظومة فرائك الحلوية منظومة يصل الحلول فيها إلى متنهاه إذ يحل الإله في المادة ويموت وتصبح وحدة وجود مادية كاملة، المادة فيها مقدّسة تماماً، والإنسان فيها إله، ومن ثم فهي أيضاً النقطة التي تُسقط فيها كل الحدود، وتتساوى فيها المطلق والنسبي والمقدس والدنس والحرم والمباح، وتتقلب القيم رأساً على عقب وتتساوى الخير والشر والوجود والعلم، ولذا فإن منظومة فرائك أكثر حداثة وجذرية من منظومة ينشئها على سبيل المثال.

ويتحدّد إسهام فرائك في أنه خلّص القبّالة من رموزها الكونية للترابطة المركبة، ووضعها في مصطلح شعبي مزخرف، وفي إطار أسطوري، بل طمّحها بصور مسيحية مألوفة لدى يهود شرق أوروبا الذين اختلطوا بالفلاحين السلاف في الريف، وابتعدوا عن مراكز الدراسة التلمودية في المدن. وقد تأثر الفرائيكيون بالفرق الأرثوذكسية الروسية المنشقة، خصوصاً الدوخوور والخليستي.

وتدور العقيدة الفرائيكية حول ثلاث جديد يتكون مما يلي :

١ - الإله الأخير أو الأب الطيب. وهو إله خفي يخشى وراء ثاني أعضاء الثلاث، ولا علاقة له بعملية الخلق أو للخلوقات، فهو لم يخلق الكون (فلو أنه خلق الكون لأصبح هذا الكون خالداً وغيراً، ولكنت حياة الإنسان أبدية). وهو مقابل الإين سوف في العقيدة القبايلية.

٢ - الأخ الأعظم أو الأكبر، ويُسمّى أيضاً بهذا الذي يقف أمام الإله. وهو الإله الحقيقي للعقيدة الذي يحاول العبد التقرب منه، ومن خلال الاقتراب منه يستطيع العابد أن يحطم هيمنة حكام العالم الثلاثة (قيصر روسيا، والسلطان العثماني، وحاكم إحدى القوى العظمى الأخرى ولعلها النمسا أو ألمانيا) الذين يهيمنون على العالم ويفرضون عليه شريعة غير ملائمة. والأخ الأعظم (المقابل للتثريث أو الإين، وللبعض التجليات الأخرى) مرتبط بالشخيانه التي هي الأم التي يُقال لها «علماء».

٣ - الأم «علماء»، أو العنزة «بوتلا»، أو «هي». وهي خليط من الشخيانه والعنزة مريم. والواقع أن صورة الأث في الثلاث الفرائيكي جعلت العنصر الجنسي الكامن في القبّالة اللورديانية أو في الحركة الشيتانية عنصراً أكثر وضوحاً. وقد استخلص الفرائيكيون أن التجربة الدينية الحقّة لا بد أن تأخذ شكل ممارسة جنسية. ولن يصل العالم إلى الخلاص إلا باكمال الثلاث الجديد السابق.

وهذا الثلاث أقرب إلى شخصيات المنظومة الغنوصية (الإله الخفي أو الديوس أيبسكونديتوس، وللخلص أو الكريستوس،

لن يكون الفرد في حاجة إلى الدين " (وتُضفي هنا أثر يهود المارانو المتخفين). وحينما يمارس المؤمن طقوس الديانات الأخرى دون أن يتقبل أيًا منها، بل يحاول أن يحطمها من الداخل، فهو يؤسس الحرية الحقة. فالواقع أن الديانة المنظمة على أساس مؤسسي ويعتنتها اليهودي التخفي ليست سوى عبادة يرتديها المرء كرداءه بلباقته (فيما بعد) في طريقه إلى المعرفة المقدسة، وهي المعرفة الغنوصية بالمكان الذي تُحطَّم فيه كل القيم التقليدية في تيار الحياة، طريق غير مرتبط بأي قانون بل مرتبط بإرادة فراتك وحده. وإذا كان الإفصاح عن الإيمان بالمسيحية ضرورياً، فإن الاختلاط بالمسيحيين وكذلك الزواج منهم محظور.

وفراتك نفسه تجسيد آخر للأخ الأعظم تتمصته الروح القدس. سُمِّيَ نفسه «سانتو سنورا»، أي «السيد المقدس»، وروحاً للمفهوم القبائلي اللوردي للشر، وهو مفهوم يرى أن الشر ليس حقيقياً، وكل شيء، وضمن ذلك الشر نفسه، هو غير أو علقته به شرارات إلهية على الأقل. ومن هنا، أعلن فراتك أن ظهور الماشيح أضفى القداسة على كل شيء في الحياة حتى الشر. وبهذا، برزت فكرة «الخطيئة المقدسة» التي ترى أنه ينبغي الوقوع في الخطيئة الكبرى حتى ينشق عالم لا مكان فيه للخطيئة، عالم هو الخير كله. ولكي يصعد الإنسان، يجب عليه أن يهبط أولاً. أما النزول إلى الهوة، فلا يقتضي فقط ترك كل الأديان والمعتقدات، بل يوجب أيضاً اقتراح أعمال أئمة غريبة. وهذا يتطلب أن يتخلى الإنسان عن الإحساس بذاته إلى درجة تصبح معها الوقاحة والفجور هما ما يعود إلى إصلاح الأرواح. وقد عَيَّن فراتك اثني عشر من الإخوة أو الحوارين أو الرسل، هم تلاميذه الأساسيون (مثل حواربي المسيح)، ولكنه عَيَّن أيضاً اثني عشر أختاً كن في واقع الأمر خليلاته (فمن الواضح أن فراتك استمر في الممارسات الجنسية التي كان يمارسها باروخيا). وأعلن أنه سيخلص العالم من كل التواميس الموجودة وسيجاوز كل الحدود، ففقسى بطلان الشريعة اليهودية. ورغم أن الإله أرسل رسلاً إلى جماعة يسرايل، فإن التوراة تتضمن شرائع يصعب مراعاتها وثبت أنها غير مجدية. والشريعة الحقة هي إذن التوراة الروحية أو توراة الفيض التي أتى بها شيتاي تسفي. وشن فراتك حرباً شعواء على التلمود، وأعلن أن الزواهر هو وحده الكتاب المقدس. وكان الفرانكيون يدعون باسم «الزواهرين» لهذا السب. ومع هذا، وصلت المدعية بفراتك إلى متنهاها إذ طلب من أتباعه التخلي عن الزواهر نفسه، وعن كل تراث قبائلي. كانت كل هذه الأفكار تعمل على إعداد أتباعه للتصبر المارانوي

وصوفيا أو الحكمة). وشيتاي تسفي نفسه، حسب التصور الفرانكي، ليس إلا أحد تجليات الإله، فهو تجسيد جديد للأخ الأعظم، ولكنه تملكه الضمير وهو بعد في منتصف الطريق، فلم يستطع تحقيق أي شيء. ووصولاً إلى الخلاص، لا بد أن يظهر ماشيح جديد يكمل الطريق، ولا بد أيضاً أن تظهر العذراء (تجسيد العنصر الأنثوي). وحتى يتحقق الخلاص، ينبغي أن يسير المؤمن بالعقيدة الفرانكية في طريق جديد تماماً، لم يطره أحد من قبل، هو طريق عيسو (أدوم) الذي يُشار إليه في الأجاده بلفظ «أدوم» ويُستخدم اللفظ نفسه للإشارة إلى «روما»، أي القوى الكاثوليكية. فميسو رمز تدفق الحياة الذي سيحرر الإنسان، والحياة فهو قوة لا تخضع لأي قانون فهي حالة سيولة كونية ورحمية.

وقد جاء في التوراة أن يعقوب قال إنه سيزور أحماء (تكوين ١٢/٣٣) ولكنه لم يفعل لأن الطريق كان صعباً عليه. وقد حان الوقت لأن يسير الماشيح في ذلك الطريق الذي يؤدي إلى الحياة الحقة التي تحمل كل معاني الحرية والإيجابية (ولنلاحظ هذا الارتباط بين حالة السيولة الرحمة والإيجابية الجنسية وهو أمر متكرر في الأنماط الحلولية). فالطريق الجديد يؤدي إلى عالم لا توجد فيه قوانين ولا حدود، عالم تم فيه التجرد من كل الشرائع والقوانين والأديان، لكنه عالم ليس فيه حدود (الحد بمعنى «الحاجز الذي يفصل بين شيئين» وبمعنى «عقوبة مقدرة وجبت على الجاني» وبمعنى «حدود الشخصية» أي هويتها)، وتصبح المدعية والتخريب هما طريق الخلاص. إن هذا العالم الشرير لم يخلفه الإله الخفي، وهو مادة دنيسة تقف في وجه وصول الإنسان إلى الأخ الأعظم (ولنلاحظ هنا أثر الغنوصية العميق). وحتى يتم إنجاز هذا الهدف، لا بد أن تُحطَّم كل القوانين والتعاليم والممارسات التي تعوق تدفق الحياة. ثم تظهر المدعية الدينية بشكل أوضح في الحديث عن الطريق إلى الحياة الجديدة، فهو طريق جديد تماماً.

وهو طريق غير مرئي، لا يكون إلا في الخفاء. ولذا، يتعين على المؤمنين أن يرتدوا رداء عيسو (أي المسيحية)، فقلبيهم أن يتظاهروا بالتصبر (والواقع أن التظاهر بلين واحتقان دين آخر من أهم ممارسات جماعة البرخويون من المسيحيين الروس المتخفين). وقد عبر المؤمنون إلى الأمة اليهودية والإسلام (الإشارة إلى شيتاي تسفي) ولم يبق سوى المسيحية. والمؤمن الحق يخضع تحت «عبه الصمت» يحمل الإله في قلبه الصامت فيمتنق الديانات الواحدة تلو الأخرى ويمارس شعائرها. لكن التغلب على الأديان الأخرى وتدميرها يتطلب من الفرد أن يكون صامتاً تماماً ومخادعاً. وحينئذ،

فالفرانكية والصهيونية، كلناهما، ترفضان التراث الديني اليهودي بشكل راديكالي، وكلناهما تخرقان الشريعة ولا تلتزمان بها، كما أن قضية السلطة أساسية بالنسبة إلى الفريقين. وقد انتقد فرانك فكرة أن ينتظر اليهود عودتهم إلى صهيون في آخر الأيام، ورأى فيها فكرة سلبية تماماً، وهو يتفق في ذلك مع الصهاينة. وكذلك، فإن الصياغة الفرانكية لدمج اليهود كجماعة تم تطبيعها (أي تنصيرها جزئياً) وتحولها إلى شعب منتج لا تختلف كثيراً عن التصور الصهيوني الخاص بإخلاء أوروبا من يهودها، وتجميع هؤلاء اليهود في فلسطين، وتطبيعهم داخل إطار الدولة اليهودية التي ستندمج في المجتمع الدولي. كما أن اهتمام فرانك بالزراعة والتنظيم العسكري له ما ينافيه في النظرية والممارسة الصهيونيتين. والدمية الفرانكية تشبه في كثير من النواحي الدمية المتخللة في الفكر الغربي الحديث، ولا ندري إن كان هذا أثر من آثار الفرانكية أم مجرد تمثيل بنيوي.

## ١٢ - الفرق اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي)

### الفرق اليهودية

توجد في اليهودية فرق كثيرة تختلف الواحدة منها عن الأخرى اختلافات جوهرية وعيقة تمتد إلى العقائد والأصول، فهي في الواقع ليست كالاختلافات التي توجد بين الفرق المختلفة في الديانات التوحيدية الأخرى. ومن ثم، فإن كلمة «فرقة» لا تحمل في اليهودية الدلالة نفسها التي تحملها في سياق ديني آخر. فلا يمكن، على سبيل المثال، تصور مسلم يرفض النطق بالشهادتين ويتركب به مسلماً، أو مسيحي يرفض الإيمان بعاداة الصلب والقيام ويعترب به مسيحياً. أما داخل اليهودية، فيمكن ألا يؤمن اليهودي بالإله ولا الغيب ولا اليوم الآخر ويؤمن مع هذا يهودياً، حتى من منظور اليهودية نفسها. وهذا يرجع إلى طبيعة اليهودية بوصفها تركباً جولوجياً تراكمياً يضم عناصر عديدة متناقضة متعايشة دون تنازع أو انصهار. ولذا، نجد كل فرقة جديدة داخل هذا التركيب من الآراء والحجج والسوابق ما يضفي شرعية على موقفها مهما يكن طرفه. وأولى الفرق اليهودية التي أدت إلى انقسام اليهودية فرقة السامريين التي ظلت أقلية مزولة بسبب قوة السلطة الدينية المركزية المتمثلة في الهيكل ثم السهدين.

ولكن، مع القرن الثاني قبل الميلاد، خاضت اليهودية أزمة الحقيقة الأولى بسبب المواجهة مع الحضارة الهيلينية. فظهر الصدوقيون والفريسيون، والغيورون الذين كانوا يعكفون جناحاً

الظاهري، حيث كان لهم شرط أساسي هو الاحتفاظ بشيء من هويتهم اليهودية المعنية كأن يتحموا عن حلاقة سواقهم، وأن يرتدوا الثياب الخاصة بهم، ويؤثروا أسماءهم اليهودية إلى جانب أسمائهم المسيحية الجديدة، والأزواج لحم الخنزير، وأن يستريحوا يوم السبت (ولعل من المفارقات أن مثل هذه الشرائع السطحية كانت كل ما تبقى من اليهودية بالنسبة للبعض). كما طالبوا بإعطائهم رقعة أرض في شرق جاليليا تستطيع جماعتهم أن تؤسس فيها حياتها الجديدة، وخصوصاً أن مسرح الخلاص في الرزية الفرانكية بولندا وليس صهيون. هذا مع وضع برنامج لتحويل اليهود إلى قطاع منتج، كان يعملوا بالزراعة مثلاً. وقد أكد فرانك أهمية الجوانب العسكرية في تنظيمه. وكان ينادي بأن يترك اليهود الكتب والدراسات الدينية، وأن يتحولوا إلى شعب محارب. وكان معظم أتباع فرانك من الفقراء أو من اليهود الذين يشغلون وظائف هامشية أو وظائف لم يمد لها نفع. كما انضم إليه عدد كبير من صغار الحاخامات الذين لم يحققوا ما كانوا يطمحون إليه من نجاح. ومع هذا، فقد كانت الحركة تضم غير قليل من كبار التجار الأثرياء.

وفي الواقع ظهرت الفرانكية تغييراً عن أزمة كان يجتازها كل من اليهود واليهودية. ومع الفرانكية، ظهرت المسيحية في المرحلة الزمنية نفسها وفي المكان نفسه (بودوليا) جنباً إلى جنب، وانتشرا بين الجماهير نفسها (الغالاحين اليهود، وأصحاب الحانات، ومستأجري الامتيازات من يهود الأرنداء، والوعاظ المتجولين الذين لم يكونوا أعضاء في النخبة الدينية). والواقع أن نقاط التشابه بينهما كثيرة وعيقة. فكلتاها تطلقان من القبالة (خصوصاً اللورانية) كإطار فكري، وتؤكدان أهمية التلقائية والحرية، وتعملان دراسة التوراة والتلمود (والفرانكية تعادي التلمود)، كما أن كليهما تأثرت بالترعة البشائية وبكثير من أفكارها، واتخذتا موقفاً متحرراً جديلاً من مشكلة الخطيئة والذنوب، كما أن كليهما جعلت المنفى حالة شبه نهائية على اليهود تقبلها. ورغم أن المسيحية تعبّر عن حب عارم لفلسطين، فإن المسيحيين لم يشجعوا الهجرة إليها قط، بل وقفوا ضدها. أما فرانك، فلم يكره كثيراً لفلسطين، وتضمن برنامجهم الإصلاحية (المسيحانية) تأسيس جماعة زراعية في إحدى مناطق بولندا. ووقفت الحركات من موقفاً معادياً من المؤسسة الحاخامية. ولكن الفرانكية فشلت كحركة جماهيرية في حين أن المسيحية نجحت حتى أصبحت أهم الحركات الدينية بين يهود البديشية في شرق أوروبا.

والواقع أن كلاً من الفرانكية والمسيحية تشبه الصهيونية من بعض الجوانب، لكن الأولى أكثر قرباً إلى الصهيونية من الثانية.

وطلبت إليهم الانتماء السياسي الكامل، الأمر الذي كان يعني ضرورة تحذيث اليهود واليهودية وهو ما سبب أزمة أدت إلى تصدعات جعلت أتباع اليهودية الحاخامية التقليدية (أي اليهود الأرثوذكس) أقلية صغيرة، إذ ظهرت اليهودية الإصلاحية ثم المحافظة ثم التجديدية، وهي فرق أعادت تفسير الشريعة أو أصلها تماماً، واعتبرت بالتلمود أو وجدت أنه مجرد كتاب مهم دون أن يكون ملزماً. كما أنها عذّلت معظم الشعائر، مثل شعائر السبت والطعام، وأسقطت بعضها، وعذّلت أيضاً كتب الصلوات وشكل الصلاة، أي أن فهمها لليهودية وعمارتها لها يختلف بشكل جوهري عن اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية. ومن الواضح أن هذه الفرق الجديدة هي الأخذة في الانتشار، في حين أن الأرثوذكس يعانون الانحسار التدريجي.

ومنذ أيام الفيلسوف إسينوزا، ظهر نوع جديد من اليهود لا يمكن أن نقول إنه فرقة لا بد من تصنيفه حيث يشكل الأغلبية العظمى من يهود العالم (نحو 70%). وهذا النوع يترك عقيدته اليهودية، ولا يتبنّى عقيدة جديدة، وهو لا يؤمن عادةً بالله على الإطلاق، وإن آمن بعقيدة ما فهو يؤمن بشكل من أشكال الدين الطبيعي أو دين العقل أو دين القلب، ولا يمارس أية طقوس. وهؤلاء يُطلق عليهم الآن اسم «اليهود الإثنيون»، أي أنهم لا ينتمون إلى أية فرقة دينية تقليدية أو حديثة، ولكنهم مع هذا يسمون أنفسهم يهوداً لأنهم ولدوا لأب يهودي وتنعكس الخلافات بين الفرق اليهودية المختلفة على الدولة الصهيونية الأمر الذي يزيد صعوبة تعريف الهوية اليهودية.

#### الخلافات الحديثة اليهودية

الخلاف الديني خلاف غير جوهري لا يمتد إلى العقائد الدينية الأساسية، ويختلف عن الصراع بين الفرق الدينية. وعبر تاريخ اليهودية ظهرت خلافات عديدة، بعضها عميق وبعضها سطحي. وأول هذه الخلافات، ما ورد في سفر العدد (عدد ١٦/٢٣)، ولعل الخلاف الثاني في تاريخ اليهودية هجوم الأنبياء على الكهنة، وعلى الجوانب السلبية في مؤسسة الملكية. ومن هنا، كان الأنبياء، أمثال عاموس وإرميا، يُسَيِّئُونَ وَيُعَدِّون بل كانوا يهدمون. ثم ظهر الخلاف مرة أخرى، في القرن الثاني قبل الميلاد، في شكل صراع بين الفريسيين والصدوقيين، ولكن من الواضح أنه لم يكن خلافاً دينياً وحسب وإنما كان اختلافاً في العقائد يجعل كل فريق فرقة دينية مستقلة، على عكس الخلاف بين الفريسيين والغريوزين، ذلك

متطرفاً من الفريسيين، ثم الأسيتيون. وما يجدر ذكره أن الصدوقين كانوا ينكرون البعث واليوم الآخر، ومع هذا كانوا يجلسون في السنهدرين، جنباً إلى جنب مع الفريسيين، ويشكلون قيادة اليهود الكهنوتية. وقد حقّقت هذه الفرق ذبوعاً، وأدّت إلى انقسام اليهودية. ولكنها اختفت لسببين: أولهما انتهاء العبادة القربانية بعد هدم الهيكل، ثم ظهور المسيحية التي حلت أزمة اليهودية في مواجهتها مع الهلينية إذ طرحت رؤية جديدة للمهد يضم اليهود وغير اليهود ويحرر اليهود من نير التحريمات العديدة ومن جفاف العبادة القربانية وشكليتها.

وجابهت اليهودية أزمتها الكبرى الثانية حين تمت المواجهة مع الفكر الديني الإسلامي. فظهرت اليهودية القرائية كنوع من رد الفعل، فرفضت الشريعة الشفوية وطرحت منهجاً للتفسير يعتمد على القياس والعقل، أي أنها انتشرت عن اليهودية الحاخامية تماماً. ويمكن أن نصيغ إلى الفرق اليهودية يهود الفلاشاه ويهود الهند الذين لا يشكلون فرقاً بالمعنى الدقيق، فهم لم ينشقوا عن اليهودية الحاخامية بقدر ما انتمزوا عنها عبر التاريخ وتطوّروا بشكل مستقل ومختلف، فهم لا يعرفون التلمود أو العبرية، كما أن كتبهم المقدسة مكتوبة باللغات المحلية. وتجدر ملاحظة أن ثمة فرق صغيرة، مثل الإيسونيين والمغارية والميسوية والتيرايبوتاي وغيرها، لكل منها تصوّرها الخاص عن اليهودية. ولكنها، نظراً لعزلتها، لم تؤثر كثيراً في مسار اليهودية ومعظمها اختفى من الوجود. أما القرامون، فإنهم بعد عصرهم الذهبي في القرن العاشر، سقطوا في حرفة التفسير، الأمر الذي قلّص نفوذهم حتى نحوّلوا إلى فرقة صغيرة أخلة في الاختفاء.

وقد جابهت اليهودية أزمتها الكبرى الثالثة في العصر الحديث (في الغرب) مع الانقلاب التجاري الرأسمالي الصناعي. وظهرت إرهابات الأزمة في شكل ثورة شبتاي تسني على المؤسسة الحاخامية، فهو لم يهاجم التلمود وحسب، وإنما أبطل الشريعة نفسها، وأباح كل شيء لأتباعه، الأمر الذي يدل على أن تراث القبول الأولي، الذي يصادف بين الإله والإنسان، كان قد هيمن على الوجدان الديني اليهودي، وقد وصف الحاخامات تصوّر القرائين للإله بأنه شرك. وبعد أن أسلم شبتاي تسني، هو وأتباعه الذين أصبحوا يُعرفون بـ«الدوغه»، ظهر جيكونب فرانك الذي اعتنق المسيحية (هو وأتباعه) وحاول تطوير اليهودية من خلال أمر مسيحية كاثوليكية. وتغالقت الأزمة واحتدمت مع الثورة الفرنسية، حيث إن الدولة القومية الحديثة في الغرب منحت اليهود حقوقهم السياسية،

نتيجة الجمود الذي أصاب المؤسسة الحاخامية، حتى تحولت العقيدة اليهودية إلى مجموعة من الشعائر والعقائد الخارجية. وبسبب ذلك، ازدهر التراث القبائلي، خصوصاً القبالة اللورياتية، حل مشكلة المعنى، ولتزويد اليهودي بنسق ديني يستجيب لحاجاته العاطفية والإنسانية. وأتى هذا الوضع إلى ضرب عزلة على الجماهير اليهودية عما حولها من تحولات، كما زاد الهوة التي تفصل بينهم وبين المؤسسة الحاخامية. وكانت حركة شبتاي تسفي أول تعبير عن هذه الأزمة من داخل المؤسسة، وفلسفة إيسينوزا من خارجها، وكلاهما طرح حلاً حلوياً للأزمة، فرأى الأول الطبيعة في الإله، ورأى الآخر الإله في الطبيعة. وبعد هاتين الهجعتين لم تقف اليهودية الحاخامية وانزوت على نفسها وزاد تغلغل الفكر القبائلي، وانتشرت الحركات الشبتانية (مثل الفرانكتية)، وانتشرت الحركة الحسيدية

بحيث ضمت معظم جماهير يهود البديشة في شرق أوروبا (أي الكتلة البشرية اليهودية الكبرى). وظل الصراع بين الحسيديين والمتجنم (عُملًا بالمؤسسة الحاخامية) قائماً إلى أن أفاق الطرفان ليواجه اندلاع أهم تعبير عن الثورة العلمانية الكبرى والفكر العقلاني، أي الثورة الفرنسية وحركة الإعتاق، وحدثت لمواجهة السادسة مع الحضارة العلمانية في الغرب. ومنذ تلك اللحظة التاريخية، اتضحت معالم الأزمة تماماً، إذ انتشر فكر حركة الاستنارة وأخذ اليهود يحاولون إعادة صياغة اليهودية على غط العالم الغربي المسيحي العلماني، فظهرت حركة التوراة التي وُجّهت نقداً قاسياً للفقه اليهودي ولما يُسمّى «الشخصية اليهودية». وظهرت حركة اليهودية الإصلاحية والمحافظة والحركات الثورية المختلفة، وتصادعت معدلات التنصر والاندماج والعلمنة والإلحاد بين اليهود بحيث أصبح اليهود الأرثوذكس (الحاخاميون)، أي اليهود الذين يمكن اعتبارهم يهوداً بمقاييس دينية يهودية، لا يشكلون سوى نحو ١٠.٥% من يهود العالم. وبما فاقم الأزمة أن اليهود الذين تركوا العقيدة اليهودية أصرروا على الاستمرار في تسمية أنفسهم «يهوداً».

وقد حاولت الصهيونية حل أزمة اليهودية بالعودة إلى النموذج الحلولي (ولكنها حلولية بدون إله) إذ جعلت الدولة الصهيونية موضع القداسة (بدلاً من الإله) بالنسبة إلى العلمانيين، أو باعتبارها أهم تجلٍ لهذه القداسة الإلهية بالنسبة إلى المتدينين الذين تمت صهيبتهم. ويرى اليهود الأرثوذكس الذين يمدون الصهيونية أنها، بهذا المعنى، ليست حلاً لأزمة اليهودية وإنما تعبير عنها. بل إنها تشكل الآن مصدر الأزمة وأكبر خطر يواجه اليهودية. فالصهيونية تبنت المصطلح الديني، وتطرح نفسها بوصفها نظاماً كلياً شاملاً شبه

الاختلاف الذي كان أمرًا يتعلق بالتفاصيل والأرلويات. وأثارت كتابات موسى بن ميمون الكثير من الخلافات المريرة حتى أنه أُتهم بالهرطقة. ومن أهم الخلافات، ما يُسمّى «المنظرة الشبتانية الكبرى» بين يعقوب إمدن وجوناثان إيشويتس بشأن الأحجية التي كان يكتبها الأخير. وفي العصر الحديث، ظهر خلاف بين الحسيديين وأعدائهم من المتجنم (الحاخامين) انتهى بظهور حركة التنوير.

ولا تزال الخلافات مستمرة في العصر الحديث، فهناك الخلاف بين اليهود الأرثوذكس أتباع أجودات إسرائيل الذين يؤيدون الصهيونية والأرثوذكس الذين يرفضونها تماماً. ويوجد داخل إسرائيل صراع بين اليهود الأرثوذكس الذين يشجعون الاستيطان على أسس دينية وأولئك الذين يعارضونه على أسس دينية أيضاً.

### أزمة اليهودية

عاشت اليهودية في كنف عدة حضارات تأثرت بها وشكل بعضها تحدياً لها وقيمها. فقد تحركت اليهودية (أو العبادة الإسرائيلية إن توخينا الدقة) داخل التشكيلات الحضارية المختلفة في الشرق الأدنى القديم وتأثرت بها وتبنت رموزها وقيمها. ومن الواضح مثلاً أن العبرانيين استوعبوا فكرة التوحيد من المصريين القدماء. ثم حدثت التغلغل العبراني في كنعان وحدثت لمواجهة الأولى مع الحضارة الكنعانية وحدثت مواجهة الثانية مع الحضارة البابلية. وأدت هذه المواجهات إلى أن النسق الديني السائد بين العبرانيين استوعب الكثير من العناصر الدينية والثقافية من هاتين الحضارتين (ثم من الحضارة الفارسية) وهو ما أدى إلى تزايد تركيبتها الجيولوجي التراكمي. ولكن المواجهات الثالثة والرابعة والخامسة، مع الحضارة الهيلينية والإسلامية ثم المسيحية على التوالي، كانت أكثر حدة، وأدت إلى ما يشبه الأزمة في حالة المواجهة مع الحضارة الهيلينية إذ دخل النسق الديني اليهودي كثير من الأفكار اليونانية. وتآقرقت النخبة، وأدى هذا إلى التمرد الحشومي في نهاية الأمر وإلى انتشار المسيحية وتنصر أعداد كبيرة من أعضاء الجماعات. أما المواجهة مع الإسلام والمسيحية فأدت إلى تطوير التلمود الذي كان يمتازة السياح الذي فرضه الحاخامات على أعضاء الجماعات ليحموا هويتهم الدينية والإثنية. وكان الاحتجاج القراني تعبيراً عن واحدة من أهم أزمات اليهودية الحاخامية.

ولكن مصطلح «أزمة اليهودية» حينما يُستخدم في هذه الموسوعة، وفي غيرها من الدراسات، فإنه يشير في العادة إلى الأزمة التي دخلتها اليهودية الحاخامية ابتداءً من القرن السابع عشر

عكس اليهود أو اليسرائيليين الذين انتهت عبادتهم القربانية المركزية وطبقة الكهنة التي تقوم بها بهدم هيكل القدس . ويبدو أن السامريين لم يساعدوا اليهود أثناء التمرد اليهودي الأول ، ومع هذا نشب تمرد مستقل في صفورين ضد قسبيان عام ٦٧ ق.م ، وتم قمعه . كما ثار السامريون ضد الرومان عام ٨١٧٩م ، فهُدمت شكيم وبُني مكانها نيابوليس (ناپلس) أي «المدينة الجديدة» .

وتمتع السامريون بمرحلة ازدهار فكري في القرن الرابع الميلادي تحت قيادة زعيمهم القومي بابا رابا . ومن أهم مفكرهم الدينيين مرقه الذي عاش في القرن نفسه ، وكتاب الأناشيد التي تُسمى «إرمالم دارا» . وعانى السامريون الاضطهاد على يد الإمبراطورية البيزنطية . وفي عام ٥٢٩ الميلادي ، قام جوستينيان بشن هجمة شرسة عليهم لم تقم لهم قائمة بعدها . ويُقال إن الرومان سمحوا للسامريين ببناء هيكلهم الذي دمره الحشمونيون حينما رفضوا الانضمام إلى ثورة بركوخبا . ولكن هذا الهيكل دُمّر بدوره عام ٤٨٤م . وإبان الفتح الإسلامي ساعد السامريون المسلمين ، كما وقفوا مع المسلمين ضد الغزو الصليبي . وقد أفتى فقهاء المسلمين حينذاك بأن من يُقتل من أهل الذمة في هذه الحرب فهو شهيد .

والكتاب المقدس عند السامريين هو أسفار موسى الخمسة ، ويُضاف إليها أحياناً سفر يشعي بن تون . وهو ، في عقيدتهم ، منزل من عند الله . وهم لا يعترفون بأنبياء اليهود ولا بكتب العهد القديم . بل إن أسفار موسى الخمسة للدولة بينهم تختلف عن الأسفار المدونة في نحو ستة آلاف موضع (ويتفق نص التوراة السامرية مع الترجمة السبعينية في ألف وتسعمائة موضع من هذه المواضع ، الأمر الذي يدل على أن مترجمي الترجمة السبعينية استخدموا نسخة عبرية تتفق مع النسخة السامرية) . وهم ينكرون الشرعية الشفوية ، شأنهم في ذلك شأن الصدوقيين والقرائين (ومن هنا التشابه بين الفرق الثلاث في بعض الوجوه) . كما أنهم يأخذون بظاهر نصوص التوراة . ولغة العبادة عند السامريين هي العبرية السامرية ، ولكن لغة الحديث ولغة الأديبات الدينية كانت العربية . وكان كتابهم المقدس يُكتب بحروف عبرية قديمة . ويزعم السامريون أن اللغة والحروف جاءتهم صحيحة من عهد النبي موسى .

ويحتفل السامريون بالأعياد اليهودية ، مثل يوم الغفران وعيد الفصح ، ولكنهم كانت لهم أعياد مقصورة عليهم وتقوم خاص بهم . ويؤمن السامريون بعودة الماشيح برغم أنه لا توجد في أسفار موسى الخمسة أية إشارة إليه . وهم لا يعترفون بداود أو سليمان ولا يعترفون بقدسية جبل صهيون ، فلم يجلهوا المقدس جريزيم (الجبل

دني ، يحل محل العقيدة اليهودية باعتبارها رؤية للكون ومصدراً للمعنى ومنظماً للسلوك .

## السامريون

«السامريون» صيغة جمع عربية ، وهي كلمة معربة من كلمة «شومريونيم» العبرية ، أي سكان السامرة . ويُشار إليهم في التلمود بلقطة «الغرياء» . لكن هذه التسميات هي تسميات اليهود الحاخاميين لهم . وكان يوسيفوس يسميهم الشكيمين نسبة إلى «شكيم» (ناپلس الحالية) . أما هم فيطلقون على أنفسهم «بنو يسرايل» ، أو «بنو يوسف» ، باعتبار أنهم من نسل يوسف . كما يطلقون على أنفسهم اسم «حفظة الشريعة» ، باعتبار أنهم انحدروا من صلب يهود السامرة الذين لم يرحلوا عن فلسطين عند تدمير المملكة الشمالية عام ٧٢٢ ق.م ، فاحتفظوا ببناء الشريعة . ومهما كانت التسمية ، ومهما كان تفسيرها ، فمن المعروف تاريخياً أنه ، بعد تهجير قطاعات كبيرة من سكان المملكة الشمالية ، قام الآشوريون بتوطين قبائل من بلاد عيلام وسوريا وبلاد العرب لتحل محل المهجرين من اليهود ، وتسيكنهم في السامرة وحولها . وامتزج المستوطنون الجدد مع من تبقى من اليهود ، واتحدت معتقداتهم الدينية مع عبادة يهوه . ونتج عن ذلك اختلاف عن بقية اليهود . ولكن الانشقاق النهائي حدث عام ٤٣٢ ق.م ، بين اليهود والسامريين ، بعد عودة عزرا ونحميا من بابل ، حيث دافعا عن فكرة التقاء العرقي .

ونشبت صراعات بين السامريين وبقية اليهود ، لكنهم تعرضوا لكثير من التورات التي تُعرض لها اليهود في علاقاتهم بالإمبراطوريات التي حكمت المنطقة . فبعد أن فتح الإسكندر المنطقة عام ٣٢٣ ق.م ، هاجر بعض السامريين إلى مصر وكونوا جماعات فيها . وهذه بداية الشتات السامري أو الدياسبورا السامرية التي امتدت وشملت سالونيكاً وروما وحلب ودمشق وغزة ومسقلا .

وحينما قرر أنطيوخوس الرابع (١٧٥-١٦٤ ق.م) تمجيد يهود فلسطين في إمبراطوريته لتأمين حدوده مع مصر ، كان السامريون ضمن الجماعات التي استهتف دمجها وإذابتها رغم أنهم أعلنوا أنهم لا يمتثلون إلى الأصل اليهودي . وحينما استولى الحشمونيون على الحكم (١٦٤ ق.م) ، واجه السامريون أصعب أزمة في تاريخهم إذ سيطر الحشمونيون على شكيم وجريزيم ، واستولوا على مدينة السامرة وحطموها . وحطم يوحنا هيركانوس هيكلهم عام ١٢٨ ق.م . ومع هذا ، استمر السامريون في تقديم قربانهم على جبل جريزيم . كما أن هدم الهيكل لم ينتج عنه انتهاء طبقة الكهنة على

فلسطين، خصوصاً في بابل (ويقول فلافيوس إن عدد يهود فلسطين آنذاك كان نصف مليون وحسب، وإن كانت التقديرات التخمينية ترى أن عددهم يقع بين المليونين والمليون ونصف المليون، وهم أقلية بالنسبة ليهود العالم آنذاك). ولكل ذلك، نشأت الحاجة إلى صيغة جديدة تجرّ عن الوضع الجديد. ومن هنا، ظهر الفريسيون الذين لم يكونوا من عامة الشعب، بل كان بعضهم من الأثرياء، وإن كانوا على العموم يتسمون بأنهم يعيشون من عملهم، فكان منهم الحرفيون والتجار، على عكس الصدوقيين الذين كانوا يشكلون طبقة كهنوتية أرستقراطية مرتبطة بالهيكل تعيش من ريعه. ولذا، فرغم غمّز الفريسيين طبقياً، ورغم تمصّبهم للشرعية، وربما بسببه، فإنهم كانوا يلقون بتأييد الجماهير.

ويُعدّ الفكر الفريسي أهم تطوّر في اليهودية بعد تبنّي عبادة يهوه. وكان جوهر برنامجهم يتلخص في إيمانهم بأنه يمكن عبادة الخالق في أي مكان، وليس بالضرورة في الهيكل في القدس، أي أنهم حاولوا تحرير اليهودية، كنسق أخلاقي ديني، من حلوليتها الوثنية المتمثلة في عبودية المكان والارتباط بالهيكل وعبادة القربانية. ووسعوا نطاقها بحيث أصبحت تغطي كل جوانب الحياة، فوجب اليهودي لا يتحدّد في العودة إلى أرض الميعاد وإنما في العيش حسب التوراة، وعلى اليهودي أن ينتظر إلى أن يقر الخالق العودة. وبهذا، يكون الفريسيون هم الذين توصّلوا إلى صيغة اليهودية الماخامية أو اليهودية المعيارية التي انتصرت على الاتجاهات والمدارس الدينية الأخرى.

وقد دافع الفريسيون عن الهوية اليهودية دون عنف أو تعصّب. والهوية اليهودية التي ادّفعوا عنها لم تكن الهوية العبرانية القديمة المرتبطة بالمجتمع القبلي العبراني، ولا حتى المجتمع الزراعي الملكي أو الكهنوتي (فقد كانت تلك الهوية في طريقها إلى الاختفاء النهائي)، وإنما كانوا يلمحون عن هوية مفتوحة استفادت من الفكر البابلي الديني، ثم الفكر الهيليني، وكانت تدرك عبث محاولة الاستقلال القومي. ولذا، أعيد تعريف الهوية بحيث أصبحت هوية دينية داخلية ووحيدة ذات بُعد إثني ليس قوسياً بالضرورة. وهذا التصريف الجديد واكمه استمداد للتصالح مع الدولة الحاكمة، أو القوة المظنّى في المنطقة آنذاك (روما)، وعدم اكرام تنوعيتها ورويتها مادامت لا تتدخل في حياة اليهود الدينية، بل إنهم كانوا يفضلون حكومة غير يهودية لا تتطلّب شعائر اليهودية على حكومة يهودية تعطلها، مثل الحكومة الهيرودية أو حتى الحشمونية.

وانطلاقاً من هذا التصريف الجديد للهوية، أقام الفريسيون نظاماً

المختار الذي سيمود إليه الماشح. ويُلاحظ أن الأفكار الأخروية لم تلعب دوراً مهماً في التفكير الديني لدى السامريين، كما حدث مع اليهودية بعد العودة من بابل. وينفي بعض اليهود عن السامريين صفة الانتساب إلى اليهودية، كما أنهم يعاملونهم معاملة الأغيار في أمور الزواج والموت. وقد استمر العداء بين السامريين واليهود الماخاميين، إذ ذهب السامريون إلى أن اليهودية الماخامية هرطقة وانحراف، وأن قيادة اليهود الدينية أضافت إلى التوراة وأفسدت النص ليتفق مع وجهة نظرهم.

ويُعدّ السامريون جماعة شبه منقرضة. وهم، في واقع الأمر، أصغر جماعة دينية في العالم، فعددهم لا يتجاوز خمسمائة، يعيش بعضهم في نابلس ويعيش البعض الآخر في حولون (إحدى ضواحي تل أبيب). وفي بعض طبقات التلمود، تحمل كلمة «السامريين» محل كلمة «الأغيار» حتى تبدو عبارات السباب المتصري كما لو كانت موجهة إلى السامريين وحدهم وليس إلى كل الأغيار.

#### الفريسيون

كلمة «فريسيون» مأخوذة من الكلمة العبرية «بيروشيم»، أي «المتزليون». والفريسيون فرقة دينية وحزب سياسي ظهر نتيجة الهبوط التدريجي لمكانة الكهنوت اليهودي بتأثير المفسارة الهيلينية التي تُعَمِّل شأن الحكم على حساب الكاهن. ويُرجع التورات اليهودي جذورهم إلى القرنين الرابع والثالث قبل الميلاد، بل يُقال إنهم خلفاء الحسيديين (المتقين)، وهي فرقة اشتركت في التمرد الحشموني. ولكن الفريسيين ظهروا باسمهم الذي يُعرفون به في عهد يوحنا هيركانوس الأول (١٣٥-١٠٤ ق. م)، وانقسموا فيما بعد إلى قسمين: بيت شمائي وبيت هليل. والفريسيون كانوا يشكلون أكبر حزب سياسي ديني في ذلك الوقت إذ بلغ عددهم حسب يوسيفوس نحو ستة آلاف، لكن هذا العدد قد يكون مُبالغاً فيه نظراً لتجزئه لهم، بل لعله كان من أتباعهم. ويُقال إنهم كانوا يشكلون أغلبية داخل السنهدرين، أو كانوا على الأقل أقلية كبيرة.

ومن المعروف أنه حينما عاد اليهود من بابل، هيمن الكهنة عليهم وعلى مؤسساتهم الدينية والدنيوية، تلك المؤسسات التي حوّر عن مصالحها فريق الصدوقيين. ولكن اليهودية كانت قد دخلتها في بابل أفكار جديدة، كما أن وضع اليهود نفسه كان أعلى في التغيير، إذ أن حلم السيادة القومية لم يُعد له أي أساس في الواقع، بعد التجارب القويمة المتكررة الفاشلة، وبعد ظهور الإمبراطوريات الكبرى، الواحدة تلو الأخرى. وقد زاد عدد اليهود المتشربين خارج



اليهود نشر وصايا نوح بين الأغيار، وأنه حينما كان يشير إلى «الكنية والفريسيين» إشارات سلبية وقذحية فإنما كان يشير إلى أتباع شمائي وحسب.

وقد دخل الفريسيون في صراع دائم مع الصدوقيين على النفوذ والمكانة والامتيازات. فكانوا يتصرفون مثل الكهنة كأن يأكلوا كجماعة، ويقيموا شعائر الختان، بل حاولوا فرض نفوذهم على الهيكل نفسه على حساب الصدوقيين، وذلك عن طريق ممارسة بعض الطقوس المقصورة على الهيكل خارجه. وقد قوي نفوذ الفريسيين مع ثراء الدولة الحشمونية والرخاء الذي ساد عصرها بعض الوقت. وبلغوا درجة من القوة حتى إنهم نجحوا في حُمل الكاهن الأعظم على القَسَم بأنه سيقبض طقوس عيد يوم الغفران حسب تعاليمهم.

وقد أيد الفريسيون التمرد الحشموني (١٦٨ ق. م) وساندوه، في بادئ الأمر، على مضض. ولكن التناقض بينهم وبين الأسرة الحشمونية ظهر إبان حكم يوحنا هيركانوس الأول، فتحدوا سلطته الكهنوتية وبيع هو ألقافاً منهم. وتَحَقَّق للصدوقيين بذلك شيء من النصر. ولكن زوجة هيركانوس (سالومي ألكسندرا) التي خلفته في الحكم، تصالحت معهم وأسلمتهم زمام الأمور في الداخل، فاضطهدوا الصدوقيين حتى أن الجو صار ميئاً لحرب أهلية. والواقع أن الصراع الذي دار بين يوحنا هيركانوس الثاني وأخيه أرسطوبولوس الثاني كان صراعاً بين الصدوقيين والفريسيين. ويبدو أن الفريسيين اصطفوا بصيغة هيلينية في أواخر الأسرة الحشمونية وعارضوا التمرد اليهودي الأول (٦٦-٧٠ م). لكن خوفهم من الغيورين كان عميقاً، فأخذوا يسايرونهم، غير أنهم كانوا يستسلمون للقوات الرومانية كلما سنحت لهم الفرصة كما فعل يوسيفوس. وقد كانوا يرون أن الدولة الرومانية أساس للبقاء اليهودي. وقام أحد الفريسيين بتأسيس حلقة يهنة التلمودية التي طوّرت اليهودية الحاخامية.

ويُصنّف «الغيورون» و«عصبة الحانجر» و«الأسينيون» باعتبارهم أجنحة متطرفة من الحزب الفريسي (باعتبار أنهم يتمنون إلى ما يمكن تسميته «الحزب الشعبي») في مواجهة حزب الصدوقيين الكهنوتي الأرستقراطي.

#### الصدوقيون

«الصدوقيون» مأخوذة من الكلمة العبرية «صُدُوقيم». وأصل الكلمة غير محدد. و«الصدوقيون» فرقة دينية وحزب سياسي تعود

تأليفاً مجانباً للصغار بين الجماعات اليهودية كافة، حتى يدركوا تراثهم الروحي ويفلتوا من سيطرة الكهنوت المرتبط بالهيكل. ويمكن النظر إلى محاولة إنشاء سبيح حول التوراة بهذا المنظور نفسه، أي باعتبارها التعبير عن الهوية الروحية الجديدة. وكذلك كان دفاعهم عن مؤسسة المعبد اليهودي (السيتانوج) الذي يمكن إقامته في أي مكان على عكس هيكل القدس. كما أنهم طالبوا بتطبيق العقل وتفسير التوراة على أن يتعد التفسير عن الحرفية، وأن يتم التركيز على روح النصوص في مواجهة تفسير الصدوقيين الحرفي. والواقع أن تفسير الشريعة شكل من أشكال السلطة السياسية في نهاية الأمر، ولذا فإن التفسير المرن بغير شك يوسع رقعة الأرستقراطية الدينية ويفتح المجال أمام شريحة جديدة تطرح فكرةً جديدةً. وللسبب نفسه، كان الفريسيون من أنصار الشريعة الشفوية بخلاف الصدوقيين (أنصار الشريعة المكتوبة) الذين كانوا يرون أن الشريعة الشفوية غير ملزمة. ومع هذا، كان الفريسيون لا يدعون النبوة، فقد كانوا ينادون بأن مرحلة النبوة وصلت إلى نهايتها وأنهم أقرب إلى حكماء الحضارة الهيلينية.

آمن الفريسيون بوحداية الخالق، والملائكة، وغلود الروح في الحياة الأخرى، وبالبعث والنشور والعقاب والملائكة وحرية الإرادة التي لا تتعارض مع معرفة الخالق المسبقة بأفعال الإنسان، وهي أفكار دينية أنكرها الصدوقيون الذين حافظوا على صياغة حلولية وثنية لليهودية. ولعل من العسير، إلى حد ما، تصوّر عقيدة دينية دون إيمان بالبعث أو اليوم الآخر. ولذا، فقد يكون من المشروع لنا أن نسأل: كيف تَقَبَّلَ الفريسيون الصدوقيين يهوداً؟ ونعود فنقول: إنها الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية. والشريعة اليهودية. على أية حال. تُمرِّف اليهودي بأنه من يؤمن بالعقيدة اليهودية أو يولد لأب يهودية.

وتتلخص رسالة يسرايل، حسب وجهة نظر الفريسيين، في مساعدة الشعوب الأخرى على معرفة الخالق والإيمان به، ولذا فإنهم لم يكونوا كالفرق القومية المغلقة، وإنما قاموا بنشاط تبشيري خارج فلسطين، الأمر الذي يفسر زيادة عدد يهود الإمبراطورية الرومانية في القرنين الأول قبل الميلاد والأول للميلادي. وقد بُنيت هذه الحركة التبشيرية مدى ابتعاد الفريسيين عن الحلولية الوثنية التي تولّد نسقاً دينياً قومياً مطلقاً، يتوارثه من هو داخل دائرة الفلسفة ويستبعد من سواها، لأن الإيمان لا يصلح أساساً للاتصاف. وقمة نظرية جديدة تقول إن المسيح عليه السلام كان (في الأصل) فريسياً من أتباع مدرسة هليل ذات الاتجاه العالمي التبشيري، وكانت ترى أن مهمة

أصوله إلى قرون عدة سابقة على ظهور المسيح عليه السلام. وهم أعضاء القيادة الكهنوتية المرتبطة بالهيكل وشعائره والمدافعون عن الحلولية اليهودية الوثنية.

وكان الصدوقيون، بوصفهم طبقة كهنوتية مرتبطة بالهيكل، يعيشون على التذوق التي يقدمها اليهود، ويواكروا المحاصيل، ونصف الشغل الذي كان على كل يهودي أن يرسله إلى الهيكل، الأمر الذي كان يدهم الشيوقراطية الدينية التي تتمثل في الطبقة الحاكمة والجيش والكهنة. وكان الصدوقيون يحصلون على ضرائب الهيكل، كما كانوا يحصلون على ضرائب عينية وهدايا من الجماهير اليهودية. وحولهم ذلك إلى أرسنقراطية وراثية تؤلف كتلة قوية داخل السهلدين.

ويمود تزايد نفوذ الصدوقيين إلى أيام العودة من بابل بمرسوم قورش (٥٣٨ ق. م.) إذ أثر الفرس التعاون مع العناصر الكهنوتية داخل الجماعة اليهودية لأن بقايا الأسرة المالكة اليهودية من نسل داود قد تشكل خطراً عليهم. واستمر الصدوقيون في الصعود داخل الإمبراطوريات البطلمية والسلوقية والرومانية، واتدمجوا مع أثرياء اليهود وتأغرقوا، وكوّنوا جماعة وظيفية وسيطة تعمل لصالح الإمبراطورية الحاكمة وتساهم في عملية استغلال الجماهير اليهودية، وفي جمع الضرائب.

ولكن، وبالنسبة، ظهرت جماعات من علماء ورجال الدين (أهمهم جماعة الفريسيين) تلقوا العلم بطرق ذاتية، كما كانت شريعتهم تستند إلى عملهم وتقواهم لا إلى مكانة توارثونها. وكانوا يحصلون على دخلهم من عملهم، لا من ضرائب الهيكل. وأدى ظهور الفريسيين، بصورة أو بأخرى، إلى إضعاف مكانة الصدوقيين. ومما ساعد على الإسراع بهذه العملية، ظهور الشريعة الشفوية حيث كان ذلك يعني أن الكتاب المقدس بدأت تزاخسه مجموعة من الكتابات لا تقل عنه قداسة. كما أن الكتب الخفية والمنسوبة وغيرها من الكتابات كانت قد بدأت في الظهور. والأثر الهيليني في اليهود ساهم في إضعاف مكانة الصدوقيين الكهنة، فقد كان اليونانيون القدامى يعتبرون الكهنة من الحدم لا من القادة. وكانت جماعات العلماء الدينيين (الفريسيين) أكثر ارتباطاً بالحضارة السامية والجماهير ذات الثقافة الآرامية. لكل هذا، زاد نفوذ الفريسيين داخل السهلدين وخارجهم، حتى أنهم أرغموا الكاهن الأعظم على أن يقوم بشعائر يوم الغفران حسب منهجهم هم. وعلى عكس الفريسيين، وقف الصدوقيون ضد التمرّد الحشموني (١٦٨ ق. م.)، ولكنهم عادوا وأيدوا الملوك الحشمونيين باعتبار أن الأسرة

الحشمونية أسرة كهوتية (ابتداءً من ١٤٠ ق. م.) ولا يمكن فهم الصراعات التي لا تنتهي بين ملوك الحشمونيين إلا في إطار الصراع بين الحزب الشعبي (الفريسي) وحزب الصدوقيين. وبعد ذلك أيد الصدوقيون الرومان.

وارتباط الصدوقيين بالعناصر الحلولية البدائية في التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي واضح، فهم لا يؤمنون بالعالم الآخر ويرون أنه لا توجد سوى الحياة الدنيا وينكرون مقولات الروح والأخرة والبعث والثواب والعقاب. ومن المهم أن نشير إلى أنهم، رغم رؤيتهم المادية الإلحادية، كانوا يُعتبرون يهوداً، بل كانوا يشكلون أهم شريحة في النخبة الدينية القاطنة. وقد اعترف يهوديتهم الفريسيون، وكذلك الفرق اليهودية الأخرى كافة، رغم رفضهم بعض العقائد الأساسية التي تشكل الحد الأدنى بين الديانات التوحيدية. ولعل هذا يعود إلى طبيعة العقيدة اليهودية التي تشبه التركيب الجيولوجي التراكمي، وإلى أن الشريعة اليهودية تُعرّف اليهودي بأنه من يؤمن باليهودية، أو من وُلد لأم يهودية حتى لو لم يؤمن بالعقيدة. وحينما كان فيلسوف العلمانية باروخ إسبينوزا يؤسس نسقه الفلسفي للمادي، أشار إلى الصدوقيين ليرهن على أن الإيمان بالعالم الآخر ليس أمراً ضرورياً في العقيدة اليهودية، وأنه لا توجد أية إشارة إليه في العهد القديم.

والصدوقيون كانوا يرون أن الخالق لا يكثر بأعمال البشر، وأن الإنسان سبب ما يحل به من خير وشر. ولذا، قالوا بحرية الإرادة الإنسانية الكاملة. وكانوا لا يؤمنون إلا بالشريعة الشفوية، كما كانوا يقدمون تفسيراً حقيقياً للعهد القديم، ويحرمون على الآخرين تفسيره. وكانوا يدافعون أيضاً عن الشعائر الخاصة بالهيكل والعبادة قربانية، ويرون أن فيها الكفاية، وأنه لا توجد حاجة إلى ذبابة أو عقيدة دينية مجردة، ولا حاجة إلى إقامة الصلاة أو دراسة التوراة باعتبار أن ذلك شكل من أشكال العبادة. ويُقال إنه بينما كان الصدوقيون يحاولون (كما هو الحال مع الديانات الوثنية) أن يتزوا بالخالق إلى مقام الإنسان والمادة، حاول الفريسيون (على طريقة الديانات التوحيدية) الصعود بالإنسان كي يتطلع إلى الخالق ويتفاعل معه. ويُعدّ الصدوقيون في طبعة المستولين عن محاكمة المسيح في السهلدين. وهذه الفقرة اختُصت تماماً بيهدم الهيكل (٧٠ م) نظراً لارتباطها العضوي به.

#### الفريسيون (فَتَايِم)

كلمة «غيبورون» ترجمة للفظلة «فَتَايِم»، وهي من الكلمة العبرية «فَتَان» بمعنى «فيور» أو «صاحب الحمية». والغيبورون فرقة

## الأسيتيون

«أسيتيون» من الكلمة الآرامية «آسيا»، ومعناها «الطبيب» أو «الداوي»، وهي من «يؤاس المريض». والأسيتيون فرقة دينية يهودية لم يأت ذكرها في العهد الجديد، وما ذكر عنها في كتابات فيلون ويوسيفوس متناقض. ولعل هذا يدل على وجود خلافات في صفوف الأسيتيين أنفسهم رغم أن عددهم لم يزد عن أربعة آلاف، وكانوا يمارسون شعائهم شمال غرب البحر الميت في الفترة بين القرنين الثاني قبل الميلاد والأول الميلادي.

والأسيتيون (فيما يبدو) جناح متطرف من الفريسيين، وتقرب عقائدهم من عقائد ذلك القرن، ويظهر هذا في إبتعادهم عن اليهودية كدين قرباني مرتبط بهيكل القدس. آمن الأسيتيون بخلود الروح والنواب والعقاب، ووقوفوا ضد العبودية والملكية الخاصة، بل ضد التجارة، وانسحبوا تماماً من الحياة العامة (على عكس الفريسيين). وقد قسّم الأسيتيون الناس إلى فريقين: البقية الصالحة من جماعة يسراييل، وأبناء الظلام. وترقبوا نزول الماشيخ لينشئ على الأرض ملكوت السماء ويحقق السلام والعدالة في الأرض. وعاش الأسيتيون في جماعة مترابطة حياة النسل يلبسون الثياب البيض ويظهرون ويطبّقون شريعة موسى تطبيقاً حرفياً، وكانوا أحياناً يتعبّدون في اتجاه الشمس ساعة الشروق.

عاش الأسيتيون على صلهم بالزراعة، وكانوا لا يتناولون من الطعام إلا ما أعدوه بأنفسهم، وهو ما زاد ترابط الجماعة (الأمر الذي جعل عقوبة الطرد منها بمنزلة حكم الإعدام). ويبدو أنه كان لهم تقويمهم الخاص. وقد حرّموا الذبائح، ولذا كانوا يقدّمون للهيكل قربانين نباتية وحسب. كما حرّموا على أنفسهم، أو على الأهل على الأغلبية المظلمة منهم، الزواج. وانقرض الأسيتيون كلية في أواخر القرن الأول الميلادي.

كان فكر الأسيتيين متأثراً بالفكر الهيليني وأفكار فيثاغورث، وآراء البراهمة والبوذيين، وهو ما كان متشرباً في فلسطين (ملتقى الطرق التجارية العالمية في القرن الأول قبل الميلاد). ويُقال إن المسيحية الأولى تأثرت بهم، وأن المسيح عليه السلام كان عضواً في هذه الفرقة الدينية وأنه تأثر بفكرهم. وكشفت مخطوطات البحر الميت عن كثير من عقائد الأسيتيين. ومن أهم كتبهم كتاب المحسوب بين أبناء النور وأبناء الظلام، وهو من كتب الرؤى (أبو كاليبس)، وهو ذو طابع أخروي حاد. ويُقال إن الأسيتيين آمنوا يسوع الناصري كواحد من أنبياء يسراييل المصلحين، ولكنهم رفضوا دعوة بولس إلى العقيدة المسيحية وظلوا متمسكين

بدينية يهودية، ويُقال إنه جناح متطرف من الفريسيين وحزب سياسي وتنظيم عسكري. وأول ذكر لهم جاء باعتبارهم أتباع يهودا الجليلي في العام السادس قبل الميلاد. وقد تولّى مناحم الجليلي، وهو زعيم عصبة الخارجة، قيادة التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (٦٦ - ٧٠م)، وذلك بعد أن استولى على ماسادا وذبح حاميتها واستولى على الأسلحة، ثم عاد إلى القدس حيث تولّى قيادة التمرد هو وعصبة الصغيرة، ويبدو أنهم حاولوا إقامة نظام شيوعي. ويبدو كذلك أن عصبة مناحم كانت متطرفة ومستبدة في تعاملها مع الجماهير اليهودية. وكانت لدى مناحم ادعاءات مشيخانية عن نفسه، كما أنه جمع في يديه السلطات الدينية والدنيوية. ولذا، قامت ثورة ضده انتهت بقتله، هو وأولاده، وهروب البقية إلى ماسادا. واستمر نشاط الغيورين حتى سقوط القدس وهدم الهيكل عام ٧٠ ميلادية، ولكن هناك من يرى أنهم اشتركوا أيضاً في التمرد اليهودي الثاني ضد هادريان (١٣٢-١٣٥م). وكان الغيورون منقسمين فيما بينهم إلى فرق متطاحنة متصارعة.

ويُعدّ ظهور حزب الغيورين تعبيراً عن انهيار الحكومة الدينية وحكم الكهنة تماماً. وتحت زعامة يهودا الجليلي قام الغيورون، بحث اليهود على رفض الخضوع لسلطان روما، وخصوصاً أن السلطات الرومانية كانت قد قررت إجراء إحصاء في فلسطين لتقدير الملكية وتحديد الضرائب. وقد تبع حزب الغيورين، في ثورته، الجماهير اليهودية التي أقفرها حكم أثرياء اليهود بالتعاون مع اليونانيين والرومان. ويتمسك فكر الغيورين بأنه فكر شعبي مفعم بالأساطير الشعبية، ولذا نجد أن أسطورة الماشيخ أساسية في فكرهم، بل إن كثيراً من زعمائهم ادعوا أنهم الماشيخ للخلص. وعلى هذا، فإن فكرهم يتسم بالترعة الأخروية التي انتشرت في فلسطين آنذاك، ويُقال إن معظم أدب الرؤى (أبو كاليبس) من أدب الغيورين.

ونظراً لجهل الغيورين بحقائق القوى الدولية وموازينها، وبعدي سلطان روما في ذلك الوقت، قاموا بثورة ضارية ضد الرومان واستولوا على القدس. وقد تعاونوا مع الفريسيين في هذه الثورة، ولكن الفريسيين كانوا مترددين بسبب انتماءاتهم. وحينما بدأت المقاومة المسلحة، استخدم الغيورون أسلوب حرب العصابات ضد روما، كما قاموا بخطف وقتل كل من تعاون مع روما، حتى أن الجماهير اليهودية ثارت ذات مرة ضدهم. وقد قضى الرومان على ثورة الغيورين، واستلمت القوات اليهودية.

بالتوازيات اليهودية. ويُقال أيضاً إن الأيبونيين هم الأسيتيون في مرحلة تاريخية لاحقة.

### عصبة حملة الخناجر

«عصبة الخناجر» ترجمة لكلمة «ميكاري» المنسوبة إلى كلمة «ميكاء» اللاتينية، التي تعني الخنجر. وعصبة الخناجر جماعة متطرفة من الغيورين الذين كانوا يدورهم جماعة متطرفة من الفريسيين، وكانوا يخشون خناجرهم تحت عباةاتهم ليباغثوا أعداءهم في الأماكن العامة ويقتلهم. وأثناء التمرد اليهودي الأول ضد الرومان (٧٠-٦٦ م)، يُقال إنهم كانوا تحت قيادة متاحم الجليلي. ويبدو أنه كان يوجد داخل حركة الغيورين جناحان: جناح متطرف هو عصبة الخناجر، وجناح القدس، ويشار إلى أعضاء هذا الجناح باسم «الغُيورين» وحسب. وكان الفارق بين الفريقين كما يلي:

١ - لم يرتبط غُيورو القدس بأية أسرة محددة، ولم يفعلوا قوادهم ملوكاً.

٢ - كانت قاعدة الغُيورين في القدس، بينما كانت قاعدة المصبة في الجليل.

٣ - كانت الأبعاد الاجتماعية لمصبة الخناجر أوضح منها في حالة الغُيورين، ورغم ثورة هؤلاء على الكاهن الأعظم والأقلية الشرية الحاكمة.

والواقع أن عصبة الخناجر هي الجماعة الوحيدة التي استمرت في نشاطها بعد إخماد التمرد، هذا التمرد الذي اتسع نطاقه إلى الإسكندرية وبقرة، حيث قام يهودي من عصبة الخناجر يدعى يوناثان بقيادة أعضاء الجماعة اليهودية في ثورة تم قمعها. ورغم نشاطها وحركتها، كانت عصبة الخناجر تشكل أقلية لا يزيد عددها حسب بعض التقديرات على ألفين. ويبدو أن فكر عصبة الخناجر كان فكراً شيوخياً بدأياً يعود إلى بعض التيارات الكاتبة في العهد القديم.

## ١٤ - اليهودية والإسلام

### أسلمة اليهودية وتهويد الإسلام

«أسلمة اليهودية» و«تهويد الإسلام» مُصطلحان قتا يصحهما لنصف علاقة التأثير والتأثر بين اليهودية والإسلام. ويُلاحظ أن مقارنة الأحيان ودراسة العلاقة بينهما تنصرف عادة إلى دراسة الشعائر والمُصطلحات ومدى التشابه بينهما، الأمر الذي يؤدي بها إلى

السطحية. ففي مجال مقارنة الإسلام باليهودية سيلاحظ الدارس أن شميرة الختان وحظر أكل لحم الخنزير يوجدان في كل من اليهودية والإسلام (بينما تفتيب في المسيحية). وأن الشهادة في الإسلام تؤكد أن الله واحد، كما أن دعاء الشماح في اليهودية يؤكد أيضاً أن الله واحد، بينما تظهر عقيدة التثليث في المسيحية. ويُخلص الباحث من ذلك إلى أن الإسلام أقرب إلى اليهودية منه إلى المسيحية.

ولعل الغائب هنا أهم شيء وهو النموذج المعرفي الذي يستند إليه النموذج التحليلي والتفسيري والتصنيفي. فهذا النموذج هو الذي يحدد المعنى العميق والكامن (والحقيقي) للشعائر وللدوال سواء كانت كلمات أم صلوات. فالختان داخل إطار حلولي ليس علامة على طاعة الإله وإلما علامة على التميز، وقل الشيء نفسه عن قوانين الطعام، بل عن الشهادة والشماح (انظر: «الختان» - «الشماح»).

ونحن، في دراستنا، نرى أن ثمة نسقين دينيين أساسيين (بل رؤيتين أساسيتين للكون)، إحداهما توحيدية ترى أن الله واحد متجاوز للطبيعة والتاريخ والإنسان (ومع هذا فهو ربها)، والأخرى حلوية ترى أن الله يحل في الطبيعة والتاريخ والإنسان فيتوحد الجميع في واحدة مادية كونية يسودها قانون واحد. ونحن نرى أن جوهر النسق الديني الإسلامي هو التوحيدية المتجاوزة، بينما نجد أن النسق الديني اليهودي تركيب جيولوجي تراكمي داخله طبقة توحيدية وأخرى حلوية وأن الطبقة الحلوية زادت قوة وترسخاً واكتسبت مركزية على مر الزمن. ولذا، فإن أسلمة اليهودية تعني تزايد درجات التوحيد داخل النسق الديني من خلال احتكاك اليهودية بالإسلام، ويتبدى هذا في الفكر القرآني وفكر موسى بن ميمون (انظر: «موسى بن ميمون»). ويصل هذا الاتجاه إلى ذروته في محاولة موسى بن ميمون، في مصر، أن يؤسلم بعض الشعائر الدينية اليهودية مثل الصلاة، وتهويد الإسلام يقف على طرف النقيض من ذلك، ويعني تسليط العناصر الحلولية إلى الإسلام، ويتبدى هذا في الإسرائيليات وفي فكر عبد الله بن سبأ وكعب الأحرار.

### القرآنيون (القارئين)

«قرآنيون» مُصطلح يقابله في العبرية «قرآئيم» أو «بني مقرأ»، أو «بعلی هامقراه» أي «أهل الكتاب». وقد سُمي القرآنيون بهذا الاسم لأنهم لا يؤمنون بالشريعة الشفوية (السماوية) وإنما يؤمنون بالتوراة (المقرا) فقط (ولذا يمكن القول بأنهم أتباع اليهودية التوراتية، مقابل

ثم، فإن وجود مثل هذه الاختلافات يدحض ادعاءاتهم التي تنسب الشريعة الشفوية لأصل إلهي.

ويلاحظ أثر التفكير الديني الإسلامي في فكر القرآنيين، خصوصاً في عصرهم الذهبي في منتصف القرن التاسع. ويعدّ بنيامين التهانولي، وهو أول من استخدم مصطلح «قرآني»، أهم مفكرَي القرآنيين، كما يَعتبرُ ثاني مؤسسي الفرقة حيث عاش في بلاد فارس في أواخر القرن التاسع، ثم تبعه مفكرون آخرون من أهمهم أبو يوسف يعقوب القرقساني الذي عاش في القرن العاشر.

وفي الفترة الممتدة بين القرنين الثاني عشر والسادس عشر، انتشر المذهب القرآني بين مختلف أعضاء الجماعات اليهودية، خصوصاً في مصر وفلسطين وإسبانيا الإسلامية حيث عمل اليهود الحاخاميون على طردهم منها، وفي الإمبراطورية البيزنطية قبل الفتح العثماني. ومع حلول القرن السابع عشر، انتقل مركز النشاط القرآني إلى ليتوانيا وشبه جزيرة القرم التي يعود استيطان القرآنيين إياها إلى القرن الثاني عشر.

وبتبدأ من القرن التاسع عشر، يبدأ فصل جديد في تاريخ القرآنيين بعد ضم كل من ليتوانيا (عام ١٧٩٣) وشبه جزيرة القرم (عام ١٧٨٣) إلى روسيا. فتحت ذلك الوقت، كانت المجتمعات التقليدية التي وجد فيها اليهود تُصنّف كلاً من اليهود الحاخاميين واليهود القرآنيين باعتبارهم يهوداً وحسب دون تمييز أو تفرقة. ولكن الدولة الروسية انتهت سياسة مختلفة إذ بدأت تعامل القرآنيين كفرقة تختلف تماماً عن الحاخاميين، فأعفت أعضاء الجماعة القرآنية من كثير من القوانين التي تطبق على اليهود، مثل: تحديد الأماكن التي يمكنهم السكنى فيها، وتحديد عدد المسموح لهم بالزواج والخدعة العسكرية الإجبارية، وعدم استهلاك الأراضي الزراعية في مناطق معينة. وحاول القرامون قدر استطاعتهم أن يقيموا حاجزاً بينهم وبين الحاخاميين، فقدموا مذكرات للحكومة القيصرية يبينون فيها أنهم ليسوا مثل اليهود الحاخاميين. كما أن القرآنيين كانوا يؤكدون أنهم لا يؤمنون بالتلمود الذي كانت الحكومة الروسية ترى أنه العقبة الكداه في سبيل تحديث يهود روسيا. وقد قام المؤرخ والعالم القرآني أبراهام فيركوفيتش بإعداد مذكرة موثقة للحكومة القيصرية تبرهن على أن تطورهم الديني والتاريخي مختلف تماماً عن اليهود الحاخاميين. وأعيد تصنيف اليهود القرآنيين بحيث اعتبروا قرآنيين روسيين من أتباع عقيدة العهد القديم. وأثر هذا في الهيكل الوطني للقرآنيين، فبينما كان معظم اليهود الحاخاميين (في القرم) أعضاء في جماعات وظيفية وسيطة، كان القرامون يحصلون على امتيازات استغلال مناجم

اليهودية التلمودية أو الحاخامية). والقرامون فرقة يهودية أسسها عنان بن داود في العراق في القرن الثامن الميلادي وانتشرت أفكارها في كل أنحاء العالم. ولم تُستخدم كلمة «قرآنيين» للإشارة إليهم إلا في القرن التاسع إذ ظل العرب يسمونهم بالغانية نسبةً إلى مؤسس الفرقة.

ويبدو أن ظهور هذه الفرقة يعود إلى عدة أسباب وعوامل داخل التشكيل الديني اليهودي وخارجه، من أهمها انتشار الإسلام في الشرق الأدنى وطرحه مفاهيم دينية وأطر فكرية جديدة كانت تشكل تحدياً حقيقياً للفكر الديني اليهودي، وبخاصة بعد أن غلبت عليه النزعة الحلولية الموجودة داخله. ويبدو أيضاً أنه كانت هناك، منذ هدم الهيكل عام ٧٠م، عناصر دينية ترفض اليهودية الحاخامية من بين بقايا الصدوقيين والعيسويين أتباع أبي عيسى الأصغحاني (٦٩٠)، وأتباع يودغان. وهناك نظرية تذهب إلى أن يهود الجزيرة العربية الذين وطّأوا في عهد عمر في البصرة وغيرها من بقاع العالم الإسلامي، ولم يكونوا يعرفون التلمود، كانوا من أهم العناصر التي ساعدت على انتشار المذهب القرآني.

ومن المعروف أن اليهودية، حتى ذلك الوقت، لم تكن قد صاغت عقائدها الدينية بشكل محدد وواضح، وهو ما يعني أن البناء العقائدي كان لا يزال غير متماسك ويسمح بتفسيرات كثيرة. ويضاف إلى كل هذا، الوضع الاقتصادي المتردي لأعضاء الجماعات اليهودية، خصوصاً بين أولئك الذين استوطنوا المناطق الحدودية بعيداً عن سلطة هذه الحلفقات. أما القرامون أنفسهم فيُرجعون تاريخهم إلى أيام بُرعام الأول، حينما انقسمت المملكة المبرانية المتحدة إلى مملكتين: المملكة الشمالية والمملكة الجنوبية (٩٢٨ ق.م). أما المؤسسة الحاخامية فكانت تشيع أن عنان بن داود أسس الفرقة لأسباب شخصية.

وبعد انشقاقهم عن اليهودية الحاخامية، ظل القرامون (حتى بداية القرن العاشر) في حالة جمود يختلفون فيما بينهم وينقسمون. ويُقال إن يهود الحزر اعتنقوا يهودية قرآنية، وأنهم انتشروا في شرق أوروبا بعد سقوط مملكة الحزر، ولذا نجد أن كثيراً من القرآنيين في روسيا وبولندا يدّعون أن لغتهم التركية. ومع هذا، دافع القرقساني (أحد مفكرهم) عن هذا الانقسام بقوله: إن القرآنيين يصلون إلى آرائهم الدينية عن طريق العقل، ولذا فإن الاختلاف بينهم أمر طبيعي. أما الحاخاميون، فإنهم يدّعون أن آراءهم، أي الشريعة الشفوية، مصدرها الوحي الإلهي. فإن كان هذا هو الأمر حقاً، فلا مجال للاختلاف في الرأي بينهم. ومن

الفحم، وكانوا من كبار الملاك الزراعيين الذين تخصصوا في زراعة التبغ (واحتكروا تجارتها في أوديسا)، كما كانت تربطهم علاقة جيدة مع السلطات القيصرية.

وبلغ عدد اليهود القرائين في القرم حين ضمها الروس نحو ٢٤٠٠، ووصل العدد إلى ١٢٠٩٠٧ عام ١٩١٠، وإلى عشرة آلاف عام ١٩٣٢. ويصل عددهم الآن حوالي ٥٧١. وحينما ضمت القوات الألمانية القرم وأجزاء أخرى من أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية، قرر النازيون أن القرائين يتمتعون بسيكولوجية عرقية غير يهودية. ولذا، فلم تُطبّق عليهم القوانين التي طُبِّحت على الحاخاميين. وجاء في بعض المصادر أن موقف القرائين من أحداث الحرب العالمية الثانية كان يتراوح بين عدم الاكتراث والتعاون مع النازيين. ويوجد تجمع قرائي آخر في ولاية كاليفورنيا يضم حوالي ١٢٠٠ يهودي معظمهم من أصل مصري.

وعند إنشاء الدولة الصهيونية، كان القراءون معادين لها بطبيعة الحال، ولكن العناية الصهيونية والسياسية التي انتهجتها بعض الحكومات الغربية والمبنية على عدم إدراك الاختلافات بين الحاخاميين والقرائين جعلت معظمهم يهاجرون من البلاد العربية إلى إسرائيل وغيرها من الدول. ويبلغ عدد القرائين في إسرائيل نحو عشرين ألفاً، توجد أعداد كبيرة منهم في الرملة، وزعبيهم وحاحاسهم الأكبر حاييم كالييفي، ويميش بعضهم في أشدود. وهناك اثنا عشر معبداً قرائياً ومحكمة شرعية. ويمكن القول بأن معظم القرائين في إسرائيل من أصل مصري (حيث هاجروا إليها عام ١٩٥٠). والواقع أن انتماءهم الديني القرائي لا يزال قوياً، ولذا فإن ثمة خلافات دائمة بينهم وبين اليهود الحاخاميين، الأمر الذي ينعكس على العلاقات فيما بينهم داخل المستوطنات المشتركة.

#### القرائون (الكردويي)

تأثر القراءون بعلم الكلام عند المسلمين، وبالعقلانية الإسلامية بشكل عام. وتأثر مؤسس الفرقة، عتانب بن داود، بأصول الفقه على مذهب أبي حنيفة. ويُقال إن اليهود القرائين يمثلون احتجاج الفرد وضيمره الحر ضد عبء السلطة المركزية والتقاليد الجامدة. ومن هنا، فقد وُصفوا بأنهم ديوتستانت اليهودية. ومن الصعب قياس مدى دقة الوصف، خصوصاً حين يُستخدم الإطار المرجعي لدين ما لوصف دين آخر. ولكن، بغض النظر عن مدى دقة الوصف، فإن من المتفق عليه أن الفرقة القرائية تمثل أكبر احتجاج على اليهودية الحاخامية حتى العصر الحديث (حين ظهرت الفرق اليهودية الحديثة،

ويعتد إنشاء الدولة الصهيونية، كان القراءون معادين لها بطبيعة الحال، ولكن العناية الصهيونية والسياسية التي انتهجتها بعض الحكومات الغربية والمبنية على عدم إدراك الاختلافات بين الحاخاميين والقرائين جعلت معظمهم يهاجرون من البلاد العربية إلى إسرائيل وغيرها من الدول. ويبلغ عدد القرائين في إسرائيل نحو عشرين ألفاً، توجد أعداد كبيرة منهم في الرملة، وزعبيهم وحاحاسهم الأكبر حاييم كالييفي، ويميش بعضهم في أشدود. وهناك اثنا عشر معبداً قرائياً ومحكمة شرعية. ويمكن القول بأن معظم القرائين في إسرائيل من أصل مصري (حيث هاجروا إليها عام ١٩٥٠). والواقع أن انتماءهم الديني القرائي لا يزال قوياً، ولذا فإن ثمة خلافات دائمة بينهم وبين اليهود الحاخاميين، الأمر الذي ينعكس على العلاقات فيما بينهم داخل المستوطنات المشتركة.

وكان للتفسير يستند إلى العناصر التالية بالترتيب:

١. المعنى الحرفي.
٢. الإجماع.
٣. القياس.
٤. العقل.

أما تصوره لهم للإله، فتم تطويره تماماً من أية بقايا وثنية أو طوائف بشرية، فالإله خالق السماوات والأرض من العدم، وهو الخالق الذي لم يخلقه أحد، ولا شكل له، ولا مثل له، إله واحد أرسل نبيه موسى وأوحى إليه التوراة التي تنقل الحق الكامل الذي لا يمكن تغييره أو تعديله، خصوصاً من خلال العقيدة الشفوية. وعلى المؤمن أن يعرف المعنى الحق للتوراة. والإله أرسل الوحي إلى أنبياء آخرين،

ألقي به في السجن بتهمة التمرد، طالب بالإفراج عنه باعتبار أنه ينتمي إلى جماعة دينية مختلفة عن الجماعة اليهودية، فأجيب عليه. وبعد الإفراج عنه، أسس ابن داود الفرقة الجديدة بين عامي ٧٦٧-٧٦٨ وكانت فرقة تُسمى في بادئ الأمر بـ «العناية»، وفي عام ٧٧٠ نشر كتابه سفر هاشموتسوف باللغة الآرامية (كتاب الأوامر والنواهي) ولم يبق من الكتاب سوى بضعة أجزاء. ولكن لا يمكن تفسير ظهور هذه الفرقة على أساس هذا الحادث الشخصي، فمن الواضح أن اليهودية كانت تواجه تحدياً فكرياً ضخماً بعد انتشار الإسلام، وكان عليها أن تستجيب له. وكان عنان بن داود يمثل أولى هذه الاستجابات، ثم تبعه سعيد بن يوسف القيومي، المتحدث باسم اليهودية الماخامية ومجلدها.

وحجر الزاوية في فكر عنان بن داود العودة إلى النص المقدس المكتوب نفسه، أي العهد القديم، مستخدماً طريقة القياس التي استقها من الفقه الإسلامي. كما أنه رفض الشريعة الشفوية التي تمير عن الحلوية اليهودية. وقد بذل ابن داود جهداً كبيراً في تفسير التناقضات الموجودة في العهد القديم. وكان يفضل التشدد في كثير من الأمور، مثل الزواج وشعائر السبت. ومع هذا، يظل المنفتح الأساسي لفهم فكره الديني عبارته: «فلتبحث بعناية فائقة في النص، ولا تعتمد على رأيي».

#### الإسرائيليات (تهود الإسلام)

«الإسرائيليات» مجموعة من القصص والتفسيرات لقصص القرآن وأحكامه. ويتناول كثير من هذه الإسرائيليات قصصاً وأساطير أبطالها شخصيات من العهد القديم ورد ذكرهم في القرآن. وتفترض الإسرائيليات أن ثمة استمراراً بين قصص العهد القديم وقصص القرآن، وأن إبراهيم، الذي ذكر في التوراة هو نفسه سيدنا إبراهيم (عليه السلام) الذي ذكر في القرآن. ولما كان القرآن لم يذكر قصص الأنبياء كاملة فإن كُتّاب الإسرائيليات يلجئون، في تفسيرهم، إلى ملء الثغرات بالعودة إلى كتب اليهود الدينية. وتتناول الإسرائيليات كذلك عقائد، مثل: المسيح للمخلص (المهدي المنتظر)، وآخر الأيام، وعذاب القبر، واسم الإله الأعظم. ويتسم معظم الإسرائيليات بطابعه الحلولي المتطرف (الذي يتناقض بشكل حاد مع الفكر التوحيدي) ومن المعروف أن افتراض الاستمرار الكامل، ومحاولة ملء كل الفراغات، هي من سمات الأساق الحلولية التي لا تقبل وجود أية مساحات داخل نسق قصفاض. ويروي ابن خلدون في مقدمته من أسباب تسرب

ولكن درجة النبوة لديهم أقل منها عند موسى، وسيبعت الإله الموتى، وبحسابهم يوم القيامة، ويعاقب المذنب ويكافئ الشيب. وكل هذا يعني أن الإله عادل وسحاب كل فرد على أفعاله، وأن الإنسان خير، وأن الروح لا تفتي. ويؤمن القرامون بأن الإله لا يحقن هؤلاء الذين يعيشون في المنفى، بل على العكس يود أن يطهرهم من خلال عذابهم إلى أن يعود للشايخ (لكن عقيدة الماشيخ اختفت في بعض صيغ الفكر القراني الأولى). وغني عن القول أن معظم العقائد السابقة تبين أثر الفكر الإسلامي التوحيدي.

ولا يوجد في الفكر القراني هذا العدد الضخم من الأوامر والنواهي التي حددتها الفكر الماخامي. وتختلف صلاة القرانيين عن صلاة الماخامين في عدة أوجه، أهمها أن القرانيين يكفون بصلاطين: واحدة في الصباح، وأخرى في المساء. كما أن شكل الصلاة عند القرانيين استقر وأخذ شكلاً نهائياً، على عكس الصلاة عند الماخامين. ويرتدي القرامون شال الصلاة أثناء أدائها، ولكنهم لا يرتدون ثياب الصلاة، ولا يضعون ثياب الباب على منازلهم لأن الإشارات الواردة بشأن هذه التصاميم ذات معنى مجازي على عكس ما يتصور الماخاميون الذي فسروا الإشارات تفسيراً حرفياً. ولا يحتفل القرامون بعيد التشدين لأن ظهر بعد تدوين التوراة، ولهم تقويم خاص بهم. كما أن قوانين الطعام عند القرانيين تختلف عنها لدى الماخامين. وتتسم قواعد الزواج عند القرانيين بالترتب إذ زادوا عدد المحارم زيادة غير عادية. كما أن القرانيين يصومون سبعة يوماً (من ١٣ نيسان إلى ٢٣ سيفان) على طريقة للمسلمين، بل يهرم بعضهم استخدام الأدوية حيث لا شافي إلا الإله.

وقد اشتد الصراع بين القرانيين والماخامين إلى حد أن كل طائفة منهما كثرت الأخرى وأعلنت نجاتها وحرمانها من رحمة الإله. والماخامين يعتبرون طائفة القرانيين من الأغيار في شئون الطعام والشراب والزواج. وفي العصر الحديث، بذل القرامون جهوداً كبيرة للاحتفاظ بالمسافة بينهم وبين الماخامين. ومع هذا، لم تنتشر اليهودية القرانية بين اليهود، وهو الأمر الذي يحتاج إلى تفسير.

#### عنان بن داود (القرن الثامن الميلادي)

مؤسس مذهب القرانيين، ويُقال إنه كان ابن رأس الجالوت في العراق. درس ابن داود الشريعة، ولكن رؤساء الحلقات التلمودية رفضوا تعيينه مكان أبيه، حسب المصادر اليهودية الماخامية، فرفض الإذعان لقرارهم ودخل في خلاف حاد معهم عام ٧٦٢. وحينما

### عبد الله بن سبأ (القرن السابع الميلادي)

ويُسمى أيضاً ابن السوداء . وهو عربي يهودي من أهل صنعاء في اليمن . وقد ادَّعى ابن سبأ بعد موت الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) هو المُنشِئ الذي سيرجع مرة أخرى ، فكان يقول : "العجب بمن يزعم أن عيسى يرجع ، ويكتبُ بروجع محمد" . وقد أيدَ رايه بأية من القرآن : ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَصَادِقِهِ﴾ (التقصص : ٨٥) ومن ثمَّ فإنَّ محمداً أحقُّ بالرجوع من عيسى . وقال أيضاً إنَّ في التوراة أنَّ "لكل نبي وصياً ، وأن علياً (زوج ابنة الرسول صلى الله عليه وسلم) هو وصيه ، ولذا فليُخْتَم الأوصياء بعد محمد خاتم النبيين" .

وذبح عبد الله بن سبأ إلى القول بالتناسخ . وبحسب قوله ، فإنَّ روح الرسول (صلى الله عليه وسلم) لم تَمُت مع محمد بل استمرت حية تتعاقب في ذريته ، فروح الله التي تبعث الحياة في الرسل تنتقل بعد وفاة أحدهم إلى آخر ، وأن روح النبوة بصفة خاصة انتقلت إلى عليٍّ واستمرت في عائلته ، ومن ثمَّ فعليُّ ليس مجرد خلف شرعي للخلفاء الذين سبقوه ، وهو ليس في مستوى واحد مع أبي بكر وعمر اللذين اتدسا مفتحين بين وبين الرسول (صلى الله عليه وسلم) وأخذوا الخلافة بخير وجه حقٍّ ، إنما هي "الروح القدس" تجسَّدت فيه وهو وريث الرسالة ، ومن ثمَّ فهو بعد وفاة محمد الحاكم الوحيد الممكن للأمة ، تلك الأمة التي يجب أن يكون عليٍّ إمامتها مثل حيٍّ لله . واستطاع ابن سبأ تكوين خلايا سرية في عديد من الأقطار الإسلامية التي مرَّ بها (الحجاز والبصرة والكوفة والشام ومصر) ، وجرت بينه وبين أعضاء هذه الخلايا مكاتبات ، وحاك ابن سبأ المؤامرات ووضع مخططات للشورة . وبعد مقتل عليٍّ رضي الله عنه عام ٦٦١ ، أنكر أن علياً قُتل ، زاعماً أن من قُتل هو في واقع الأمر شيطان يشبه علياً وأن علياً نفسه فيه الجزء الإلهي ، وأنه هو الذي يجيء في السحاب ، وأن الرعد صوته والبرق سوطه ، ولذا كان أتباعه يقولون عند سماع الرعد : "السلام عليك يا أمير المؤمنين" . وأنه لا بد أن ينزل إلى الأرض فيملاها عدلاً كما ملئت جوراً .

وقد أسس ابن سبأ الطائفة السبئية التي تقول بألوهية عليٍّ . ويُقال للسبئية "الطيارية" لزعيمهم أنهم لا يموتون وإنما موتهم طيران نفوسهم في العنقس (قبيل ابتلاج النهار) . ويُقال إن عبد الله بن سبأ جاء إلى الإمام عليٍّ رضي الله عنه مع جماعته وقالوا له "أنت الله" فأحرقهم بالنار ، فجعلوا يقولون : "الآن صبحَ عندنا أنه الله لأنه لا يعذبُ بالنار إلا رب النار" .

الإسرائيليَّات إلى المسلمين وأسباب استكثارهم من روايتها أن العرب غلبت عليهم البداية والأمية وإذا تشوقوا إلى معرفة شيء ، عما تشوق إلى النفوس البشرية ، فإنما يسألون عنه أهل الكتاب قبلهم ، وهم أهل التوراة من اليهود ، ومعظمهم من حمير الذين أخذوا بدين اليهودية ، فلما أسلموا بقوا على ما كان عندهم . وساهل المفسرون ومثلو كتب التفسير بهذه المتفولات ، وأصلها عن أهل التوراة الذين يسكنون البادية ولا تحقيق عندهم . ومعنى كل هذا أن ثمة رغبة شعبية بدائية في معرفة أصل الأشياء ، ملأها المفسرون من خلال احتكاكهم بيهود الجزيرة العربية الذين كانوا يؤمنون هم أنفسهم بيهودية شعبية بعيدة عن التوحيد أو تميل إلى الحلولية ولذا تود لم كل الثغرات .

ومن أمثلة ذلك : أسماء أصحاب الكهف ، ولون كليهم ، وعددهم ، وعصا موسى من أي الشجر كانت ، وأسماء الطيور التي أحياها الله لإبراهيم ، ونوع الشجرة التي كلم الله منها موسى ، وكلها تفاصيل روائية ، لا فائدة من معرفتها ، ولكن العقل الشعبي يود دائماً الإحاطة بالتفاصيل المادية إذ يجد صعوبة غير عادية في التجريد وتجاوز المادة . والموقف الإسلامي من هذا واضح فقد ورد في القرآن أن ثمة أمورا ألهمها الله ، ولا فائدة من تعيينها لا تعود على المكلفين في دينهم ولا دنياهم .

دخل الكثير من الإسرائيليَّات كتب التفسير الإسلامية عن طريق اليهود الذين اعتنقوا الإسلام في مرحلة مبكرة مثل كعب الأحبار . ولكن ، بعد فترة ، لم يُعَدَّ اليهود الذين أسلموا وحدهم مصدر الإسرائيليَّات ، فكثير من المفسرين المسلمين كانوا يعوِّدون بأنفسهم إلى الكتب الدينية اليهودية ، أو الفلكلور اليهودي ، لتفسير القصص القرآني . كما أن الوجدان الشعبي نسج وولَّد قصصاً وتفسيرات على منوال الإسرائيليَّات . ونحن نذهب إلى أن الخطاب الغنوصي ظل سائداً بين العامة ووجد طريقه إلى عسليات التفسير في كل الدلائل التوحيدية . ويجب أن نتذكر أن كثيراً من الإسرائيليَّات هي ، في جوهرها ، فلكلور يهودي نجح في أن يصبح جزءاً من العقائد الدينية اليهودية الرسمية ، والتلمود كتاب فلكلور بقدر ما هو كتاب تفسير . ونحن نذهب إلى أن شخصيات العهد القديم تختلف في سماتها وسلوكها من مثيلاتها التي تحمل الأسماء نفسها في القرآن الكريم . ومن ثمَّ ، فإن إبراهيم الذي ورد ذكره في التوراة يتميز من سيدنا إبراهيم (عليه السلام) الذي ترد قصته في القرآن الكريم (ولهذا ، فإن اسم الأول خلفاً للثاني يرد هنا مجرداً من لفظ "سيدنا") .



فكان النسق الحلولي يعد أتباعه بأنهم سيصبحون الأزلية في الدنيا، أي سيصبحون آلهة. بل يمكن القول بأن تحديد المنظومة السبئية علياً (رضي الله عنه)، نقطة للحلول الإلهي، هو بحث عن نقطة فردوسية (غوصية) طاهرة تماماً لا يوجد فيها أي تركيب أو تناقض، نقطة وحدة الوجود الحقة.

٦ - تفترض المنظومة الحلولية تداخل كل الأشياء وترباطها من خلال الحلول الإلهي المستمر. وهذه الرؤية هي التي أدت إلى ظهور الأسرثيليات في الإسلام، حيث افترض بعض المفسرين وجود استمرار بين التوراة التي بين أيدينا وبين القرآن. وكما أشرنا من قبل، تستند المنظومة السبئية إلى مقدمات وردت في التوراة تستخلص منها نتائج إسلامية، فكان ثمة استمراراً بين التوراة والقرآن وبين الإسلام واليهودية.

هذه بعض ملامح المنظومة السبئية الحلولية المتطرفة، وهي منظومة كان لها تابعوها وتأثر بها المذهبون. وهذه المنظومة ظهرت بأشكال أخرى بين جماعات أخرى لها أسماء أخرى، ومن ثم يكون هذا الانشغال المتطرف بشخصية ابن سبأ انشغالاً شاذاً إلى حد ما.

## ١٥ - اليهودية والمسيحية

### تصوير اليهودية

«تصوير اليهودية» مصطلح نختاره لنصف عملية حدثت للنسق اليهودي وحولته تحويلاً جذرياً، وهي ظاهرة رصدتها بشكل جزئي متفرق كثير من دارسي اليهودية من الغربيين، ولكنهم لم يعطوها المركزية التفسيرية التي تستحقها. وإبتداءً، لا بد أن نقرر أن «التصوير» المشار إليه عملية بنوية مركبة تمت داخل اليهودية بشكل تلقائي طوعي غير واع على مستوى البنية الكامنة وليس من الخارج. ولذا، لا تأخذ شكل اقتراس فكرة هنا أو شمعة هناك، وإنما تأخذ شكلاً أكثر جذرية. كما أن تصوير اليهودية لا يعني أن اليهودية أصبحت نصرانية، فاليهودية فقدت كثيراً من سماتها الخاصة واستوعبت بعض السمات البتوية التي تتسم بها المسيحية. ولكن الشجرة النهائية لهذه العملية هي تشوّه كل من اليهودية والسمات المسيحية التي استوعبتها.

وتعود ظاهرة تصوير اليهودية إلى عدة عناصر:

١ - تركيب اليهودية الجيولوجي يساعد كثيراً على تقبل سمات وعناصر من الأساق الدينية الأخرى.

ويمكن القول إن النسق الفكري الذي يُنسب إلى اسم ابن سبأ نسق حلولي غوصي كامل يستحق الدراسة من هذا المنظور:

١ - فهو نسق يفترض أن الإله يحل بشكل دائم في الطبيعة والتاريخ، ولذا فالرعد صوت عليّ والبرق سوطه، فالإله يتجسد في الطبيعة. كما أن ثمة إيماناً بأن روح الإله تنتقل من رسول إلى آخر ولا بد أن يكون هناك إمام هو مثل حي (تجسد. حلول) للإله في التاريخ.

٢ - ويتضمن النسق الديني الحلولي إلغاء فكرة محمد خاتم المرسلين، وهي الفكرة التي تتضمن أن التاريخ أصبح للجلال الذي يتفاعل فيه الإنسان مع الإله وأن التاريخ هو الرقعة التي يختبر الإله فيها الإنسان. بدلاً من ذلك يطرح النسق السبئي الحلولي فكرة نهاية التاريخ. كما يتضمن النسق الحلولي إلغاء فكرة الضمير الشخصي ووجود الإنسان الفرد.

٣ - يمكن أن يتحقق الحلول الإلهي في شخص بدرجة مركزة بحيث يصبح هذا الشخص إلهاً لا يوت، وهذه صفات علي (رضي الله عنه) في النسق السبئي أو صفات محمد (صلى الله عليه وسلم) الذي لا بد أن يعود، أو صفات من يتحقق فيه الحلول الإلهي عبر التاريخ.

٤ - يلاحظ أن الحلول الإلهي مسألة متوارثة في مجموعة من الناس، فكان الإله يحلوه في عاقلة ما يصبح جزءاً عضوياً يجري في عروقها، وكان الرابطة أصبحت صبغة بيولوجية وليست صفة تعبر عن نفسها في أعمال أخلاقية تتبدى من خلالها التقوى. والنظم الحلولية نظم عضوية، والإنسان الذي يتبع بالحلول يتجاوز الخير والشر. وهذه صفات موجودة في النسق السبئي. ولم تذكر المصادر التي توافرت لنا شيئاً عن سلوك السبئين وما إذا كانوا قد اتفهموا في ممارسات جنسية داعرة تعبر عن الحلول الإلهي العضوي في أجسادهم أو تعبر عن سقوط القيم الأخلاقية.

٥ - المنظومة الحلولية تتسم بغياب النضج المعرفي، فهي تحو نحو اختزال الكون في عناصر سبئية بسيطة، فالإمام سيملا الدنيا عدلاً بعد أن امتلات جوراً، أي أن كل الثغرات تُسد ويظهر عالم واضح عضوي مصمت، لا ثغرات فيه، عالم متأقن تماماً، السبب مرتبط تماماً فيه بالنتيجة. أما من الناحية النفسية فالإنسان الحلولي يرفض الحدود ويغفل البقاء في حالة سيولة كونية رحمة (نسبة إلى الرحم)، ومن ثم يرفض أن يكبح جماح غرائزه بل يرفض الموت، الحد الأكبر المفروض على الإنسان والنتيجة الطبيعية لإيمان الإنسان بالإله الواحد. ويتبدى هذا أيضاً في المنظومة السبئية حيث تُرفض فكرة الموت بالنسبة لملي (رضي الله عنه) ولن يرث الروح الإلهية.

٢ - أصول المسيحية اليهودية ، فالسيدة مريم العذراء عاشت وماتت يهودية ، والسيد المسيح نفسه والحواريون كانوا في بداية الأمر يهوداً يدورون في إطار الثقافة الآرامية السائدة . والمسيحية بدأت باعتبارها دعوة موجهة إلى اليهود أساساً ، ثم إلى كل الناس بعد ذلك ، والمسيحية لم تُجَبَّ اليهودية وإنما أكملتْها (على حد قول السيد المسيح).

٣ - تَبَيَّنَت للمسيحية التوراة (كتاب اليهود المقدس) كتاباً مقدّماً ، حتى بعد أن سُمِّته العهد القديم ، وأصبح الشعب ضمن أتباع الكنيسة ، وأصبحت الكنيسة نفسها تُسمَّى «إسرائيل الحقيقية» ، وأصبحت العودة إلى صهيون والقدس (بالمعنى الروحي) إحدى الركائز الأساسية للتفكير الأخروي المسيحي . وهناك بعض المفاهيم المشتركة بين اليهودية والمسيحية مثل ابن الإله والاختيار .

٤ - منذ القرن الرابع عشر ، عاشت غالبية يهود العالم في العالم الغربي في تربة مسيحية . ولكن يهود الماراتو أهم العناصر التي ساعدت على تنصير اليهودية حيث أشاعوا القَبَّالَة ، خصوصاً القَبَّالَة اللورينائية ، التي استوعبت كثيراً من الأفكار المسيحية ، لدرجة أن أتباع المفكر القَبَّالي أبو العافية تصورا اكتشافهم الشبه بين نسق الفكرية والمسيحية .

ويجب ألا ننسى أن كثيراً من الماراتو كانوا مسيحيين صادقين في إيمانهم ، وفُرِغَتْ عليهم اليهودية فَرَضاً بسبب غياب محاكم التفتيش وعنصرتها . ولذا ، فإنهم كانوا يفكرون من خلال إطار مسيحي كاثوليكي . وحتى أولئك اليهود للتخفون الذين احتفظوا بيهوديتهم سرّاً ، أصبح إطارهم المفاهيمي كاثوليكيّاً . فهم ، على سبيل المثال ، كانوا يؤمنون بالقدسية «سانت إستير» ، بل إن بعض شعائهم تأثرت بالعناصر المسيحية وتأثرت رؤيتهم للماشيخ برؤية المسيحيين للمسيح . ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد ، بل استمر التأثير بالمسيحية بين يهود الديشية ، ومراكز اليهودية المخاخامية كانت في المدن الكبرى ، أما أغلبية اليهود فكانوا في الشنتلات يعيشون مع الفلاحين السلاف ، جنباً إلى جنب ، بعيداً عن قبضة المؤسسة المخاخامية ، فاصطبغ فكرهم الديني بصبغة فلكلورية سلافية أرثوذكسية .

ولفهم عملية تنصير اليهودية ، لا بد أن نتناول قضية معالجة كل من المسيحية واليهودية لتقضية الحلول الإلهي أو اللوجوس . فاللوجوس في المسيحية ، ابن الله الذي يتزل ويتجدد لفترة زمنية محددة ويُصَلَّب ويُقوم ويترك التاريخ ، ومن ثم ، فإن الحلول شخصي مؤقت ومته . أما اللوجوس في اليهودية ، فهو الشعب

اليهودي ، مركز التاريخ والطبيعة ، ولذا فالحلول جماعي دائم متواصل ، وتَجَسَّدَ المطلق في التاريخ مسألة دائمة . وهذا الفارق بين الحلين لشكلية الحلولية (أو لحظة ثلاثي المطلق والنسبي) هو الذي يشكل مفتاحاً لفهم طبيعة تنصير اليهودية .

ويتبدى تداخل عناصر مسيحية والنسق الديني اليهودي في زَعْم المخاخامات أن المشناه تمجيد للوجوس ، تماماً كالمسيح عند المسيحيين . ولعل تفسير راشي للاختيار بأنه سر من الأسرار هو أيضاً تأثر بالمفاهيم المسيحية الخاصة بحادثة الصلب باعتبارها سرّاً من الأسرار الإلهية التي يؤمن بها الإنسان دون أن يتسائل عنها . لكن مثل هذه الأفكار يمكن أن تُؤكَّد داخل أي نسق ديني إيماني دون تأثر بأساق دينية أخرى ، فتعيين بعض الأفكار التي لا يمكن التساؤل عنها أو عن سببها مسألة أساسية في كل دين (بل في كل العقائد وضمن ذلك العقائد العلمانية) . ولكن يصعب أن نقول الشيء نفسه عن قول المخاخامات إن المشناه لوجوس خَلَق قبل الخلق (مع أنها تضم اجتهادات بعض المخاخامات اليهود) .

وإذا كان هناك إيهام ما في حالة اليهودية المخاخامية في بدايات المصور الوسطى ، فإن الأمر يختلف تماماً بعد هيمنة القَبَّالَة . ويمكننا الآن أن نبيِّن بعض نقاط التلاقي بين القَبَّالَة وبعض العقائد المسيحية . إن أهم مفاهيم القَبَّالَة (التجليات التوراتية العشرة) صدى لفكرة الثلوث المسيحية . وقد قال أحد المخاخامات إنه إذا كان المسيحيون يؤمنون بثلاثة آلهة فالقَبَّاليون يؤمنون بعشرة ، وإذا كانت المسيحية ترى أن الكنيسة جسد المسيح وأن المسيحي يشكل جزءاً من هذا الجسد فإن القَبَّالَة جعلت التجلي العاشر للإله «جماعة إسرائيل» نفسها أو «كنيسة إسرائيل» .

والقَبَّالَة انتشرت بأفكارها الغنوصية شبه المسيحية ، وجعلت التربة خصبة للحركات الشنتباتية التي كانت في جوهرها حركات حلولية متطرفة كان قاداتها يعلنون أن الإله حلٌّ فيهم ، أو أنهم هم أنفسهم الإله ، كما فعل شبتاي تسني أو جيوكوب فرانك اللذان تألها ، وجلا نفسيهما جزءاً من ثالث إلهي خاص ابتدعه .

ويرى بعض الدارسين أن ثمة تآثراً في الفكر الشنتباتي بالتراث المسيحي يتبدى في مركزية فكرة الماشيخ الفرد ، كما يتبدى في فكرة الخلاص الداخلي والحرية الباطنية . ولكن التشابه الأصلي يتبدى أساساً في شخصية الماشيخ . فالمسيح عيسى بن مريم ، حسب العقيدة المسيحية ، تجسَّد الإله في ابنه الذي يُصَلَّب ، وهي فكرة مبنية على فكرة التناقض (بارادوكس) وتَقَبُّلها ، فالإله يصبح بشراً وهذا البشري يُصَلَّب . والواقع أن ثمة تناقضاً أساسياً في فكرة الماشيخ عند

أحد). بل إن مُصلِّحاً مثل «الحمل بلا دنس» وهو مُصطلح ينضم مفهوماً مسيحياً بعيداً كل البعد عن روح اليهودية الماخامية، وجد طريقه إلى المسيحية من خلال الخليستي. فكان الخليستي يعيشون بعيداً عن زوجاتهم باعتبار أن الإله شاء أن تحمل العذراء فحملت، وكنا الأمر معهم. وهذا ما فعله بعمل شيم طوف، فعندما سالت زوجته وعرض عليه أن يتزوج من امرأة أخرى احتج ورفض وقال إنه لم يعاشر زوجته قط وأن ابنه هرشل قد ولد من خلال الكلمة (اللوجوس). وتظهر الفكرة نفسها في عذراء لادوسير، وهي تسادك أتى امتعت من الزواج وكان لها أتباعها، لكنهم انفضوا عنها بعد زواجها.

وفي العصر الحديث تأثر مارتن بوير بالفكر الصوفي المسيحي (البروتستانت) ومسالمة عهده الإله بشكل شخصي للمؤمن. ويظهر تنصير الخطاب الديني اليهودي تماماً في خطاب الفيلسوف الصهيوني البرجماتي هوراس كالان الذي يرى أن اليهود أمة روحية، وأن ذكرياتهم وأملهم ومخاوفهم وعقائدهم ومورثاتهم تضافي على نضالهم القومي وأصنامهم ووسائطهم قداسة خاصة. ويحوي هذا البعد الصوفي المقدس «المادة النقية» التي تتكون منها حياة اليهود اليومية تحويلاً كاملاً، يوافق ما تفعله العقيدة المسيحية الخاصة بالوجود الحق حين تحوّل المشاء الرباني في فم المؤمن الحقيقي إلى «جسد المسيح».

ويمكن القول بأن هذا هو تنصير اليهودية في مرحلة حلولية شحوب الإله. أما في مرحلة وحدة الوجود وموت الإله (حلولية بدون إله)، فإن التنصير يأخذ شكلاً مختلفاً. وقد ظهر مؤخرًا ما يُسمى «لاهور موت الإله» أو «ما بعد أوشفيتس» الذي يصدر عن القول بأن حادثة الإبادة النازية لليهود حدث مطلق يتجاوز الفهم الإنساني، ولذا فعلى المرء تقبُّله دون تساؤل باعتباره سرًّا من الأسرار، من الواضح أن هذا اللاهور تعبير عن تزايد معدلات العلمنة والإلحاد داخل العقيدة اليهودية. ولكن يمكننا أن نلاحظ أيضاً أنه تعبير عن تنصير النسق الديني اليهودي. فحادثة الصلب في الرؤية المسيحية هي اللحظة التي ينزل فيها الإله إلى الأرض متجسداً في شكل ابنه فيصَلِّب فداءً للبشر، وهي حادثة تتجاوز الفهم الإنساني، وعلى الإنسان تقبُّلها بكل تناقضاتها دون تساؤل وهي التي تعطي مغزى للتاريخ. وسنجد أن ما حدث داخل عقل المفكرين الدينين اليهود أن الابن أصبح الشعب اليهودي المقدس الذي جاء إلى هذا العالم فاضطهده الأغيار إلى أن تمت حادثة الصلب على يد النازيين، فنظروا إلى هذه الحادثة التاريخية باعتبارها الواقعة

الشتاتيين، هو أن الماشيح هو ابن الإله البكر الذي ينزل إلى الظلمات والندس فيرتد عن اليهودية ويعتق المسيحية أو الإسلام أو يتظاهر بذلك، وارتداده شكل من أشكال الصلب، فكان الماشيح المرتد المندس هو المسيح المصلوب. ولكن ارتداده، مثل الصلب، مسألة غير حقيقية، فالؤمنون يرون أن هذا عالم الظاهر والحس، كل ما فيه زائف، ويظل الباطن (القيام والظهر) هو الحقيقية. والفرق بين الشبتانيين المعتدلين والشبتانيين المتطرفين يتمثل في موقفهم من هذه الفكرة، فالمعتدلون منهم يرون أن عليهم الإيمان حتى يظهر الماشيح المرتد، أما المتطرفون فيرون أن الإيمان لا يكفي وعليهم أن يتشبهوا به وأن يرتدوا هم أيضاً، وبذلك ينزلون إلى عالم الندس مثل الماشيح المرتد المندس. بل يرى بعض الدارسين أن الشبتانية تؤمن بثالوث هو: الإله الخفي (النور غير العاقل)، وإله جماعة يسرائيل (النور العاقل) والشختية (جماعة يسرائيل) أو أي تنوع آخر، كما يرون أن هذا التثليث صورة سوية مشوهة للتثليث عند المسيحيين.

ويظهر التثالوث الشبتاني في ثالث الفرائكية:

١- الأب الطيب (ويقال الإبن سوف في العقيدة القبطية).

٢- الأخ الأعظم أو الأكبر (ويقال الشخريت أو الابن).

٣- «الأم علمساء» أو «العذراء بتسولاه» أو «هي»، وهي خليط من الشختية والعذراء مريم.

والثالث الفرائكي يضم كثيراً من عناصر التثالوث المسيحي بعد تشويهها تماماً. ويتجلى أثر المسيحية في اليهودية في الحركة الحسيدية التي يعتقد البعض أنها جوهر اليهودية، أو اليهودية الخالصة، بينما هي في واقع الأمر متأثرة تماماً بالمسيحية الأرثوذكسية السلافية، خصوصاً جماعات المشقين مثل الدوخويور (المختصين مع الروح) والخليستي (من يضربون أنفسهم بالسياط). وشهد الجماعة الأخيرة أقرب الفرق إلى الحسيدية، فقد كان قادتها يعتقدون أن الروح القدس نزل في قائد الجماعة (تساديك)، ولذا فهو مسيح قادر على الإتيان بالمعجزات. وكان التساديك يشبه القديس المسيحي في قدرته على الإتيان بالمعجزات، كما كان نحمان البرتسلافي يستمع إلى اعتراضات تابعيه، ويقوم بالإجراءات اللازمة ليحصلوا على المغفرة. وكان بعض التساديك يقولون من أتباعهم فدية أو خلاص النفس مقابل الخلاص الذي يعطونه لأتباعهم. وبعض الدارسين يُشبهونه بصكوك الغفران. وكل تساديك أصبح مسيحياً، مركز للحلول الإلهي، له أرض المقدسة التي لا يتنافس فيها أحد. وقد أخذ هذا الاتحاد شكلاً متطرفاً في حالة نحمان البرتسلافي الذي أعلن أنه الماشيح الوحيد (ويبدو أن أتباعه كانوا يعبدونه، ولذا لم يخلفه

الأساسية في تاريخ اليهود الحديث، بل في تاريخ اليهود بأسره. ويشكل هذا استمراراً للنمط التصريقي القديم نفسه، وقد أخذ نقطة الحلول (نزول الابن وصلبه وقيامه) وقام بتحويلها إلى شيء مستمر عبر التاريخ. وفي هذه الحالة، يكون ظهور الشعب اليهودي في التاريخ هو النزول، وتكون الكولتور التي لحقت به (ابتداءً بالفروج من مصر وانتهاءً بالإبادة) هي الصلب، أما القيام فهو عودة الشعب اليهودي إلى فلسطين وقيام الدولة الصهيونية.

وإن تحدثنا عن تنصير اليهودية فلا بد أيضاً من الحديث عن يهودية الفلاشاه، فهي تحوي عناصر مسيحية كثيرة تجعل من الصعب على بعض الدارسين تسميتها «يهودية». فالفلاشاه لا يعرفون التلمود أو العبرية ويتحدثون بالجميعة لغة الكنيسة الإثيوبية المقدسة وتضم كتبهم المقدسة مقتطفات من العهد الجديد، ولا يوجد عندهم حاخامات وإنما قساوسة ورهبان، وهكذا، لا عجب أن مندوب الوكالة اليهودية نصحهم (عام ١٩٧٣) بأن ينصروا حلاً لمشكلتهم. ومع هذا قبلتهم إسرائيل يهوداً في الشتاتيات مع تزايد حاجتها للمادة البشرية، كما قبلت الفلاشاه مورا من بعدهم. وبقابل مصطلح «تنصير اليهودية» مصطلح «تهويد المسيحية».

#### ابن الإله

«ابن الإله» يقابلها «بن الوهيم» في العبرية، وهي عبارة تشير إلى ما يلي:

١ - كل البشر باعتبار أن الإله هو أب لكل الناس (ثنية ٦/٣، أشعيا ٤٧/٦٤).

٢ - أعضاء جماعة يسراييل الذين يُشار إليهم في سفر الحروج باعتبارهم «إسراييل ابني البكر» (٢٢/٤)، وفي سفر التثنية باعتبارهم «أولاد الرب إليهم» (١/١٤)، وفي سفر هوشع باعتبارهم «أبناء الرب الحي» (١٠/١)، وفي سفر أشعيا (١٦/٦٣) «فإنك أنت أبونا... أنت يا رب أبونا».

٣ - ملك اليهود (الماشيح) الذي يُشار إليه بأنه ابن الإله: «قال لي أنت ابني... أنا اليوم ولدتك» (مزمير ٧/٢) وكذلك (أخبار أول ١٣/١٧). ولذا، كان أحد الألقاب شيتاني تنفي «ابن الإله البكر».

٤ - الملائكة (تكوين ٦/٢ وأيوب ٦/١، ١/٢).

٥ - الأتقياء والمعادين (في الترجمة السبعينية فقط).

٦ - الماشيح، في الترجوم، وفي بعض كتب الأبوكريفا الخفية، وفي التفسيرات.

٧ - يشير فيلون إلى اللوجوس باعتباره ابن الإله.

٨ - كان يُشار إلى التوراة باعتبارها ابن الإله.

٩ - كان يُشار إلى المشنا باعتبارها «اللوجوس»، أي «الكلمة» التي هي «ابن الإله» في التراث المسيحي.

ومع هذا، يجب التنبيه على أن هذه الفكرة ورغم انتشارها مجرد طبقة جيولوجية واحدة تراكتت مع طبقات أخرى عديدة داخل النسق الديني اليهودي، بل إن كثيراً من اليهود، في العصور الوسطى، فلدوا حياتهم بسبب إنكارهم أن المسيح ابن الإله. فالتوحيد واحد من أهم الطبقات الجيولوجية التي تراكتت داخل اليهودية وهي تكتسب مركزية في كتابات بعض المفكرين اليهود. ولكن العكس صحيح أيضاً، فإذا كانت فكرة «ابن الإله» تمبيراً عن شكل من أشكال الحلول المؤقت الشخصي غير المتكرر في التاريخ (ذلك أن الإله يحل بشكل مؤقت في الزمان وفي إنسان بعينه فيصطب ويقيم مرة أخرى) فإن الفكر القبالي يصل إلى درجة أكثر تطرفاً في الحلول بحيث يصبح الشعب هو الإله ويصل هذا التيار ذروته حين تصبح الدولة الصهيونية ليست ابن الإله، وإنما هي الإله نفسه، المعجل الذهبي الجديد.

وقد جاء في سورة التوبة: «وَقَالَتِ الْيَهُودُ عِزْرُ ابْنِ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهَوْنَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ» (التوبة - ٣٠)، والمعنى هنا أن بعض اليهود هم الذين يؤمنون بأن عزيراً ابن الله، ونسبة ذلك القول إلى اليهود جاء على عادة العرب في إيقاع اسم الجماعة على الواحد. ويقول الشهرستاني صاحب الملل والنحل: إن الصدوقيين هم الذين قالوا ذلك من بين سائر اليهود. ولا ندرى مدى صحة ذلك. ويقول المقرئ: إن يهود فلسطين زعموا أن عزيراً ابن الله، وأنكر أكثر اليهود ذلك.

ومنذ ظهور اليهودية الحاخامية لم يعد هناك أثر للإيمان بعقيدة ابن الإله، وإن كان يُشار إلى التوراة باعتبارها «ابنة الإله»، كما أن المشنا كان يُشار إليها باعتبارها «اللوجوس»، أي «الكلمة» التي هي «ابن الرب» في التراث المسيحي.

#### المسيح (عيسى بن مريم)

يُشار إلى المسيح (عيسى بن مريم) بكلمة «يشو» العبرية، ويُشار إليه في التلمود بوصفه «ابن العاهرة»، كما يُشار إلى أن أباه جندى روماني حملت منه مريم العذراء سفاحاً (أما كلمة «ماشيح»، فإنها تشير إلى المسيح الملخص اليهودي الذي سوف يأتي في آخر الأيام). ويشير التلمود إلى أن صلب المسيح تم بناءً على حكم محكمة حاخامية (السهدرين) بسبب دعوته اليهود إلى الوثنية، وعدم احترامه لسلطة الحاخامات. وكل المصادر الكلاسيكية اليهودية

والمسيحية، وأنهما يكونان كلاً واحداً. وهو ادعاء له ما يسانده داخل النسق الديني المسيحي وإن كان لا يعبّر عن الصورة الكلية إذ إن مصطلح «التراث اليهودي المسيحي» يتجاهل حقائق دينية أساسية :

١ - هناك الاختلافات الأساسية الواضحة مثل الإيمان بالتثليث في المسيحية والإيمان بوحدة الإله في اليهودية. والشئ نفسه ينطبق على موقف كلتا العقيدتين من تجسيم الإله وتصويره وتشبيهه بالبشر، إذ إن العقيدة المسيحية تقبله (وهنا لابد أن نشير إلى طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي). ولذا، فبرغم تأكيد التوحيد وعدم التشبيه والتجسيم على مستوى من المستويات، فإن ثمة سقوطاً في الحلوللة المتطرفة التي تؤدي باليهودية إلى الشرك والتجسيم والتشبيه إلى درجات متطرفة لا نعرفها المسيحية نفسها. كما أن موقف اليهودية والمسيحية من الخطيئة مختلف بشكل جوهري، فالمسيحية تؤمن بأن الإنسان ساقط بسبب الخطيئة الأولى. أما اليهودية، فلا تؤمن بالخطيئة الأولى. ولذا، فإن أداء الشعائر، واتباع الأوامر والنواهي، كافيان خلاص الإنسان.

٢ - وثمة خلافات بين العقيدتين حول فكرة المسيح، فبينما ترى اليهودية المسيح (أي الماشح) باعتباره شخصية سياسية قومية سيقود شعبه إلى صهيون ويعيد بناء الهيكل ويؤسس المملكة اليهودية مرة أخرى، فإن المسيح في المسيحية إله إنسان مهمته خلاص كل البشرية لا الشعب اليهودي وحسب.

٣ - تُعد قضية صلب المسيح قضية أساسية ونقطة خلاف رئيسية. فمن المعروف أن كل أمة أو مجموعة عرقية أو دينية تدعي أنها مدينة بوجودها لشكل من أشكال التضحية والفداء الرمزي، أو الفعل الذي يكسب مكانة ومزية ويصيح في منزلة الركيزة النهائية للنسق ولحظة التأسيس. وحادثة الصلب في المسيحية هي هذه اللحظة، حين نزل ابن الإله إلى الأرض وارضى نفسه أن يصلب، وكان فعله هذا الفداء الأكبر. واليهود عنصر أساسي في حادثة الصلب، فحاجاتهم هم الذين حاكموا المسيح وهم الذين أصروا على صلبه، فسهم قسلة الرب، الذين يقتلونه دائماً، بإنكارهم إياه. ورغم المحاولات العدائية، المسيحية واليهودية، لتفسير هذه البنية الرمزية للوجدان المسيحي، فإن مثل هذه المحاولات لا تُكَلِّل بالنجاح نظراً لأن للجمال الرمزي مجال إستراتيجي يتسم بقدر من الثبات. ولذا فكثيراً ما تتشب الصراعات فجأة وبلا مقدمات حين يقوم بعض المسيحيين بتمثيل بعض المسرحيات الدينية التي تبرز الرموز المسيحية وتسقط على اليهودي دور قاتل الرب.

٤ - ثمة رأي داخل المسيحية يقول بأن العهد الجديد لم ينسخ العهد

تتحمل المسئولية الكاملة عن ذلك، ولا يُذكر الرومان بتاتاً في تلك المصادر. وظهرت كتب مثل توليدوت يشو (ميلاد المسيح) وهي أكثر سوءاً من التلمود نفسه وتتهم المسيح بأنه ساحر.

واسم المسيح نفسه (يشو) اسم مقبوت. ولكن يُفسر على أنه كلمة مركبة من الحروف الأولى لكلمات أخرى (على نظام التوطيقون) ليعبر معناها «ليغن اسمه ولتفن ذكره». وقد أصبحت الكلمة عبارة قلع في العبرية الحديثة، فيقال «ناصر يشو»، وهي تساوي «ليغن اسم ناصر، ولتفن ذكره» وهكذا. ولا تساوي اليهودية الحاخامية المسيحية بالإسلام، فهي تعتبر أن المسيحية شرك ووثنية، ولكنها لا ترى أن الإسلام كذلك.

وقد كان كتاب توليدوت يشو متداولاً بين أعضاء الجماعات اليهودية في العصور الوسطى في الغرب. ويُعدّ هذا الكتاب التصور اليهودي لولد وحياة المسيح. وهو يُقدّم أحياناً صورة إيجابية إلى حدّ ما للعدراء مريم أم المسيح، فهي من عائلة طيبة وتعود جذورها لبيت داود، أما أبو المسيح فهو رجل شرير اختبئها ثم هرب. وتُبين القصة أن المسيح شخص يتمتع بذكاء عال ولكنه لا يحترم شيوخ البلد وحكامها. وهو يتمتع بمقدرات عجائبية لأنه سرق أحد الأسماء السرية للإله من الهيكل، ومع هذا ينجم أحد فقهاء اليهود في إيطاليا سره، وتوجد تفاصيل أخرى في الكتاب أكثر شاعرة وقيحاً.

وهذا الكتاب يسبّب كثيراً من الحرج للجماعات اليهودية حينما تكتشف السلطات أمره. ولذا كان بعض الحاخامات يحرصون على تأكيد أن يسوع المشار إليه في الكتاب ليس المسيح وإنما هو شخص يحمل هذا الاسم عاش قبل الميلاذ بقرنين. وقد أعيد طبع كتاب توليدوت يشو على نطاق واسع في إسرائيل.

### تهويد المسيحية

«تهويد المسيحية» اصطلاح يشير إلى عمليات تحول بنية بدأت تدخل المسيحية منذ الإصلاح الديني وتبدت في المسيحية البروتستانتية. وجوهر التهود انتقال الحلول الإلهي من الكنيسة إلى الشعب. وقد نتج عن ذلك زيادة الاهتمام بالعهد القديم وانتشار الحركات الصوفية الحلولية بين المسيحيين والقبالة المسيحية. (انظر أيضاً: «البروتستانتية والإصلاح الديني»).

### التراث اليهودي المسيحي

«التراث اليهودي المسيحي» مصطلح ازداد شيوعاً في العالم الغربي في الآونة الأخيرة، ويعني أن ثمة تراثاً مشتركاً بين اليهودية

وقد تحلّد موقف الكنيسة من اليهود في مفهوم الشعب الشاهد، وهو أن اليهود هم الشعب الذي أنكر المسيح الذي أرسل إليهم، وهم لهذا قد تشبّثوا عقاباً لهم على ما اقترفوه من ذنوب. ولكن رفض اليهود للمسيح سر من الأسرار. فاليهود في ضعفهم وذلّتهم وتشبّعهم يقفون شاهداً على عظمة الكنيسة، أي أن اليهود بعنادهم تحولوا إلى أداة لنشر المسيحية.

ومن ثمّ، يمكننا أن نقول إن العلاقة بين اليهودية والمسيحية علاقة عدائية متوترة إلى أقصى حد، ولكن مصطلح «التراث اليهودي المسيحي» يزداد مع هذا شيوعاً، خصوصاً في الأوساط البروتستانتية واليهودية الإصلاحية وأحياناً المحافظة، أما اليهود الأرثوذكس فيرفضونه. وقد يكون قبول المصطلح من هذه الفرق تعبيراً عن عودة الحلولية داخل هذه الأنساق الدينية. ويمكن العودة إلى مدخل «القبالة» حيث نبين أنه يهيئنا القبالة على اليهودية استولى عليها نسق حلولي كمتني، عبّر عن نفسه في بداية الأمر في هيئة انتقارات مشيحية (شبتاي تسفي) وفلسفات علمانية حلولية (إسنيوزا) ثم فلسفات حلولية ربوبية (موسى مندلسون) وأخيراً على هيئة اليهودية الإصلاحية، «اليهودية المحافظة» و«اليهودية التجديدية». وبإمكان القارئ أن يعود إلى مدخل «البروتستانتية (القرن السادس عشر والسابع عشر)» ومدخل «عصر النهضة (القرن السادس عشر والسابع عشر)» حيث نبين تصاعد الحلولية داخل النسق الديني المسيحي. فبدلاً من المفهوم الكاثوليكي للحلول (حلول مؤقت في شخص واحد ومتمته ترته الكنيسة كمؤسسة) تظهر فكرة الحلول البروتستانتية حيث ينتقل الحلول من مؤسسة الكنيسة إلى الشعب أو الفرد أو الجميع وهو حلول دائم، وهو في تصوّرنا شكل من أشكال تهويد المسيحية. وفي الواقع فإن تزايد قبول المصطلح يعبر أيضاً عن تزايد علمنة الدين في الغرب. وقد وصف أحد الباحثين التراث اليهودي المسيحي بأنه تعبير جديد عن الاتجاهات الربوبية في المجتمع الغربي التي تؤكد العناصر الأخلاقية المشتركة بين البشر وبعض افتراضاتهم الأخلاقية دون الإيمان بإله شخصي يرسل الوحي (مع إسقاط أهمية الشعائر بسبب خصوصيتها). ولعل عملية العلمنة هذه هي نفسها ما يطلق عليه «عملية التهويد».

وفي الوقت الحاضر تختلف المواقف المسيحية من الصهيونية وإسرائيل وتباين، وإن كانت كلها تميل الآن نحو قبول الدولة الصهيونية والاعتراف بها. وتوجد نزعة صهيونية/ معادية لليهود تسري في عقائد بعض الكنائس البروتستانتية المتطرفة. وحتى عام ١٩٦٤ كانت الكنيسة الكاثوليكية تؤكد أن اليهود هم المسؤولون عن

القديم، ولكنه مع هذا حل محله وتحلّوه. ومع أن الكنيسة لم تستبعد العهد القديم فإن الإيمان المسيحي يستند إلى أن الشريعة (أو القانون) تحققت من خلال المسيح وتم تجاوزها، وأن الرحمة الإلهية والإيمان بالمسيح وسيلة للخلاص حلت محل الشريعة والأوامر والنواهي، ومن ثمّ كان رفض الشعائر الخاصة بالطعام والحثان التي تمسك بها اليهود. وقد ذهب المسيحيون إلى أن اليهودية دين الظاهر والتفسير الحرفي دون إدراك للمعنى الداخلي أو الباطن، وأن الكنيسة إسرائيل الحقيقية، وأنها إسرائيل الروحية (حسب الروح)، أما اليهود فهم إسرائيل الزائفة الجسدية التي لا تترك مغزى لرسالتها. وبالتالي، فقد اليهود دورهم، وأصبحت اليهودية ديناً متدنية بالنسبة إلى المسيحيين، واليهود شعب يحمل كتاباً ذكياً ولكنه لا يفقه معنى ما يحمل.

٥ - لكل هذا، أعادت الكنيسة تفسير العهد القديم بحيث اكتسب مدلولاً جديداً مختلفاً تماماً عن مدلوله عند اليهود الذين استمروا في شرحه وتفسيره على طريقتهم، وفهمه فهماً حرفياً وحلولياً وقومياً. ومن ثمّ اختلف النسق الديني اليهودي عن النسق الديني المسيحي. ومن أهم أشكال الاختلاف أن المسيحية أصبحت ديناً عالمياً، باب الهداية فيه مفتوح للجميع على عكس اليهودية التي ظلت ديناً حلولياً مغلقاً مقصوراً على شعب أو عرق بعينه يظل وحده موضع الحلول الإلهي. ثم تمسك الاختلاف بحيث أصبحت للمسيحيين رؤية مختلفة تماماً عن رؤية اليهودية.

٦ - وقد تبدّى كل هذا في شكل صراع تاريخي حقيقي، فقد رفض اليهود المسيح (عيسى بن مريم) ولا يزالون يرفضونه. وعلوم الآباء المسيحيون الأوائل اليهود باعتبارهم مسئولين عما حاق بالمسيحيين الأولين من اضطهاد، وأنهم هم الذين كانوا يهيجون الرومان ضد المسيحيين ويعلنون للمسيحيين في المعابد اليهودية، وأنهم هم المسئولون في نهاية الأمر عن صلب المسيح. وهم يرون أن عدم الهيكل وتشبّعهم هو العقاب الإلهي الذي حاق بهم على ما اقترفوه من ذنوب (وتشكّل معاداة اليهود، باعتبارهم قتل الرب، جزءاً أساسياً وجوهرياً من التراث الفني الديني المسيحي من موسيقى ورسم ومسرحيات).

وقد استمر الصراع إلى أن تغلبت المسيحية في نهاية الأمر على اليهودية، وانتشرت بين جماهير الإمبراطورية الرومانية. واستمر من تبنّى من اليهود في الإيمان باليهودية ويميّزون عن إلههم، في كتب مثل التلمود والقبالة، يتحدثون عن المسيح والمسيحيين بنبذة سلبية وعنصرية مغالية.

توحيدية في محيط توحيدي يرى الخالق القوة الكامنة وراء الطبيعة والتاريخ المتجاوزة لهما .

ومع ظهور حركة الاستارة والتتوير، تغير الموقف في أوروبا، فلم يعد هناك ضغط مباشر على اليهود ليتصرفوا، ولكن ظهر نوع آخر من الضغط هو التسامح نحوهم . وكانت اليهودية المحاخامية قد دخلت مرحلة ازمتها وتكلس، فلم تعد تزود اليهودي بالإجابات عن الأسئلة الكونية التي تواجهه .

ومع هذا، فإن اليهود المتتشرين والمرتين قد ينقلون معهم، بشكل غير واع، أفكارهم اليهودية الحلولية التي تشكل بصورة محدلة إطاراً محرفاً كامناً، وهذا ما حدث مع كل من إسبينوزا وكافكا وفرويد . بل حدث الشيء نفسه مع ماركس بنزعتة المشيحية .

ومع تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الغربي، لم يعد من الضروري اعتناق دين ما، وأصبح بوسع اليهودي أن يرفض يهوديته دون أن يمتدح ديناً آخر، على طريقة إسبينوزا، ومن هنا تأتي زيادة عدد اليهود الإثنيين واليهود الملحدين وتناقص عدد اليهود المتتشرين . وحالياً ينتشر اليهود، في الغالب، بسبب الزواج للخلط . كما أن بعض اليهود، ممن يكابدون عطشاً دينياً ويشعرون بأزمة للمنى، يجدون إجابة عن أسئلتهم في العقيدة المسيحية . وقد طرحت الكنائس المسيحية إطاراً جديداً يسهل على اليهود عملية التنصر، فأصبح بإمكان اليهودي أن ينتصر دون الإيذاء بالوهية المسيح (قيمكتهم اعتبره الماشيح) . ولعل هذا سر نجاح جماعة الموحدين، وهي جماعة مسيحية ربوية تؤمن بوجود الإله الواحد المتجاوز دون تثليث، ولا تهتم بالشعائر ولا الوحي . وهناك جماعة تدعى «اليهود من أجل المسيح»، وهي من أنشط الجماعات التبشيرية المسيحية التي تحاول أن تنشر المسيحية بين اليهود بهذه الطريقة .

وقد كان التنصر من أكثر الأسباب المؤدية إلى اختفاء أعضاء الجماعات اليهودية وتناقص أعدادهم في الماضي، وهو لا يزال عنصراً قوياً يساهم في عملية موت الشعب اليهودي في الوقت الحاضر، لكن أهميته تناقصت بسبب تزايد معدلات العلمنة .

#### التبشير باليهودية والتهود والتهود

«التهود» اعتناق اليهودية بشكل طوعي دون قسر، أما «التهود» فهو اعتناق اليهودية قسراً نتيجة الضغوط الخارجية . و«التبشير» هو الدعوة إلى عقيدة ما دون اللجوء إلى ضغوط خارجية مثل الإغراءات المالية . ورغم أن اليهودية ديانة توحيدية في أحد

دم عيسى . وكانت المؤسسة الصهيونية بلورها تهتم الفاتيكاني بأنه وقف متفجراً على مذابح اليهود وليادتهم على يدي هتلر . وبالتدريج اختلف موقف الفاتيكاني حتى اعترفت بالدولة الصهيونية عام ١٩٩٤، ومع هذا يؤكد المسحذون باسم الفاتيكاني أن الاعتراف بالدولة الصهيونية لا علاقة له بالعقائد المسيحية .

#### الارتداد (خصوصاً التتصر)

«الارتداد» بالعبرية «مينوت» من كلمة «مين» التي تعني «كفر» و«زندقة» مصطلح يطلقه أتباع أي دين على من يترك هذا الدين . ولا يتحدث العهد القديم قط عن أشخاص ارتدوا عن اليهودية (عبادة يسرايل)، وإنما يتحدث عن سقوط الشعب، أو قطاعات كبيرة منه، في الوثنية (حادثة المعجل الذهبي والحوادث الأخرى المشابهة في تاريخ الملوك العبرانيين) . ومعظم جهد الأنبياء كان موجهاً للحرب ضد هذا الابتعاد عن التوحيد، أي السقوط في الشرك والوثنية والارتداد عن عبادة يهوه .

ويلاحظ أن «الارتداد» هنا كان يحمل أحياناً معنى الخيانة القومية باعتبار أن كل إله كان مقصوراً على شعب واحد بعينه ويحل فيه . ولم يُلحظ مصطلح «الارتداد» في اليهودية إلا ابتداءً من العصر الهليني، فقبل ذلك الوقت لم تكن معالم اليهودية قد تحددت تماماً، ولم يكن الكتاب المقدس قد تم تدوينه بأكمله . ومع هذا، يجب أن نشير إلى عدة سمات في اليهودية تجعل لفظ «مرتد» دالاً غير مستقر الدلالة عبر تاريخها الطويل يجعل استخدامه صعباً :

ومع هذا، يلاحظ أن المصطلح بدأ يشوثر ابتداءً من العصر الهليني . ولكنه ظل ذا بُعد إثني، بمعنى أن المرتد ليس من ترك دينه وإنما من ترك قومه . وهذا أمر مفهوم في الإطار الحلولي، حيث يحل الإله في الشعب تماماً، ويصبح الشعب موضع القداسة ومصدر المطلقية . ولذا، فلنأخذ إشارة إلى اليهود المتأخرين في أيام أنطيوخوس الرابع (القرن الثاني قبل الميلاد) باعتبارهم «مرتدين» خضروا السلوقيين على اضطهاد اليهود . وفي الواقع، فإن العبارة تحمل معنى الارتداد عن الدين وتحمل في الوقت نفسه معنى الخيانة القومية . ومن المعروف أن التمرد الحشموني بدأ حين قام الكاهن مانياس بذي «المرتد» . ومن أشهر المرتدين تايبريوس يوليوس ألكسندر أحد قادة جيش تيتوس حين قام بحصار القدس وهدم الهيكل الثاني . ومن أهم المرتدين العالم الديني إيشاء بن أبويه .

ومع ظهور كل من المسيحية والإسلام، اختلف الوضع تماماً، إذ لم تعد اليهودية ديانة توحيدية في محيط وثني بل أصبحت ديانة

في الجماعة الدينية اليهودية ويُحْتَرَّ إذا كان ذكراً . وعلى اليهود أو اليهودة أخذ حمام مقنوس أمام ثلاثة حاضنات ، وهو الأمر الذي يسبب الحرج للإناث المتزوجات ، حيث يتمن عليهن خلع ملابسهن لهذا الغرض . ثم يعلن اليهود أنه يقبل نير الأوامر والتواهي ، أي أن يعيش حسب شرائع التوراة . وبعض الحاضنات المتشددين يُطلب من طالب اليهود أن يصق على صليب أو كنيسة ، غير أن مثل هذه العادات ليست جزءاً من الشريعة وهي أخلّة في الاعتناء . ولا يلتزم الحاضنات الإصلاحيون والمحافظةون بهذه الخطوات إذ يكفي بالنسبة إليهم أن يستمع طالب اليهود إلى محاضرة عما يقال له «التاريخ اليهودي» على سبيل المثال ، كما أن الحتان ليس محمّلاً على الذكور بحسب رؤيتهم . ولا يُشجع المحافظةون المراسم التقليدية وإن كانوا يؤكدون ضرورة أن يقرأ اليهود بعض النصوص الدينية المهمة ويدرسها . وفي محاولة تشجيع اليهود يُطلق على اليهود الآن في الولايات المتحدة عبارة «يهودي باختيار» ويوجد في الولايات المتحدة في الوقت الحاضر ١٨٥ ألف متهود . ويحق لليهود . حسب الشريعة اليهودية . أن يتزوج أبة يهودية ، ولكن لا يُباع لشهود أن تتزوج كاهنًا ، كما لا يمكن تمييز اليهود في مناصب عامة مهمة أو أن يعين قاضياً في محكمة جنائية بل في محاكم مدنية أحياناً .

ويلاحظ التزايد النسبي لطالبي اليهود بسبب الزواج للمختلط . ولكن هؤلاء يهودون في الغالب على حد حاضنات إصلاحيين أو محافظين لا يعترف الأرثوذكس أنهم حاضنات ، وبالتالي لا يعترفون بيهودية من يهود على أيديهم . وتتضرر هذه القضية حينما يهاجر بعض هؤلاء المتهودين إلى إسرائيل ، إذ تثير المؤسسة الدينية الأرثوذكسية قضية انتمائهم اليهودي . وتطالب المؤسسة الأرثوذكسية بتعديل قانون العودة وتعريف اليهودي بحيث يصبح اليهودي من ولد لأم يهودية أو تهود حسب الشريعة ، أي على يد حاضنات أرثوذكسي . ولكن تبني ذلك التعريف يسقط انتماء آلاف من يهود الولايات المتحدة إلى العقيدة اليهودية ، كما أنه يجعل اليهود الإصلاحيين والمحافظةين (أي أكثر من نصف يهود أمريكا) ، يهوداً من الدرجة الثانية . وقد طلب من يهود الفلاشا وبني إسرائيل وكوشين من الهند أن يتهودوا باعتبار أن يهوديتهم ناقصة . وحين استجروا خُفّت مراسم اليهود بالنسبة إليهم . وعُرض اليهود على بقايا يهود الماراتو في البرتغال كشرط لهجرتهم إلى إسرائيل . وقد لوحظ أن كثيراً من المهاجرين السوفيت من مدعي اليهودية يقبلون التهود ، ومن ذلك الحتان ، من أجل الحراك الاجتماعي الذي سيحققونه في إسرائيل إن تم اعتبارهم يهوداً .

جوانبها ، فإنها ليست ديانة تبشيرية تحاول أن تكتسب أتباعاً جديداً ، نظراً لانغلاق النسق الديني الحلولي اليهودي . ومع هذا ، هناك حالات كثيرة في العصور القديمة والحديثة تهردت فيها أعداد كبيرة من الناس نتيجة التبشير باليهودية ، أو تم تهديمهم عنوة . واليهود والتهود أكبر دليل على زيف ادعاءات نقاء اليهود عرقياً .

وقد شهدت فترة القرن الأول قبل الميلاد وبعمده ، مرحلة تبشيرية ، نتيجة جهود القريسيين الذين أعادوا صياغة اليهودية وحرروها من ارتباطها بالمعبادة القرباتية وبالهيكل . وفي حوض البحر الأبيض المتوسط تهرّدت أعداد كبيرة ، كما تهود أعضاء الأسرة الحاكمة في ولاية حدياب القرية . وقد كان اليهود أحد أهم الأسباب التي أدت إلى تزايد عدد أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين حتى أن عدد اليهود المقيمين خارج فلسطين أصبح يفوق عدد المقيمين فيها منهم .

وقد قام ميركانوس وأريسطوبولوس ، وهما من ملوك الأسرة الحشمونية ، (١٣٠ ق . م) بفرض اليهودية على الأدوسين وعلى أعداد كبيرة من الإيطوريين . كما تهود بعض المثقفين في روما حينما دخلت الوثنية الرومانية مرحلة ازمتها الأخيرة التي انتهت بظهور المسيحية . واستمر التبشير باليهودية في العصور الوسطى للمسيحية حتى بعد أن أصدر الإمبراطور قسطنطين قراراً بجمعه عام ٣١٥ م . وأكبر دليل على استمراره وجود حالات متفرقة لمسيحيين تهودوا ، من بينهم أحد كبار رجال الدين المسيحي في فرنسا وآخر في إنجلترا . كما أن تهود النخبة الحاكمة بين قبائل الخزر وأعداد كبيرة من أتباعهم يُعدّ دليلاً آخر .

وبعض الماراتو تهودوا بعد خروجهم من إسبانيا ، لا لأنهم كانوا يهوداً متخفين وإنما لأن السلطة الحاكمة البروتستانتية كانت تبدي تسامحاً مع اليهود ولا تبدي مثله تجاه الكاثوليك ، الأمر الذي حدا بكثير من الماراتو إلى التهود ابتغاء الأمن والحراك الاجتماعي . وفي العصر الحديث ، يتهود بعض المسيحيين (أو العلمانيين) في الغرب حين يصير أحد أطراف الزواج المختلط أن يهود الطرف الآخر (وإن كان الشائع أن يتنصر الطرف اليهودي في الزواج المختلط ، أي يتبنى دين أعضاء الأغلبية) .

وتبدأ مراسم التهود في العصر الحديث في الأوساط اليهودية الأرثوذكسية بسؤال طالب التهود عن سبب طلبه ، فإن أجاب بأن السبب الزواج ، يُرفض طلبه لأن لا يُعدّ سبباً كافياً . ثم يخبرون طالب التهود بأن الشعب اليهودي شعب باتس مطرود متني يعاني دائماً ، فإن أجاب بأنه يعرف ذلك ولا يزال مُصرّاً على التهود ، يُقبل دائماً .



## ١٦- الحسيدية

### الحسيدية (تاريخ)

«الحسيدية» بالعبرية «حسيدوت» وهو مُصطلح مشتق من الكلمة العبرية «حسيد»، أي «تقي». ويُستخدم المصطلح للإشارة إلى عدة فرق دينية في العصور القديمة والوسطى، ولكنه يُستخدم في العصر الحديث للدلالة على الحركة الدينية الصوفية الحلولية التي أسسها وتزعمها بعل شيم طوف. وبدأت الحركة في جنوب بولندا وقرى أوكرانيا في القرن الثامن عشر، خصوصاً في مقاطعة بودوليا التي ظهرت فيها الحركة الفرائيكية كما ظهرت فيها فرق مسيحية حلولية ذات طابع غنوصي مستمدة على الكنيسة الأرثوذكسية الروسية (مثل الدوخوبور والخليستي والسكوبستي). وهذه المقاطعة كانت تابعة لتركيا في نهاية القرن السابع عشر، وانتشرت الحسيدية منها إلى وسط بولندا وليتوانيا وروسيا البيضاء ثم المناطق الشرقية من الإمبراطورية النمساوية المجرية: جاليشيا، وبيوكوفينا، وترانسلفانيا، وسلوفاكيا، فلججر ورومانيا. ولكن أقصى تركيز لها كان في الأراضي البولندية التي ضمتها روسيا إليها. وفي بادئ الأمر انتشرت الحسيدية في القرى بين أصحاب الحانات والتجار والرفيقين والكلاء الزراعيين، ثم انتشرت في المدن الكبيرة حتى أصبحت عقيدة أغلبية الجماهير اليهودية في شرق أوروبا بحلول عام ١٨١٥، بل يُقال إنها صارت عقيدة نصف يهود العالم آنذاك، إلى جانب أنها عقيدة أغلبية يهود البديشية. ويُلاحظ أن الحركة الحسيدية لم تضم في صفوفها كثيراً من العمال والحرفيين اليهود، لأن الأساس الاقتصادي لوجودهم كان ثابتاً، كما أن أولادهم كانوا لا يدرسون إلا التوراة، بل كانوا يتركون المدارس بسبب فقرهم. ولهذا، فإنهم لم يكونوا يخوضون في دراسة الشريعة الشفوية. وبالتالي، وجدوا أفكار الحسيدية غريبة وغير مفهومة، كما أن الأحزاب الاشتراكية والثورية نجحت في ضمهم إلى صفوفها.

ويرجع نجاح الحسيدية إلى أسباب اجتماعية وتاريخية عدة، فالجماهير اليهودية كانت تعيش في بؤس نفسي وقر اقتصادي شديد بسبب التدهور التدريجي للاقتصاد البولندي، إذ طرد كثير من يهود الأرنداء، وأصحاب الحانات من القرى الصغيرة، الأمر الذي زاد عدد للتسولين واللصوص والمتسطلين. ويُقال إن عَشْر أرباب العائلات كانوا بلا عمل. وكانت قيادة الحركة الحسيدية أساساً من يهود الأرنداء السابقين ومستأجري الحانات وأصحاب الحال الصغيرة. وكانت هذه الجماهير في خوف دائم بعد هجمات

شميلنكي، وعصابات الهاديمك من الفلاحين القوزاق. كما كانت تشعر بالإحباط العميق، بعد فشل دعوة شبتاي تسفي وتحوله إلى الإسلام. وهي مشاعر زادت حلتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تخوضها مجتمعات شرق أوروبا آنذاك، هذه التحولات التي جعلت الفهال شكلاً إقطاعياً طفلياً لا مضمون له، يقوم باستغلال اليهود لحساب الحكومة البولندية والنبلاء البولنديين، ولحساب موظفي الفهال من اليهود الذين كانوا يشترون المناصب. وصاحب هذا الوضع تدني الحياة الثقافية والدينية داخل الجيتو والشتل إلى درجة كبيرة، وصار اليهود يعيشون في شبه عزلة عن العالم، بل في عزلة عن المراكز التلمودية في المدن الكبرى. وعلى أية حال، كانت اليهودية الماخامية قد تحولت إلى عقيدة شكلية، تافهة وجافة، خالية من المضمون الروحي والماعطي، تؤكد الأوامر والنواهي دون اهتمام بمعناها الروحي.

ويلاحظ أن القبالة كانت قد أحكمت هيمنتها على الفكر الديني اليهودي بين جماهير اليهود وحتى بين طلاب المدارس التلمودية العليا وأعضاء المؤسسة الماخامية. والفكر القبالي الحلولي قادر على إشباع التطلعات الماعطية لدى الجماهير الساذجة البائسة. ومن المفارقات أن أعضاء الجماعات الحسيدية، بعد أن عاشوا بين فلاحي أوكرانيا وشرق أوروبا لثلاث السنين، بعيداً عن المؤسسات الماخامية في المدن الكبرى والمدن الملكية، تأثروا بفولكلور فلاحي شرق أوروبا، وبمعتقداتهم الشعبية الدينية، ويوضعهم المحاصري الشدني بشكل عام. ويبدو أن الحسديين تأثروا بالتراث الديني المسيحي، خصوصاً تراث جماعات المنشقين في روسيا وأوكرانيا. فالقرن السابع عشر والثامن عشر شهدا ظهور جماعات دينية مسيحية متطرفة، مثل: الدوخوبور (المتصارعون مع الروح) والخليستي (من يضربون أنفسهم بالسياط) وغيرهم. وكان عدد أعضاء هذه الجماعات كبيراً إلى درجة غير عادية. وكان أتباع هذه الفرق يتبعون أشكالاً حلولية متطرفة. وقيادات هذه الجماعات كانوا يتسمون بأسماء غريبة مثل: «المسيح» أو «التي» أو «أم الإله»، إذ كانوا يؤمنون بأن القيادة تجسد للإله، تماماً مثل المسيح.

وأقرب الجماعات المسيحية المنشقة إلى الحسيدية جماعات الخليستي. وقادة هذه الجماعة ذهبوا إلى أنه حينما صُلب المسيح، ظل جسده في القبر. أما البعث، فهو هبوط الروح القدس بحيث تحل في مسيح آخر هو قائد الجماعة. ولذا، فإن قادتهم مسحاء قادرون على الآتيان بالمعجزات، يحل فيهم الإله. والواقع أن مفهوم التساديكي في الحسيدية قريب جداً من هذا، فالتساديكي هو القائد

والتوحد معه وعبادته بكل الطرق، فإن هذه العملية لابد أن تستغرق وقتاً طويلاً، وهو ما لا يترك للإنسان أي وقت لدراسة التوراة على الطريقة الحاخامية القديمة. كما أن التواصل المباشر مع الإله يطرح إمكانية أمام اليهود المعادين، من أن يتلقون تعليماً تلمودياً، لأن يحققوا الوصول والاتصاف. بل إن الجهول، في إطار التجربة الوجودية المباشرة، يصبح مزية كبرى.

وهدف التجربة الدينية الفرح والنشوة، وهو إعادة تعريف للتجربة الدينية تؤكد العاطفة (الجوئية) كوسيلة للوصول إلى الإله، بدلاً من الشعائر والدراسات التلمودية (البرانية)، فالإله (حسب تصور يعل شيم طوف) لا يسمع الدعاء ولا يقبل الصلاة إلا إذا نعت من قلب قرح. ومن ثم، يصبح الإخلاص العاطفي أهم من التعليم العقلي. ولقب الحسيديون الأمور رأساً على عقب، إذ تنبأ الفكرة اللورانية الخاصة بحاجة الإله إلى الشعب اليهودي ككل، خصوصاً القادة التساديك. وذهب الحسيديون إلى أنه لا يوجد ملك دون شعب. وبالتالي، فإن ملك اليهود في حاجة إليهم، ومن خلال حاجته إليهم تتضامن أهمية الأوامر والنواهي.

ونجحت الحسيدي في تحقيق قدر من الاستقلال عن المؤسسة الحاخامية، فاتبعت بعض التقاليد السفاردية في الشعائر، كما أدخلت بعض التعديلات على طريقة الذبح الشرعي (وهو ما يعني في واقع الأمر السيطرة على تجارة اللحم). وأصبح للحسيديين معادبهم الخاصة وطريقة عبادتهم، ولذلك تحوَّلت الحركة من يهودية حسيديية إلى يهودية تساديكية (نسبة إلى التساديك الذي يقوم بالوساطة بين أتباعه والإله). وأصبح هذا مفهوماً محورياً في الفكر الحسيدي. وكان الحسيديون يعمدون إلى إحلال التساديك محل الحاخام (لتقليص سلطان المؤسسة الحاخامية) كلما كان ذلك يوسعهم. والتساديك نوع من القيادة الكاريزمية يحل مشكلة المعنى والالتزام لأتباعه متجاوزاً المؤسسات التلمودية. والحسيديية (التساديكية) تحوَّلت إلى بيروقراطية دينية لها مصالحها الخاصة، واستولت على القهال في كثير من الأحيان، ولكنها لم تدخل أية إصلاحات اجتماعية. بل كان القهال أحياناً يزيد الضرائب على اليهود بعد استيلاء الحسيديين عليه.

وكل جماعة حسيدي ارتبطت بالتساديك الخاص بها. ولذا، انقسمت الحركة إلى فرق متعددة. بعضها اتجه انحياً صوفياً عاطفياً محضاً، في حين اتجه بعضها الآخر، مثل حركة حيد، انحياً صوفياً ذهنياً يعتمد على دراسة كل من القبالة والتلمود. كما أن وجود هؤلاء الحاخامات داخل دول مختلفة، زاد هذا الانقسام. وأثناء

الذي يحل فيه الإله، وعادة ما يتم توارث الحلول. ولذا، فإننا نجد أن قيادات الحليسي يكونون أسراً حاكمية يتبع كل واحدة منها مجموعة من الأتباع، وهذا ما حدث بين الحسيديين أيضاً. بل إن التماثل في التفاصيل كان يصل إلى درجة مذهشة، فكان الحليسي يعيشون بعيداً عن زوجاتهم باعتبار أن الإله إن شاء أن تحمل العذراء حملت. وهذا هو موقف يعل شيم طوف، برغم أن فكرة "الحمل بلا دنس" أبعد ما تكون عن اليهودية. فعندما ماتت زوجته وعرض عليه أن يتزوج امرأة أخرى، احتج ورفض وقال إنه لم يمارس زوجته قط، وإن ابنه هرشل وكُد من خلال الكلمة (اللوجوس).

وكان دانيال الكومسترومي (١٦٠٠-١٧٠٠) من أهم زعماء الحليسي. وكُد ابنه (الروحي) بعد أن بلغت أمه من العمر مائة عام. وكذلك يعل شيم طوف، فقد وكُد، حسب الأساطير التي سُجست حوله، بعد أن بلغت أمه من العمر مائة عام. وكان الحليسي يرتدون ثياباً بيضاء في أعيادهم، وكذلك الحسيديون. والحليسي كانوا يحذون أنفسهم، من خلال الغناء والرقص، لحلول روح المسيح فيهم، وهذا قريب من ممارين الحسيديين أيضاً. والمضمون الفكري الاجتماعي عند كليهما مضمون شعبي يقف ضد التمييزات الطبقية بشكل عام.

وفي هذا المناخ، ظهر الدراويش الذين يحملون اسم «يعل شيم»، أي «سيد الاسم»، وهم أفراد كانت الجماهير البائسة تصور أنهم قادرون على معرفة الأسرار الباطنية، وإرادة الإله، وطرد الأرواح الشريرة من أجساد المرضى، كما أنهم كانوا يتسمون بالتنطق العاطفي الذي كانت تنفجر إليه الجماهير في الحاخامات. وظهرت الحسيديية بحلوليتها المتطرفة ويريقها الخاص ورموزها الشعبية الثرية التي تروي عطش الجماهير اليهودية الفقيرة التي كان يخيم عليها التخلف.

وقد تبدت هذه الأفكار الحلولية المتطرفة في التصادم الحاد بين الحسيديين والمؤسسة الحاخامية، وهو تصادم كان حتمياً، باعتبار أن الحسيديية تمثل رؤية بعض قطاعات الجماعة اليهودية التي استبعدت من جانب المؤسسة الحاخامية والقهال. وكانت الحسيديية تحاول أن تحقق لهم قسماً ولو ضئيلاً من الحرية والمشاركة في السلطة. والحسيديية، في جانب من أهم جوانبها، محاولة لكسر احتكار المؤسسة التلمودية للسلطة الدينية، ومحاولة حل مشكلة المعنى. وهذا التصادم انعكس على المستوى الفكري، حين قام الحسيديون بالتهوين من شأن الدراسة التلمودية أو دراسة التوراة. فإذا لم تكن الدراسة الهدف من الحياة ليس بل التأمل في الإله والاتصاف به

أبعاداً جديدة من خلال القبالة اللورانية التي تشكل الإطار النظري الكامن للحسدية. فالقبالة اللورانية لا تركز على حادثة تهشم الأوعية وحسب، وإنما تركز أيضاً على تبعثر الشرارات الإلهية، أي وجود الإله في كل مكان. ويظهر هذا في تأكيد يدل شيم طوف وجود الإله، أو الشرارات الإلهية، فعلاً في النبات والحيوانات، وفي أي فعل إنساني، بل في الخير والشر نفسيهما. ويرى الحسيديون أن العالم بمنزلة ثوب الإله، صَدَر عنه ولكنه جزء منه، تماماً مثل محارة الحيوان البحري المعروف بالحازون، فشرته الخارجية جزء لا يتجزأ منه. والحسيديون يؤمنون بالتالي بأن الإله هو كل شيء وما عدا ذلك وهم وباطل، أي أن الحسدية تميز عن الحلولية في مرحلة وحدة الوجود الروحية التي لا تختلف عن وحدة الوجود المادية إلا في تسمية المبدأ الواحد أو القوة الكامنة في المادة الدافعة لها، إذ يسميها دعاة وحدة الوجود الروحية «الإله»، أما دعاة وحدة الوجود المادية فيسمونها «قوانين المادة والحركة».

والحركة الحسدية استفادت كذلك من القبالة اللورانية في نزعتها الكونية. ولكن إذا كانت القبالة اللورانية تنحصر اهتمامها في الكون والاعتبارات الكونية، فإن الحسدية تربط بين الحقيقة النفسية والحقيقة الكونية، كما أنها حوكت التأملات الميتافيزيقية إلى تأملات نفسية، وحوكت القبالة نفسها من نظرية عن أصل العالم وطرق إصلاحه إلى طريقة للوصول إلى السعادة الداخلية. ولذا، فإن الحسدية تطالب اليهودي بالغوص في أعماق ذاته. وفي هذه الأعماق، يستطيع الإنسان أن يرتفع ويتسامى على حدود الكون والطبيعة حتى يصل إلى أن الإله هو الكل في الكل ولا يوجد سواه (الواحدية الكونية). ولم يعد التفكير العقلاني الجفاف ومسيلة الوصول إلى الإله، وإنما الفرح والرقص والنشوة وصفاء الروح والنية الصادقة.

وكان للإيمان بهذه الصيغة المتطرفة من الحلولية، أو وحدة الوجود، نتائج فكرية عديدة، نجلها فيما يلي :

١ - يرى الحسيديون أن الهدف من حياة الإنسان ليس فهم الكون أو تغييره وإنما الالتصاق بالإله والتوحد معه وإيرادته المستقلة. ويتأكد أن الإله هو كل شيء، لا يكون هناك مجال لممارسة الإرادة الإنسانية ولا للحزن أو للأساء. ولذا، نجد أن الحسيديين يرفضون ثنائية الموقف الديني التقليدي (وهي مختلفة عن الثنوية) ويحلون محلها واحدة صوفية عمياء. والواقع أن رفضهم هذه الثنائية إنكار ضمني لوجود الإله، هذا الوجود الذي يفترض وجود قطبين متعارضين؛ التاريخ والإله، الإنسان والحالق، الأرض والسماء، وهكذا.

الحرب النابليونية ضد روسيا، أيد بعض الحسيديين الروس روسيا ضد نابليون، ولكن بعض الجماعات أيدته ضد روسيا، بل تحسست لحسابه. وقد حاولت المؤسسة الحاخامية القضاء على الحسدية، فأصدر معارضو الحسدية الذين كان يُقال لهم المنتجدين قراراً بطرد الحسيديين من حظيرة الدين، وحرقت كتاباتهم كلها، وعدم الزواج بهم. ومع هذا، ورغم الانقسامات والخلافات بين الحسدية واليهودية الحاخامية، وحّد الحسيديون صفوفهم في النهاية بسبب انتشار العلمانية ومُثل الاستنارة والتنوير والتزعات الثورية بين اليهود. ولما كان القهال قد تداعى كإطار تنظيمي، فإن الحسدية استطاعت أن تحل محله كإطار تنظيمي جديد. ولذا، فإن الحسدية لم تنتشر جغرافياً وحسب، بل انتشرت عبر حدود الطبقات أيضاً.

ويتكون الأدب الحسدي من الكتب التي تلخص تفاسير الزعماء التساديك للكتاب المقدس، وتعاليمهم وأقوالهم، وقصص الأفعال المعجائية التي أنشأها. ومن أشهر القادة التساديك شيناور زلمان وليني إسحق ونحمان البراتسلافي (حفيد بعل شيم طوف). وكان لكل مجموعة من الحسيديين أغانيها وطرقها في الصلاة، وكذلك عقائدها وقصصها. وكانت لهم شبكة من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية خارج القهال.

وقد أدت النازية على المراكز الحسدية الأساسية في شرق أوروبا. وانتقلت الحركة الحسدية إلى الولايات المتحدة، مع انتقال يهود اليديشية إليها، منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر، لكن جماعات الحسيديين تفرقت وتبعثرت نظراً لابتعاد زعامتها المتمثلة في التساديك. وبعض القادة التساديك هاجروا بعد الحرب العالمية الأولى، لكن الحركة الحسدية لم تبدأ نشاطها الحقيقي إلا بعد الحرب العالمية الثانية. واستقر الحسيديون في بروكلين في منطقة وليامزبرج. وأهم الجماعات الحسدية هي : جماعة لوبافيتش (حيد)، وجماعة الساتمار، وبراتسلاف وتشرونيل، ولا تزال توجد بينهم جيوب قوية معارضة للمسيحية. ويوجد مركزان أساسيان للحسدية في الوقت الحاضر : أحدهما في الولايات المتحدة والآخر في إسرائيل.

## الحسدية والحلولية

الحسدية تعبير متبول عن الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي الذي يمزج بين الشعب والأرض والإله. وكثيراً ما كانت هذه الحلولية تبدد في شكل حركات مشيحية كان آخرها الحركة الشبتانية. ومع هذا، فإن الحسدية حدثت هذه الأفكار وعقنتها بطريقتين : أوصلت كثيراً منها إلى نتائجها المنطقية وأكسبتها

وقد تكون إحدى نقط الاختلاف الأساسية أن الشبتانية جعلت الفكرة المسيحية تدور حول شخص الماشح الواحد: شبتاي تسفي أو فرائك. أما المسيحية، فأصبحت مسيحية بلا ماشح واحد، وأصبح هناك عدد من المشاء الصغار، يظهرون في شخصية التساديك، وتتوزع عليهم القداسة أو الحلول الإلهي، وهو ما قلل تركزه وقلل بالتالي تفجر المسيحية. كما أن النزعة المسيحية عبرت عن نفسها في النفس الإنسانية لا في الواقع الخارجي. وجعلت النفس البشرية مجال الميحية لا مسرح التاريخ. ولذا، كان على المسيحي أن يفرس في فردوس الذات بدلاً من أن يحاول تحقيق الفردوس الأرضي. وإذا كانت الرؤية المسيحية التقليدية رؤية أبوكاليسية تحدث بغشة عن طريق تدخل الإله في التاريخ، فالمسيحية المسيحية متدرجة، وقد حولت المسيحية إلى حركة بطيئة متصاعدة يشترك فيها كل جماعة يسرايل، بقيادة عدد كبير من التساديك، ولا تتوقع أية تحولات فجائية (والفكر الصهيوني تأثر بهذه الفكرة).

#### التساديك (الصديق)

«تساديك» كلمة عبرية معناها «الرجل الصالح» أو «الصديق». وتعتبر كلمة «ربي»، اسماً آخر للتساديك معناها «السيد». ويعتبر هذا التصور لفائد الجماعة من أهم أشكال التمرد المسيحي على المؤسسة الدينية، وعلى القيادة الحاخامية التي انتمزت عن الجماهير الفقيرة وارتبطت بالأقلية المالية التي كانت تسيطر على القهال. ومن المعروف أن منصب الحاخام، مع منتصف القرن الثامن عشر، كان يُباع ويُشترى، ويتحكم فيه الأقلية الثرية. والمسيحية تحدث المؤسسة الحاخامية، وخلخلت قبضتها على الجماهير في عدة مجالات من بينها وظيفة الحاخام الذي حل التساديك محله.

والتساديك، حسب التصور المسيحي المتأثر بتصورات القبالة اللورانية، تعبير متطرف عن الرؤية الحلولية اليهودية. فهو أولاً شخص ذو قداسة خاصة يقف في منزلة تلو منزلة الإله مباشرة، وهو أحد التجليات التوراتية العشرة، أي أنه جزء من الإله. بل هو أحد العُمد التي تستند إليها الدنيا، وهو أساس العالم. وأكثر من ذلك، فإن العالم خلق من أجله. وكما هو الحال دائماً مع الحلولية، ينتهي بها الأمر إلى تعادل بين الإله ومخلوقاته، ثم إلى ترجيح كفة المخلوقات على حساب الإله. ولكن المسيحيين يدينون بالمفهوم اللوراني للشرارات الإلهية وضرورة استعادتها بعد تهتم الأوعية. والواقع أن مهمة التساديك تحرير هذه الشرارات الإلهية المحبوسة،

٢. ويُلاحظ أن المسيحية حاولت أيضاً أن تخفف عن اليهودي إحساسه بوطأة وجوده في المنفى. والمفهوم الحاخامي التقليدي يؤكد أن وجود اليهود في بلاد غير فلسطين عقاب لهم على ما اقترفوه من ذنوب. وهذا الإحساس بالذنب كان تقيلاً، فجاءت المسيحية وأنكرت حقيقة الشر، فالشر إن هو إلا اختفاء الخير وتشويهه، بل إن الشر ليس إلا جسراً للوصول إلى الخير، ويمكن تعديل الشر ليصبح خيراً. وهذه الرؤية ولدت شكلاً من أشكال قبول اليهود وضعهم البائس والرضا عنه، وخففت حدة التطلعات للمسيحية التي تؤدي باليهود إلى الانطام بالواقع والحكومات، كما خففها أيضاً التركيز على التأمل الباطني بدلاً من التفكير في الكون.

٣. نادى المسيحيون بأن عبادة الإله يجب أن تتم بكل الطرق، كما يجب أن نخدمه بكل شكل: بالجسد والروح معاً مادام إلهنا غير مفارق، لا يتجاوز الطبيعة والتاريخ، كامن في كل شيء. وقد قال أحد زعماء المسيحية إن على المرء أن يشتهي كل الأشياء المادية، ومنها المرأة، حتى يصل إلى ذروة الروحانية. فالقرص الجسدي عند المسيحيين، يؤدي إلى الفرح الروحي، والمسيحية تؤمن بروحانية للمادة لأن الروح ليست إلا شكلاً من أشكال المادة. بل إن العبادة والخلص بالجسد يصلان إلى حد عبادة الإله من خلال العلاقات الجنسية.

٤. وتنعكس الحلولية في شكلين هما في الواقع شيء واحد: حب عارم لفلسطين أو إرس يسرايل، يقابله كره عميق للأغيار. ولذلك، لم يكن مفر من أن يخرج المسيحيون من بين الأغيار المدنس، وبلاد الأغيار المدنسة، ليستقروا في الأرض الطاهرة المقدسة التي هي هدف القداسة ومصدرها في وقت واحد. ومادهم هذا الشرق إلى صهيون، تفاقم وضع يهود اليتشية بسبب عمليات التحديث والعلمنة في مجتمعات شرق أوروبا.

وتأثير الحركة الشبتانية على المسيحية واضح، فقد نشأت الحركتان في التربة نفسها وفي المنطقة نفسها. وتتبدى نقط التشابه في صدورهما عن القبالة اللورانية، وفي الدعوة إلى التمتع الجسدي، وفي اعتبار هذه التمتع طريقاً إلى الخير «الخلاص بالجسد»، وفي تسامحهما في تنفيذ الشرية، وفي مفهومهما للتساهل إزاء الشر، ورويتهما لإمكانية إعلاء الشر، بل في وجود عناصر من الخير داخل الأفكار الشرية، ثم في إمكانية الوصول إلى الخير من خلال الشر.

ولكن المسيحية تختلف عن الشبتانية في أنها ظلت، في نهاية الأمر، داخل إطار من الشرية يتقبل الأوسر والتواهي. كما أن الممارسات الجنسية ظلت في أضيق الحدود، وأخذت شكل طقوس وركضات وشطحات، أكثر من كونها ممارسات فعلية.

اليهودية في المنفى. وبدلاً من أن يحل الإله في أرض الميعاد ويتكون الثالوث الحلولي: الإله، الأرض، الشعب، يحل الإله في التسايد، ويظل الثالوث على حاله بعد تعديل طفيف (الإله-التسايد-الشعب في المنفى). ويلاحظ هنا التشابه القوي بين المسيحية والحسيديّة في أن الحلول الإلهي ينتقل من الشعب إلى شخص واحد هو: المسيح في المنظومة المسيحية والتسايد في المنظومة الحسيدية.

ومهما بلغ التسايد من سمو روحي، فليس بإمكانه، ما دام يقوم بأفعاله وحده، تغيير نظام العالم أو الإسراع بالخلاص، فهو، كما تقدّم، لم يكن مفصلاً عن جماعته، ولذا فإن سموه الروحي عدم الجدوى بل قد يأتي ذلك بأثر عكسي، فهو حينما يتسامى ولا يلحق به أتباعه (لأنهم لا يمكنهم أن يصلوا إلى الأعالي التي وصلها)، فإن السماء ستحكم عليهم بقسوة ودون رحمة، ولذا سيلحق بهم الأذى نتيجة تقوى التسايد. ولهذا، فلنكن يحقّق لشعب إمكانية الالتصاق بالإله من خلاله دون أن يلحق بهم الأذى، عليه أن يتزلّ من سموه الروحي حتى يرتفع بالناس، ويقود أتباعه إلى النور المقدّس، فهو يختلط بالناس في السوق بتواضع، ولكنه في الوقت نفسه ملتصق بالإله في أعاليه. ويمكن القول بأن المفهوم الحسيدي الخاص «الهبوط من أجل الصمود أو التسامي عن طريق الفوضى في الرذيلة» ترجمة حسيدية معتدلة للتصور الشبثاني للماتشيج الفاسد ظاهراً الطاهر باطناً.

وقد كان يرأس كل جماعة حسيدية تسايديك خاص بها، له بلاطه الذي يمدّ مركز القداسة الخاص بها، فهو مركز الحلول الإلهي أو اللوجوس الذي يوحد بينهم. وكان التسايد يعيش قريباً من الجماهير محبوباً منهم يتحدث لفتهم، فكان يُدخل على قلبهم الطمأنينة التي افتقدوها في عالم تمثّر التحديث والعلمانية والثورة، على عكس الحاخام البعيد عنهم، المتغلق على دراساته التلمودية، وبهذا صار نوعاً من القيادة الكاريزمية التي تتجاوز المؤسسات.

وكان المريدون يسافرون يوم السبت إلى بيت التسايدك ليسمعوا مواعظه ويأتمسوا بمشورته، وكانوا أحياناً لا يزورونه إلا ثلاث مرات سنوياً. وكان التسايدك يعيش على معوناتهم. فمن فرط حبهم له، كانوا يساعدهون مالياً، وهو من فرط حبه لهم كان يعتمد عليهم مالياً، أي أن المساعدة المالية كانت وسيلة للارتباط الروحي والعاطفي. وكان لدى التسايدك أحجية لا حصر لها لكل المناسبات والأمراض (وكما هو واضح، فإن البحث عن الصيغة السحرية للتحكم في العالم سمة أساسية في النظم الحلولية). وبعد الزيارة

أي تحرير الإله. ومن هنا كانت حاجته إلى التسايدك. بل إن الإله يحتاج إليه في أمر آخر هو الوصول إلى الناس، فالتسايدك الوسيلة الوحيدة التي تربط الأرض بالسماء.

ولكن إذا كان التسايدك حلقة الوصل، فإن الجماهير تحتاج إليه احتياج الإله إليه، فهو الذي يأتي إليها بالشفاعة، ويحضر لها الحياة من السماء، كما أنه يوصل روح الإله إليها، وهو قادر على الالتصاق بالإله، ومن خلال التصاقه هو بالإله تمكن الجماهير من تحقيق الالتصاق بالخالق. وقد تعمّق هذا المفهوم حتى أصبح الإيمان بالإله هو الإيمان بقدرات التسايدك المجانية. ويعدّ هذا تطوراً جديداً كل الجدة في اليهودية التي ترفض الوساطة والكهانة، على الأقل من الناحية النظرية. وإذا كانت اليهودية التقليدية تدعو إلى احترام الحاخامات، فاليهودية الحسيدية تدعو إلى تقديس التسايدك، فهو يشبه القديسين المسيحيين. وهنا يظهر أثر المعتقدات الدينية الفلاحية السلافية على الحسيدين، خصوصاً فرقة الحليستي التي كان يرأسها مشحاء، نحل فيهم الروح القدس، فليس المهم تعاليم التسايدك وإنما أفعاله، فكل فعل من أفعاله، أيّا كان تافهاً، معباً بالمنى.

لكن هذا، يتمتع التسايدك بقدرات خرافية خارقة. وجاء في الأدب الحسيدي أنه كان يكتشف شفاء المرضى، وله سلطة على الحياة والموت تفوق قدرة الإله نفسه، إذ يمكنه أن يتدخل لديه ويجعله يرجو قراره بشأن موت فرد ما. وكان بعض القادة التسايديك يلومون الإله على أي أذى يحل بهم، ويتناقشون معه بصوت عال. وتعود قدرات التسايدك هذه- حسب التصور الحسيدي- إلى صفّاه روحه وشفافيتها التي تمكنه من الوصول إلى تلك العوالم التي لا توجد فيها قرارات أو حدود، إذ تسودها الرحمة.

ولكن لم يتمتع التسايدك بكل هذه القوى الخارقة وبكل هذه الإعجازية التي لم تُمنح لعظماء اليهود في الماضي؟ ولم يتمتع وحده بهذه الشفافية وهذه القدرات؟ يقول الحسيديون إن الشعب اليهودي يوجد الآن في المنفى. ولذلك، يحل الإله في أي إنسان متواضع شأنه في هذا شأن الملك المسافر الذي يمكنه أن يحيط رحاله في أي منزل أيّا ما بلغ تواضعه. وعلى النكس من هذا، فلو أن الملك كان في عاصمته، فإنه لن يتزلّ إلا في قصره وحده. وفي الماضي، كان الزعماء والأنبياء اليهود هم وحدهم القادرون على الوصول إلى الروح الإلهية، ولكن الشخبثاء الآن في المنفى، ولذلك يحل الإله في أية روح خالية من الذنوب، أي أن التسايدك أصبح تجسيد الإله، ومن ثمّ وسيلة اليهودي المنفي للوصول إلى الإله. إنها إذن الحلولية

ويكتشف الغموض حياة بعل شيم طوف، إذ أحاطته الروايات والمأثورات الشعبية بهالة من القداسة، ووصفت حياته بأنها سلسلة من الأحداث الخارقة والمعجزات. وكانت روحه تُعدّ شرارة للمشايخ المُخلص نفسه (الشرارات الإلهية). وحسبما جاء فيما نشر عنه بعد وفاته، فإنه وكّد لأبوين فقيرين في جنوب بولندا، وتيمّم في طفولته، وقضى أول مراحل شبابه يعمل في المدارس الدينية. وفي العشرينيات من عمره، ذهب إلى الغابات، واشتغل بالأعمال اليدوية، وبدأ دراسة القبالة. ويُلاحظ أنه لم يدرس التلمود دراسة كافية. وأمضى بعل شيم طوف شطراً من حياته متجولاً في بلدان كثيرة داخل بولندا وأوكرانيا يواسي المحتاجين ويشفي المرضى، شأنه في هذا شأن فئة الدراويش من بعل شيم. ومع أنه لم يتلق التعليم الخاص بالزمن اللازم، فإنه كان يلقى المواقف الدينية. وكان عدد الوعاظ المشييين قد زاد زيادة كبيرة بسبب ضعف اليهودية الحاخامية. وكان اليهود للمعادون له يشيرون إلى كسله وغبائه وقسوته في إنجاز أي شيء. عهد به إليه، ولذا فقد قُبل من كل الوظائف التي التحق بها. أما المريدون، فكانوا يردون أن بعل شيم طوف كان يعتمد كثرة النوم لأنه كان ينتظر الرُوح الإلهي! وكان سلوكه الجنسي مثير الفحش، فأعداؤه يشيرون إلى كثرة النسوة اللاتي كن يصحبته. ولكن يبدو أن سلوكه الجنسي يشبه، من بعض الوجوه، سلوك شيتاي تسني الذي كان يتأرجح بين الإباحية والشذوذ أحياناً والامتناع عن الجنس أحياناً أخرى. فقد جاء على سبيل المثال في كتاب ملاحم بعل شيم طوف أنه امتنع عن معايشرة زوجته جنسياً مدة أربعة عشر عاماً، وأنها حملت ابنتها هرشل من خلال الكلمة (لوجوس).

ويبدو أنه تأثر ببيئته السلافية أكثر من تأثره بالمعتقدات الدينية اليهودية، فكان محباً للطبيعة والخمر والخيل، كما كان يدخن الغليون طول الوقت. كما كان يتسم بغشونة الطبع، شأنه في هذا شأن الفلاحين السلاف، وكان يحشو مخه بعدد كبير من الأساطير والقصص الخاصة بالمعاريف والأشباح. كما كان يرتدي ملابس تشبه أردية رجال الحركات الدينية المسيحية المقدسين في تلك المنطقة. وسنة ١٧٤٥ استقر بعل شيم طوف في بلدة موديزيوز حيث أقام مدرسة اجتذبت إليها المريدون والتلاميذ ليحفظوا بالراحة النفسية والجلسدية. وكانت نظرياته مستمدة من مصادر يهودية، وبخاصة القبالة، غير أنه أضاف إليها الكثير من الفلكلور الديني المسيحي بحيث خلق نوعاً جديداً من الفلسفة الصوفية الحلولية. وتلخص تعاليمه في أن الإنسان يبحث عن وسيلة للاتحاد والاتصاف بالإله بل التوحد معه حتى يستطيع التوصل إلى القوة الروحية الموجودة

كان المريد يقوم بدفع بعض المال، من أجل الخلاص الروحي. ويرى أحد المؤرخين اليهود أن هذه العادة تشبه من بعض الوجوه صكوك الغفران المسيحية في العصر الوسيط. وكان التساديك يلبس الأبيض مثل قيادات الجماعات المسيحية كالنورويور والحليستي وغيرهما. وكان يبداً في تفسير تعاليمه لمريديه بعد أن يتناول وجبة الطعام، ويترك فضلات الطعام ليتخافها المريدون باعتبارها مصدر بركة. وبعد انتهاء طقس تناول وجبة الطعام، يقوم المريدون بالرقص والغناء، وكان التساديك يشاركهم هذا الطقس أيضاً. وحينما يموت التساديك، كان يُدفن في ضريح فاخر يجمع إليه المريدون. ويُقال إن بعض المريدن كانوا يقومون بالإدلاء باعتراقاتهم أمامه على طريقة الكنائس المسيحية.

وبعض القادة التساديك كان يتصف بالتقوى والزهد والتضحية بالنفس، وكانوا يكدون زعامتهم على أساس تفوقهم الأخلاقي والروحي. ولكن بعضهم الآخر أثرى ثروة فاحشة أدت إلى ظهور عوامل الانحلال بينهم في نهاية الأمر. وكان بعض القادة التساديك يتجولون في عريات تجرها عدة أحصنة مثل النبلاء البولنديين. وتحوّل منصب التساديك إلى منصب يتوارثه أعضاء الأسرة. وفيما بعد أصبح هذا التوارث القاعدة، الأمر الذي يعكس التأثير بالنظم الإقطاعية البولندية السالفة. وبهذا، أصبحت القداسة، مثل الكهنوت، مسألة داخلية تُوَرَّث. ولكن الحسيديين يفسرون هذا الفساد باعتباره ضرورياً للوصول (كما هو الحال مرة أخرى مع المشايخ)، ولكن توارث القداسة هو في واقع الأمر سمة أساسية في الأناس الحلولية.

#### بعل شيم طوف (١٧٠٠-١٧٦٠)

«بعل شيم طوف» هو التساديك الحسيدي الإسرائيلي بن إيلعازر. وكان يدعى أيضاً «بشط»، وهي الأحرف الأولى من اسمه. و«بعل شيم» عبارة عبرية تعني «سيد الاسم» أو «الذي تملك ناصية الاسم»، والاسم هنا هو اسم الإله (الفنوصي)، فمن امتلك ناصيته (أي نطق به واستخدمه بحيث يمكنه التأثير في الإرادة الإلهية) أصبح قادراً على التحكم في الكون من خلال التحكم في الذات الإلهية. وبالعالم شيم مجموعة من الدراويش اشتهروا بتملك ناصية الاسم، وبالتالي بمقدرتهم على الإتيان بالمعجزات. وكان بعل شيم طوف (مؤسس الحركة الحسيدية) أحد هؤلاء، ومعنى اسمه «ذو السععة الطيبة» أو «صاحب السيرة العطرة»، ولكن هذا الاسم كان يحمل أيضاً دلالة الإتيان بالمعجزات فهو يعني «الذي يعرف اسم الإله».

الوجود، وتعني أن العالم للمادي ليس له وجود حقيقي، وأن هذا العالم هو الإله، وأن الحضور الإلهي يحل في مادته، كما تعني أيضاً أن على الإنسان أن يُغني ذاته في الذات الإلهية تماماً. ولكن حيد تذهب أيضاً إلى أن كل يهودي يوجد داخله جزء من الإين سوف. وفقاً لنسق حيد، فإن الإنسان له روحان: إحداهما الروح الإلهية، والثانية الروح الحيوانية أو البهيمية. والإنسان نموذج مصغر للعالم، وهو أيضاً حلبة صراع لقوى الخير والشر التي تتصارع في الكون (ولكن الشر الجانب الآخر للإله، حسبما جاء في القبالة). ويوجد طريق وسط يجمع بين الشيتين، وهو للحارة التي التصقت بها الشرارات الإلهية حسب العقيدة القبالية. وتنقسم أرواح البشر، وفقاً لدرجة تجلّي القوى الإلهية (سفروت) فيها، فالأرواح العليا تتجسّد القيم الثلاث العليا، أي: الحكمة والفهم والمعرفة، كما أنها تتصف بشدة القوى العاطفية. أما الأرواح البهيمية، فتتبع الشهوات.

واليهودي العادي حلبة صراع بين العواطف والشهوات من جهة، والقوى العقلية من جهة أخرى. وبمقدوره أن يسيطر على رغبته الشريرة من خلال الحكمة والفهم والمعرفة، وبإمكان الإنسان أن يصل إلى غشية الإله من خلال التأمل في صفاته، الأمر الذي يقوده إلى حبه والاتصال به والتوحد معه. وحركة حيد ركّزت على التوراة والتأمل العقلي، ولهذا فإن أول مدرسة تلمودية حسيدية كانت تابعة لهذه الحركة. وأكثرت حيد أهمية الأوامر والنواهي، ولكنها عارضت التطرف في تطبيقها.

ولذا كان هذا هو الأمر بالنسبة إلى اليهودي العادي، فإنه ليس كذلك بالنسبة إلى التساديك، إذ أن الصراع داخل ذاته لا يتسم بهذه القوة، ولهذا يكون بوسمه تجاوز الشهوات وبسرعة، إلا أنه لا يتسم بصفات خارقة، ولا يمنح البركة مثلما هو الحال في بقية المدارس الحسيدية، فهو مُعلّم في المقام الأول. وإذا كان مريدوه يريدون النجاح في الحياة الدنيا، فعليهم (على عكس ما يحدث في المدارس الحسيدية الأخرى) أن يطلبوا العون من الإله لا من التساديك. ولهذا، أسقط أتباع مدرسة حيد استخدام كلمة «تساديك» وعادوا إلى استخدام كلمة «حاخام».

ويذهب شتاينور زلمان في كتاب **هاكنايا** (مستور حركة حيد) إلى أن الأعيار مخلوقات بهيمية شيطانية تماماً خالية من الخير وأن ثمة اختلافاً جوهرياً بين اليهودي وغير اليهودي. ولهذا يختلف الجنين اليهودي عن الجنين غير اليهودي. ووجود الأعيار في العالم أمر عارض، فقد خُلقوا من أجل خدمة اليهود، وهذا متسق تماماً مع القبالة التي جعلت اليهودي ركيزة للكون.

الكامنة في كل شيء. أما وسيلة الإنسان إلى ذلك فهي حب الإله والثقة به والتباعد نهائياً عن الحزن والخوف اللذين يفسدان القلب، وأن يصلي الإنسان بإخلاص وتقان ومرح ونشوة، صلاةً حقيقية تحمي الروح من قيود الجسد وتسمو بها إلى السماء. ويلاحظ في كل هذا ابتعاداً عن التعاليم الماخامية الشكلية المحلقة التي كانت تؤكد أهمية تنفيذ الأوامر والنواهي بدقة شديدة. وكان لتعاليم بعل شيم طوف هذه تأثير قوي، وكانت أقواله تبعث الدفء والمرح في نفوس مريديه من اليهود.

ولم يترك بعل شيم طوف أية كتابات باسمه عدا بضعة خطابات. ولكن تعاليمه الشفوية ظهرت مطبوعة بعد عشرين عاماً من موته، في ثمانينيات القرن الثامن عشر، وظهرت القصص التي كانت تُتداول عنه عام ١٨١٤. ومن أهم الكتب عن أقواله وأفعاله والقصص التي نسجت حوله كتاب **مناح بعل شيم طوف**. والجدير بالذكر أن أقواله وتعاليمه ساهمت في فصل يهود البديشة عن واقعهم التاريخي، وهذا ما جعلهم أكثر تقيلاً للأفكار الصهيونية. كما تأثر بأفكاره كثير من المفكرين الصهاينة، خصوصاً الفيلسوف الوجودي الصهيوني مارتن بوير.

### حيد (حركة)

«حيد» اختصار للكلمات العبرية الثلاث: «سوخام» و«يناه» و«دعت»، أي «الحكمة» و«الفهم» و«المعرفة». وهي أعلى درجات التجليات النورانية العشرة. وحيد حركة حسيدية أسسها شتاينور زلمان في روسيا البيضاء في قرية لوبافيتش. ويمكن الاختلاف بينها وبين الحركة الحسيدية الشعبية المعروفة في أنها أقل عاطفية وأكثر فكرية رغم صوفييتها وحولييتها، فالتجليات العاطفية جاءت بعد التجليات الفكرية. كما أنها تشجع عن بعض المفاهيم الحسيدية المتطرفة مثل «التسامي» عن طريق الفصوص في الرذيلة». والنسق الفكري عند حيد نسق حلولي قبالي.

وقد طوّر شتاينور زلمان فكرة الانكماش، فذهب إلى أن الإله لا ينكمش داخل نفسه، وإنما يتوارى وحسب، حتى يبدو للعالم وكأنه منفصل عنه، ولكن الأمر ليس كذلك. ومن خلال تأمل كل سلسلة للمخلوقات، كما وردت في القبالة، يستعيد الإنسان في عقله كل شيء حتى يصل إلى الإين سوف. ومن ثم، فهو يقوم بعملية التوحيد من أسفل، أي أنه ينجز الإصلاح الكوني من خلال عقله. فالذات الإلهية في توحدها ليس لها وجود خارج حالة الإنسان العقلية. ويرتد في كتابات حيد عبارة حسيدية هي «نفي

الموسار كانت حركة تجليد وإصلاح بل هي بالأحرى حركة استمرار للتراث الحاخامي مع محاولة إدخال عناصر حيوية عليه . وكان إسرائيل سالانتر (مؤسس الحركة) من غلاة المحافظين .

### المعارضون (متنجديم)

«متنجديم» كلمة عبرية معناها «المعارضون» ، أطلقها الحسيديون على أعضاء المؤسسة الحاخامية الذين تصدوا لحركتهم . أما مؤسسة الحاخامات ، فقد عارضت الحسيدي لمد أسباب أهمها :

١ - وجود اتجاهات حلولية متطرفة شديدة الوضوح داخل الحسيدي ، ولذا رأي المتنجديم أن المفهوم الحسيدي للإله ينفي عنه أي تسام أو تجاوز .

٢ - موقف الحسيدي من الشر ، وقد قال الحسيديون إن الشر غير موجود ، فالشر نفسه التصقت به الشرارات الإلهية ، وهي رؤية حلولية تتناقض تماماً مع التمييز بين الخير والشر .

٣ - ويرتبط بهذا اعتراض المتنجديم على دور التساديق في الشفاعة عند الإله وفي الوساطة بينه وبين المخلوقات ، وفي تمسكه بقوى خارقة . ومثل هذه الأفكار متفقة مع الفكر الحلوي .

٤ - اعترض المتنجديم أيضاً على أن الحسيديين اهتموا دراسة التوراة (والتلمود) التي هي الهدف الأساسي من وجود اليهود ، وأنهم يكرسون وقتاً طويلاً في الإعداد المادني والنفسي للعبادة ، بل يهتمون بالعبادة نفسها ، ويهتمون بمضمون الصلوات ويحولونها إلى تكتة أو وسيلة لتوليد حالة من الشطحة الصوفية . ويذهب للمتنجديم إلى أن الأغاني التي يفتيها الحسيديون ، والرقصات التي يؤدونها ، أمر غير لائق تماماً .

٥ - اعترض المتنجديم أيضاً على التمديلات الشعائرية المختلفة التي كان الحسيديون يحاولون عن طريقها تحقيق قدر من الاستقلال عن المؤسسة الحاخامية . وبطبيعة الحال ، وجد الحاخامات أن قيام الحسيدين بتأسيس معابد يهودية خاصة بهم يدعم شكوكهم . ولعل

الحركة الفرانكزية هي ما كان في ذهن الحاخامات حينما تصدوا للحسيدي . وفي الواقع ، فإن رطلهم بين الفرانكزية والحسيدي أمر منطقي تماماً ، فكلاهما يتبعان من القبالة اللوربانية ، وكلاهما تدوران حول الموضوعات المسيحية نفسها .

وقد تصاعد الصراع بين الفريقين بشدة عام ١٧٧٧ ، حينما أصدرت للحكمة الشرعية الحاخامية التابعة لهما لفتا ، بموافقة الحاخام إيلياهو زلمان (فقيه فلنا) ، قراراً بطرد الحسيدين من حظيرة الدين (حيريم) . وأرسلت نسخة منه إلى الجامعات اليهودية في

وقد انتقلت قيادة حيد إلى الولايات المتحدة حيث يترأسها في الوقت الحالي الحاخام لوبافيتش في نيويورك . وحيد منظمة ثرية جداً إذ تبلغ ميزانيتها نحو مائة مليون دولار ويبلغ أتباعها ١٣٠ ألف (٣٠ ألف في بروكلين و ١٠٠ ألف في أنحاء العالم) . ويقال إن عدد مؤيديها وأتباعها يصل إلى ما يزيد عن مليونين ، وهو رقم ضال فيه . وتتبع حركة حيد دار للنشر طبعات ملايين الكتب بعدة لغات ولها مكتبة وأرشفيف يضم مجموعة فريدة من الكتب والنشورات والوثائق اليهودية . كما تمتلك الحركة صحيفة خاصة بها . وقد بدأت الحركة تمارس نشاطها مؤخرًا في روسيا وأوكرانيا . ويتبعها آلاف يعملون في كثير من دول العالم التي توجد فيها جماعات يهودية . ولحيد فرع في إسرائيل ، ويتبعها بعض المستوطنات الزراعية . ويلاحظ انتشار أفكارها العنصرية في الآونة الأخيرة . وقد قالت شالوميت ألوني عضوة الكنيست إن الجماعة صعدت دعائها العنصرية قبل غزو لبنان ، وطلبت إلى الأطباء والمرضات ألا يعالجوا جرحى الأغيار ، أي العرب .

ومن أهم أتباع حيد إثنان من رؤساء دولة إسرائيل السابقين هما زلمان شازار وأفرام كاتزير . كما أن عدداً كبيراً من أعضاء جماعة جوش إيفونيم من أتباع حيد . ويبدو أن حزب أجودات إسرائيل يمثل حيد ضد أعمالهم من المتنجديم الليتوانيين اللذين يمثلهم حزب ديجيل هاتوراه . وموقف حيد من الصهيونية هو موقف دعة الصهيونية الإثنية الدينية . وهو موقف يتسم بالرفض المبدي في البداية باعتبار أن الصهيونية تعجل بالنهاية ، ورفض لمشيئة الإله . ثم تدريجياً بدأ يتغير الموقف بحيث يتم تأييد الدولة من خلال ديباجات دينية خاصة . وقد أصبحت حركة حيد من أكثر الحركات تطرفاً في التوسعية والعنصرية الصهيونية (على عكس حركة ناطوري كارنا) .

### حركة الموسار

«حركة الموسار» حركة دينية ظهرت بين يهود ليتوانيا الأرثوذكس لتشجيع اليهود على دراسة الأدب الأخلاقي التقليدي (موسار) ولتهذيب الذات . أسسها إسرائيل سالانتر . وتُمد الحركة جزءاً من البعث الرومانسي في الغرب ، إذ أكدت الجانب العاطفي والروحية في الدراسة الدينية (مقابل الدراسة العقلية) . ونادى مؤسس المدرسة بأن دراسة التلمود لا تعصم الإنسان من الشرور ، ولذا يجب إكمال الدراسة بالتأمل في أدب الموسار . وقد عُدَّت متاهج المدارس التلمودية العليا بحيث أصبحت تضم نصف ساعة مخصصاً لقراءة أدب الموسار . ويجب ألا يُفهم من هذا أن حركة



كان مهتماً بالحسيديّة القبليّة، ومن هنا كانت نظرياته في الجنس، وفي علاقة الذات بالكون. كما أن أدب كافكا متأثر بالحسيديّة أيضاً. ويظهر تأثيرها واضحاً تماماً في أعمال مارتن بوير وفلسفته التي توصف بأنها «حسيديّة جديدة». كما أن بوير كان يقدس الحسيديين بوصفهم جماعة عضوية مترابطة، أو شعباً عضوياً (فولك)، فهذا هو نموذجُه للشعب اليهودي. والتساديدك بالنسبة له هو القيادة الكاريزمية للشعب العضوي.

ومع هذا، يمكننا الحديث عن جو نيتشوي عام في أوربا تصاعد مع تصاعد معدلات العلمنة وتآكل المنظومات الدينيّة المختلفة (مسيحية كانت أم يهودية) الأمر الذي يؤدي إلى تصاعد معدلات الحلوليّة إلى أن تصل إلى نقطة وحدة الوجود الروحية والمادية والواحدية الكونية، حيث تمحي ثنائيات الخير والشر ويظهر التساديدك الحسيديّ في سوريمان نيتشه؛ قيادات كاريزمية تجسّد الإرادة الكونية، وتقف وراء الخير والشر، تعيش في بساطة وتلقائية ونشوة، فكل ما تقوم به مقدس.

#### الحسيديّة والصهيونيّة

من المعروف أن معظم المفكرين والزعماء الصهانيّة إما نشأوا في بيئة حسيديّة، أو تعرّفوا إلى فكرها الحلولي بشكل واضح أو غير واضح. والدارس المتمعن يكشف أن ثمة تشابهاً بين الحسيديّة والصهيونيّة، فالجماهير التي اتبعت كلاً من الصهيونيّة والحسيديّة كانت في وضع طبقيّ متشابه؛ أي جماهير توجد خارج التشكيلات الرأسماليّة القوميّة بسبب الوظائف الماليّة والتجاريّة التي اضطلعت بها مثل نظام الأرندا. لذلك، نجد أن جماهير الحسيديّة، شأنها شأن جماهير الصهيونيّة، تتفق على حب صهيون؛ الأرض التي ستشكل الميراث الذي سيمارسون فيه شيئاً من السلطة. كما قامت الحسيديّة بإضعاف انتماء يهود البديشيّة الحضاريّ والتقسّي إلى بلادهم، وهذه نتيجة طبيعيّة لأية تطلمات مشيحيّة الأمر الذي جعل اليهود مرتعاً خصباً للعقيدة الصهيونيّة. كما أن الحسيديّة والصهيونيّة تؤمنان بحلوليّة متطرفة تضفي قداسة على كل الأشياء اليهوديّة وتصلها عن بقية العالم. وفي الحقيقة، كانت الهجرة الحسيديّة التي تعبّر عن التّزعة القوميّة الدينيّة فاتحةً وتمهيداً للهجرة الصهيونيّة.

والصهيونيّة، مثل الحسيديّة، حركة مشيحيّة تهرب من حدود الواقع التاريخي المركب إلى حالة من النشوة الصوفيّة، تأخذ شكل أوهام عقائليّة عن أرض الميعاد التي تنظر اليهود. ولكن الحسيديّة تنظر، في نهاية الأمر، حركة صوفيّة حلوليّة واعية بأنها حركة

بولندا وجاليشيا الشرقيّة، طالبة من كل الحاخامات أن يتخذوا خطوات مماثلة. ورداً على هذا، قام أعضاء القيادة الحسيديّة بالهجوم الشديد على علم الحاخامات الزائف ومعرفتهم الجافة. فنشر الحاخامات خطراً آخر يمتعون فيه أعضاء الجماعة اليهوديّة من التعامل مع الحسيديين، أو الزواج من أبنائهم وبناتهم، أو حتى دُخن متاهم. وكان فقيه فلنا قائد هذه الحملة. وحينما حاول زلمان شتايندور مقابلته، فوبلت محاولته بالرفض. وحينما ظهر كتاب شتايندور زلمان هاتانيا (١٧٩٦)، هاجمه الحاخام إلىاهو باعتباره كتاباً يصدر عن رؤية حلوليّة. وحينما مات الحاخام إلىاهو بعد ذلك بهام احتفل بعض الحسيديين سرّاً بالمناسبة، فقررت قيادة الجماعة اليهوديّة الانتقام منهم. وفي اجتماع سري، قرروا أن يدعوا الدولة الروسيّة، التي كانت قد ضمت ليتوانيا لتوها، للتدخل في معركتهم، واتهموا شتايندور زلمان بالقيام بأعمال تخريبية وجمع الأموال لأهداف مشبوهة. فقبض عليه، وأرسل مكبلاً بالأغلال إلى سانت بطرسبرج حيث سجن عدة أشهر، ثم أفرج عنه بعد أن ثبت براءته، ولكنه وُضع تحت المراقبة. وقام الحسيديون برد الصاع صاعين بعد عام واحد، وأدت وشايتهم لدى الدولة إلى القبض على بعض القيادات الحاخاميّة. وقد جاء دور المنتجديم مرة أخرى عام ١٨٠٠، فاتهموا الحسيديين بأنهم جماعة "لا تخاف إلا الإله ولا تخاف الإنسان"، أي أنهم لا يخافون من السلطة الروسيّة، فأعيد القبض على شتايندور زلمان، وأُحضر إلى العاصمة حيث سُجن مدة أخرى وأفرج عنه. ولم يتوقف الصراع المرير إلا بعد تدخل الحكومة القيصرية التي أعطت الحسيديين الحق (عام ١٨٠٤) في أن يقوموا بنشاطهم دون تدخل من المؤسسة الحاخاميّة. وساعد تقسيم بولندا على فض الاشتباك لأن المقاطعات الحسيديّة ضُمَّت إلى النمسا في حين ضمت روسيا مقاطعات قيادتها أساساً من المنتجديم.

ومع هذا، لا يزال الصراع دائراً حتى الآن، وله أصداءه في الكيان الصهيوني. ويبدو أن حزب ديجيل هاتوراه يمثل المنتجديم والنخبة الليتوانية في مواجهة حيد والحسيديين الذين يمثلهم حزب أجودات إسرائيل. وقد سئل الحاخام شاخ، الزعيم الروحي لديجيل هاتوراه، عن أقرب الديانات إلى اليهوديّة، فقال: حيد. وهي إجابة ساخرة تعني أنه لا يعتبر الحسيديين يهوداً.

#### أثر الحسيديّة في الوجدان اليهودي المعاصر

أثّرت الحسيديّة (بحلوليتها المتطرفة) في الوجدان اليهودي المعاصر تأثيراً قوياً، وفرويد العالم النفساني المساوي اليهودي،

الإصلاحية. أما مصطلح «اليهودية التقدمية» فهو مصطلح عام يشير إلى التيارات الإصلاحية كافة.

وتظهر الحركات الإصلاحية في اليهودية يعود إلى أزمة اليهودية المحاخامية أو التلمودية التي ارتبطت بوضع اليهود في أوروبا قبل الثورة الصناعية. فقد فشلت اليهودية كنسب ديني في التكيف مع الأوضاع الجديدة التي نشأت في المجتمع الغربي ابتداءً من الثورة التجارية واستمرت حتى الثورة الصناعية وبمعداها، ثم واجهت أزمة حادة مع تصاعد معدلات العلمنة. وقد أدى سقوط الجيتو، ثم حركة الإعتراف السياسي إلى تصعيد حدة هذه الأزمة، إذ عرضت الدولة القومية الحديثة الإعتراف السياسي على اليهود شرطاً أن يكون انتمائهم الكامل لها وحدها، وأن يتمسكوا في المجتمع سياسياً واقتصادياً وثقافياً ولغوياً، وهو ما كان يتعارض بشكل حاد مع اليهودية المحاخامية التي عرّفت الهوية اليهودية تعريفاً دينياً إثنياً، وأحياناً عرقياً، وجعلت الانتماء اليهودي ذا طابع قومي. وقد استجاب اليهود إلى نداء الدولة القومية الحديثة، وظهرت بينهم حركة التنوير اليهودية، والدعوة للانتماء، واليهودية الإصلاحية جزء من هذه الاستجابة. وقد استفاد اليهود الإصلاحيون من فكر موسى مندلسون، ولكنهم استفادوا بدرجة أكبر من الأفكار والممارسات الدينية المسيحية البروتستانتية في ألمانيا (مهد كل من الإصلاح الديني المسيحي والإصلاح الديني اليهودي).

وقد بدأ الإصلاح حين لاحظ كثير من قيادات اليهود انصراف الشباب تدريجياً عن المعبود وعن الشعائر اليهودية بسبب جمودها وأشكالها التي اعتبروها بدائية متخلفة، فأخذوا في إدخال بعض التعديلات ذات الطابع الجمالي، من بينها تحويل المعبود من مكان يلتقي فيه اليهود للمحبة والشجار إلى مكان للتعبد يتطلب التقوى والورع. وبدأت المواقف الدينية تُلقَى بلغة الوطن الأم، وتفسّر موضوعها، فبدلاً من أن تدور حول تفسير دقائق الشريعة، أصبحت تهدف إلى إثارة المصلين على المستوى الروحي. واختزلت الصلاة نفسها عن طريق حذف قصائد البيوط وغير ذلك من الانبعاثات والأدعية، واستُخدم الأرغن والجوقة. وقد قام إسرائيل جيكوبسون بأول محاولة للإصلاح في المعبد الملحق بمدرسته عام ١٨١٠، ثم في بيته عام ١٨١٥، ثم افتتح أول معبد إصلاحي في هامبورج عام ١٨١٨.

وكل هذه الإصلاحات كانت ذات طابع شكلي وجمالي وقام بها أعضاء ليسوا جزءاً من المؤسسة الدينية. ولذا، لم تُشرّ ردة فعل حادة عند التقليديين رغم اعتراضهم على كثير منها، ولكن التغيرات

صوفية، ولذا فإن غيبيتها منطقية داخل إطارها، ولا تتجاوز أفعالها، النابعة من المشيخانية الباطنية، نطاق الفرد المؤمن بها وأفعاله الخاصة، أما سلوكه العام فظل خاضعاً إلى حد كبير لمقاييس المجتمع. ولذا، ظل حب صهيون بالنسبة إلى هذه الجماهير حباً لمكان مقدس لا يتطلب الهجرة الفعلية. أما الصهيونية، فهي حركة علمانية، ذات طابع عملي حرفي. كما أن الفكرة الصهيونية لا تنصرف إلى السلوك الشخصي لليهودي وإنما إلى سلوكه السياسي. ولكي تتحقق الصهيونية، لا بد أن تتجاوز حدودها الذاتية لتبتلع فلسطين، وتطرد الفلسطينيين بحيث يتحول حب صهيون إلى استثمار استيطاني. وما لا شك فيه أن الحسيديّة ساهمت في إعداد بعض قطاعات جماهير شرق أوروبا لتقبل الأفكار الصهيونية العلمانية الغيبية، عن طريق عزلها عن الحضارات التي كانت تعيش فيها، وإشاعة الأفكار الصوفية الحلولية شبه الوثنية التي لا تتطلب أي قدر من إعمال العقل أو الفهم أو الممارسة. ولكن هذا لا يعني أن الحسيديّة مسئولة عن ظهور الصهيونية، فكل ما هناك أنها خلقت مناخاً كدياً وديناً مواتياً لظهورها.

وما يجدر ذكره أن بعض الحسيديين عارضوا فكرة الدولة الصهيونية وأسسوا حزب أجودات إسرائيل. ولكن بعد إنشاء الدولة، بل قبل ذلك، أخذوا يساندون النشاط الصهيوني، وهم الآن من خلافة المتشددين في المطالبة بالحفاظ على الحدود الأمتة و"الحدود المقدسة" و"الحدود التاريخية لإرتس إسرائيل". ولكن هناك فرقاً حسيدياً قليلاً لا تزال تعارض الصهيونية ودولة إسرائيل بعداوة، من بينها جماعة سافار (ناطوري كارتا).

## ١٧ - اليهودية الإصلاحية

### اليهودية الإصلاحية (تاريخ)

«اليهودية الإصلاحية» فرقة دينية يهودية حديثة ظهرت في منتصف القرن التاسع عشر في ألمانيا، وانتشرت منها إلى بقية أنحاء العالم، خصوصاً الولايات المتحدة. وهي تُسمى أيضاً «اليهودية الليبرالية» و«اليهودية التقدمية». وهذه المصطلحات ليست مترادفة تماماً، إذ يُستخدم أحياناً مصطلح «اليهودية الليبرالية» للإشارة إلى اليهودية الإصلاحية التي حاولت أن تحتفظ بشيء من التراث. كما استخدم المصطلح نفسه للإشارة إلى حركة دينية أسسها كلود مونتيغوري في إنجلترا عام ١٩٠١، وكانت متطرفة في محاولاتها

ومن أهم مفكري اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة ديفيد أبنهورن. ولكن أكبر المفكرين هو إسحق ماير وايز الذي أسس اتحاد الأبرشيات العبرية الأمريكية عام ١٨٧٣، وكلية الاتحاد العبري عام ١٨٧٥، والمؤتمر المركزي للحاخامات الأمريكيين عام ١٨٨٩. وبعد مؤتمر بتسرج الإصلاح، الذي عقد عام ١٨٨٥، أهم نقطة في تاريخ اليهودية الإصلاحية إذ أصدر قراراته الشهيرة التي عبرت عن الإجماع الإصلاحي، ويلورت منطلقات الحركة. وانتقلت اليهودية الإصلاحية إلى المنحدر حيث يطلق عليها مصطلح «نيولوج». وتوجد معابد إصلاحية في حوالي ٢٩ دولة تابعة للاتحاد العالمي لليهودية التقدمية، ويبلغ عدد أتباع الحركة حوالي ١,٢٥ مليون. لكن الولايات المتحدة لا تزال المركز الأساسي الذي يضم معظم أعضاء هذه الفرقة. وتوجد ٨٤٨ أبرشية يهود إصلاحية في الولايات المتحدة، ويشكل الإصلاحيون ٣٠٪ من كل يهود أمريكا المستتمين إلى إحدى الفرق اليهودية (مقابل ٣٣٪ محافظين و٩٪ أرثوذكس). ويلاحظ ارتفاع نسبة الزواج المختلط بينهم أكثر من ارتفاعها بين أعضاء الفرق الأخرى، وإن كانت النسبة بين اليهود غير المستتمين دينياً أعلى كثيراً. ويُعدّ اليهود الإصلاحيون أكثر طقاعات اليهود تأمراً. ويلاحظ أنه في الآونة الأخيرة، مع ازدياد تشدد اليهودية الإصلاحيّة وازدياد التساهل من جانب اليهودية المحافظة، تناقصت المسافة بينهما وبدأت الأبرشيات المحافظة والإصلاحية في الاندماج، وهذا الاندماج توافقت عليه قيادات الفريقين ولا تمنع فيه. ويقابل هذا تباعد مستمر عن اليهودية الأرثوذكسية. وقد صرح الحاخام ملتون بولين رئيس المجلس الحاخامي في أمريكا بأن التباعد بين الأرثوذكس من جهة والمحافظة والإصلاحيين من جهة أخرى أخذ في التزايد حتى أنه هو نفسه تحدث عن وجود يهوديتين مستقلتين.

وقد اعترفت روسيا باليهودية الإصلاحية باعتبارها مذهباً يهودياً. وبالفعل، توجد جماعة يهودية إصلاحية الآن لها مقر في موسكو. ويمكن أن نتوقع انتشار اليهودية الإصلاحية لأنها صيغة مخففة سهلة من العقيدة اليهودية تناسب -تماماً- يهود روسيا وأوكرانيا وروسيا البيضاء عن يدون التمسك بيهوديتهم وإظهارها والإعلان عنها حتى يتسنى لهم الهجرة إلى إسرائيل. ولكنهم، كباقيين عن اللذة، لا يريدون في الوقت نفسه أن يدفعوا أي ثمن عن طريق إرجاء المتعة أو كبح ذواتهم أو إقامة الشعائر. واليهودية الإصلاحية تحقق لهم كل هذا، فهي تكيف بسرعة مع روح العصر، وكل عصر.

بدأت تكتسب طابعاً عقائدياً وانجذبت نحو إصلاح العقيدة نفسها، ومن ثم تغيرت طبيعة رد الفعل، وهو ما أدّى في نهاية الأمر إلى انقسام اليهودية المعاصرة إلى فرق متعدّدة لا يعترف الأرثوذكس فيها بيهودية الآخرين. واكتسبت حركة الإصلاح الديني دفعة قوية في ثلاثينيات القرن التاسع عشر حين ظهر ليفيف من الحاخامات الشباب الذين كانوا قد تلقوا تعليماً دينياً تقليدياً، وتعلّماً دينياً في الوقت نفسه. وكانت هذه ظاهرة جديدة كل الجدة على اليهودية إذ كانت مقررات الدراسة في المدارس التلمودية العليا، حتى ذلك الوقت، تقتصر على الدراسات الدينية فحسب. ولكن، مع نهاية القرن الثامن عشر، فتحت حكومات فرنسا والنمسا وروسيا مدارس ذات مناهج مختلطة دينية ودينية. وهؤلاء الشباب اتفوا حول المفكرين الدينيين الداعين إلى الإصلاح، مثل: أبراهام جاييجر، وصمويل هولدهام وكارلمان كولر، الذين يرجع إليهم الفضل في وضع أسس اليهودية الإصلاحية. وتحوّلت مسألة تحديث الدين اليهودي أو إصلاحه إلى قضية أساسية في الأوساط اليهودية، ثم تبلورت الأمور كثيراً حين دعت أبرشية برسلو المفكر اليهودي الإصلاحي جاييجر ليكون حاخاماً لها (١٨٣٩). وحينما نُشرت الطبعة الثانية من كتاب **صلوات اليهودية الإصلاحية** عام ١٨٤١، رأى الأرثوذكس أن الوضع أصبح لا يحتمل الانتظار، خصوصاً وأن جاييجر كان من كبار دعاة مدرسة نقد العهد القديم ومن مؤسسي علم اليهودية. ورغم أن حركة النقد هذه تهدم العقيدة من أساسها وتفترض أن التوراة نتاج تاريخي من صنّ الإنسان، فإن اليهودية الإصلاحية ارتبطت بها منذ البداية لتؤكد تاريخانية الأفكار الدينية ونسبتها خلقاً منها أن ذلك يسبغ شرعية على المشروع الإصلاحي.

وحتى يتمكن الإصلاحيون من طرح سائر القضايا ويلورة مواقف بشأنها، عقدوا عدة مؤتمرات إصلاحية في ألمانيا (ثم بعد ذلك في الولايات المتحدة) توصلت إلى صياغات محددة (وقد خرج زكريا فرانكل محتجاً من أحد هذه المؤتمرات وأنشأ التيار المحافظ). وتوقفت اليهودية الإصلاحية عن التطور الفكري في ألمانيا نفسها، ولكنها تحوّلت إلى تيار قوي ورئيسي بين اليهود في الولايات المتحدة حين تقبلها المهاجرون الألمان الذين اندمجوا في المجتمع الأمريكي، وكانوا يحنون عن صيغة دينية جديدة تلائم وضعهم الجديد. ووجد هؤلاء المهاجرون في اليهودية الإصلاحية ضالتهم. وتبعته أعداد متزايدة من اليهود الأمريكيين حتى صارت، مع حلول عام ١٨٨٨، كل المعابد اليهودية في الولايات المتحدة (والبالغ عددها ٢٠٠) إصلاحية، باستثناء ١٢ معبداً.

### اليهودية الإصلاحية (الفكر الديني)

تتشرك كل من الحركة اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة في أنهما تحاولان حل إشكالية الحلول الإلهي في الشعب اليهودي وفي مؤسساته القومية. فمثل هذا الحلول يجعلهم شعباً مقدساً ملتصقاً حول نفسه، يشير إلى ذاته دون الإشارة إلى شيء خارجي، وهذا أمر مقبول داخل إطار المجتمع التقليدي، المبني على الإرادة الذاتية للأقليات. وهو أمر كان مفهوماً حينما كان اليهود يظلمون بدور الجماعة الوظيفية التي تمزج نفسها عن المجتمع لتلعب دورها المحايد. ولكن، مع ظهور الدولة القومية التي ترى نفسها مطلقاً فهي مرجعية ذاتها لا تقبل مرجعية متجاوزة لها أصبح من الصعب أن تتعايش نقطتان مطلقتان داخل المجتمع الواحد. ولذا، كان على أعضاء الجماعات اليهودية أن يتعاملوا بشكل أو آخر مع الحلول اليهودية التقليدية، وكان عليهم التوصل إلى صيغة حديثة لليهودية يمكنها التعايش مع الدولة القومية الحديثة المطلقة مع إصرارها على أن يعيد اليهودي صياغة ذاته ورويته حتى يدين لها وحدها بالولاء. وحاولت اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة حل إشكالية الشعب المقدس عن طريق تبني الحل الغربي للمشكلة وهو أن يكون الحلول الإلهي في الطبيعة أو في الإنسان أو في التاريخ، بحيث يشكل المطلق ركيزة نهائية كاملة في هذه النقطة وغير متجاوزة لها. وظهر العديد من هذه المخططات الدنيوية أو الغيبية العلمانية ولكن الذي يهيمنا هو المطلق الدنيوي الذي يُسمى «الروح» في أدبيات القرن التاسع عشر في أوروبا («روح المكان» أو «روح العصر» أو «روح الشعب» أو «روح الأمة») الذي حل محل الإله. وبينما آمن الإصلاحيون بروح العصر، آمن للمحافظون بروح الشعب المعنوي. وهذه الصياغة من الحلولية تلغي الإله كنقطة متجاوزة، فمصدر القداسة كامن في المادة. وبالنسبة لليهودية الإصلاحية، توسع نطاق نقطة الحلول بحيث يصبح المطلق (روح العصر) إطاراً يضم كلاً من اليهود والأخيار. وبذلك تكون اليهودية الإصلاحية قد وصلت إلى صيغة معاصرة لليهودية تلائم العصر، وتتخلص من آثار الحلولية الحادة الجامدة التي كانت تدور في فلكها اليهودية الحاخامية التي عزلت اليهود عن مجتمعاتهم وجعلت معتقداتهم الدينية عبئاً ينوون بحمله، وجعلت تمايزهم مع المطلق الجديد (الدولة العلمانية الحديثة) مستحيلًا. ويمكن القول بأن جوهر مشروع اليهودية الإصلاحية محاولة ترزع القداسة عن كثير من المعتقدات الدينية اليهودية ووضعها في إطار تاريخي، وذلك حتى يتسنى التمييز بين ما هو مطلق متحرر من الزمان والمكان وبين ما هو نسبي

ومرتبط بهما. وهي عملية نجّم عنها تضييق نطاق المطلق والمقدس وتوسيع نطاق النسبي حيث يتمكن أعضاء الجماعات اليهودية من المشاركة في الإيمان بالمخططات القومية والصناعية والمادية في مجتمعاتهم الحديثة. ولذا، عدّل الإصلاحيون فكرة التوراة، فهي بالنسبة لهم مجرد نصوص أوحى بها الإله للعبرانيين الأولين، ولذا يجب احترامها كرواية عميقة، ولكنها يجب أن تتكيف مع المصور المختلفة. ففحة فرق بين الوحي والإلهام، فالإلهام ليس خالصاً أو صافياً، بل يصيغه البشر بعاداتهم ولغتهم فيختلط بعناصر تاريخية دنيوية. لكل هذا، يجب على اليهودي أن يحاول فهم هذا الوحي، أو الإلهام وتفسيره من أوتة إلى أخرى، وأن يُقدّر ما هو ممكن في لحظته التاريخية. وبهذا، يصبح للقانون الإلهي (الشريعة) السلطة والحق، طالما كانت أوضاع الحياة التي جاء لمعالجتها مستمرة. وعندما تتغير الأوضاع، يجب أن يُسَخَّ القانون، حتى إن كان الإله صاحبه ومُشرِّعه، أي أن الشريعة فقدت سلطتها الإلزامية المطلقة وأصبحت روح العصر القطة المرجعية والركيزة النهائية. وللمعهد القديم، على سبيل المثال، جانبان: أحدهما مقدس والآخر دنيوي. وقد سقطت فاعلية الجانب الثاني بهدم الهيكل، وسقط مع هذه العملية كل ما له علاقة بالهيكل أو الدولة، وبقي الجزء المقدس أو المطلق وحده. وبطبيعة الحال، لا يعترف اليهود الإصلاحيون بالشريعة الشفوية (التعبير المستمر عن الحلول الإلهي). وحاول الإصلاحيون كذلك تأكيد الجانب العقائدي والأخلاقي على حساب الجانب الشعائري أو القرآني، فهم يرون أن اليهودية الحاخامية تدور في إطار الشعائر المرتبطة بالدولة اليهودية والهيكل، وهي شعائر لم تعد لها أية فاعلية أو شرعية. كما تم استبعاد العناصر القومية الموجودة في الدين اليهودي وهي تؤكد قداسة اليهود وانتمائهم عن الأمم الأخرى (ولا تزال هذه العقلانية النسبية أو التاريخية، والتي تحاول تقييم التراث في ضوء المعطى التاريخي وترفض الانتمائية القومية والحلولية التقليدية، السمة الأساسية لتيارات الليبرالية والثورية في الفكر الديني اليهودي).

ومع هذا، فإن اليهودية الإصلاحية، في محاولتها تطوير اليهودية، انتهت بها الأمر إلى أن خلعت النسبية على كل العقائد وترزت القداسة عن كل شيء، أي أنها في محاولتها إدخال عنصر النسبية الإنسانية والمتغير من الحلولية، سقطت في نسبية تاريخية كاملة بحيث أسقطت كل الشعائر وكل العقائد تقريباً، أي أنها هربت من وحدة الوجود الروحية إلى وحدة الوجود المادية. وبعض المؤرخين شبه اليهودية الإصلاحية بحركة شتباي تسفي، ويرون أنها

الحلول الإلهي من مكان مسيودون إليه في آخر الأيام إلى مكان يرتادونه هذه الأيام. وعلى المستوى الفكري، أعاد الإصلاحيون تفسير اليهودية على أساس عقلي، وأعادوا دراسة العهد القديم على أسس علمية (فالعلم هو موضوع الحلول الإلهي أو المطلق في المنظومات الربوبية)، ونادوا بأن الدين اليهودي أو العقيدة الموسوية (وهي التسمية الأثرية لديهم) تستند إلى قيم أخلاقية تشبه قيم الأديان الأخرى. كما ركّز الإصلاحيون على جوهر التوراة الأخلاقي، وكذلك الجوهر الأخلاقي لبعض جوانب التلمود، مهملين التحريمات المختلفة التي ينص عليها القانون اليهودي، وخصوصاً القوانين المتعلقة بالطعام والكنهة، وقد سمحوا (مؤخراً) بترسيم حاخامات إناث. وأتذكروا فكرة البت والبنة والجنة والنار، وأحلوا محلها فكرة خلود الروح. وأسقطوا معظم شعائر السبت، وهم لا يحتفلون به في الوقت الحاضر في يوم السبت نفسه وإنما يختار أعضاء الأبرشية أي يوم في الأسبوع للاجتماع. وتأخذ الشعائر في هذه الحالة شكل صلاة قصيرة وقراءة بعض الفقرات من أي كتاب، بل حل بعض الكلمات المتقاطعة. ولعل هذا هو الانتصار النهائي لروح العصر. ويقوم أحد المتحدثين بإلقاء محاضرة في أي موضوع ويتشدد التنديد الوطني لإسرائيل. وقد ازداد التكيف مع روح العصر تطرفاً، ولذا نجد أن اليهودية الإصلاحيية قبلت الشواذ جنسياً كيهود ثم رسمت بعض الشواذ جنسياً حاخامات، وأسست لهم معابد إصلاحيية معترفاً بها من قبل المؤسسة الإصلاحيية. ولعل هذا تعبير عن حلولية موت الإله أو حلولية بدون إله، وحلولية ما بعد الخلافة حيث تتساوى كل الأمور وتصبح نسبية. ونحن هنا لا نتحدث عن يهود أو أخيار وإنما نتحدث عن مجتمع أخذ الإنسان فيه يخفي تدريجياً بعد شعوب الإله وموته.

وقد عدّل الإصلاحيون بعض الأفكار الأساسية في الديانة اليهودية، فمثلاً نادى جايجر بحذف جميع الإشارات إلى خصوصية الشعب اليهودي من كل مفاهيم الدين وعقيدته وأخلاقه وأبيه، مطالباً بالتخلي عن الفكرة الحلولية الخاصة بالشعب المختار كلية. وقد حاولوا الإبقاء على هذه الفكرة، مع إعطائها دلالة أخلاقية عالمية جديدة، فجعلوا الشعب اليهودي شعباً يحمل رسالته الأخلاقية لينشرها في العالم حتى يستطيع من يشاء أن يؤمن بها. كما يؤكد الإصلاحيون أيضاً أن اليهود شُتتوا في أطراف الأرض ليحققوا رسالتهم بين البشر، وأن التني وسيلة لتفريغهم من الآخرين وليس لعزلهم عنهم.

وأخفى الإصلاحيون على فكرة العودة والمناشع طابعاً

الورث العلماني للمعاصر له. وهو تشبيه مهم وعميق ولكنه يمانى بعض القصور لأنه يُفسّر نقط التشابه ولا يُفسّر نقط الاختلاف. ونحن نرى أن الحلولية، حينما تصل إلى مرحلة وحدة الوجود الروحية، تتحوّل عادة إلى حلولية بدون إله أو وحدة وجود مادية. ولعل شيئاً من هذا القبيل حدث داخل اليهودية، وحرّكة شبتاي تسفي مرحلة وحدة الوجود الروحية حيث يحل الإله في العالم (الإنسان والطبيعة) ويصبح لا وجود له خارجها، ومع هذا يظل يحمل اسم الإله، ويصبح كل ما في العالم تجلياً للإله. وتعقب هذه المرحلة مرحلة تغيير التسمية إذ يسقط اسم الإله ويُسمى بعد ذلك «قوانين الحركة» أو «روح العصر» وخلافه، وهذه مرحلة موت الإله. ولعل اليهودية الإصلاحيية تعبير عن مرحلة انتقالية بين الشبتانية ووحدة الوجود الروحية ولاهوت موت الإله في الستينيات ومرحلة وحدة الوجود المادية، هذه المرحلة الانتقالية نسميها مرحلة شعوب الإله، فهو موجود اسماً ولكنه يبتدىئ من خلال عدد كبير من المطلقات الدينية (مثل روح العصر). ولذا، نجد أن اليهودية الإصلاحيية تحوّل إلى ما يشبه دين العقل الطبيعي (الربوبية)، فهي تؤمن بوجود قوة عظمى تعبر عن شيء يامت صاحب غير شخصي تطلق عليه كلمة «الرب»، كما أنها تنكر سلطة التلمود، بل التوراة نفسها، وتقرر الشعائر والعبادات مجموعة من المؤتمرات والبيانات التي تتم الموافقة عليها بالتصويت والانتخابات بالطرق الديمقراطية.

وفي ضوء منطلقات الفكر اليهودي الإصلاحي، يمكننا أن ننظر إلى التعديلات التي أدخلها زعماء الحركة الإصلاحيية، على العبادة اليهودية وبعض المفاهيم الدينية، ومن أهمهم أبراهام جايجر (زعيم الجناح المعتدل) الذي يُشار إليه عادةً بلفظة «التقدمي» وديفيد فرايد لندر (زعيم الجناح الثوري) الذي يُشار إليه أحياناً بصفة «الليبرالي». وقام الإصلاحيون بإلغاء الصلوات ذات الطابع القومي اليهودي، وجعلوا لغة الصلاة الألمانية (ثم الإنجليزية) لا العبرية (يتشعشع مع روح العصر والمكان)، وأبطلوا كل الفولكلور بين الكهنة واللايين وبقية اليهود، وادخلوا الموسيقى والأناشيد الجماعية، كما سمحوا باختلاط الجنسيتين في الصلوات، ومنعوا تغطية الرأس أثناء الصلاة أو استخدام غطاء الصلاة، وقد تأثروا في ذلك بالصلوات البروتستانتية، وقام بعض الإصلاحيين ببناء هيكل للعبادة أطلقوا عليه اسم «الهيكل»، وكانت تلك أول مرة يُستختم فيها هذا المصطلح لأنه لم يكن يُطلق إلا على الهيكل الموجود في القدس. ومعنى ذلك أن الإصلاحيين يتسميتهم بمعبد هذه التسمية الجديدة، كانوا يحاولون تمسيق ولاء اليهودي إلى الوطن الذي يعيش فيه ويحاولون نقل

### اليهودية الإصلاحية والصهيونية

كان من المنطقي أن تعادي اليهودية الإصلاحية (بزعمتها الاندماجية) الحركة الصهيونية (في زعمتها القومية المسيحية، وفي تمجيدها الجيتو والتلمود، وفي حفاظها على النطاق الضيق للحلولية اليهودية التقليدية). وقد عقد الإصلاحيون عدداً من المؤتمرات للتعبير عن رفضهم الصهيونية. كما رفضوا وعد بلفور وكل المحاولات السياسية التي تنطلق من فكرة الشعب اليهودي أو التي كانت تخاطب اليهود كما لو كانوا كتلة بشرية متجانسة لها مصالح مستقلة عن مصلحة الوطن الذي يتنتمون إليه.

وهذه العداوة ظلت قائمة زمناً طويلاً في الولايات المتحدة. ولكن اليهود في الغرب جزء لا يتجزأ من المصالح الاقتصادية والسياسية لبلادهم، ومن محيطها التاريخي والحضاري، وهذه البلاد في مجموعها تشجع المشروع الصهيوني. ولذا، لم يكن من الممكن أن تستمر الفكرة أو العقيدة الإصلاحية في مقاومة الواقع الإمبريالي الغربي المسالي للصهيونية. وعلى كل، فإن اليهودية الإصلاحية جعلت روح العصر النقلة المرجعية والركيزة النهائية، والإمبريالية جزءاً أساسياً من روح العصر في الغرب. ولكل هذا، نجد أن اليهودية الإصلاحية تخلت بالتدريج عن رؤيتها الليبرالية، وأخذت في تعديل رؤيتها بشكل يتواءم مع الرؤية الصهيونية. وبالفعل، بدأ الإصلاحيون في العودة إلى فكرة القومية اليهودية الصهيونية، وإلى فكرة الأرض المقلّسة، فجاء في قرار مؤتمر كولومبوس عام ١٩٣٧ أن فلسطين "أرض مقدّسة بذكرائنا وأمالنا" إلا أن مصير قداستها ليس المهد بين الشعب والإله، وإنما الشعب اليهودي نفسه (وفي هذا اقتراب كبير من اليهودية المحافظة). وقد حاول الإصلاحيون تبرير هذا التحول بالعودة إلى التراث اليهودي فبيّنوا أن الأنبياء كانوا يؤيدون الاتجاه القومي الديني دون أن يتخلوا عن الدفاع عن الأخلاقيات الإنسانية العالمية، ودون أن يجدوا أي تناقض بين الموقفين، أي أن الإصلاحيين تقبّلوا الموقفين: الانعزالي والمالي دون تساؤل، وهم في هذا يقتربون من الصهيونية الثقافية، ومن صهيونية الجماعات اليهودية (أي الصهيونية التوطينية) في استخدامها مقياسين مختلفين: أحدهما يجعل اليهودية قومية بالنسبة للمستوطنين الصهاينة والإسرائيليين، والآخر يجعلها ديناً وتراثاً روحياً بالنسبة للمغتربين الذين لا يريدون مغادرة المنفى بسبب مساعدتهم البالغة!

وتزايد النفوذ الصهيوني داخل معسكر اليهودية الإصلاحية إلى درجة أن الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية (أي الإصلاحية)

إنسانياً إذ رُفضَ عنثولهم، في مؤخر بتسبرج، فكرة العودة الشخصية للمسيحيين المخلص، وأحلوا محلها فكرة العصر المسيحاني، وهي فكرة تربط بين العقيدة المسيحية وروح العصر. فالعصر المسيحاني هو العصر الذي سيحل فيه السلام والكمال ويأتي الخلاص إلى كل الجنس البشري ويتشر العمران والإصلاح ويتم كل هذا من خلال التقدم العلمي والحضاري. فالفكرة المسيحانية هنا فصلت تماماً عن الشعب اليهودي وعن شخص الماشيح وأرتبطت بكل البشر وبالعالم الحديث.

### اليهودية الليبرالية

بدأت الحركة اليهودية الليبرالية في إنجلترا في السنوات الأولى من القرن العشرين نتيجة الجهود المشتركة لليبي موناجو (١٨٧٣-١٩٦٣) وكلود مونتيفيوري (١٨٥١-١٩٣٨) حين أسسا الاتحاد الديني اليهودي (١٩٠٢). وتنطلق اليهودية الليبرالية من أن اليهودية الإصلاحية لم تصل بالإصلاح إلى نتيجته المتوقعة ولم تواجه القضايا الحقيقية، وأن اليهودية لا بد أن يدخل عليها المزيد من الإصلاحات حتى لا تظل عبثاً على اليهود.

ونقطة الانطلاق بالنسبة لليهودية الليبرالية هي الإنسان (واحتياجاته النفسية) لا العقيدة الدينية (فالمعهد القديم في تصورها اجتهد بشري وليس وحياً إلهياً) ولذا طرحت الليبرالية مفهوم الضمير الشخصي و"الوعي المستنير"، وجعلت من حق كل يهودي أن يدرس العقائد والممارسات اليهودية، ثم يختار ما يحلو له منها، إذ إن من حق كل يهودي أن يقرر شكل اليهودية التي يؤمن بها، ويحدد مكوناتها (ولا بد أن الإله سيسد خطاه بطريقة ما)، أي أنها عملية علمنة من الداخل. ولذا يذهب الفكر الديني الليبرالي إلى أن الأوامر والنواهي مسألة اختيارية، قد يحتاج لها بعض الناس ليحققوا تطورهم الأخلاقي، ولكن الآخرين قد لا يحتاجون لها على الإطلاق. فالطعام المباح شرعاً يعتبر شكلاً من أشكال الانضباط الأخلاقي بالنسبة لمن يرون ذلك، أما من يودون تحقيق هذا الانضباط بطريقة أخرى، فهم في حلٍّ من أمرهم. وكلاهما له شريعته من وجهة النظر الليبرالية.

ورغم هذا الانفتاح الكامل (الذي يقترب باليهودية الليبرالية من يهودية عصر ما بعد الحداثة) إلا أن ثمة طقوساً معينة فرضت نفسها على اتباع هذه الفرقة. وتذهب اليهودية الليبرالية إلى أن اليهودي من ولدٍ لأم يهودية أو لأب يهودي أو ربّي تربية يهودية.

وقد أسست أولى الأبرشيات الإصلاحية في فلسطين عام ١٩٣٦ في حيفا وتل أبيب والقدس. وفي عام ١٩٣٩، أسست مدرسة ليو بايك في حيفا، وهي أول مدرسة دينية غير أرثوذكسية في فلسطين (إسرائيل). ويُنشد معبدا الذي أسس عام ١٩٥٨ أقدم المعابد الإصلاحية (التقدمية) في إسرائيل. وفي عام ١٩٦٣ أسست كلية الاتحاد العبري فرعاً لها في القدس. وقد تم توسيعها عام ١٩٨٧، ثم أصبحت للقر الرئيسي للاتحاد العالمي لليهودية التقدمية، ويوجد قسم بالكلية لإعداد الإسرائيليين ليصبحوا حاخامات إصلاحيين، وتم ترسيم أول حاخام إصلاحي متخرج في المدرسة عام ١٩٨٠، وبلغ عددهم ١٢ عام ١٩٩٢. وكل حاخامات إسرائيل الإصلاحيين (التقدميين) أعضاء في مجلس الحاخامات التقدميين. ولا يقبل حاخامات إسرائيل الإصلاحيون تعريف اليهودي الذي يقبله حاخامات الولايات المتحدة الإصلاحيون. ويوجد فرع لكلية الاتحاد العبرية في إسرائيل، وقد انتقل المقر الرئيسي للاتحاد العالمي لليهودية التقدمية إلى القدس عام ١٩٧٢. وفي عام ١٩٨٠، تم تأسيس حركة الشباب الدولية الإصلاحية الصهيونية في القدس وتبعتها عشرة فروع. وتتبع الفرع الإسرائيلي حركة الكشف الإسرائيلية. ولا يزيد عدد اليهود الإصلاحيين في إسرائيل عن عشرين ألفاً.

ولا تعترف المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل باليهودية الإصلاحيية، ولا بحاخاماتها، ولا بالزيجات التي يعقدونها، ولا براسم اليهود التي يقومون بها، فهم يجعلونها سهلة يسيرة على عكس طقوس اليهود الأرثوذكسية. وتثار هذه القضية من أونة إلى أخرى، حينما يطرح قانون العودة للنقاش، فهو القانون الذي يتضمن محاولة تعريف الهوية اليهودية إذ تحاول المؤسسة الأرثوذكسية أن تضيق تعديلاً يستبعد اليهود الذين تهودوا على يد الحاخامات الإصلاحيين. ويدعو زعماء اليهودية الإصلاحيية إلى أن تكون المساعدات التي تُخصص للمؤسسات الإصلاحيية في إسرائيل متناسبة مع حجم تبرعات اليهود الإصلاحيين، إذ إن معظم التبرعات يدفعها يهود غير أرثوذكس، ومع هذا يصب معظمها في المؤسسات الأرثوذكسية. وقد بدأ بعض زعماء اليهودية الإصلاحيية، مثل ألكسندر شتدler، في محاولة الاحتفاظ بمسافة بينهم وبين الدولة الصهيونية، خصوصاً بعد حادثة بولارد وبعد الانتفاضة. وهم يؤكدون مركزية الدياسبورا (الجماعات اليهودية خارج فلسطين) مقابل مركزية إسرائيل، كما يحاولون تغليب الجانب الديني على الجانب القومي.

عقد مؤتمره السنوي الخامس عشر في مدينة القدس للمرة الأولى عام ١٩٦٨، وذلك عقب عدوان ١٩٦٧ وفي غمرة الحماس القومي الذي اكتسح يهود العالم نتيجة الانتصار الإسرائيلي. وتزايدت أيضاً العناصر القومية في الشعائر الإصلاحية (حيث تُثلى الآن بعض الصلوات بالعبرية)، كما أن الإصلاحيين يتفخون في البوق في المبد في عيد رأس السنة وأدخلوا بعض العناصر التراثية على الصلوات الأخرى. وبدأت اليهودية الإصلاحية، ابتداءً من منتصف السبعينيات، تساهم بشكل واضح في الحركة الصهيونية، حيث أصبحت ممثلة فيها من خلال جمعية الصهاينة الإصلاحيين في أمريكا. وقد انضم الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية إلى المنظمة الصهيونية العالمية عام ١٩٧٦. وانضمت أرتسينو (الرابعة الدولية للصهاينة الإصلاحيين) باعتبارها حزباً صهيونياً إلى المنظمة. فاصبح لليهودية الإصلاحية كيبوتسات ومؤسسات تربية في إسرائيل وتنظيمات لجمع الأموال لها. وفي عام ١٩٧٦، عقد آخر المؤتمرات الإصلاحية التي أعادت صياغة العقيدة اليهودية في سان فرانسيسكو، ويُلاحظ في قراءاته أنها تُحث على استمرار الاتجاه نحو تعميق البُعد القومي. فالحقيقة الأساسية في حياة اليهود، حسب قرارات المؤتمر، الإبادة النازية، الأمر الذي يدل على الاتجاه نحو تقبُّل لاهوت موت الإله ولاهوت ما بعد أوشفيتس. وقد بدأت اليهودية الإصلاحية تنجح نحو محاولة الالتزام ببعض الشعائر اليهودية بقدر الإمكان. ومع هذا أعيد تعريف اليهودي بحيث يصبح "من ولد لأب يهودي أو أم يهودية"، وأُبيح الزواج المُختلط شرط أن يكون الأبناء يهوداً. وقد أدخلت كل هذه التعديلات بسبب الرغبة في البقاء (أي التزاماً بلاهوت البقاء). وفي عام ١٩٧٥ صدر كتاب إصلاحي جديد لصلوات يسمى بويات الصلاة، وهو كتاب تنبئ فيهِ الاتجاهاات الصهيونية السابقة وقد صدر ليحل محل الكتاب الذي صدر في عام ١٩٤١. وفي عام ١٩٨٨ أصدرت أرتسينو بياناً يحدد موقفها من الصهيونية فأكدت أهمية إسرائيل بالنسبة ليهود العالم ولكنها أكدت أيضاً التعددية في حياة اليهود، وهي تعددية لا تستبعد العلمانية، ولذا فهي تؤيد كلاً من الدياسبورا والهجرة الاستيطانية، وطالب البيان حكومة إسرائيل بأن تبعد عن القمع الديني والعنف السياسي، ودافع عن حقوق العرب ودعا إلى حل سلمي للصراع العربي الإسرائيلي، مبني على الضمانات والتنازلات المتبادلة.

## ١٨ - اليهودية الأرثوذكسية

### اليهودية الأرثوذكسية (تاريخ)

«اليهودية الأرثوذكسية» وشار إليها باعتبارها «الأصولية اليهودية» حينما تطبق داخل الدولة الصهيونية . واليهودية الأرثوذكسية فرقة دينية يهودية حديثة ظهرت في أوائل القرن التاسع عشر، وجاءت كرد فعل للتيارات التنويرية والإصلاحية بين اليهود . وتُعتبر الأرثوذكسية الامتداد الحديث لليهودية المحافظة التلمودية . ومصطلح «أرثوذكس» مصطلح مسيحي يعني «الاعتقاد الصحيح» . وقد استُخدم لأول مرة في إحدى المجلات الألمانية عام ١٧٩٥ ، للإشارة إلى اليهود المتمسكين بالشريعة . وقد تَزَعَّم الحركة اليهودية الحاخام مسمون هيرش .

وثمة اختلاف بين الأرثوذكس في شرق أوروبا، والأرثوذكس في ألمانيا وغرب أوروبا، إذ يحارص الفریق الأول كل البدع والتجديدات، سواء في الزي أو في النظام التعليمي، في حين تَبَنَّى الفریق الثاني سياسة الحفاظ على نمط الحياة التقليدية، ولكنه يقبل مع هذا الزي الحديث والتعليم العلماني العام، ولذا يُشار إليهم بـ «الأرثوذكس الجدد» . ويَعُدُّ الحسيديون من اليهود الأرثوذكس المتطرفين، كما أن فكرهم يعبر عن الحلولية اليهودية بشكل مشطور . واليهودية الأرثوذكسية هاجرت مع المهاجرين من يهود اليديشية من شرق أوروبا (من تشلتات روسيا وبولندا) الذين كانوا لا يتحدثون إلا اليديشية، ولم يكونوا قد تَمَرَّدُوا إلى أفكار حركة التنوير والاستنارة . وحينما حضر هؤلاء إلى أمريكا، وجدوا اليهودية الإصلاحية هي السائدة، وسيطر عليها المنصر الألماني المتدمج الشرقي الذي كان يكنُّ الاحتقار ليهود اليديشية، فأسس الأرثوذكس اتحاد الأبرشيات في أمريكا عام ١٨٩٨ ، وأهم مؤسساتها العلمية جامعة شيفاه . وقد كانت تتبع الحركة الأرثوذكسية شبكة كبيرة من المدارس، إذ إن اليهودية الأرثوذكسية تولي اهتماماً خاصاً للتعليم يفوق اهتمام الفرق الأخرى .

وتوجد اختلافات داخل الحركة الأرثوذكسية، فهناك اتحاد للحاخامات المحافظين في الحفاظ على التقاليد، وهو اتحاد الحاخامات الأرثوذكس في أمريكا وكندا (١٩٠٢) . أما الحاخامات الذين درسوا في أمريكا، فأسَّسوا مجلس أمريكا الحاخامي عام ١٩٢٣ . ويحتفظ الحسيديون بنسب كبير من الاستقلال بعد أن أصبحوا من أهم أجنحة الأرثوذكسية، بعد الحرب العالمية الثانية . وهناك أيضاً اتحاد الأبرشيات الأرثوذكسية في أمريكا، ويضم كل المعابد الأرثوذكسية .

ورغم تماسك الأرثوذكس عقائدياً وعائلياً، ورغم عزلة أعداد كبيرة منهم داخل جيتواتهم الاختيارية، فإنهم يواجهون كثيراً من المشاكل التي يواجهها أعضاء المجتمع الاستهلاكي من انصراف عن القيم الأخلاقية وانتشار ما يُسمَّى الجنس العَرَضِي أو السريع، أي الذي لا يستند إلى حب، ولا ينبع من علاقة دائمة ولا يتبدى في شكل علاقة إنسانية تسم بشيء من الاستمرار والثبات، فضلاً عن تعاطي المخدرات وزيادة نسبة الأطفال غير الشرعيين .

ويلاحظ أن عدد اليهود الأرثوذكس في الولايات المتحدة ضئيل جداً، إذ لا تزيد نسبتهم على ٩٪ من يهود أمريكا (مقابل ٦٥٪ إصلاحيين ومحافظين وتجديديين، و ٢٦٪ لا علاقة لهم بأية فرقة يهودية) حسب ما جاء في الكتاب اليهودي الأمريكي السنوي لعام ١٩٩٢ . ويبلغ عدد الأبرشيات اليهودية الأرثوذكسية ١٢٠٠ أبرشية .

والأرثوذكس لا يؤمنون بالتبشير بين الأغيار . ولكن عددهم، مع هذا، لا يتناقص (على خلاف الإصلاحيين والمحافظين) بسبب خصومتهم المرتفعة، وبسبب انخفاض معدلات الزواج المُتَخَلِّط بينهم وقبالهم على الزواج في سن مبكرة .

### اليهودية الأرثوذكسية، الفكر الديني

ينطلق الأرثوذكس من نقطة ثابت ميتافيزيقية تقع خارج نطاق الطبيعة، هي أن الإله أوحى إلى موسى التوراة فوق جبل سيناء، وتمثل هذه النقطة بالنسبة إليهم حقيقة لا يمكن مناقشتها أو الجدال فيها، وهي مسألة ثابتة ذات معنى عميق وثابت يلقي أي معنى آخر يختلف عنها، فهي ركيزة النسق الأساسية ومرجعيتها المتجاوزة .

والتوراة، حسب تصور الأرثوذكس، كلام الإله كتبها حرفاً حرفاً وأوحى بها إلى موسى، وهذه حقيقة يؤمن بها المؤمن بإيمانه بأن الله خلق العالم من العدم، والمؤمن لا يعرف كيف خلق الله العالم ولا كيف كتب التوراة وأوحاها، أما كيف تم الوحي فمسألة مبهمة . وهناك في صفوف الأرثوذكس من يعطي دوراً للمنصر الذاتي في التجربة الدينية ولكنهم جميعاً يؤمنون بمعية الوحي الإلهي وأن التوراة منزلة من الإله، ولذا فهي وحدها مصدر الشريعة، قيمها خالدة أزلية تنطبق على كل العصور . ولولا التوراة لما تحقَّق وجود جماعة يسرايل، وعلى الشعب اليهودي اتباع هذا الكتاب المقدس إلى أن يأتي وحي جديد . ونادى الأرثوذكس بعدم التغيير أو التبدل أو التطوير، لأن عقل الإنسان ضعيف لا يمكنه أن يعلم على ما أرسله الإله، ولأن التطور سيودي حتماً باليهودية . ولكنهم مع هذا



من يستخدمون العبرية في صلواتهم، ولا يسمحون باختلاط الجنسيتين في العبادات.

ويحاول الأرثوذكس (كمجموعة دينية) الانفصال عن بقية الفرق اليهودية الأخرى حتى يمكنهم الحفاظ على جوهر اليهودية الحقيقي دون أن تشوبه شوائب. ولكن هذا الموقف يتناقض فهناك من يسخف غير الأرثوذكس ولكن هناك من يطالب بحسبهم والدفاع عنهم. ولكن ثمة نقاط التقاء كثيرة بين اليهودية الأرثوذكسية واليهودية المحافظة. فكلتاها تضيئ هالة من القداسة على حياة اليهود وتاريخهم، وإن كانتا تختلفان في مصدر هذه القداسة، ويعود هذا إلى أن كلتيهما تصوران أن الطبقة الحولية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي، وهي طبقة تعادل بين الإله والشعب. ومع هذا، يمكن التمييز بين اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة من جهة واليهودية الأرثوذكسية من جهة أخرى، باعتبارهما تعبران عن درجات وأشكال مختلفة من الحلول. فبينما تعود اليهودية الأرثوذكسية إلى الثالث الحولي التقليدي في مرحلة وحدة الوجود الروحية (الإله - الأرض - الشعب) بحيث نجد أن الإله يكون في المركز أحياناً وفي الهامش أحياناً أخرى، نجد أن اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة تعبران عن مرحلة بداية شحوب الإله ثم موته. ففي إطار اليهودية المحافظة، نجد أن الإله شحوب أو تلاشى تماماً وأصبح لا وجود له خارج التاريخ اليهودي، أما اليهودية الإصلاحية فترى أن الإله ذاب في التاريخ الإنساني وفي فكرة التقدم. ومن هنا نجد أن الموقف مختلف من التوراة والشرعة الشفوية والشعائر. ومع شحوب الإله وانخفاضه، يصبح التمسك بالشعائر أمراً لا ضرورة له على الإطلاق أو تكون له قيمة رمزية شكلية محضة.

#### الأرثوذكسية الجديدة

«الأرثوذكسية الجديدة» مصطلح يُطلق على الفرق اليهودية الأرثوذكسية المعتدلة، التي تقبل مقولات اليهودية الأرثوذكسية الدينية والأخلاقية، ولكنها تأخذ موقفاً وسطاً في بعض المسائل التفصيلية مثل ارتداء الأزياء الحديثة وحلاقة الذقن وقص السوالب.

#### حريديم

«حريديم» أصبحت من الكلمات المألوفة في الخطاب اليومي في إسرائيل وعادةً تعني ببساطة «يهودي أرثوذكسي» أو «يهودي متزمت دينياً». وكثيراً ما تُستخدم الكلمة في الصحافة الإسرائيلية والغربية بهذا المعنى. ومع هذا تشير الكلمة (بمعناها المحدود) إلى اليهود

يختلفون حول تحديد أي أجزاء التوراة التي أوجها الإله مباشرةً. وثمة إجماع على أن أسفار موسى الخمسة مرسلة من الإله، وبعضهم يوسع نطاق القداسة لتشمل كتباً أخرى من العهد القديم وهناك من يوسع نطاق القداسة ليشمل كل كتب الشريعة الشفوية.

وهناك من الأرثوذكس من يميل نحو تفسير التوراة تفسيراً حرفياً، ومن يؤمن بأن التاريخ الذي ورد فيها تاريخ حقيقي بالمفهوم المادي، ولكن هناك من يرى أن ما ورد في التوراة ليس حقائق تاريخية، وإنما فلسفة تاريخ (ولذا نجد أن هناك من الأرثوذكس من يصبر على أن عمر الأرض هو كما ورد في العهد القديم). ولكن هناك من لا يجد أية صعوبة في قبول الحقائق العلمية. أما فيما يتعلق بالأجزاء القانونية (التشريعية) فهناك من الأرثوذكس من يرى أنها تشريعات أزلية ثابتة، ولكن هناك فريقاً يشير إلى أن التوراة الشفوية نفسها دليل على أن بعض القوانين الدينية ليس أزلياً. ولكن الأرثوذكس لا يؤمنون بالتوراة وحدها باعتبارها مستودع الكشف الإلهي، وإنما يؤمنون أيضاً بالتوراة (أو الشرعة) الشفوية. ويكل كتب اليهودية الحاخامية، مثل التلمود والشولحان عاروخ بل كتب القبالاه، أو على الأقل التفسيرات القبلالية، وهي التفسيرات التي همشت النص التوراتي باعتبار أن الشرعة الشفوية تحمل الاجتهاد البشري (الحاخامي) أكثر أهمية وإلزاماً من النص الإلهي.

ويعتقد الأرثوذكس اعتقاداً حرفياً بصحة العقائد اليهودية الحولية، مثل: الإيمان بالمودة الشخصية للمسيح، وبالمودة إلى فلسطين، وبأن اليهود هم الشعب للمختار الذي يجب أن يعيش منعزلاً عن الناس لتحقيق رسالته. وبسبب قداسة هذا الشعب، نجد أن الأرثوذكس يمارضون أية أنشطة تبشيرية، فالاختيار نتيجة الحلول الإلهي، ومن ثم فهو أمر يتوارث. ومن هنا، تتمسك اليهودية الأرثوذكسية بالتحريف الحاخامي لليهودي باعتبار أنه من وكدهم لا من يهودية أو تهود حسب الشرعة أي على يد حاخام أرثوذكسي. وتعتبر الحولية عن نفسها دائماً من خلال تزايد مفرد في الشعائر التي تشمل الشعب المقدس عن الأغيار. واليهودية الأرثوذكسية تؤمن بأن الأوامر والتزامي ملزمة لليهودي الذي يجب أن يعيد صياغة حياته بحيث تجسّد هذه الأوامر والتزامي، وفيه في إيمانها هذا لا تقبل أي تمييز بين الشرائع الخاصة بالمعتقد وتلك الخاصة بالشعائر. ومن هنا التزامها الكامل في التمسك بالشعائر، فبعض الأرثوذكس يطالبون بعدم تغيير الطريقة التي يرتدي بها اليهود ملابسهم أو يقصون شعورهم. ولا تزال النساء في بعض الفرق الأرثوذكسية يحلقن شعورهن تماماً عند الزواج ويلبسن شعراً مستعاراً بدلاً منه. وهناك

يقع سوى قلة أرثوذكسية مثل الناطوري كارتا، محتفظة بموقفها المعادي للصهيونية. وعلى كلٍّ، فهذا أمر متوقع تماماً بسبب الإطار الحلولي الذي يخلع القداسة على الشعب اليهودي وعلى مؤسساته القومية. والدولة الصهيونية- حسب هذه الرؤية- أهم هذه المؤسسات.

### اليهودية الأرثوذكسية والصهيونية

يمكن تفسير الفكر اليهودي الأرثوذكسي تفسيراً معادياً تماماً للصهيونية. فالإيمان بالعودة الشخصية للمسيح يعني الانتظار في صبر وأناة إلى أن يأتين الإله بالعودة. وعلى المؤمن الحق أن يقبل المنفى، إما عقاباً على ذنوب إسرائيل أو كجزء من التكليف الإلهي، وعليه ألا يحاول التعجيل بالنهاية. والفرق الأرثوذكسية كانت معادية للصهيونية في بادئ الأمر، ولكن تمت صهيبتها على يد بعض الحاخامات للأرثوذكس، خصوصاً الحاخام كوك (ومن قبله كاليشر والقلعي). وكانت متالية الخلاص في الماضي تأخذ الشكل التالي:

نفى - انتظار - عودة الشعب

أما الآن، فإن المتالية الجديدة للفترة هي:

نفى - عودة أعداد من اليهود للتعميد للوصول للمسيح - عودة الماشيح مع بقية الشعب.

ومن هنا، تمت صهيبة الأرثوذكسية، ولم يبق سوى فريق الناطوري كارتا الذي يدافع عن الرؤية الأرثوذكسية التقليدية قبل صهيبتها. وعملية الصهينة هذه ليست أمراً غريباً، فالرؤية الحلولية، في إحدى مراحلها، تخلع القداسة على الشعب وإرادته. ولذا تهت الإرادة الإلهية وتراجع ويصبح من حق اليهود أن يعجلوا بالنهاية. وعلى كلٍّ، فإن المنظومة القبلية التي يؤمن بها الأرثوذكس تجعل توحيد الذات الإلهية واكتمالها موهوناً بأفعال اليهود ومدى إقامتهم الشعائر!

وتستمد اليهودية الأرثوذكسية قوتها من قوة اليهودية الأرثوذكسية في إسرائيل ومؤسساتها، فهم الفريق الوحيد المتعترك به في الدولة الصهيونية. ومعظم اليهود الأرثوذكس أعضاء في جمعية أجودات إسرائيل، أو في حركة مسزراخي. والأولى لا تؤيد الصهيونية وغير مُتَّمة في المنظمة الصهيونية العالمية، ومع هذا فلها أحزابها في إسرائيل، ومثلوها في الكنيست. أما المزراخي، فقد ساهم منذ البداية في النشاط الصهيوني. وقد كُشف النقاب مؤخراً عن أن هرتزل (اللاذيني) كان وراء تأسيس حركة المزراخي، وأنه دفع نفقات مؤتمر المزراخي الأول من جيبه. ومن أهم الشخصيات

المتدينين من شرق أوروبا (المعطف الطويل الأسود والتبعة السوداء ويضيغون له الطاليت) ويسرلون ذقنهم إلى صدورهم وتبتلى على أذانهم خصلات من الشعر المقصوع. وهم لا يتحدثون العبرية على قدر استطاعتهم (باعتبارها لغة مقدسة) وهم يفضلون التحدث باليديشية، بتميز عائلات الهريمن بكثرة عددها لأنهم لا يمارسون تعديد النسل، ولذا فأعدادهم تتزايد بالنسبة للملغمانين الذين يحجمون عن الزواج والإنجاب.

### سمسون هيرش (١٨٠٨-١٨٨٨)

حاخام ألماني، قائد الحركة اليهودية الأرثوذكسية. تلقى تعليماً دينياً كاملاً ودرس التلمود مع والده، وكان من أوائل الثائرين ضد اليهودية الإصلاحية. أصبح عام ١٨٥١ حاخام الجماعة الأرثوذكسية في فرانكفورت التي عزلت نفسها عن الجماعة الإصلاحية لأنه كان يرى أنها ستؤدي إلى انحلال اليهودية، وإفراغها من محتواها، وطرح بدلاً من ذلك شعار «التوراة والمعرفة العلمانية».

وقد كان هيرش يرى أن اليهود شعب، ولكن قوميتهم مختلفة عن القوميات الأخرى، فقوميتهم دينية، وعليهم انتظار الماشيح الذي سيحوّلهم إلى شعب كامل. وفي انتظار مقدم الماشيح، عليهم إقامة كل الشعائر الدينية المنصوص عليها في التوراة، وذلك حتى يمجّلوا بخلاص أنفسهم وخلص العالم وتوحيد الذات الإلهية، حسبما جاء في كتب القبالة. وقد طالب هيرش اليهود الأرثوذكس بأن ينظّموا أنفسهم في جماعة مستقلة ومنفصلة، وأن يرفضوا التحالف مع الجماعات اليهودية الأخرى، أو الاختلاط بها، إذا هي رفضت مُثلهم وعقائهم. وقد صمّن هيرش كتابه تسعة عشر خطباً عن اليهودية معظم أفكاره. والكتاب دفاع عن اليهودية ضد الهجمات التي يوجهها ضدها دعاة الإصلاح والتحديث. وحسب تصور هيرش، فإن اليهود هم الشعب الوحيد الذي يدل أسلوب حياته نفسه على أنه خلّق ليخدم الإله، وأنه لا يجد مساعده إلا في تحقيق ذلك الهدف. ومن هنا، فإنه يرى أن مشكلة الإصلاح الديني اليهودي تتمثل في أن دعائهم يقللون واجبات اليهودية وأعبائها من أجل راحة اليهودي، بدلاً من رفع اليهودي إلى مرتبة اليهودية. فالمطلوب إصلاح اليهود وليس اليهودية. ويلاحظ أن مقولات هيرش تحمل ترضياً بالصهيونية، كما أن الفكر الأرثوذكسي كان في البداية معادياً للصهيونية بكل شراسة، ولكن هذا الموقف أخذ في التراجع حتى انتهى الأمر إلى صهيبة اليهودية بكل مدارسها، ولم

ومع هذا، فإن ثمة أفكاراً أساسية تربط أعضاء هذه الفرقة التي تُشكل، على مستوى من المستويات، رد فعل لليهودية الإصلاحية أكثر كونها رد فعل لليهودية الأرثوذكسية. فقد اكتسحت اليهودية الإصلاحية يهود الولايات المتحدة ابتداءً من منتصف القرن التاسع حتى أنه، مع حلول عام ١٨٨١، كانت كل المعابد اليهودية (البالغ عددها مائتي معبد) معابد إصلاحية باستثناء اثني عشر معبداً. وقد اتخذ مؤتمر بتسبرج عام ١٨٨٥ قراراته الإصلاحية الشاملة التي أعلن فيها أن كثيراً من الطقوس، ومن ذلك الطقوس الخاصة بالطعام، مسائل نسبية يمكن الاستغناء عنها.

وكان هناك شخصيات كثيرة تعارض الاتجاه الإصلاحية، خصوصاً في صفته المتطرفة، بينهم إسحق ليزر والكسندر كوهوت. وقد أعلن الأخير معارضته قرارات مؤتمر بتسبرج، وهاجم المفكر الإصلاحية كاروفمان كولر، وطالب بإنشاء مدرسة حاخامية للدراسة الممارسات التاريخية لليهودية. وقد قام سابانو مورير بتأسيس كلية اللاهوت اليهودية (عام ١٨٨٧) التي أصبحت المنبر الأساسي للمفكر المحافظ، ويصعد هذا التاريخ تاريخ ميلاد اليهودية المحافظة، وخصوصاً أن شختر أعاد تنظيمها التي ضمت خريجي المدرسة. وتشكلت هذه الحاخامات الأمريكية التي ضمت خريجي المدرسة. وتشكلت هذه الجمعية، مع معبد أمريكا الموحد عام ١٩١٢، وكلية اللاهوت اليهودية، أهم عناصر الهيكل التنظيمي لليهودية المحافظة. وقد أضيف إلى كل ذلك كلية اليهودية في لوس أنجلوس. ومن أهم مؤسسات اليهودية المحافظة الأخرى لجنة الشريعة والمعايير التي يدل اسمها على وظيفتها، فهي التي تحدّد المعايير لاتباع اليهودية المحافظة وتفسّر لهم الشريعة، وهي عملية مستمرة لا تتوقف من منظور اليهودية المحافظة.

وترى اليهودية المحافظة أن هدفها الأساسي الحفاظ على استمرارية التراث اليهودي، باعتباره الجوهر، أما ما عدا ذلك من العبادات والمعتقدات فهو يظهر بشكل عضوي وتلقائي متجدد. ومن هنا، ظهرت اليهودية التجديدية من صلب اليهودية المحافظة، فهي ترى أن اليهودية حضارة يُشكّل الدين جزءاً منها وحسب. ويبدو أن حاييم كابلان، مؤسس للمدرسة التجديدية، مارس في الوقت الحاضر تأثيراً عميقاً في اليهودية المحافظة. ففي عام ١٩٤٨، أعيد تنظيم لجنة القانون اليهودي، كما أعيد تحديد معايير للمجلس الحاخامي وبدأت تبنّي معايير تختلف كثيراً عن معايير شختر مؤسس اليهودية المحافظة، حتى أنه يمكن القول بأن توجه اليهودية المحافظة في الوقت الحالي يختلف عن التوجه الذي حدده لها مؤسسوها إذ

اليهودية الأرثوذكسية، سولوفيتشيك رئيس شرف حركة مزراحي، وإليعازر بركوفيتس الذي يرى أن إنشاء دولة إسرائيل له دلالات أخروية عميقة.

وتسيطر اليهودية الأرثوذكسية على الحياة الدينية في إسرائيل، فهي تسيطر على دار الحاخامية الرئيسية، ووزارة الشؤون الدينية، والأحزاب الدينية، مثل: مزراحي، وعمال مزراحي، وأجودات إسرائيل، وعمال أجودات إسرائيل، وشاس. وهي أحزاب تمارس سلطة لا تتناسب بأية حال مع أحجامها الحقيقية، وذلك لأن الحزب الحاكم يدخلها الائتلافات الوزارية التي تمكّنه من البقاء في الحكم. وهو يقدم لها، نظير ذلك، كثيراً من التنازلات التي تطالب بها. ومن أهم هذه التنازلات، عدم اعتراف الدولة حتى الآن بالزيجات المختلطة، أو الزيجات التي لم يشرف على عقدتها حاخامات أرثوذكس.

## ١٩ - اليهودية المحافظة

### اليهودية المحافظة (تاريخ)

«اليهودية المحافظة» فرقة دينية يهودية حديثة نشأت في الولايات المتحدة، أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، كمحاولة من جانب اليهودية للاستجابة لوضع اليهود في العصر الحديث في العالم الجديد وهي أهم وأكبر حركة دينية يهودية في العالم، وأهم مفكرها سولومون شختر. ولكن جذور الحركة تعود، مع هذا، إلى ما يُسمّى «علم اليهودية» وأقطابها: نحمان كروكمان، وزكريا فرانكل، وهنريش جريش، وسولومون رابوبورت، وكلهم من المفكرين اليهود الأوربيين في القرن التاسع عشر. واليهودية المحافظة جزء من الفكر الرومانسي الغربي، خصوصاً الألماني. وهي ليست مدرسة فكرية ولا حتى فرقة دينية محددة المعالم بقدر ما هي اتجاه ديني عام وإطار تنظيمي يضم أبرشيات وحاخامات، يسمون أنفسهم «محافظين»، ويسميهم الآخرون كذلك. فالمتفكرون المحافظون يختلفون فيما بينهم حول أمور مبتدئة مثل الوحي وفكرة الإله، كما يختلفون بشأن الأمور الشعائرية، ولم ينجحوا في التوصل إلى برنامج محدد موحد. وهم يرفضون ذلك بحجة أنهم ورة اليهودية الحاخامية ككل، وبالتالي فلا بد أن تُترك الأمور لتتطور بشكل عضوي طبيعي. وفكرة التطور العضوي من الداخل إحدى الأفكار الرومانسية الأساسية.

الأبرشيات المحافظة والإصلاحية . وقد لاحظ الحاخام ملتون بولين (رئيس المجلس الحاخامي في أمريكا) أن ثمة فجوة ، بين الأرثوذكس من جهة والمحافظة والإصلاحيين من جهة أخرى ، وأنها أخذة في التزايد حتى أنهم أصبحوا يشكلون يهوديتين مختلفتين . ومن أهم مفكري اليهودية المحافظة في الولايات المتحدة : لويس جتريج ، ولويس فنكلشتاين ، وشاول لايرمان ، وجيكوب أجوس ، وجرومن كوهين .

#### اليهودية المحافظة (المفكر الديني)

رغم أن اليهودية المحافظة رد فعل لليهودية الإصلاحية ، فإن ثمة عنصرًا مشتركًا أساسيًا بينهما ، فهما يهذنان إلى حل إشكالية الحلول الإلهي في الشعب اليهودي ومؤسساته القومية . والصيغة الحلولية التقليدية تجعل الشعب اليهودي مقدسًا ومطلقًا يشير إلى ذاته ، وهو أمر لا يمكن أن تقبله الدولة القومية الحديثة التي تجعل نفسها موضع الإطلاق والقداسة ولا العصر الحديث الذي جعل العلم موضع الإطلاق . وتحاول كل من اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة أن تصل إلى صياغة حديثة لليهودية عن طريق تبني مطلق دينوي يُسمى «الروح» فيضاف اسم لكلمة «روح» ، فيقال في الفكر اللويزي الرومانسي مثلاً : «روح المصير» أو «روح المكان» أو «روح الشعب» أو «روح الأمة» والنتيجة هي عبور عن الإله أو بعل محله . وقد آمن الإصلاحيون بروح المصير ، وأمن المحافظون بروح الشعب المعنوي ، وهي روح تجلّت عبر التاريخ في أشكال مختلفة (وهذا الطرح لا يتعارض كثيراً مع العقد الاجتماعي الأمريكي الذي يسمح للأقليات المهاجرة بالاحتفاظ بشيء من هويتها ما دام هذا لا يتعارض مع المطلق الأكبر ، مصلحة الولايات المتحدة ومنفعتاتها) . ولكن الاختلاف الألف الذكر ، بين اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة ، يتبدى في الطريقة التي اتبناها كل منهما لتحديث اليهودية . فبينما قام الإصلاحيون باتباع النموذج الاندماجي ، قام المحافظون بتحديث اليهودية عن طريق تبني النموذج الشمسي ، أي تقديس الفولك وتاريخه وتراثه وأرضه (وهذا هو النموذج النازي) .

للمحافظون إذن يودون إحداث تغييرين دون الإخلال بروح الفولك اليهودي ، فهنا هو الجوهر اليهودي أو المطلق موضع الحلول الذي ينبغي الحفاظ عليه . وهذه الرغبة في التفسير مع الميل إلى المحافظة تسمان كل أفكارهم . فهم يؤمنون على اختلاف اتجاهاتهم بأن الشعب اليهودي تطور عبر تاريخه ، وبأن اليهودية لم تتجمد أبداً ، وأنها كانت قادرة على التكيف مع اللحظة التاريخية ومع روح

بدأت اليهودية المحافظة تتخذ كثيراً من المواقف التي لا تختلف كثيراً عن مواقف اليهودية الإصلاحية التي تقترب في الوقت نفسه من اليهودية التجديدية . واحتجاجاً على هذه الاتجاهات المتطرفة ظهرت فرقة جديدة تسمى الاتحاد اليهودية التقليدية (١٩٨٤) تحاول قُدْر استطاعتها أن تحفظ بعض الأشكال التقليدية ولا تتجذب نحو اليهودية التجديدية والإصلاحية وأصبح لها مدرستها اللاهوتية الخاصة لتخريج الحاخامات عام ١٩٩٠ . وقد صدر عام ١٩٨٨ كتاب بعنوان إلهيت فأمراته (الحقيقة والاعتقاد) : مبادئ اليهودية المحافظة وهو كتاب من ٤٠ صفحة أصدره مؤرّم من مفكري اليهودية المحافظة حاولوا فيه تلخيص مبادئ اليهودية المحافظة ومن أهمها الاعتراف بالغيب (ما وراء الطبيعة) ورفض النسبية ، وهو مجرد قول ، لأن تطور اليهودية المحافظة يبين مدى محاولة تكيفها المستمر مع ما حولها وغرضها المستمر له . كما أكدت الوثيقة أهمية إسرائيل في حياة الدياسبورا ولكنها أثبتت ذلك بتأكيد تصديدية المركز ، أي أهمية الدياسبورا في ذاتها .

وقد تزايد عدد اليهود المحافظين في أنحاء العالم ، خصوصاً في أمريكا اللاتينية . ولكنها ، مع هذا ، تظل أساساً حركة أمريكية ، ويبلغ عددهم الآن ٣٣٪ من كل يهود الولايات المتحدة (مقابل ٣٠٪ إصلاحيون و ٩٪ أرثوذكس) ومع هذا تذهب إحدى المراجع إلى أن العدد هو ٢ مليون ويبلغ عدد الأبرشيات المحافظة ٨٠٠ أبرشية . ومعظم اليهود المحافظين يأتون من بين صفوف اليهود الأمريكيين الذين أتوا من خلفيات دينية أرثوذكسية ، ولذلك يجدون أن اليهودية الإصلاحية متطرفة . وبهذا المعنى ، فإن اليهودية المحافظة قد تكون محطة على طريق الانتقال من اليهودية الأرثوذكسية إلى اليهودية الإصلاحية أو العلمانية أو حتى الإلحادية . وهناك عدد كبير من المحافظين من أصل ألماني ، ولكن توجد في صفوفهم أعداد كبيرة أيضاً من شرق أوروبا . ويمكن القول بأن اليهود للمحافظين هم يهود ابتعدوا عن أصولهم الإثنية الأوربية وأصبحوا أمريكيين ، ولكنهم مع هذا يودون الاحتفاظ بهوية إثنية يهودية (وهذا اتجاه عام في المجتمع الأمريكي) على الأقل لبعض الوقت . وتقوم اليهودية المحافظة بسد هذه الحاجة . وحسب تعبير أحد الدارسين فإن المسافة الزمنية بين اليهودية المحافظة واليهودية الإصلاحية عشرة أعوام ، ثم تلحق الأولى بالثانية . وقد أخذ الإصلاحيون ، في الآونة الأخيرة ، في التشدد بشأن بعض الشعائر الدينية في حين أخذ المحافظون في التساهل في كثير منها ، فقد عينا مؤخراً أسرة في وظيفة حاخام . ولذا ، بدأت المسافة بين الفريقين في التناقص ، واندمج كثير من

الفكرية التي تجعلها قادرة على مواكبة العصر الحديث، وعلى سد حاجة الإنسان اليهودي الحديث. ولذا، لا بد أن تنسم عملية تفسير الشريعة بقدر عال من الإبداع. ويتضح هذا الموقف في أنهم لا يمانعون في إدخال بعض التعديلات على الشعارات الدينية (فيقيمون بعض طقوس السبت)، ولكنهم يسمحون باختلاط الجنسين (وأصبحت النساء جزءاً من النصاب المطلوب لإقامة صلاة الجماعة)، بل يسمحون بأن تكون هناك من الإناث حاخامات ومنشدات. وقد أبقوا على الحقتان وقوانين الطعام، وإن كانوا قد أدخلوا بعض التعديلات عليها. وهم يقيمون الصلوات بشال الصلاة وغنام الصلاة.

ورغم تماثل الجذور الفكرية لليهودية الإصلاحية والمحافظة، فإن تشابه اليهودية المحافظة بنيرياً مع اليهودية الأرثوذكسية واضح وقوي. بل إن الفروق بينهما طفيفة وغير جوهرية، فكلتاها تدور في إطار الحلولية التقليدية دون أن توسع نطاقها لتضم غير اليهود (كما فعلت اليهودية الإصلاحية). ولذا، نجد أن كلاً من اليهودية المحافظة واليهودية الأرثوذكسية تزمان بالثالث الحلولي: الإله (أو التوراة)، والشعب، والأرض. وعلى حين يؤكد الأرثوذكس أهمية الإله والوحي والتوراة، نجد المحافظين يبرزون أهمية الشعب وتراثه وتاريخه، أي أن الاختلاف ينصرف إلى تأكيد أحد عناصر الثلاث الحلولي على حساب عنصر آخر. ويضفي كلا الفريقين هالة من القداسة على حياة اليهود وتاريخهم، وهي قداسة يجمعها الأرثوذكس إلى أصول إلهية ويرجعها المحافظون إلى أصول قومية أو إلى روح الشعب، ويصبح الدين اليهودي فلكلور الشعب اليهودي المعبر عن هويته الإثنية وسرقاته، كما أنه يكتسب أهميته بمقدار مساهمته في الحفاظ على هذا الشعب المقدس. وقد عادت اليهودية للمحافظة، بتحويلها الشعب إلى مصدر للإطلاق وموضع للقداسة، إلى واحدة من أهم الطبقات في التركيب الجيولوجي اليهودي، وهي الطبقة الحلولية التي أدت إلى واقع أن الإله لم يتمتع قط بالركزية التي يتمتع بها داخل الأنساق الدينية التوحيدية، فهو يمزج بالشعب والأرض ويتساوى معها. وتقبل الكفة داخل النسق الحلولي بالتدريج لصالح الشعب على حساب الإله حتى يصبح الشعب وتراثه (لا الإله) مصدر القداسة، وبالتالي يصبح جوهر اليهودية بقاء اليهود، ويظهر داخل اليهودية لاهوت البقاء أو لاهوت ما بعد أوشفيتس.

وقد عرّفت اليهودية للمحافظة أهدافها بأنها الإصرار على وحدة إسرائيل «الكاثوليكية» العالمية، والإصرار على الحفاظ على استمرار

العصر، ولهذا فهي ليست مجموعة ثابتة من العقائد وإغا تراث أخذ في التطور التاريخي الدائم، ومن هنا كان إطلاق اسم «اليهودية التاريخية» على هذه المدرسة خصوصاً في أوروبا. ويرى المحافظون أن دراسة اليهودية بشكل تاريخي وتقدي (علم اليهودية) تطور إيجابي يساعد اليهود على فهم أنفسهم، كما يساهم في جعل اليهودية نسقاً دينياً خلاقاً كما كان الحال في الماضي. ومع هذا، وقفت اليهودية المحافظة ضد التيار اليهودي الإصلاحي، فنادي زكريا فرانكل، شأنه في هذا شأن هيرش الأرثوذكسي والصهيانية، بأن يكون أي تغيير أو تطوير لليهودية تابعاً لا من خارج الروح اليهودية وإنما من أعماقها، أي من روح الشعب العفسي (الطلق الجديد). ورغم أن فرانكل والمحافظين كانوا من المؤمنين بأن التوراة أو الشريعة الشفوية خرافة ابتدعتها الحاخامات لكي يصفوا مسحة من الشريعة على ما أقره الإجماع الشعبي، ورغم أنهم رأوا أيضاً أن التراث الديني اليهودي ليس مرسلاً من الإله، فإنهم لم يتخذوا موقفاً نقدياً من التوراة أو التراث اليهودي كما فعل الإصلاحيون، لأنهم كليهما تعبير عن الشعب اليهودي وعبريته. وقد اقترح المحافظون، وبخاصة الحاخام الصهيوني شختر ألا تُترك الأمور في أيدي قلة من رجال الدين يقومون بتفسير الشريعة كيفما شاءوا، ودعا إلى وجوب أن يقوم متكلمون يمثلون الشعب اليهودي وينطقون باسم الجماعة. وتحاول هذه الجماعة التي تمثل كل أو عموم إسرائيل أن تكتشف اليهودية بدراسة التراث والتقاليد والأدب اليهودي.

وتطبيقاً لهذا الموقف الوسط بين اليهودية الإصلاحية والأرثوذكسية، يؤمن المحافظون بأن الأمل في العودة إلى صهيون فكرة أثيرة لدى اليهودي لا بد من المحافظة عليها. ومع هذا، لا يتنافى هذا الأمل، بأية حال، مع الولاء للوطن الذي يعيش فيه اليهودي. وهم لا يؤمنون بالعودة الفعلية والشخصية للمسيح، ويظرون بدلاً منها فكر العصر المسيحياني الذي سيحقق بالتدريج. ويصبح تأسيس الدولة اليهودية، داخل هذا الإطار، خطوة أولى نحو تحقيق هذا العصر. ويرى المحافظون أن تكون الصلوات اليهودية بالعبرية، وإن كانوا لا يمانعون في أن تُلى باللغة المحلية إذا لزم الأمر. ويؤكد المحافظون أن الشريعة ملزمة لليهودي، وبالتالي ضرورة للحفاظ على شعارات اليهودية، ممثلاً اليهودية العليا يتم تفسيرها من خلال الشريعة. كما أن اليهودية تدور حول الأوامر والنواهي التي تغطي السلوك الإنساني وتحكم العلاقة بين اليهود من جهة، وبينهم وبين الإله من جهة أخرى. ولكن، مع هذا، لا بد أن تظل الشريعة مرتبة مرونة بحيث تترك مجالاً للتغيير والتعددية

لا زمنيًا. وهكذا، فإن العبرية التي كانت مجرد أداة عبرت اليهودية عن نفسها من خلالها أصبحت جوهرًا، أي واحدًا من الثوابت الراسخة في الوجدان اليهودي ينبغي التمسك به. والواقع أن الثوابت عند فرانكل هي للطبقات الدينية التي تستمد مطلقيتها وقداستها من ممارسة اليهود التاريخية، ويصبح معيار تقبل أحد جوانب اليهودية أو رفضه ليس الشريعة الثابتة وإنما مدى الأهمية التي خلغها الوجدان اليهودي على هذا الجانب أو ذلك من العقيدة اليهودية. فالمعبرية تكتسب قداستها وأهميتها وتتحول إلى أحد الثوابت من هذا المنظور. وهذه الرؤية تعبير عن الطبقة الحلولية في التركيب الجيولوجي اليهودي وعن تحوُّل الشعب اليهودي إلى نقطة الحلول التي يكمن فيها الإله وتحل محل الإله كمصدر للقداسة. وتعود رؤية فرانكل الحلولية المعنوية بجلورها إلى الحلولية اليهودية، ولكنها تشبه أيضًا رؤية المفكرين الرومانتيكيين الألمان الذين خلغوا القداسة على الشعب المعنوي (فولك)، ونظروا إلى حضارة كل شعب على أنه كيان عضوي مقدس يجرُّ عن روح الشعب، وهذه هي المفاهيم التي تبنتها الحركة النازية فيما بعد.

وقد تأثر أعلام الفكر اليهودي المحافظ، مثل سولومون شختر ولويس جتزيغ، بأفكار فرانكل. ومن أهم مؤلفاته **طريق للشاة** (١٩٥٩)، وبعض الأبحاث القصيرة عن الترجوم، والترجمة السبينية، والتلمود.

#### سولومون شختر (١٩١٥-١٩٨٤)

حناخ صهيوني من مفكري اليهودية المحافظة. وكُد في رومانيا حيث تلقى العلوم اليهودية التقليدية، وواصل دراسته في فيينا لتعمق في الدراسات اليهودية، ثم انتقل إلى إنجلترا عام ١٨٩٠، حيث عُيِّن محاضرًا للدراسات التلمودية في جامعة كامبريدج. وسافر إلى القاهرة عام ١٩٦٦ ورجع منها بعد عام حاملًا عددًا من المخطوطات اليهودية التي عثر عليها في جنيزاه للمعبد اليهودي القديم في الفسطاط، ثم انتقل إلى أمريكا لرأس الكلية اللاهوتية اليهودية. ورغم أن شختر كان يؤمن بأن اليهودية دين وجمعية معاً، فإنه لم ينضم إلى الحركة الصهيونية بسبب ما تصوّره من علمانية قواد الحركة من أشباه اليهود، على حد تعبيره. وكان تصوّره للوطن القومي اليهودي أقرب إلى صيغة أحاد معام منه إلى صيغة هرزل، وقد قابل أحاد معام، وأصبح صديقاً شخصياً له. ولكنه اضطر في النهاية (عام ١٩٥٥) إلى الانضمام إلى الحركة الصهيونية لأن الصهيونية على حد قوله تمثل سداً عميقاً ضد الانصهار والاندماج،

التراث اليهودي والاهتمام بالدراسات اليهودية. فهذا هو الجوهر، أما ما عدا ذلك من عبادات وعقائد، فإنه يظهر بشكل عضوي وتلقائي متجدد.

#### ماسورتي

«ماسورتي» كلمة عبرية تعني «محافظ» أو «تقليدي» (من كلمة «موسار» أي «تقاليدي») وتُستخدم للإشارة إلى اليهود المحافظين، خصوصاً داخل إسرائيل. وتُترجم الكلمة إلى العربية بكلمة «محافظ» أو «تقليدي». وهو في الواقع يهودي إثني يتمسك ببعض الشعارات لأنها جزء من ميراث الأجداد ولأنها تُمَرُّ عن الذات القومية وروح الشعب. وهو في هذا مختلف عن اليهود العلمانيين الذي يرفضون كل التقاليد ويرون أنها تعوقهم عن التقدم والحلّات يركاب الحضارة الحديثة. ولكنه رغم اختلافه عن اليهود العلمانيين إلا أن هذا لا يجعله محافظاً أو تقليدياً من المنظور الديني، فالشعارات بالنسبة له ليست جزءاً من نسق ديني أخلاقي يتمسك به مهما كان الثمن، وإنما فلكلور يتبع به نفسه. ولهذا، فرغم أن المعنى للمعجمي للفظ «ماسورتي» هو «محافظ» أو «تقليدي»، فإن مجاله الدلالي مختلف تماماً عن كلمة «محافظ» أو «تقليدي» في أية لغة أخرى أو أي سياق حضاري أو ديني آخر.

#### تكريا فرانكل (١٨٥١-١٨٧٥)

عالم ديني يهودي، كان أول حاخام من بوهيميا تلقى تعليمًا علمانيًا لأن التعليم اليهودي كان تعليمًا دينيًا صرفًا. أصبح حاخامًا أكبر في درسدن عام ١٨٣٦، ترأس كلية لاهوتية في برسلو عام ١٨٥٤. حاول أن يمزج القيم اليهودية التقليدية بالمعرفة الغربية، وأن يطوّر اليهودية دون إخلال بما تصوّره أنه جوهرها التقليدي وروحها الأساسية كما عبّرت عن نفسها عبر التاريخ. وقد انسحب من حركة اليهودية الإصلاحية بعد خلافه مع جايجر، وكان السبب المباشر لانسحابه رفضه حذف الإشارات إلى صهيون، وتغيير لغة الصلاة من المعبرية إلى لغة الوطن الذي يُعاش في كتفه (الألمانية في حالته). وقد انطلق فرانكل في قراره هذا عما أسماه «ثوابت اليهودية التاريخية». ووصف المعبرية بأنها التربة التي نشأت فيها اليهودية وترعرعت، وهي التربة الوحيدة التي يمكن أن تستمر وتزدهر فيها في المستقبل. ويعترف فرانكل بأن المعبرية ليست مكونًا أصلياً في اليهودية فقد ارتبطت أثناء ممارسة اليهودية في التاريخ. ولكنه يرى أن هذا الارتباط، رغم أنه تم في الزمان، فإنه تجاوزوه بحيث أصبح مطلقاً

### اليهودية المحافظة والصهيونية

لا بد أن نذكر ابتداءً أن المنعبر المسيطر على الحياة الدينية في إسرائيل هو اليهودية الأرثوذكسية. ولكننا، ورغم ذلك، نرى أن الفكر الصهيوني يشبه في كثير من الوجوه فكر اليهودية المحافظة، فكلاهما يتبنى مقولات اليهودية الأرثوذكسية الحلولية بعد أن علمنا كل منهما على طريقته. فبينما يؤكد الأرثوذكس الأصول المقدسة الربانية للتراث اليهودي، يرى المحافظون أنه تراث مقدس، ولا يحق أن يغير. ويصدر القداسة. وعلى حين يلغي الأرثوذكس التاريخ الزمني كلياً ولا يدورون إلا داخل إطار التاريخ المقدس، نجد أن المحافظين يتحدثون عن تاريخ يهودي لا يختلف كثيراً عن التاريخ المقدس. وبينما يؤكد الأرثوذكس مقولة أن الدين اليهودي هو القومية اليهودية وأن القومية هي الدين، يحاول المحافظون تلميع هذه الحقيقة وتخفيف حدتها ببعض الشيء بالحديث عن الروح المقدسة للشعب، وجعلها مصدر القداسة بدلاً من الإله، وكذلك بالحديث عن اليهودية كخليط من العقيدة الدينية والهوية الإثنية، وهو خليط أخذ يتطور منذ القدم حتى الوقت الحاضر. وهكذا، فإننا نجد أن اليهودية المحافظة هي الحلولية اليهودية التقليدية، بعد أن تم تجميع كافة الجوانب البشرية على الجانب الإلهي، وهذا جوهر الصهيونية أيضاً. وقد ارتبطت اليهودية المحافظة بالصهيونية منذ البداية، ويمكننا أن نعد الصهيونية الثقافية، التي كان يدعو لها أحاديهم، ضرباً من ضروب اليهودية المحافظة (وكذا تبعية كابلان وحوارية بوير). وبالمثل، تبنت اليهودية المحافظة رؤية أحاديهم للجسماءات اليهودية في العالم (الدياسبورا) ورفضت المفهوم الصهيوني الخاص بضرورة نفي الدياسبورا (أي محوها أو استئصالها)، وطلبت باحترامها واحترام تراثها التاريخي. وكل ما يجمع هؤلاء المفكرين هو إيمانهم باختلاف التاريخ اليهودي عن تاريخ بقية الشعوب، فهو تاريخ مقدس يتضمن عناصر دينية، فهو موضع الحلول الإلهي، كما أن الدين اليهودي دين تاريخي، يتضمن عناصر دينية (والواقع أن تدخل المقدس والديني أساس بنية الفكر الصهيوني).

ولعل ذلك التباين الواضح بين اليهودية المحافظة والصهيونية واضح تماماً في موقف زكريا فرانكل وبن جوريون ما يُسمى «التراث اليهودي». فرانكل يرى أن الدين اليهودي التعبير الديني عن روح الأمة اليهودية، وهو بمثابة إجماعها الشعبي العام. ولذا، يجب ألا تثار مسألة ما إذا كان القانون من أصل سماري أو أرضي، فمادام القانون يعبر عن هذا الإجماع الشعبي العام فيجب أن يبقى ساري المفعول. ويشبه هذا الموقف، في كثير من الوجوه،

كما أنها تعبير صادق عن أعماق الوعي اليهودي إلى درجة لم يتنبه إليها الصهاينة اللادينيون أنفسهم. ويُعد شختر مستواً أكثر من أي شخص آخر عن إدخال الأفكار الصهيونية على اليهودية المحافظة في الولايات المتحدة. وقد عارض شختر مشروع شرق أفريقيا، وكان يرى أن أية دولة صهيونية خارج الأرض المقدسة لا معنى لها، وسام في تأسيس معهد التخنيون في حيفا. وبعد الحرب العالمية الأولى عبر عن أمه في أن يقتصر الحلفاء على الأتراك ليستولوا على فلسطين، لأنه كان يؤمن بأن إنجلترا «الوطن الإنجليزي للعجم بالإيمان والروح العملية» ستفهم أماني الشعب اليهودي.

ومن الملاحظ أن ثمة تقارباً شديداً بين رؤية شختر لكل من التاريخ والوعي ورؤية مارتن بوير لهما (وذلك رغم اختلاف مصطلحهما الديني والفلسفي). ويعود هذا، في الواقع، إلى الإطار الحلولي المشترك. فشختر يرى أن الوعي الإلهي (أو ما يقابل الأنا الأزلية عند بوير) عبر عن نفسه من خلال التراث، وأن العهد القديم ليس كتاباً مقدساً فحسب، بل كتاب تاريخ يهودي (أو هو سجل الحوار على حد قول بوير)، وهو ليس أكثر الأشياء أهمية في حياة اليهود وإنما هو واحد من تعبيرات الذات والمعرفة اليهودية عن نفسها، ولهذا يتحول مركز السلطة أو الحلول الإلهي من العهد القديم (كلمة الإله) نفسه إلى كيان حي آخر (تاريخ الشعب اليهودي) أو حتى الشعب اليهودي نفسه، ففي تاريخ هذا الشعب يمكننا أن نمش على المادة الخام لأي لاهوت يهودي. وترجع كافة المخلوقات على كافة الخالق غط كامن في الفلسفات الحلولية.

وهذه الفلسفة الحوارية التي تتخذ شكل ما يعرف باليهودية التاريخية، تُرجع كل شيء إلى الشعب اليهودي نفسه مصدر القيم التي يحكم بها على نفسه. وفي هذا الإطار، تنفي فكرة الحكم على الذات، ويحل محلها نوع من تقديس الذات أو عبادتها، وهي عبادة بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن الروح المقدسة حلت في التاريخ بحيث أصبح التاريخ للكلمة، امتداد الذات القومية في الماضي، مقدساً لا يقبل النقاش. وبذا، يصبح حق اليهود في أرض الميعاد حقاً مطلقاً وتصبح الأحكام الصهيونية لا رجعة فيها.

وللحماخام شختر مؤلفات عدة، من بينها كتاب بعض نواحي اللاهوت الحماخي، ومجموعة مقالات في ثلاثة مجلدات نُشرت بعنوان دراسات في اليهودية، كما حقق شختر العديد من النصوص الدينية التي عثر عليها في القساطر وإليها ترجع شهرته وتُسمى المجموعة باسمه «مجموعة مخطوطات شختر».

مراسم الطلاق التي يقيمونها . وعلاوة على ذلك ، تحاول المؤسسة الأرثوذكسية أن تعدل قانون العودة فتضيف عبارة " من تهود حسب الشريعة " ، أي على يد حاخام أرثوذكسي ، وهو ما يعني استبعاد الحاخامات المحافظين . وتوزع دار الحاخامية منشورات تحذر الناس من أن أداء الصلوات في المعابد التابعة لحركة ماسورتي محرم .

### اليهودية التجديدية

«اليهودية التجديدية» مذهب ديني يهودي حديث يشبه في كثير من الوجوه اليهودية المحافظة ، أسسه الحاخام مردخاي كابلان عام ١٩٢٢ في الولايات المتحدة عند تأسيس جمعية تطوير اليهودية . وقد اكتسبت اليهودية التجديدية معالمها التنظيمية بشكل أكثر تحديداً عام ١٩٣٤ ، حين نشر كابلان مجلة **التجديدي** . ورغم أن اليهودية التجديدية حاولت أن تظل ، من ناحية الأساس ، انجهاً دينياً وحسب ، فإنها تحوَّلت تدريجياً إلى فرقة دينية ، فنشر كابلان **الهجافه الجديده** عام ١٩٤١ ، كما نشر دليلاً للشعائر اليهودية في العام نفسه . وقد أصبح إيرا إيزنشتاين قائلاً للحركة عام ١٩٥٩ ، كما أصبحت الحركة فرقة دينية بمعنى الكلمة عام ١٩٦٨ ، حينما تم تأسيس الكلية الحاخامية التجديدية في فيلادلفيا لتفريخ حاضانات تابعة للحركة . ويوجد داخل الحركة التجديدية إطاران تنظيميان : المؤسسة التجديدية نفسها ، وتضم اليهود التجديديين ، ثم هناك اتحاد الأبرشيات التجديدية والجماعات الصغيرة ، وهي كلمة عبرية معناها الحرفي «ارتباط» ، وتضم اليهود التجديديين ومجموعات صغيرة من اليهود تقبل الإطار الفكري العام لليهودية التجديدية دون أن يصبوا بالضرورة تجديديين . ويجتمع أعضاء هذه الجماعات مرة كل أسبوع ، أو مرة كل أسبوعين للتعبير وتبادل الأفكار .

وتحاول اليهودية التجديدية الوصول إلى صيغة للدين اليهودي تلائم أوضاع الأمريكيين الذين يعيشون داخل حضارة علمانية برجماتية ، وقد تأثر مؤسسها بأفكار الفيلسوف الأمريكي جون ديوي . وتصدّر اليهودية التجديدية عن الإيمان بأن احتياق اليهود وضع فريد تماماً في تجربتهم التاريخية ، عليهم التكيف معه ، وعلى اليهودية أن تُمدَّج هويتها بشكل يتفق مع المعطيات الجديدة . ولم تكن مهمة كابلان عسيرة كما قد يبدو لأول وهلة ، ذلك لأن اليهودية باعتبارها تركيبياً جيولوجياً تحوي داخلها من الطبقات المختلفة المتناقضة المتعاشية جنباً إلى جنب ، ما يسبغ شرعية على أي اتجاه ديني مهما تكن صيغته ومهما كان تطرفه وتفرقه . والواقع أن كابلان ، شأنه شأن كثير من المفكرين الدينيين اليهود ، خصوصاً مارتن بور و سولومون

موقف بن جوريون من أسطورة المهد الذي قطعه الإله على نفسه بمنح اليهود أرض كنعان ، فبالنسبة لبن جوريون لا يهم إن كانت هذه الواقعة حقيقة إلهية أم لا ، فالهم أن تظل هذه الأسطورة مغروسة في الوجدان اليهودي ، ولذا يجب أن تبقى سارية المفعول حتى بعد أن ثبت أن الوعد المقطوع مجرد أسطورة شعبية ليس لها أي مصدر إلهي . وقد بدأت اليهودية المحافظة تلعب دوراً تنظيمياً نشيطاً داخل الحركة الصهيونية ، وتأسست منظمة محافظة صهيونية هي منظمة مركز ، «حركة إعادة تأكيد الصهيونية للمحافظة» .

وقد أصدرت الجمعية الأمريكية للحاخامات قراراً للمعابد اليهودية المحافظة بالانضمام إلى المنظمة الصهيونية العالمية بشكل جماعي ، ويلاحظ أن اليهودية المحافظة بدأت تحقق نجاحاً ملحوظاً في إسرائيل في الوقت الحاضر . وقد أسست أول أبرشية محافظة في فلسطين عام ١٩٣٦ . ولكن حتى أوائل السبعينيات ، لم يكن في إسرائيل سوى عدة معابد يهودية محافظة ، ومركز الطلبة اليهود الأمريكيين ، نيفيه شختر ، وهو يُدعى القبر الصيني للكلية اللاهوت اليهودية . ولكن ، بعد ذلك التاريخ ، بدأت محاولات جادة لتوسيع نطاق الحركة ليشمل التجمع الصهيوني كله . وباتت المحاولات بالفشل حتى أوائل الثمانينيات ، حين ظهرت حركة ماسورتي (أي التقليدية) التي أسست عام ١٩٨٤ مملتها الأساسية ومنها المهد العالي للدراسات اليهودية الذي يُدعى المدارس الإسرائيلية ليعملوا حاضانات محافظين ، وحركة نوام الشبابة ومعسكرات صيفية ومدارس وكيبيتوس وموشاف وفرق نعال . ويتكون هيكل حركة ماسورتي التنظيمي من معبد إسرائيل للمتحدة ويضم قيادات الأبرشيات ، ومجمع إسرائيل الحاخامي ويضم حوالي ١٠٠ حاخامي ماسورتي . ويبلغ عدد أعضاء الحركة حوالي عشرة آلاف . ويوجد الآن نحو أربعين أبرشية محافظة . كما نجحت الحركة في تأسيس مدارس تالي ، وهي مدارس تعكس أيديولوجيا الحركة . ولا تتلقى هذه المدارس أي عون من الحكومة الإسرائيلية بسبب رفض المؤسسة الأرثوذكسية الاعتراف بها . وقد أصدرت حركة ماسورتي بياناً رسمياً عام ١٩٨٦ يحدد موقفها . ويعد عامين ، أصدر المجلس الحاخامي بياناً أكثر شمولاً يعكس اهتمامات الحركة في الولايات المتحدة . وقد لوحظ وجود اختلافات مهمة بين ما جاء في هذا البيان وموقف حركة الماسورتي ، خصوصاً فيما يتعلق بدور إسرائيل بين يهود العالم .

ولا تعترف المؤسسة الأرثوذكسية المهيمنة في إسرائيل بالحاخامات المحافظين ، كما لا تعترف بالزيجات التي يعقدونها أو



الديني الذي يتسم بشيء من الثبات). واليهودية إنما وجدت من أجل اليهود ولم يوجد اليهود من أجل اليهودية، وهذا على خلاف الرؤية الأرثوذكسية التي ترى أن اليهودي قد اختير ليضطلع بوظيفة مقدسة تجعل وجوده والديني أمراً ثانوياً. والقاسم المشترك الأعظم بين اليهود ليس عقائدهم، وإنما ممارساتهم الدينية، ولا حتى أهدافهم الخلقية، وإنما حضارتهم الشعبية الدينية، وهي حضارة يدمعها الإله بالتدريج نحو العلأ والسمو. ولكن العلأ والسمو هنا لا يكسبان مفهوماً أخلاقياً ولا يرتبطان بعالم آخر أو قيم سامية إذ لا يشعر بهما اليهودي إلا الآن وهنا، وهما يعبران عن نفسيهما في رغبة اليهودي في البقاء، أي أن القيمة المطلقة في حضارة هذا الشعب ليست قيمة أخلاقية أو إنسانية وإنما قيمة البقاء، وهي قيمة طبيعية يشترك فيها الإنسان مع الحيوان. ويرى كابلان أن الصفة المشتركة بين اليهود ليست صفة أخلاقية وإنما هي صفة الاستمرار والبقاء، وهذه مصطلحات تتواتر في اليهودية المحافظة وفي الأدبيات الصهيونية سواء بسواء. من كل هذا، يمكن القول بأن محور الحياة اليهودية الشعب اليهودي، ويصبح معيار الإيمان باليهودية ليس الإيمان بهذه العقيدة أو تلك، أو ممارسة هذه الشعائر أو تلك، وإنما مدى التزام اليهودي ببقاء شعبه. ويصبح من غير المهم الإيمان أو عدم الإيمان بالدين، أي أن الإيمان لا يصبح ذا علاقة بفكرة النجس أو الالتزام بالدين بمجموعة من القيم، وإنما هو إيمان ببقاء الشعب وتراثه القومي. وفي هذا الإطار، عرّف كابلان الشعائر والطقوس بأنها ليست قانوناً أو شريعة وإنما مجرد وسيلة لبقاء الجماعة وتطور الفرد، فاليهودية في خدمة اليهود وكل فرد يقرر لنفسه ما سيمارسه من طقوس. ولكنه، نظراً لإيمانه الشديد بروح الشعب وأهمية الفلكلور، أوحى بضرورة الحفاظ على نوع من التوازن.

ويقسم كتاب كابلان اليهودية كشمسية (١٩٣٤) الأفكار الأساسية لليهودية التجديدية التي تضم نحو ٧٥ ألف عضو في ١٥٦ أبرشية. لكن مجلس معابد أمريكا الذي يضم ممثلين عن كل الفرق الدينية الأخرى رفض السماح لليهودية التجديدية بالانضمام إلى عضويته، أي أنه لا يعترف بها كفرقة دينية. وهذا يعود إلى معارضة اليهود الأرثوذكس من لهم حق الاعتراض (الفيتو) داخل المجلس. وقد صرح الحاخام إيزيدور إينشتاين بأن اليهودية التجديدية تتبعها معابد يهودية لها حاخامات، ولكنها ليست ديناً على الإطلاق (وهذا هو نفسه ما يقوله الأرثوذكس عن المحافظين والإصلاحيين). ومع هذا، تجب الإشارة إلى أن أثر كابلان في الحياة اليهودية في الولايات المتحدة عميق إلى أبعد حد، ويُعدّ فكره من أهم المؤثرات في اليهودية

شختر، ينطلق من الطبقة الحلولية داخل التركيب الجيولوجي، لذا فهو يؤمن بأنه لا يسمو إلا على المادة ولا على التاريخ ولا على العلم الوصفي، وإنما كامن فيها كلها.

ويلاحظ أن الإله عادة ما يلتمح بمخلوقاته في النسق الحلولي ويتوحد معها وينوب فيها، فيشعب ثم يختفي تماماً إلا اسماً، ويظهر الإنسان متميزاً إلى أن يحل محل الإله تماماً، وهكذا تتحول الحلولية من مرحلة وحدة الوجود الروحية إلى مرحلة وحدة الوجود المادية أو حلولية بدون إله، وهي مرحلة العلمانية. وهذا هو ما يحدث في فلسفة كابلان، فهو يرى أن الدنيا مكتفية بذاتها، فالإنسان لديه من القدرات ما يؤهله للوصول إلى الخلاص بمفرده دون عون خارجي، كما أن الطبيعة المادية يوجد فيها من المصادر ما يجعل هذه العملية ممكنة. والإله داخل هذا الإطار المنغلق على نفسه ليس كائناً أسمى خلق العالم وتحكم فيه، وإنما مجرد عملية كونية تقتصر في الواقع بذلك الجانب الذي يزيد قيمة الفرد والوحدة الاجتماعية، وهو القوة التي تدفع نحو الخلاص، وهو التقدم العلمي. ولذا، فرغم أن كابلان يحتفظ بفكرة الإله في صيغة شاحبة باهتة، فإن ما بقي منه هو في واقع الأمر الاسم وحسب. ولذا، فليس من المستغرب أن يتكرر تماماً فكرة الوحي الرباني وفكرة البعث والأخرة في صياغتهما اليهودية. والواقع أن فكرة الرب التي يطرحها كابلان لا تدع مجالاً لأية علاقة شخصية عاطفية بين الإله ومخلوقاته، فهو بهذا كيان مجرد يشبه النظريات الهندسية أو المعادلات الرياضية.

ويشعوب فكرة الإله ثم اختفائها، تصبح فكرة الشعب عنصراً أكثر أهمية من الإله في النسق الديني. وإذا كانت هذه الفكرة جينية في فكر اليهودية المحافظة، فهي هنا تصبح واضحة صريحة. فاليهود وتراثهم، وليس دينهم، أكثر الأشياء قداسة في نسق كابلان. فالدين اختراع إنساني وتمييز حضاري عن روح الشعب العضوي، يشبه في هذا الجبال اللغة والفلكلور، ولا يوجد فارق كبير بين التنورة والكتب الأخرى للشعب، فكلها منتجات حضارية يلتمح فيها الدين بالمروروت الحضاري. واليهودية نفسها عبادة شعبية أو قومية، أعيادها تشبه عيد الاستقلال عند الأمريكيين أو الأعياد الشعبية المختلفة. وهكذا يشعب الدين مثلما شعب الإله من قبل، وهكذا يختفي الدين مثلما اختفى الإله من قبل حتى يبرز عنصر واحد هو الشعب اليهودي وروحه المطلقة الأزلية.

ويرى كابلان أن وجود اليهود يسبق ماهيتهم. ولذا، فإن اليهود (هذا الوجود التاريخي المتطور) أهم من اليهودية (هذا النسق

ودراسته في فكر هرمان كوهين، وكتاب اليهودية كعلمية (١٩٣٤)، ومعنى الإله في الدين اليهودي الحديث، والمستقبل اليهودي الأمريكي. وقد ترك كابلان أثراً عميقاً في اليهودية المحافظة، وفي الفكر الترويدي اليهودي بشكل عام.

## ٢٠ - تجديد اليهودية وعلمتها

### علمة اليهودية

«علمة اليهودية» مُصطلح نستخدمه لنصف إعادة صياغة النسق الديني اليهودي من الداخل على يد بعض المفكرين اليهود العلمانيين وشبه العلمانيين، حتى تتكيف اليهودية تماماً مع العلمانية (بعقلانياتها أو لا عقلانياتها المادية)، وتصبح كل منطلقات اليهودية المدنية والفلسفة ذات طابع نسبي تاريخاني.

ولكي ندرس العلاقة بين العلمانية والصهيونية، لابد أن ندرس العلاقة بين الحلولية والعلمانية، والحلولية هي تداخل عناصر الثلاث الحلولي (الإله - الإنسان - الطبيعة)، إذ يحل الإله تدريجياً في الإنسان والطبيعة حتى يلتصق بهما ويتوحد معهما ولا يبقى منه سوى الاسم (مرحلة وحدة الوجود الروحية وشحوب الإله). ثم يسقط الاسم نفسه (مرحلة وحدة الوجود المادية والواحدية المادية الكونية وموت الإله). ومرحلة الواحدية الكونية هي المرحلة التي تختفي فيها تماماً المساحة بين الخالق والمخلوق وبين المطلق والنسبي وبين الإنساني والطبيعي وتحمي كل التناقضات والخصوصيات، وتصبح كل الأمور مقدسة متساوية ومن ثم نسبية، ويصبح كل شيء مرجعاً لذاته وتسقط المرجعية المتجاوزة.

وعلمة العقيدة اليهودية هي عملية تحويرها (وإفسادها)، عن وهي أي عن غير وهي، على يد المفكرين الدينيين اليهود الذين أسقطوا كثيراً من المعتقدات الدينية اليهودية المحورية الأساسية التي تؤكد ثنائية الواقع وجود الطلقات المتجاوزة لتحل محلها عقائد حلولية جديدة تنكر الثنائية والتجاوز وتؤكد الواحدية الكونية (الصلبة أو السائلة) بحيث لا تختلف اليهودية في بنيتها عن أية عقيدة علمانية. ولنا أن نلاحظ أن من المؤلفين أن يستخدم المفكرون الذين يقومون بعملية العلمنة المصطلحات والمفردات الدينية نفسها التي استخدمها المفكرون الدينيون التقليديون.

ويمكن القول بأن اليهودية، كنسق ديني، كانت مرشحة للعلمنة من الداخل لعدة أسباب من أهمها:

المحافظة التي تضم أغلبية يهود الولايات المتحدة الذين يعمقون اهتمامهم ترميزاً دينياً.

وقد حدث تطور كبير في اليهودية التجديدية يظهر كتاب رئيس كلية الحاخامات التجديدين الحاخام أرمر جرين **فتيحت من وجهي، ولتشفه ياسمي** (١٩٩٢) ويعد الكتاب محاولة لتجاوز العقلانية المادية الباردة التي تسم كتابات كابلان واليهودية التجديدية بعامة وذهب الحاخام جرين إلى أن الإله والعالم صيغتان مختلفتان تعبيران عن كائن واحد. وأكبر أن الإله عنده أي مخطط أو هدف أو غاية للعالم أو أن الإله يعبر عن نفسه في التاريخ. فالإله شيء نشعر به نحن من خلال تجربة شخصية أو من خلال عنايتنا بالبيئة، والوحي لا يأتي من حل، وإنما يشبه الإلهام الفني الذي ينبعث من الروح الإنسانية. ويؤكد جرين أنه لا يوجد إله يطلب من عابديه أن يتبعوا سلوكاً محدداً وأشكالاً محددة من العبادة. أما الملائح فهو الذات الإنسانية المفتحة على الواحد وهكذا اكتمل الحلول تماماً وأصبحت الذات الإنسانية هي الذات الإلهية وأصبح العالم هو الإله. ويبلغ عدد اليهود التجديدين ٢٪ من يهود أمريكا.

### مردخاي كابلان (١٨٨١-١٩٨٢)

حاحام فيلسوف ديني، قائد صهيوني أمريكي. وُلد في ليتوانيا، وتلقى تعليمًا أرثوذكسيًا في الولايات المتحدة، ولكنه انصرف عن الأرثوذكسية، وانجذب نحو أفكار أكثر تحرراً. حينه سولومون شختر عميداً لمعهد الترية التابع لكلية اللاهوت اليهودية، فظل يدرس فيها من عام ١٩٠٩ حتى عام ١٩٦٣. وأسس كابلان عام ١٩٣٣ جماعة تطوير اليهودية التي كانت تعبّر عن أفكاره الفلسفية، واتصرف منذ الثلاثينات إلى تطوير فلسفته اليهودية الخاصة التي تُعرف باسم للدرسة التجديدية الدينية اليهودية، أو اليهودية التجديدية، متطابقاً في ذلك من خليط من البرجماتية وعلم النفس الاجتماعي والمثالية الفلسفية وضرب من ضروب الطبيعة الدينية (إن صح التعبير) والصهيونية الثقافية (على عكس أبراهام هينسل الذي ينطلق من أطروحات صوفية حسدية أو وجودية). ويرى كابلان ضرورة الاستفادة من الدراسات التاريخية لليهودية التي كشفت لليهود عن أشكال التطور المختلفة وحريكاتهما وقرائنها الأمر الذي يجعل استخدام هذه القوانين في عملية التغيير ممكناً بشكل أكثر نشاطاً وعمياً حتى يتسنى تعديل الشريعة نفسها والممارسات بل حتى مفاهيم العقيدة نفسها، وذلك لتتلاءم مع قانون تطور اليهودية.

ومن أهم أعمال كابلان ترجمته بعض أعمال حايلم لوتستاتو،

هرتزل خلال المؤتمر الصهيوني الخامس (١٩٠١). ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، أسس بوير اللجنة القومية اليهودية التي تعاونت مع قوات الاحتلال الألمانية في بولندا، وقامت بالدعاية بين يهود البدينية لضمهم للجانب الألماني ولتجنيدهم لحسابه. وفي عام ١٩١٦، أسس مجلة **اليهودي** التي كانت تُعد من أهم المجلات الفكرية اليهودية، وعلى صفحاتها شرح بوير فلسفة الحوار الحلولية الوجودية وموقفه الصهيوني. وقد اشترك بوير مع الفيلسوف اليهودي فرانز روزنفرانج في ترجمة التوراة إلى الألمانية في العشرينيات (ولكنه لم يُعَرِّغ منها إلا عام ١٩٦٤) وهي ترجمة ذات طابع وجودي. وقد نشر خلال هذه الفترة بضعة كتب عن المحييدة.

شغل بوير منصب أستاذ فلسفة الدين اليهودي والأخلاق في جامعة فرانكفورت في الفترة ٢٤ - ١٩٣٣، وأسّس معهد الدراسات اليهودية فيها. وقد صَدَّرَ له عام ١٩٣٣ أهم كتبه **أنا وأنت** الذي يحوي جوهر فلسفته الحوارية. وفي عام ١٩٣٣، استولى النازيون على الحكم وصاغوا مفهوم الشعب العضوي، ذلك المفهوم الذي يشكل حجر الزاوية في الفكر النازي والصهيوني، وهو ما كان يعني تأسيس نظام تعليمي لليهود مستقل عن النظام التعليمي الألماني. وقد عُيِّن بوير مديراً للمكتب المركزي لتعليم الكبار. أما مبعثه إلى فلسطين، فكانت عام ١٩٣٨ حيث جرت محاولة تعيينه أستاذاً للدراسات البدينية. ولكن المؤسسة الأرثوذكسية عارضت ذلك بشدة لأن بوير، حسب تعريفها، لا يؤمن باليهودية، ومن ثمَّ تمَّ تعيينه أستاذاً للدراسات الاجتماعية في الجامعة حيث شغل المنصب حتى عام ١٩٥١. صدر أول كتب بوير بالعبرية، وهو **المعقولة الثيرة**، عام ١٩٤٢، وفي هذا الكتاب طرح بوير أن وجود الإرادة الإلهية حقيقي تماماً مثل وجود إسرائيل، وهو ما يعني المساواة بين الخالق (الإله) والمخلوق (الشعب). كما صدر له كتاب **موسى** عام ١٩٤١. ثم نشر كتابه **نوعان من الإيمان** (١٩٥١)، و**غوف الإله** (١٩٥٣)، ويقارن الكتاب الأول بين الإيمان اليهودي والإيمان المسيحي. أما الثاني، وهو آخر أعمال بوير للهممة، فيذهب فيه إلى أن الإله لم يمت بل احتجب وحسب!

أسّس بوير كلية لتعليم الكبار لإعداد المعلمين من بين المهاجرين، وهي جزء من محاولة المستوطن الصهيوني دمج المهاجرين الجدد، خصوصاً من البلاد الإسلامية، في نسج المستوطن الصهيوني. وكان بوير أول رئيس لأكاديمية العلوم الطبيعية والإنسانية في إسرائيل. وأسّس بوير مع يهودا ماجنيس جماعة إيهود التي كانت تطالب بإقامة دولة صهيونية مزدوجة القومية. لكنه تعرّض

١ - طبيعة اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي يحوي داخله العديد من التناقضات.

٢ - الطبقة الحلولية القوية داخل هذا التركيب، التي كانت قد اكتسحت معظم يهود البدينية في العالم.

٣ - اضطلاح اليهود بدور الجماعة الوطنية، وأعضاء هذه الجماعات عادة من حكمة الفكر العلماني.

٤ - أزمة اليهودية الحاخامية ابتداءً من القرن التاسع عشر وتجمُّدها وتصلُّبها الأمر الذي جعلها غير قادرة على الاستجابة لتحديات الثورة العلمانية الكبرى.

وتاريخ الفكر الديني اليهودي منذ عصر النهضة في الغرب هو أيضاً تاريخ علمنة النسق الديني اليهودي.

وقد أدَّى تصاعد معدلات علمنة النسق الديني من الداخل إلى أن الجو أصبح مهياً تماماً لاستيلاء العقيدة الصهيونية على العقيدة اليهودية إلى أن حلت محلها من خلال عملية الصهيونية من الداخل، حتى أصبحت الصهيونية مرادفة لليهودية وظهرت أشكال من اليهودية مثل «اليهودية العلمانية» و«اليهودية الإثنية» و«اليهودية الإلحادية» و«لاهوت موت الإله» (انظر المداخل الخاصة بكل موضوع)، وما شابه ذلك من عفاة علمانية تماماً تستخدم مفردات واصطلاحات ودياجات دينية.

#### مارتن بوير (١٩٦٥، ١٩٧٨)

مفكر ألماني يهودي حلولي، متطرف في حلولته وجودي النزعة، كان لا يؤمن باليهودية الحاخامية أو بضرورة تطبيق الشريعة، ولم يقرأ التلمود على الإطلاق. ومع هذا، فإنه يُعد من أهم المفكرين البدينيين اليهود في القرن العشرين. وهو من دعاة التصوف اليهودي. ويُعتبر بوير أحد كبار مفسري العهد القديم، وأحد أهم مفكري الصهيونية ذات الدياجات الثقافية. وكُتِبَ في فيينا، وأمضى صباه في جاليشيا عند جده حيث اتصل بالحركة المحييدية التي لعبت دوراً حاسماً في تطوره الديني (الصوفي) والفلسفي والسياسي. وانتقل إلى فيينا عام ١٨٩٦ لمتابعة دراسته في جامعتها، وتزوج بولا ونكلر (وهي فتاة ألمانية غير يهودية من ميونيخ). انضم بوير إلى جماعة قديما الصهيونية في فيينا، ثم انضم إلى المنظمة الصهيونية عند تأسيسها عام ١٨٩٨ وعمل رئيساً لتحرير جريدة **دي فيلت** الناطقة بلسان الحركة الصهيونية. وبعد فترة قصيرة من التعاون مع هرتزل، اختلف الاثنان بسبب اختلاف منطلقاتهما الفلسفية. واشترك في تأسيس ما يُسمى «المصبة الديمقراطية مع إيزمان الذي عارض

فيجب أن نتحاور مع الإله بكل كياني ويجب أن أصغي إلى الإله، وأن أعرف ماذا يريد مني.

يستخدم يوير في هذا الجزء العام من فلسفته خطاباً حلولياً عاماً ينطبق على الوضع الإنساني بأسره. ولكنه، حين يتجه إلى الموضوع اليهودي، يُصَيِّحُ تطلقاً للحلولية تماماً. فزعم المساواة الحلولية المبديّة التي انطلق منها، فإن القداسة لا تعبر عن نفسها في جميع الأحوال بدرجة واحدة. ولذا، يتم الحوار بين الإله والفرد في حالة البشر العاديين، أما في حالة الشعب اليهودي فإن الحوار يتم بين الشعب ككل والإله من الجهة الأخرى. كما أن الحوار الخاص بالثاني بين إسرائيل والإله يأخذ شكل العهد، فالإله (الألت الأزلي) يطلب من الأمة اليهودية (الأنا الأزلي) أن تصبح أمة مقدّسة؛ ملكة من الكهنة الإله هو ملكها الوحيد. والمجتمع الديني اليهودي، حسب تصوّر يوير، لا يملكه العيش بدون قومية، ولكن القومية اليهودية ليست قومية عادية (على عكس القوميات الأخرى)، ولذا فإنها لا تستطيع العيش بدون دين، فالدين والقومية في حالة اليهود متزاوجان متحمّسان (كما هو الحال دائماً في المنظومة الحلولية). وإذا كان هناك (بالنسبة للأخيار) فارق بين التاريخ النسبي والوحي المطلق (يعني أن القداسة الإلهية تظلّ بمزمل عن تاريخ الأخيار)، فإن الوضع مختلف تماماً في حالة التاريخ اليهودي إذ يجلّ الإله فيه، ومن ثمّ يصبح التداخل بين المطلق والنسبي والمقدس والمُدُنس والأزلي والزمني كاملاً. ومن خلال هذه الصيغة تمّ صهينة الدين اليهودي وعلمته، كما تمّت صهينة وضع الجماعات اليهودية ليصبح بذلك شكلاً من أشكال التعبير عن القومية العنصرية، أي أن الدين يصبح فولكلور الشعب العنصري (فولك)، ويصبح اليهود لا مجرد أعضاء أقلّيات ينتمون إلى الأوطان التي يوجدون فيها وإنما يصبحون شعباً عضواً مقدّساً منفصلاً. وهنا يجب أن نتذكّر أن يوير كان يؤيد رأي فخته في أن التجربة القومية في العصر الحديث تنجز ما كانت تنجزه التجربة الدينية في الماضي، فهي تمجّل العنصر الإلهي بيري في الحياة اليومية. لاحظنا أن القداسة تمّل في الشعب وتاريخه. ولكن، كما هو الحال مع المتطوّمات الحلولية، لا بد أن تشمل القداسة الأرض أيضاً (أو الطبيعة) حتى يتحقّق الثالوث ويحلّ الإله أو القداسة في الشعب اليهودي وفي أرضه اليهودية المقدّسة بحيث يرتبط الإله بالشعب بالأرض ارتباطاً حلولياً عضواً. ولكن فكرة الإله تُصمّر وتراجع بحيث يتحوّل الإله إلى الرابطة العنصرية المقدّسة بين الشعب (للهم) والأرض (لثريّة). عند هذه النقطة نكون قد وصلنا في واقع الأمر إلى وحدة الوجود المادية وعالم الحلولية بدون إله؛ عالم النازية ومعسكرات الإبادة والدولة الحديثة التي تدّعي المطلّقية لنفسها فتضمّ الأراضي

لانتقاد شديد في بعض الأوساط اليهودية لقبوله تسلّم جائزة جوته من مدينة هامبورج ولاستئناف علاقته بالحياة الفكرية والثقافية الألمانية (مع العلم بأن هذا الموقف لا يتناقض البتة مع منطلقاته الفكرية). وقد منحه مجلس ناشري الكتب في ألمانيا جائزة السلام عام ١٩٥٣ واستقبله رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية باعتباره واحداً من مفكري ألمانيا وفلاسفتها المعاصرين إلى وطنهم!

ولاحظ أن مصادر يوير الفكرية (الدينية والفلسفية) معظمها غير يهودية. فقد ظلّ، طيلة حياته، يجد الدراسات التلمودية جافة وعقيمة. وقد اكتشف الحسيدي باعتبارها تجربة صوفية وتعبيراً عن الصوت الداخلي من خلال مصادره الألمانية المسيحية الصوفية. وفكر يوير الديني والسياسي فكر حلولي متطرف تتلاقى فيه وحدة الوجود الروحية بوحدة الوجود المادية، فيصبح الإله والإنسان والطبيعة كلاً عضوياً واحداً. وتتجلّى هذه الرؤية الحلولية في فلسفة الحوار التي تشكل أساس الفكرة الدينية في فكرة الشعب العنصري التي تشمل أساس فكره السياسي والاجتماعي، ففكره السياسي هو نفسه فكره الديني، وفكره الديني هو نفسه فكره السياسي، وهذا أمر متوقّع داخل منظومة فكرية لا تنفك بين الإله والإنسان، أو بين الإنسان والطبيعة، أو بين هذا العالم والعالم الآخر، أو بين التاريخ والوحي، أو بين القومية والدين.

تصنّف فلسفة الأنا والألت الحوارية عن رؤية حلولية تتساوى فيها كل العناصر الإنسانية ثم الإلهية، فالإله هنا ليس له وجود حقيقي مستقل يتجاوز الطبيعة والتاريخ، وإنما قوة كائنة في الأشياء ودافعة لها. والإنسان بدوره يشارك الإله في عملية خلاص الكون. وحسب هذه الفلسفة، تأخذ العلاقة السوية بين الإنسان وأخيه الإنسان شكل حوار، وهو حوار حقيقي إن كانت أطرافه متساوية بحيث يجد كل طرف نفسه في الآخر، وهو حوار حقيقي إن كان بين الأنا والألت أو بين ذاتين لهما أهمية واحدة. ولكن الحوار يصبح زائفاً حينما يصبح أحد طرفيه أقوى من الآخر، فيحوّل محاوره إلى موضوع أو أداة أو مجرد شيء يستخدمه ويستغله ويعمّله لينفذ به أغراضه، وفي هذه الحالة يتحوّل الحوار إلى علاقة بين الأنا والألت والهو (أو بين الذات والموضوع)، وهي علاقة قد تتمرّ بمعركة علمية موضوعية قد تكون مفيدة في حد ذاتها ولكنها ليست كافية ولا تغنيها بآية حال عن علاقة أنا/أنت الأساسية. وتتسمّ علاقتنا بالإله بالحلولية الحوارية نفسها، فالإله هو ما يسميه يوير «الألت الأزلي»، وهو كيان لا يمكننا أن نصل إليه من خلال التأمل الميتافيزيقي للوجد (أنا/هو)، وإنما من خلال علاقة حية تشبه علاقة أنا/أنت، ولذا

والحسيدية حركة منصوفة لا تتباعد عن الدنيا، وإنما تقترب منها، ولذا فهي تصوّفٌ يتّرجم نفسه إلى فعل. وقد تَنَتَّى بوير بالقائد المحرر والقائد الفنان الذي سيعلم القولك، ووجد ضالته في التساويك الحسدي فهو قيادة كاريزمية يدين له أتباعه بالولاء بدون نقاش، تماماً مثلما كان التازيون يدينون للفوهرر، قيادتهم الكاريزمية.

عند هذه الصورة يمكن القول بأن ملامح للجمع الصهبروني اكتملت: جماعة عضوية تجسد القداسة تعيش بطريقة جماعية، ولكن جماعيتها لا تنبع من الفكر الاشتراكي السياسي وإنما من التماسك العضوي الحلولي. ويذهب بوير إلى ضرورة عودة اليهود إلى صهيون ليؤسّسوا مجتمعاً مثالياً مفضلاً تتداخل فيه القومية والدين، والدين والقومية، والأزلية والزمن، والزمن والأزلية. وتمازج الدين والقومي والمطلق والنسي أساس نقده لكل من هرتزل والحسيدية. ويرى بوير أن هذا للجمع لو تحقّق، فيصبح اليهود مرة أخرى أمة مقدّسة تلعب دوراً أساسياً في الحضارة العالمية بسبب تاريخهم الفريد وشخصيتهم الفذة، إذ سيحلّهم الوعي المقدّس بالتاريخ مرة أخرى.

## ٢١ - اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة

### اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة

لوحظ أن كثيراً من دعاة ما بعد الحداثة إما يهود أو من أصل يهودي (جك دويدا، إدمون جايس - هارولد بلوم... إلخ). وقد أثّرت ما بعد الحداثة في العقيدة اليهودية، وفي كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية. ونحن نذهب إلى أن العلمانية الشاملة تؤدي في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير إلى فصل كل مجالات النشاط الإنساني عن الإنسان ليشير كل مجال إلى نفسه ويستمد معياره من ذات. وتتآكل القيم والمفاهيم الكلية وتسود النسبية التي تنكر على الإنسان المقدرة على تجاوز صيرورة عالم الطبيعة المادة والحركة فيسقط في قبضتها تماماً وتسقط فكرة الحقيقة والحق والخير والجمال والكل، ثم تسقط فكرة الطبيعة نفسها (البشرية والمادية) في قبضة الصيرورة والتغيّر المستمر، أي تسقط كل المنظومات المعرفية والأخلاقية والجمالية، فهي عملية تفكيك كاملة. وهذا الانتقال من عالم متمسك فيه مرجعية ومعيارية (حتى لو كانت مادية) إلى عالم متفكك بلا مرجعية أو معيارية، هو الانتقال من عصر التحديث والحداثة (الصلب) إلى عصر ما بعد الحداثة (الساكن).

ونقضي على الملايين. إن مفهوم بوير لوضع اليهود واليهودية لا ينبع من أي فكر ديني وإنما من مفهوم الشعب العضوي (الوثنّي). وقد يَبْنِي بوير في محاضراته عن اليهودية التي ألقاها في الفترة ١٩٠٩-١٩١٨، وتركت أعظم الأثر في الشباب اليهودي في وسط أوروبا، أن ثمة عنصرين مادين هما أهم مكونات القومية اليهودية، أولهما الدم (أي العرق) والخصائص البيولوجية المتوارثة) الذي صنّغه باعتباره أعمق مستويات الوجود الإنساني، وثانيهما البنية أو الطيبة أو التربة، وهو أهم عنصر في تشكيل الذات القومية، وهما معاً يشكلان الوعي القومي اليهودي (ومن ثمّ الحس الديني) أو الإحساس الغريزي المباشر لدى اليهود، الذي يتجاوز العناصر الاجتماعية والسياسية كافة، ولا تربطه أية علاقة بأي إله متجاوز.

ويجب أن نذكر أن هذا الخطاب العرقيّ النيتشوي كان الخطاب السائد في أوروبا قبل الحرب العالمية الثانية، خصوصاً في ألمانيا التي نشأ فيها بوير وتشرّب ثقافتها، فهو ابن عصره وبلده. وقد كانت الدراسات الألمانية التي تُصَدّر عن مفهوم الشعب العضوي تؤكد عدم تجلّد اليهود في وطن قومي، وأنهم بدو رحّل في صحراء جرداء، ومن ثمّ فهم شعب مجذب على عكس الألمان التجذرين في أرضهم ومن ثمّ يتمتعون بالصحة النفسية والجسمانية وتمتّع بشخصياتهم المبدعة عن الغابات الألمانية المورقة الخضراء التي يلغها الغموض.

ولنلاحظ أن بوير حوّل اليهودية من نسق عقيدي ومجموعة من القيم إلى مجموعة من الخصائص البيولوجية، فاليهود لا يؤمنون بعقيدة وإنما جماعة يرتبطون برباط الدم. والواقع أن هذا التعريف لا يختلف من قريب أو بعيد عن التعريفات العرقية المعادية لليهود التي تفترض ثبات شخصياتهم رغم تغيّر الزمان والمكان (كما أنه لا يختلف في بعض جوانبه عن تعريف الشريعة لليهودي بأنّه من وُلد لأم يهودية). وسنلاحظ كذلك أن فكر بوير إن هو إلا تطبيق لفكره الغربي العرقيّ على يهود اليديشية. فالشرق إن هو إلا الشرق أوروبا (وأسيّا هي بولندا)، ومن المعروف أن التعبير الفني الأساسي عند يهود اليديشية كان الغناء والرقص.

ماذا سيفعل هذا الشعب الآسيوي في أوروبا؟ عند هذه النقطة نجد أن ملامح الحل الصهبروني النازي العضوي الحلولي قد اكتملت، إذ يتكشف بوير أن أهم تجميع للشخصية اليهودية الآسيوية أو الجماعة العضوية المترابطة التي تنظم حياتها ووجودها حول أسطورة مقدّسة لا يشاركها فيها أحد. ومن ثمّ، فإن الحسيدية، حسب تصوّر بوير، استمرار لتقاليد الثورة في اليهودية: تقاليد الأسيتين والأنبياء التي ترفض الالتزام بالقانون والشريعة وتُعلي شأن الفعل المباشر والغريزي.

محددة، ولذا فمن الممكن أن يشير الدال الواحد إلى مدلولين متناقضين.

٢- تذهب العقيدة اليهودية (في شكلها الحاخامي) إلى أن التوراة هي الشريعة المكتوبة، ولكنها ليست الشريعة الوحيدة، إذ يؤمن اليهود بأن هناك ما يُسمى «الشريعة الشفوية» وأن الإله أعطى كلاماً من الشريعتين، المكتوبة والشفوية، لموسى في جبل سيناء. وقد توارث كل اليهود الأولى، أما الثانية فقد توارثها الحاخامات، والتفسيرات الحاخامية التي دُوِّنت في التلمود هي هذه الشريعة الشفوية. وتذهب العقيدة اليهودية (في شكلها الحاخامي) إلى أن الشريعتين متساويتان في الأهمية، بل إن الشريعة الشفوية أكثر أهمية من الشريعة المكتوبة وتُجَبِّها. كل هذا يعني أن الثابت هو للتغير وأن اللامعيارية هي المعيارية، كما يعني أن الدال الإلهي الوارد في العهد القديم لا يتحدد مدلوله إلا من خلال تفسيرات الحاخامات، وهي تفسيرات متغيرة.

٣- سيطرة النسق القبائلي الحلزوني على الفكر الديني اليهودي حتى وصل إلى مرحلة وحدة الوجود المادية، وهو ما يعني أن كل الكلمات تصبح إما مفككة ومتناقضة تماماً أو عاجزة تماماً عن الإقصاح بسبب امتلاء القداسة وهيبته النسبية، فالتجربة الحولية الكاملة تجبر عن نفسها بالصمت كما أن الحلول الكامل هو أيضاً مرحلة سقوط المعيارية.

٤- انتشار الأسلوب الماراني في التفكير بين بعض قطاعات الجماعات اليهودية في الغرب ابتداءً من القرن الثامن عشر. والمارانو هم يهود شبه جزيرة أيبيريا الذين أعلنوا اليهودية وادعوا الكاثوليكية وأظهروها. وجوه المارانوية أن يقول الإنسان شيئاً وهو يعني عكسه تماماً. وما له دلالة أن إسبينوزا وديدا وجايس كلهم يتمنون للتراث السفاردي الذي دخل فيه مكون ماراني قوي.

٥- توجد مدارس يهودية في التفسير تفتقر أن للمعنى الباطني غير المنظور للمعنى القديم أكثر دلالة من المعنى الظاهري. وحيث إن المعنى الباطني في بطن المقسر، فإن هذا يفتح الباب على مصراعيه لنسبية لا نهاية لها ولا معيارية كاملة.

٦- توجد مدارس للتفسير ترى أن فهم التوراة يشبه الجماع مع أنثى عارية، ولعل هذا يشبه من بعض الوجوه الحديث عن لذة النص وعن أن اللغة الحقيقية هي الصيحات الجنسية أو صيحات الألم ذات القطع الواحد، إذ أن الدال يتصلق بالمدلول ويصبح الدال مدلولاً.

٧- ثمة مفاهيم دينية يهودية عديدة في تراث القبائل الصوفي الحلزوني قريبة في بنيتها من مفاهيم ما بعد الحداثة مثل مفهوم شفيرات هكليم والتسيم تسوم والتيتيون، وهي مفاهيم ترى أن الإله لم يكمل عملية

ويمكننا أن نصف ما بعد الحداثة بأنها نتاج العلمانية الشاملة التي نمرقها بأنها ليست فصل الدين عن الدولة. وهذا تعريف العلمانية الجزئية. وإما فصل القيم الدينية والأخلاقية والإنسانية عن الحياة فهي حالة من الحلولية الكامنة حيث يحل المطلق في النسبي، فتصبح كل الأشياء مقدسة. وهذا يؤدي إلى ظهور حالة من التعددية المفرطة التي تؤدي إلى اختفاء المركز وتساوي كل الأشياء وسقوطها في قبضة الصيرورة بحيث لا يبقى شيء يتجاوز قانون الحركة (المادية أو التاريخية)، فتصبح كل الأمور نسبية وتغيب المرجعية والمعيارية، بل يخفي مفهوم الإنسانية المشتركة (باعتباره معيارية أخيرة ونهائية). فتتسلس اللغة كأداة للتواصل بين البشر وينفصل الدال عن المدلول وتظفر الدوال وترقص دون منطق واضح فيما يُطلق عليه «رقص الدوال»، وتخفي فكرة الكل تماماً.

### التبادل الاختياري بين اليهودية واليهود وما بعد الحداثة

يرى بعض دعاة ما بعد الحداثة (من أعضاء الجماعات اليهودية ومن غير اليهود) أن ثمة عناصر في اليهودية وفي وضع أعضاء الجماعات اليهودية تجعلهم يتجهون نحو ما بعد الحداثة فيتأثرون بها ويسامحون في فكرها بشكل ملحوظ. وفي بقية هذا المدخل سنورد بعض آرائهم ونعبر عنها بمُصطلحاتهم، ولكننا نستخدم أحياناً مُصطلحات لفك شفرة مُصطلحاتهم والتوضيح أبعادها الفلسفية الكامنة.

ولنبداً بالعناصر الموجودة داخل التراث اليهودي:

١- نحن نذهب إلى أن العقيدة اليهودية تضم عدداً من العقائد غير المتجانسة والمتنافضة بشكل عميق (ومن هنا إمكانية الحديث عن «يهودي ملحد» داخل إطار العقيدة اليهودية). ولذا فنحن نستخدم عبارة «اليهودية كتركيب جيولوجي تراكمي» لنصف هذا الوضع. فالتركيب الجيولوجي يتسم بأنه يتكون من طبقات جامدة مستقلة، تراكمت الواحدة فوق الأخرى، ولم تلغ أية طبقة جديدة ما قبلها، ولذا تتجاور الطبقات وتتزامن وتتواجد مع بعضها البعض، ولكنها لا تتمازج ولا تتفاعل ولا تلغي الواحد الأخرى. وقد أشار الفيلسوف إسبينوزا، حين طُرد من حظيرة الدين اليهودي، إلى أن مجلس السنهدين، أعلى سلطة دينية يهودية في عصر المسيح وهو الذي قام بمحاكمته، كان يسيطر عليه فريقان دينيان: الصدوقيون والفريسيون. وبينما كان الفريق الأول لا يؤمن بالبعث أو اليوم الآخر كان الفريق الثاني يؤمن بهما. ومع هذا تعايشا وتقاسما السلطة الدينية. فكان اليهودية تفتقر إلى معيارية حقيقية واحدة

قامت للدفاع عن الهوية اليهودية ولكنها أصبحت الآلية الكبرى لطمس معالم هذه الهوية. ومن ثمَّ، فإن العودة التي كان يُفترض أن تكون نقطة التحقُّق والحضور الكامل، أصبحت لحظة الغياب الكامل، وهو ما يعني اختلاط الدولات وتملُّؤها.

٤ - وما زاد زعزعة ما يُسمَّى «الهوية اليهودية» تزايد تعريفات اليهودي، فهو يمكن أن يكون إصلاحياً أو محافظاً أو تمهيدياً. وهناك اليهودي الملحد واليهودي غير اليهودي واليهودي اليهودي واليهودي بالاختيار. وقد عرَّف اليهودي بأنه "من يصفه الناس بأنه كذلك". وهو في تعريف آخر "من يشعر في قرارة نفسه أنه كذلك". ولعل سؤال "من اليهودي؟" المطروح بحدة في الدولة اليهودية، تمييز عن هذا الفصل الحاد بين الدال والمدلول واستحالة التعريف بسبب سقوط الدال في قبضة الصيرورة.

#### الهرمونيوطيقا الهرطقية (التفكيكية اليهودية)

«الهرمونيوطيقا الهرطقية» يمكن أن نسميها «التفكيكية اليهودية» أو «التقويضية اليهودية». والهرمونيوطيقا فرع من فروع اللاهوت يختص بتفسير النصوص الدينية تفسيراً رمزياً متممفاً يركز على الجانب الروحي. وقد استُعمِر المصطلح للعلوم الإنسانية وأصبح يعني علم تفسير النصوص والظواهر الإنسانية الذي يركز على تمييز الإنسان عن الظواهر الطبيعية. والهرمونيوطيقا الهرطقية عبارة تتواتر في عدة أعمال حديثة، خصوصاً كتابات سوزان هانتلمان (الكاتبة الأمريكية اليهودية المتخصصة في فكر أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب)، وتُستخدَم العبارة للإشارة لمحاولة بعض الهرمطيقين (من المثقفين اليهود) تعظيم النص المقدس وتفكيكه (لا تفسيره). ورغم أنها محاولة تقويضية فإنها تلبس لباس الهرمونيوطيقا التقليدية وتستخدم آلياتها.

ولقهم العبارة، لا بد أن نعرف علاقة النص المقدس بالتفسير (الحاخامي) داخل إطار العقيدة اليهودية. وهي علاقة تختلف في كثير من جوانبها عن علاقة النص المقدس بالتفسير في الديانات التوحيدية الأخرى. وتلخص سوزان هانتلمان آراء بعض دارسي ظاهرة الهرمونيوطيقا الهرطقية قتيبت أنهم يذهبون إلى أن الحضارة اليونانية حضارة مكتاتية ولذا فهي حضارة رؤية: الصورة أساسية فيها. ولذا، فهي حضارة تحترم الأيقونات بكل ما تنسم به من تحدُّد وثبات ووضوح. وهي حضارة أفلاطونية في جوهرها تحترم الثبات وتسعى له وتنتظر للعالم في إطار ثنائية أساسية: عالم المثل للجردة الثابتة المتجاوزة لعالم الحركة) مقابل عالم المادة (لتغير للحسوس) وهذه ثنائية للمحول والمحموس.

الخلق بعد. بل إن الذات الإلهية لم تكتمل بعد، وهو ما يعني أن العالم في حالة صيرورة دائمة، أو كما يقول دعاة ما بعد الحداثة لا يوجد حضور كامل وأن الغياب مثل الحضور.

٨ - زادت الخاصية الجيولوجية في اليهودية، وزادت من ثمَّ اللامعيارية في العصر الحديث بظهور بعض المذاهب الدينية مثل اليهودية الإصلاحية والمحافظة، وهي مذاهب علاقتها باليهودية الحاخامية واهية جداً وتُسمَّى نفسها (مع هذا) يهودية. بل إن أتباع هذه المذاهب يشكلون الأغلبية الساحقة بين يهود العالم، الأمر الذي يعني استحالة التمييز بين الإيمان والهرطقة.

أما بالنسبة لوضع اليهود (أو الجماعات اليهودية) في العالم (أي في الحضارة الغربية)، وهو الوضع الذي أدَّى إلى زيادة وجود اعتماد اختياري عندهم لتبني فكر ما بعد الحداثة وإلى إسهامهم فيه، فقد أورد بعض مؤرخي ما بعد الحداثة بشأنه العناصر التالية:

١ - التي هي التجربة التاريخية الأساسية لليهود، والتي تجرَّبه اقتلاع ثم إحلال. فقد أُنقذ اليهود من وطنهم الأصلي وتم إحلال شعب آخر محلهم، كما تم توطينهم في بلاد غريبة عنهم. واليهودي يعيش في بلاد الأغيار كأنه من مواطنيها منتمج في أهلها مع أنه في واقع الأمر ليس كذلك. فهو فيها وليس منها. فهو الغريب المقيم أو المقيم الغريب؛ الحاضر الغائب. وهو كذلك المتجول الدائم يحمل دائماً بارض الميماد، وهو على وشك العودة دائماً، ولكنه لا يعود، فهو يعيش في المنفى الدائم ولكن المنفى ليس بمنفى لأنه من اختصار الإنسان، فهو في حالة صيرورة ولا معيارية، الدال المنفصل عن المدلول أو الدال الذي له مدلولات متعددة بشكل مفرط.

٢ - اليهود في العالم المسيحي قتلوا المسيح، ولذا فهم شعب منبوذ، ولكن اليهود في الوقت نفسه شعب شاهد على عظمة الكنيسة ولذا لابد من حمايته. وهو يعيش في المجتمع المسيحي الذي يحبه ولكنه يرفض التجسُّد، فهو لا يزال في انتظار الماشيح رغم أن المسيح من وجهة نظر المسيحيين جاء وصُلب ثم قام. وهو شعب مختار كما يقول كتابه المقدس ولكنه في واقع الأمر شعب منبوذ. وهو شعب ينسب له الأغيار والمعادون لليهود قوى عجائبية (الشر السحر) ولكنه في واقع الأمر لا سلطة له. وكل هذا يُصعَّب على أعضاء هذا الشعب تبني مرجعية ثابتة أو معيارية واحدة. واليهود بهذا يصبحون دالاً دون مدلول.

٣ - يُشار إلى اليهودي باعتباره صاحب هوية واضحة، ولكنه في واقع الأمر مفتقر تماماً للهوية، فهو يزداد اندماجاً في الحضارة الغربية رغم كل محاولات الإقلاط من قبضتها. ومن المقارنات أن إسرائيل

### آليات الهرمونيوطيقا الهرطقة

يتحقق الإطار العام لظهور الهرمونيوطيقا الهرطقة أو التنفيكية اليهودية من خلال خطوتين أساسيتين:

- ١ - رؤية يهودية محددة للنص حيث يفقد النص المقدس حدوده ويتداخل والنصوص الأخرى ويصبح بالإمكان تحميله بأي معنى يشاء القارئ، ومن ثم يصبح نصاً مفتوحاً.
- ٢ - عند هذه اللحظة يمكن تحميل النص المفتوح بالهرطقة باعتبارها المعنى الحقيقي.

١ - عملية فتح النص:

يمكن وصف عملية فتح النص من خلال النقاط التالية:

- (أ) بالنسبة لليهودي، لا يأخذ الحضور الإلهي في التاريخ شكل محدد مباشر في لحظة، فهو يوجد في نص مقدس موحى به من الإله. والنص، الوجود، وهو تركز القوة الإلهية، يحتوي على كل شيء. ولذا، جاء في التراث الديني اليهودي أن خلق التوراة يسبق خلق العالم، بل إن الإله استخدمها في خلق العالم.
- (ب) ولكن هذا لا يعني أن التوراة تصحيح، بذلك، نقطة الثبات والحضور الكامل (المطلق) في التاريخ الذي يتخذ التاريخ من قبضة الصيرورة واللامعنى، فالصيرورة تبتلع النص المقدس نفسه، فهو ليس كتاباً نهائياً، كما يتضح من "مصادره" المتعددة. وهناك كذلك مشكلة الأصول، فالتراث اليهودي لم يحسم قط ما إذا كانت التوراة بأسرها كلمات الإله الموحى بها أم أجزاء منها وحسب؟ وهل أعطيت هذه الكلمات لموسى مباشرة ثم كتبها هو، أم أن الإله خطها بنفسه، أم أعطاهاموسى في حضور الشعب؟ لكل هذا، نجد أن الحضور الإلهي في النص اليهودي المقدس ليس حضوراً مطلقاً ثابتاً كاملاً وإنما مجرد أثر أو صدى.

جاء التوراة، علاوة على هذا، كتاب مُشفر لا يمكن فهمه بشكل مباشر. ولذا، حينما أعطيت التوراة لموسى، أعطيت له معها آليات التفسير التي استخدمها الحاخامات لتوليد تفسيراتهم المتعددة. والتفسير الحاخامي ليس مجرد مقدمة ضعيفة للمعنى الحقيقي للنص المقدس، كما هو الحال في التفسيرات المسيحية، وإنما جزء مكمل للوحي الإلهي الأصلي، وبالتالي يتداخل النص المقدس والتفسير الإنساني وتظهر حالة من التناص والسيولة.

(د) العلاقة بين النص المقدس (الثابت) والتفسيرات (المتغيرة) علاقة كتابية وهي في اللغات الغربية صورة بلاغية تلتخص في استعمال اسم شيء بدلاً من شيء آخر متصل به اتصالاً معنياً، كما تقول "جهزوا الأشرعة" أي "جهزوا السفن" فتحل كلمة «الشرع» محل

والمسيحية الغربية استمراداً للتقاليد اليونانية في الإدراك ورؤية الكون والثانية. فهي حضارة متمركزة حول الوجود/ الكلمة التي تتجاوز عالم المادة للحسوس وتشكل نقطة ثابتة مطلقة في التاريخ النسبي المتغير. والوجود هو المطلق للتجاوز الذي يزود العالم بالمركز وينقذ من السقوط في قبضة العيشة واللامعنى. فهو يعطي الصيرورة حدوداً وانهاضاً فيصبح للتاريخ معنى، وتكتسب اللغة فعاليتها كأداة تهاجم وتواصل بين البشر. والوجود، رغم أنه متجاوز للتاريخ، فهو يتجسد فيه للحظات فيصبح الدال مدلولاً، وهذه لحظة الحضور الكامل بلا غياب. وحياة المسيحي بأسرها، من هذا المنظور، بحث عن هذه اللحظة ومحاولة للوصول إليها للاتحاد بالخالق المطلق.

تقف اليهودية (من منظور المفكرين اليهود وغير اليهود من دعاة ما بعد الحداثة) على التقيض من كل هذا. فالحضارة العبرية ليست حضارة مكانية وإنما حضارة زمانية، فالارتباط بالمكان (الأرض) مستحيل بالنسبة لليهودي، فالمكان ليس مكانه حيث يعيش في الزمان متجولاً. والزمان نفسه يتم إلغائه تقريباً، فالزمان ليس زمانه لأن اليهودي يعيش في بداية الزمان وفي نهايته دون أن يعرف أصله بوضوح ودون أن يصل إلى النهاية. ومع هذا، يظل الزمن العنصر الأساسي الحاسم بالنسبة لليهودية. ولا تتشغل الصورة حيناً أساسياً في الوجدان اليهودي ولا تغطي الأيقونة بكثير من الاحترام، بل إن اليهودية بأسرها تعبير عن رفض اللحظة التجسد والثبات هذه (أفلاطونية كانت أم مسيحية). ولذا، فإن اليهودي يعيش في عالم الإشارات الزمانية التاريخية المختلطة، لا يحاول تجاوزها ويصبح حامل لوائها. ولأن النفي بالنسبة لليهودي ليس حالة مؤقتة يتغلب عليها المرء وإنما حالة دائمة بل نهائية، ولأن اليهودي يرحل من مكان لآخر دون حلم بالعودة، أي دون حنين للمعنى والحقيقة والبيئة المتمايزية الثابتة التي تمنح الاطمئنان، لكل هذا يصبح الانقطاع المستمر جوهر حياته والانقطاع مستمراً. ولذا، فهو يقبل النفي والانقطاع ولا يحاول الاتحاد بنقطة الأصل الثابتة لتجاوز اغترابه، كما أنه لا يحاول تجاوز عالم الصيرورة، أي أنه يصل إلى حالة الكمون الكاملة حيث تصبح الصيرورة هي البداية والنهاية، وحيث لا يوجد فارق كبير بين الحضور والغياب، وتصبح التعددية اللغوية أمراً مقبولاً تماماً فتُسد اللغة وتطلق لعب الدوال خارج أية حدود أو قيود أو سدود. وكما قالت سوزان هانلمان، فإن تقلب التعددية اللغوية محاولة لفرض الشرك (أي تعدد الآلهة) بدلاً من التوحيد.



لوسى في سيناء وانتهى الأمر، ومن ثم فإن الحاخامات لا يعبرون الصوت الإلهي أي انتباه. ثم اقتبس الحاخام من التوراة ما يؤيد قوله، وهنا ضحك الإله وقال: "لقد هزمني أبناي، لقد هزمني أبناي" (بابا ميتسا 59أ و 59ب).

إن أساس الهرميتيقي اليهودية (حسب تصور دعاة ما بعد الحداثة من أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم) ليس شيئاً في النص وإنما في العقل الحاخامي وهو قلب كامل للأوضاع.

٢ - تحميل النص المقدس بالهرطقة:

ولكن ثمة خطوة أخرى أكثر عمقاً وراдикаلية من الخطوة السابقة التي تحوّل الهرميتيقي اليهودية إلى هرميتيقي مهرطقة وهي إعطاء النص المقدس مضموناً مهرطقاً بعد فتحه. وهي عملية تتم أيضاً على عدة خطوات:

(أ) لم يهاجم المفسر اليهودي النص المقدس بوضوح وبشكل مباشر كما يفعل المهرطقون عادة، وإنما لجأ إلى حيلة بارعة تأخذ شكل الالتفاف. فاعلن أن النص المقدس مصدر الشرعية؛ بل أعلن إيمانه الكامل به وأنه يتحرك داخل إطار التقاليد الأرثوذكسية اليهودية.

(ب) اكتسب المفسر بذلك شرعية وقداًسة، أي باعتباره مفسر النص صاحب الشرعية والقداًسة.

(ج) بدأ المفسر يأتي بتفسيرات حاخامية يفرضها على النص فرضاً.

(د) تحوّل هذه التفسيرات تدريجياً إلى تفسيرات باطنية غنوصية قبالية مهرطقة.

(هـ) كانت هذه التفسيرات هامشية ثم أخذت تتحرك تدريجياً نحو المركز.

(و) استولى التفسير المهرطق على النص تماماً وأصبحت الهرطقة هي الجوهر، أي أصبحت الهرطقة هي الشرعية، والكفر هو الإيمان، والغنوص هو التوحيد، واللامعنى هو المعنى.

وقد وردت هذه الفصحة في أحد أعمال كافكا موحدة جوهر الهرميتيقي المهرطقة ومتاليتها. تدخل الفهود (المدنسة) العبد وتشرب الماء المقدس من الكنوس المقدسة. يحدث هذا مرة بعد أخرى. ولذا، وبعد مرور فترة من الوقت، يتوقع الناس وصول الفهود إلى أن تصبح الفهود (المدنسة) جزءاً لا يتجزأ من الطقوس (المقدسة).

تري سوزان هاندلان أن هذا وصف دقيق لما قام به المثقفون اليهود من دعاة الهرميتيقي المهرطقة. فبعد تحطيم الهيكل، حلت دراسة التوراة ودراسة شعائر الهيكل محل تقديم القرابين. ولكن اليهود، بسبب غريتهم ونفيهم وشعائرهم، يقومون بالهجوم على

كلمة «السفينة» وهذا ما يحدث في اليهودية إذ نجد أن التفسير متصل بالنص المقدس ويحل محله.

(هـ) التفسيرات الحاخامية هي نفسها متشابكة، فكل تفسير يشير إلى التفسير الذي يسبقه والذي يليه إلى ما لا نهاية (حالة الاخرتجلاف). فإن كان ثمة تناص بين النص المقدس والتفسير فهو حالة تناص بين كل التفسيرات. وهكذا، يظهر التلمود كتاباً للتفسير الذي يصيح كتاباً مقدساً يفوق في قداسته الكتاب المقدس، ولكن هذا الكتاب الأكثر قداسة مكتوب بيد إنسانية؛ فهو مطلق غير مطلق، ثابت متغير، إنه الحضور بلا حضور والغياب بلا غياب.

(و) وهكذا تدخل جرثومة الضرورة كل شيء حتى داخل اللوجوس نفسه. ولذا، فإننا نجد جاك دريدا يسخر من المفسرين الذين يحاولون الوصول إلى معنى محدد ونهائي (أو إلى أي معنى على الإطلاق)، فهم مسيحيون بالمعنى النماذجي غير قادرين على أن يعيشوا التوتر الناتج من الغياب داخل الحضور والحضور داخل الغياب. وقد شبه أحد دعاة ما بعد الحداثة من اليهود التفسير الحاخامي بأنه مثل الأثني الموجة اللينة التي تنوي الحقيقة المستقيمة الصلبة الثابتة فتضع الحقيقة (المجردة المعنوية) وتظهر الحقائق المتعددة المتغيرة المحسوسة.

(ز) تتحقق الضرورة، ففي هذا الإطار يصبح المفسر (أي من يفك شفرة النص المقدس) أهم من النص نفسه، ولذا فإن عبارة "لا يوجد شيء خارج النص" تعني في واقع الأمر لا يوجد شيء خارج المفسر/ الحاخام، هذا القارئ السويمان، وهو ما يعني موت الإله وموت النص ومولد الحاخام. ولكن الحاخام قد ينطق عن الهوى وقد يناقش نفسه، كما أنه لا يوجد حاخام واحد وإنما عدة حاخامات، وهكذا تهيم التعددية المفرطة.

والقصة التالية التي وردت في التلمود توضح كل النشاط السابقة. جاء في التلمود أن الحاخام اليعازر كان يتجادل مع بعض الحاخامات بشأن قضية فقهية ويحاول أن يبين لهم أن الشرعية المكتوبة تتفق مع رأيه، بل أن ببعض المعجزات ليبين أنه مؤيد من الإله. فعلى سبيل المثال قال الحاخام اليعازر: "إن كانت الشرعية عكس اتجاهي، فليبرهن النهر على ذلك". وبالفعل، ستم الحاخام اليعازر عكس اتجاهه. وبعد مجموعة من المعجزات، ستم الحاخام اليعازر من الجدل مع الحاخامات وقال "إن كانت الشرعية تتفق معي، فليأت البرهان من السماء". وهنا سمع الحاخامات صوتاً من السماء يقول: "لماذا تحاجون الحاخام اليعازر بعد أن يبرهن على أن الشرعية تتفق معه في كل الأمور؟". فرد أحد الحاخامات "إنها لأي المعنى أو التفسير ليست في السماء". وأكد الحاخام لئلا أن التوراة أعطيت

الخدمة. ولكن الهرمونيوطيقا المهرطقة لم تكن مقصورة على الكتاب المقدس المسيحي/ اليهودي إذ قام اليهود بتوجيه الهرمونيوطيقا المهرطقة إلى عالم الأغيار الذنوبي أيضاً واستخدموا الخدمة نفسها على الطريقة المارثانية التي تجعل اليهودي يظهر غير ما يظن. وهذا ما يفعله اليهود، فهم في محاولة ضرب أعدائهم ادعوا أنهم يقومون بعملية تفسير للتراث الإنساني، لا أكثر ولا أقل. ولكنهم في واقع الأمر يقومون بعملية تقويض جذرية، الهدف منها البقاء الفكري لليهود وتحقيق شيء من الهيمنة.

وللمتقنون اليهود المحدثون - حسب هذه الرؤية - يتمون إلى تقاليد الهرمونيوطيقا المهرطقة، فهم يقعون خارج التراث الغربي (التمركز حول اللوجوس) يحاولون تحطيمه (ماركس والمجتمع - فرويد والذات البشرية - دريدا والفلسفة - بلوم والأدب)، فهم أيضاً ينصرون في ظلمات النفس البشرية ويصلون إلى عناصر المهرطقة المكتوبة التي تتحدى الحيازة القائمة، فيقومون باكتشافها ويلوثونها ودفنها نحو المركز. وكما أن العالم نفى اليهود وأحل شعباً آخر محلهم، فإنهم يقومون بإحلال النص المهرطق محل النص المقدس، وهم بذلك يحوكون الخارج إلى داخلي والعكس بالعكس. فيقوم فرويد بتسرية الرغبات المهرطقة في الذات الإنسانية، ويقوم دريدا، سيد التقويضيين، بتحطيم ركائز الفلسفة الغربية، ويقوم بلوم بتحطيم تقاليد الأدب الغربي الذي يركز على المسيحية ويصير الحرب الأثرية الدائرة بين الشعراء. وما يفعله هؤلاء المهرطقون أنهم يقضون على النصوص الأصلية (المقدسة الأبوية - السلطوية - الثابتة)، ومن خلال تفسيرها، يقومون بتفكيكها وتوضيح الظلمة داخلها وإطلاقها من إسارها. وهم يدينون بالولاء للتقاليد الخفية التي يجعلونها التقاليد الحقيقية، ويصبح التفسير المظلم هو الوحي ويصبح اللاوعي هو الوعي الخفي.

وترى سوزان هاندلمان أن تقاليد الهرمونيوطيقا المهرطقة لم تُمد مقصورة على المتقنين اليهود، فهناك في كل أنحاء العالم "متقنون يهود" بالمعنى المجازي جعلوا مهمهم فتح النصوص المقدسة عن طريق إعلان أن النص المقدس صامت، يمكن أن يحمل أي معنى يشاء للمفسر، ثم قاموا بإعادة تفسيرها وتحميلها معنى مهرطقاً حتى يسود الظلام وتهيمن العدمية (وعما يجدر التنبيه إليه أن كلمات مثل "فوضى" و"ظلام" و"انقطاع" و"عدمية" لا تحمل أي معنى سلبي أو قدحي في معجم سوزان هاندلمان).

وهذه الرؤية للمتقنين اليهود تُشبههم تماماً وتجعلهم قوة فريدة من قوى الظلام. ولعل المدافعين عن مثل هذه الرؤية لو دققوا قليلاً

النص لفتحه فيقوم الفهود (الحاخامات) بدخول المعبد (النص) فيشربون الماء المقدس من الكؤوس المقدسة (النص)، وبالتدريج يصبح الفهود (الحاخامات) وأصحاب التفسيرات المهرطقة الذين كانوا مختصين للمعبد جزءاً من شئنا، أي أن التفسير المهرطق يصبح هو الشريعة، وهكذا يتم الاستيلاء على الكتاب المقدس بدعوى تفسيره.

ويرى الأديب الفرنسي اليهودي ما بعد الحداثي إدموند جاييس أن أهم نقطة في اليهودية هي اللحظة التي تقع بين تحطيم موسى الوصايا العشر بسبب غضبه من عبادة الشعب العجل الذهبي وبين تلخيصه الوصايا العشر الجديدة. وهذه اللحظة هي لحظة حضور/ غياب، شريعة غائبة/ موجودة. ويرى جاييس أن الشريعة الشفوية، أي التفسيرات الحاخامية، نشأت في الشقوق التي نجمت عن تحطيم الوصايا العشر كالأعشاب والطحالب التي تقتل النباتات المزروعة التي تأتي بالسر. بذلك، تحولت إسرائيل بأسرها إلى تساؤل مستمر بلا نهاية، وأصبح واجبها هو التفكير، أي الهرمونيوطيقا المهرطقة! وأصبح اليهودي، للشجول المنبوذ، مثل الأعشاب التي ظهرت في الشقوق، هو عنصر الظلام والشقوق المحتية المظلمة. (وهل يختلف هذا الوصف كثيراً من وصف أعداء اليهود لدور اليهودي في المجتمعات المختلفة؟).

#### الهرمونيوطيقا المهرطقة والمتقنون اليهود

الهرمونيوطيقا المهرطقة (حسب تصور دوما ما بعد الحداثة من أعضاء الجماعات اليهودية وغيرهم) تعبير عن رغبة اليهود في الانتقام لأنفسهم بسبب ما حاق بهم من كوارث تاريخية وبسبب حالة النفي والتبشر التي يعيشونها وعملية الإحلال التي فُرضت عليهم. إنها محاولة اليهودي الانتماء من العالم اليوناني المسيحي الذي يزعم أن العالم يدور حول اللوجوس وحول نقطة ثبات نهائية، ولكن هذا العالم الذي يبحث عن الثبات قام باقتلاع اليهود وفرض عليهم النفي والتحول والسيرورة. ولذا، فهم رداً على ذلك، يفرضون على النص المقدس "التفسير" و"سوء القراءة" للتعهد، الذي هو في واقع الأمر تفكيك وتقويض له وفرض السيرورة عليه. ولكن التفسير المهرطق، رغم مرطقته، يدعي أنه هو نفسه النص المقدس حتى يتسنى له أن يحل محله، أي أنها مؤامرة تتم من الداخل باسم التفسير، وهي في واقع الأمر تقويض: إنها فرض اللامعنى باعتبارها المعنى، وفرض الظلام باعتباره النور، وفرض المهرطقة باعتبارها الشريعة؛ إنها عملية قلب كامل للمعنى تتم بهدوء ومن خلال

بل من موقف اتعزالي يرى أن اليهود أمة عضوية لا علاقة لها بأوروبا أو بحروبها وأن عليهم أن يهاجروا إلى فلسطين لتأسيس دولة صهيونية، أي أن الخلاف بينه وبين بوهر لم يكن جوهرياً بل إن بوهر كان هو الآخر من دعاة القومية اليهودية العنصرية (أي الصهيونية). درس شوليم الفلسفة والرياضيات في بادئ الأمر. ولكنه قرّر أن يتخصص في القبالة فتعلّم قراة النصوص العبرية وكتب رسالة عن كتاب الباهر نال عنها درجة الدكتوراه من جامعة ميونيخ عام ١٩٢٢. وفي العام التالي، هاجر شوليم إلى فلسطين حيث عيّن في الجامعة العبرية محاضراً في التصوف اليهودي ثم أستاذاً، وظل فيها إلى أن تقاعد عام ١٩٦٥ بعد أن جعل القبالة موضوعاً أساسياً للدراسة ومكوّناً أساسياً في تفكير كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية (مثل وولتر بنجامين وهارولد بلوم).

كان كثير من المفكرين من أعضاء الجماعات اليهودية، انطلاقاً من مثل عصر الاستنارة، يذهبون إلى أن اليهودية عقيدة عقلانية تزود الإنسان بقوانين عامة لا علاقة لها بالمواظف المشبوبة أو الشطحات الصوفية. ولكن شوليم وقف على الطرف النقيض منهم (فهو من دعاة العداة للاستنارة) إذ ذهب إلى أن الغنوصية جوهر اليهودية الحقيقي وأن الصوفية هي القوة الحيوية الحقيقية في تاريخ اليهودية واليهود وأنه لو لاها لتجددت الفلسفة اليهودية وتبيست الشريعة.

ويذهب شوليم (متبعاً لإيقاع الثلاثي الهيجلي) إلى أن كل الأديان تمر بثلاث مراحل تاريخية: المرحلة الأسطورية حيث يكون الإنسان في علاقة مباشرة مع الإله (مرحلة الواحدية الكونية الوثنية في مصطلحاتنا)، ثم المرحلة الفلسفية والقانونية حيث يتم إعطاء الوحي إطاراً مؤسسياً دينياً ويتم تفسير النص المقدّس وأداء الشعائر من خلال المؤسسات الدينية. ثم تظهر أخيراً المرحلة التصوفية حيث يحاول الإنسان المؤمن أن يستعيد العلاقة المباشرة التي تسم علاقة الخالق بالخلق في المرحلة الأولى، بعد أن تجمدت وتبيست نتيجة المرحلة الثانية.

ومن الواضح أن شوليم يرى أن جوهر التاريخ هو الأسطورة، فهو يبدأ بالأسطورة ثم يعطيها إطاراً مؤسسياً ثم يحاول العودة إليها (أي أن تاريخ الدين هو نفسه تاريخ الحلولية الواحدة الكونية ومحاولة العودة إليها). ويذهب جيرشوم شوليم إلى أن القبالة إن هي إلا نظام فكري غنوصي وتعبير عن القوى المظلمة الخفية، وأن المتصوفة اليهود توصّلوا إلى شكل من أشكال الغنوص متلبساً لباساً توحيدياً، وأن هذه الطبقة الغنوصية ظلت قائمة في أطراف التراث وانتقلت من بابل إلى جنوب فرنسا (عبر إيطاليا وألمانيا) حيث ظهرت

لوجدوا أن هؤلاء الملقّفين لا يتمون إلى تقاليد يهودية وإنما إلى تقاليد غربية علمانية. ونحن نلعب إلى أن الحضارة الغربية العلمانية الحديثة هي في جوهرها حضارة تفكيكية. فحين أعلنت هذه الحضارة إلغاء فكرة الإله أو تهميشها، لم يكن هناك بُدّ من تفسير الإنسان في إطار طبيعي/ مادي، فأصبح جزءاً لا يتجزأ من الطبيعة/ المادة يردّ في كليته إليها، فيتحول من كائن إنساني متجاوز للطبيعة/ المادة إلى كائن مادي يمكن تفكيكه إلى عناصره المادية الأولية. وهذا ما فعله توماس هوبز غير اليهودي الذي أعلن أن الإنسان (الذي يعيش في عالم الطبيعة/ المادة وحسب) إن هو إلا ذئب لأخيه الإنسان. وجاليلو، ومن بعده نيوتن، كسانا "مسيحيين"، وأنكروا على الإنسان أية مركزية، وجاء داروين غير اليهودي، قُبِلَ فرويد "اليهودي"، واكتشف الظلمات في الطبيعة وفي النفس البشرية. وجاء بعد فرويد عشرات المحللين النفسانيين من غير اليهود عن تنبؤ الرؤية الفرويدية بحماس بالغ، وقاموا لا بتطبيقها وحسب وإنما بتعميقها كذلك (هذا مقابل عشرات الملقّفين من أعضاء الجماعات اليهودية ممن رفضوا هذه الرؤية التفكيكية العدمية مثل إريك فروم). وهكذا فإن تقاليد التفكيك التقويسي المهرطن، تقاليد راسخة في الحضارة العلمانية الغربية.

يُسقط دعاة ما بعد الحداثة من أعضاء الجماعات اليهودية كل هذه الاعتبارات ويجعلون الهرمونيوطيقا المهرطقة ظاهرة يهودية، وهم في هذا لا يختلفون كثيراً عن رؤية يوتوكولات حكماء صهيون التي تجعل اليهود قوة من قوى الظلام والدمار. وما يجدر ذكره أن مسألة الاختلاف الجندري بين العقل الهيليني والعقل العبراني أحد أسس التفكير العنصري الغربي. ولكن رغم عنصرية سوزان هانلمان وغيرها من دارسي ظاهرة ما بعد الحداثة بين المفكرين، فإنهم وضّحو إحدى السمات الأساسية للإنجازات الفكرية للملقّفين اليهود من دعاة ما بعد الحداثة.

#### جيرشوم شوليم (١٨٩٧ - ١٩٨٢)

مؤرخ يهودي صهيوني من أصل ألماني، تَخَصَّص في دراسة القبالة وفك رموزها حتى ارتبط اسمه بها تماماً. وكّد شوليم في ألمانيا لأسرة يهودية متمنجة وتغرّد على هذه الثقافة الانتمائية واتجه نحو حركات الشباب الصهيونية تحت تأثير مارتين بوهر. ولكنه اختلف معه أثناء الحرب العالمية الأولى إذ يبدو أن بوهر أيد الحرب، ولكن شوليم تبنّى موقف جماعة داعية للسلام برئاسة جوستاف لاتنور. ولكن موقف شوليم لم ينبع من أي حب للسلام أو أي عداة للحرب

اليهودي، فقد بين أن الغنوص (التاريخ المضاد المظلم) هو التاريخ العقلي وجوهر اليهودية وبذلك تتحول الهرطقة إلى الشريعة.

والصهيونية هي في جوهرها المحاولة نفسها. فالصهاينة يودون الانسلاخ من يهودية المنفى ولكنهم يودون الحفاظ على هوية قومية عضوية (على الطريقة الغربية الألمانية) فنظروا للتاريخ اليهودي وقرروا عدم قبوله في كليته، وبدلاً من ذلك عادوا للمرحلة العبرانية، أي قبل ظهور الأنبياء وظهور اليهودية حيث كان اليهود لا يزالون عبرانيين وشعباً وثياً لم تُضعف القيم الأخلاقية التوحيدية إرادته بعد. ونادى الصهاينة بأن هذا هو التاريخ اليهودي الحقيقي وأن وثية مرحلة ما قبل الأنبياء هي اليهودية الحقيقية، وأسسّت الحركة الصهيونية دولة تبث هذا التاريخ المضاد. وهكذا تتحول الهرطقة إلى الشريعة في شكل دولة لا تزعم أنها دولة بعض اليهود وحسب أو حتى كل اليهود وإنما دولة يهودية!

من أهم مؤلفات شوليم **الإنجازات الأساسية في التصوف اليهودي** (١٩٦١) حيث بين أن كتاب الزوهار لم يكتب في المصور القديمة (كما كان هو نفسه يظن) وإنما كُتب في القرن الثالث عشر.

ومن مؤلفاته الأخرى **الفكرة للشحياتية في اليهودية ومقالات أخرى** (١٩٧١). كما كتب شوليم سيرته الذاتية بعنوان **من يربلن إلى القدس** (١٩٨١).

#### جاءك دريدا (١٩٢٠ - )

فيلسوف فرنسي، يهودي من أصل سفاردي، تُعدّ منظومته الفلسفية (إن صحت تسميتها كذلك) قمة (أو هوة) السبيلة الشاملة والمادية الجديدة واللاعقلانية المادية. وهو أهم فلاسفة التفكيكية وما بعد الحداثة. وكُد باسم جاك في بلدة البيسار (قرب الجزائر العاصمة)، وترك الجزائر عام ١٩٤٩ لأداء الخدمة العسكرية ولم يكد لها قط بعد ذلك (وهو يدعي في تصريحاته الصحفية أنه ترك الجزائر لأنه سئم الحياة في الجيب الاستيطاني). كان دريدا قد عقد العزم أن يصبح لاهب كرة قدم محترفاً، لكنه لم يكمل مشروعه هذا. وكتب شيئاً من الشعر في صباه. ومع أنه فشل في امتحان البكالوريا في صيف ١٩٤٧، فقد أكمل دراسته الجامعية في السوربون وهارفارد. وقد اشترك في مظاهرات الطلبة عام ١٩٦٨ ضد ديغول. وصدر كتابه **الأول أصل الهندسة** (عام ١٩٦٢) وهو عن هوسرل، ولكن أول كتبه المهمة هو **الكتابة والاختلاف** (١٩٦٧). ويُسمّ دريدا وقته بين باريس حيث يُدرّس في معهد الدراسات العليا للمعلوم الاجتماعية والولايات المتحدة حيث يُدرّس في جامعة ييل.

بشكل مبدئي في كتاب الباهير ثم بدأت الموضوعات الغنوصية في التبلور وعُبرت عن نفسها في القبّالة والحركات الشبثانية ثم هيمنت تماماً على اليهودية.

ولكن كيف تمكنت القوى الغنوصية المظلمة الخفية من إنجاز ذلك؟ يرى شوليم أن الشبثانية كانت هناك دائماً داخل المنظومة الحاخامية، لكن المنظومة الحاخامية كانت تنطلق منذ البداية من الإيمان بالشريعة الشفوية التي تلعب إلى أنه لا يوجد نص ثابت وأن الوحي يضم النص وتفسيره وأن التفسير جزء من النص المقدس ويحل محله (ومن ثم بدأ يظهر نص مفتوح لا حدود له)، فالتفسيرات متغيرة لا حدود لها وقُنع النص هو قُنع الباب على مصراعيه للنسبية والمعلمية. وبدأت الهرطقات تدخل عالم التفسير، كما بدأت المراكز تتعدد داخل المنظومة الحاخامية. وبالتالي، تزايدت الهرطقات وأخذت شكل القبّالة. ولكن القبّالة لم تكن غريبة تماماً عن التراث، فالقبّالة تعني التقاليد (رغم أنها تقاليد مضادة). وهكذا هيمنت القبّالة على اليهودية وأصبحت الهرطقة هي المعيار وأصبح الغنوص هو التوحيد!

ويذهب شوليم إلى أن هذه الحركات هي التي هزت اليهودية الحاخامية من جذورها، وأنها بذلك الحدود الفارقة بين المصور الوسطى والمصور الحديث وأنها إرهاب صليبي تظهر العلمانية. ولم يكن فكر حركة الاستارة والحسيدية سوى ردود أفعال للحركة الشبثانية ومن ثم فإن ظهور اليهودية الحديثة كان نتيجة حدوث كارثة داخل التقاليد اليهودية الدينية ولم تكن مجرد نتيجة لقوى خارجية. ويرى شوليم أن الدوافع الأسطورية والصوفية في القبّالة هي القوى الخفية لليهودية في القرن العشرين وأن الصهيونية أخذت طاقتها من هذه القوى الخفية ولكنها قد تنهي بكارثة مثل الحركات الشبثانية إن فشلت في تجسيد القوى العلمية. وفي محاولته وضع موقفه موضع التنفيذ، انضم شوليم لجماعة بيرت شالوم كما هاجم شبثانية جماعة جوش إيغونيم. فكان شوليم يظهر حماساً للشبثانية في الماضي كقوة بعث وحياة ولكنه يرفض القوى نفسها في الواقع التاريخي المعاصر.

ويرى البعض أن حماس شوليم للحركة الصهيونية تعبير عن أزمة بعض المثقفين العلمانيين من أصل يهودي الذين نشئوا في بيئة اندماجية وقبّعوا الإيمان الديني ولكنهم مع هذا يرفضون فكرة الاندماج وفقدان الهوية ومن ثم يحاولون الاستيلاء على اليهودية ورموزها، فهي شخصيات علمانية فقدت انتماءها الديني اليهودي ونحن له في الوقت نفسه نعتبر اليهودية الإلحادية أو الإلثية التي ليس لها مضمون ديني توحيدي. وهذا ما فعله شوليم مع الغنوص

ما دام يصير على البحث عن المعنى الثابت . وقد قرّر دريدا أن يفكر في الأمر الذي لا يمكن التفكير فيه " وهو أن ينطلق ، كفيلسوف ، من الإيمان بعدم وجود أصل من أي نوع ، ومن ثم يسقط كل شيء بشكل كامل في هوة الصيرورة (أبوريا) ويتم التسوية بين كل الأشياء من خلال مفاهيم مثل الاخترجاف (الاختلاف) (الإرجاء) .

ويمكن القول بأن مشروع دريدا الفلسفي محاولة هدم الأنطولوجيا الغربية اللاهوتي بأسرها والوصول إلى عالم من صيرورة كاملة عديم الأساس لا يوجد فيه لوجوس ولا مدلول متجاوز ، ولذا فهو عالم بلا أصل رباني ، بلا أصل على الإطلاق ، ولذا لا توجد فيه ثنائيات من أي نوع ؛ الدال ملتحمة فيه تماماً بالمدلولات ، ولذا لا توجد لغة ، وإن وجدت لغة فهي الجسد باعتبار أن الجسد يجسد المعنى فلا يفصل الدال عن المدلول . والنصوص تتدخل بعضها مع بعض ، ولا يمكن الحديث عن نص مقابل نص آخر ولا عن نص في مقابل الواقع ، كذلك لا يمكن الحديث عن نص مقابل معنى النص ، إذ لا يوجد شيء خارج النص ولا يوجد أصل للأشياء ، فكل نص يحيل إلى آخر إلى ما لا نهاية ، وبذا يكون قد تم إنهاء الميتافيزيقا . وتصبح هذه الرؤية العدمية الفلسفية هي التفكيرية حينما تصبح منهجاً لقراءة النصوص . ولإنجاز هذه المدي ، يتجه دريدا نحو أحد المفاهيم الأساسية في الفكر البنيوي ، أي علاقة الدال بالمدلول ، وبين أنه لا علاقة بين الواحد والآخر ، أو أن العلاقة بينهما واهية جداً . بحيث إنه لا يمكن الاحتفاظ بالعلاقة بين الدال والمدلول إلا من خلال ما يُسمى «المدلول المتجاوز» (بالمعنى الديني أو الفلسفي) ، فإنه يتجه نحو إسقاط هذا المدلول المتجاوز وإثبات تناقضه وكذلك إثبات وجود الصيرورة داخله . وتفكيك النصوص في واقع الأمر إن هو إلا بحث عن المدلول المتجاوز وعن المركز في النصوص ، وتوضيح أن ثمة تناقضاً أساسياً فيها لا يمكن حسمه . وأن تماسك النص واتساقه أمر زائف فهو عادةً تعبير عن إرادة القوة لدى صاحب النص ، وليس له أي أساس عقلائي عام . ومع هذا ، يرى دريدا أن التناقض يظل قائماً فعلاً ، ولذا فعادةً ما يؤدي بلولف إلى إضافة عناصر هي عكس المعنى المقصود تماماً ، وهو ما يجعل النص (أديباً كأن ما فلسفياً) يتجاوز حدود المعنى التي يضعها لنفسه والاتساق الذي يفترضه وتظهر فيه الشغرات والتشققات ويغم في التناقض الذي لا يمكن حسمه .

وفي مقال له عن إدوم جابيس ، يتحدث دريدا عن صعوبة أن تكون يهودياً ، تلك الصعوبة التي تشبه صعوبة الكتابة " فاليهودية والكتابة هما الشيء نفسه ، الانتظار نفسه ، الأمل نفسه ، عملية إفراغ

خروج دريدا من تحت عباءة نيثشه (الذي مات بمرض سرّي) ، وتأثر في الخمسينيات بوجودية سارتر وهابيدجر (وتفكيكيته) ، وبينوية ليفي شتراوس في الستينيات . كما تأثر بميتافيزيقية جان هيولييت ، وفرويدية جاك لاكان ، وبالفكر الديني اليهودي الفرنسي إيمانويل ليفيناس .

تعرف دريدا إلى مُستوطن فرنسي آخر في الجزائر هو لويس ألتوسير (في دار المعلمين العليا) الذي كان له أكبر الأثر في دريدا . وألتوسير هو الفيلسوف الذي حاول أن "يُطهّر" المنظومة الماركسية من أية آثار إنسانية غير مادية لتصبح علماً كاملاً يُسقط الذات الإنسانية وكل بقايا الميتافيزيقا (وقد قتل ألتوسير زوجته عام ١٩٨٠ بأن غرقها ووضّع في مستشفى للأمراض العقلية للمجانين الحظرين) . كما تعرف دريدا كذلك إلى ميشيل فوكو ، أهم استمرار لفلسفة القوة النيتشوية وأحد كبار فلاسفة التفكيك وما بعد الحداثة (فوكو شاذ جنسياً ، سادي ، مازوكي ، حاول الانتحار عدة مرات ومات بالإنفلونزا عام ١٩٨١) .

ومن الواضح أن دريدا مهتم ، منذ أن بدأ ينشر أعماله ، بمشاكل الأصل والبنية والثنائيات وكيف تُخسّم الأعمال وعلاقة كل هذه الأمور بالتاريخ والحقيقة والموضوعية العلمية والمعنى . وكان اهتمامه الأكبر نفى الميتافيزيقا باعتباره شكلاً من أشكال الثبات لأن مثل هذا الثبات (من ثم) يشير إلى مفهوم الطبيعة البشرية ، وهذا بدوره يشير إلى أصل الإنسان غير المادي (أي أصله الإلهي) الأمر الذي يؤدي إلى التجاوز وظهور المعنى (تيلوس) وأخيراً المطلق (لوجوس) . وكان دريدا يرى أن الحل الوحيد لهذا الوضع أن يسقط كل شيء في قبضة الصيرورة ، بحيث لا يبقى أي أثر لأي ثبات أو تجاوز أو معنى ويهتز كل شيء ومن ضمن ذلك الإحساس بالمعنى نفسه .

يرى دريدا أن ثمة بحثاً دائماً عند الإنسان عن أرض ثابتة يقف عليها خارج لعب الدوال الذي لا يمكن أن يتوقف إلا من خلال المدلول المتجاوز الرباني (الذي هو أيضاً «ميتافيزيقيا المحضور» و«اللوجوس» و«الأصل») . وتاريخ الفلسفة الغربية هو البحث عن الأصل ، سواء كان دينياً أم مادياً ، لتصل إلى قصة كبرى متمركزة حول اللوجوس وحول المطلق ، أي أن الفلسفة الغربية تتعامل دائماً مع الواقع من خلال نسق مغلق . بل إنه يرى أنه ، في أكثر الفلسفات الغربية مادية ونسبية ، يظل هناك إيمان ما بالكل المادي المتجاوز ذي المعنى (المحضور) ، واستناداً إلى هذا المحضور يتم تأسيس منظومات معرفية وأخلاقية وجمالية تسمي شيء من الثبات وتفلت من قبضة الصيرورة ، أي أن الخطاب الفلسفي الغربي ظل ملوثاً بالميتافيزيقا

فلسفته إلا في سياق تاريخ الفلسفة الغربية. ورغم وجود أفكار تفكيكية وما بعد حديثة في مدراس التفسير اليهودية (التي اطلع عليها دريدا وتأثر بها فهو تلميذ ليفناس)، فإنه يظل مفكراً غريباً بالدرجة الأولى، ولا تشكل يهوديته سوى عنصر مساعد في تصعيد تفكيكيته. ولدريدا العديد من المؤلفات والكتب، أهمها: **الصور والظواهر** (١٩٧٠)، و**تتار للمنى** (١٩٧٢)، وفي **علم الكتابة (جراماتولوجي)** (١٩٧٢)، و**هوامش الفلسفة** (١٩٧٢)، و**جروس للموت** (١٩٧٤)، وعن **الثيرة والرؤية (الأبوكاليسية)** التي تم تبنيها في الفلسفة (١٩٨٢)، و**جرامافون أوليس** (١٩٨٧). وقد صُنِّر له مؤخراً كتاب **أطراف ماركس** (١٩٩٥).

#### الصهيونية في عصر ما بعد الحداثة

حاولنا في المداخل السابقة أن نكتشف الصلة بين ما بعد الحداثة من جهة، واليهودية واليهود من جهة أخرى، من خلال محاولة الوصول إلى البُعد للمعريف للظاهرة "المعرفي" ("الكلي والنهائي") ومن ثمّ طوّرنّا مقولات مثل الحلول مقابل التجاوز، والصيرورة مقابل الثبات، والتبعثر مقابل الكلية والتكامل. ويمكن أن نطبق للمنهج نفسه على علاقة الصهيونية (باعتبارها وريثة بعض جوانب التراث اليهودي الخاص) وما بعد الحداثة. والصهيونية، في جوهرها، حركة فكرية وسياسية غربية، أي أنها إفراز من إفرازات النموذج الغربي العلماني الشامل، ولذا فتمتد علاقة بنوية وثيقة بينها وبين ما بعد الحداثة، شأنها في هذا شأن معظم الحركات الفكرية السياسية الغربية. بل إنه يمكننا القول بأن كثيراً من مقولات ما بعد الحداثة، كحركة فلسفية متبلورة، تبلت في الفكر الصهيوني قبل ظهور ما بعد الحداثة. ويمكن أن نوجز هذه المقولات فيما يلي:

١- تقوم الصهيونية بتفكيك كل من اليهودي والعربي، فكلهما لا يتمتع بأية مطلقة، وكلهما ليس له قيمة تُذكر في حد ذاته: فاليهودي، شأنه شأن العربي، شخص لا جذور له، ومن ثمّ يمكن نقله ببساطة من مكان لآخر، ويمكن أن تُعرض عليه هوية جديدة، فيصبح اليهودي المستوطن الصهيوني ويصبح العربي اللاجئ الفلسطيني، وتصبح فلسطين إسرائيل بل يصبح الوطن العربي السوق الشرق أوسطية! فكان علاقة الدال بالمدلول في الخطاب الصهيوني مسألة هشة عرضية، قابلة للتغير، أي أن المدلول هنا سقط تماماً في قبضة الصيرورة. وينطبق الشيء نفسه على المشروع الصهيوني، فهو يدّعي أنه مشروع يهودي ولكنه يهدف إلى محو

الشخصية نفسها. ولكن اليهودية لم تكن إفراغاً للشخصية وليست تحديداً للهوية؟ للإجابة عن هذا السؤال يحتاج الأمر إلى تفسير جاد لا إلى نكتة. إن دريدا عضو في جماعة وظيفية استيطانية هي جماعة المستوطنين الفرنسيين البيض الذين كانوا مرتبطين عضوياً (مادياً وحضارياً) بالوطن الأم فرنسا، والجماعة اليهودية في الجزائر كانت جزءاً لا يتجزأ من الجماعة الاستيطانية الفرنسية، وقد مُنح يهود الجزائر جميعاً الجنسية الفرنسية عام ١٨٣٠، وبهذا يكون اليهودي الجزائري الذي أصبح جزءاً من الجماعة الاستيطانية شخصاً يمارس الاقتلاع والهامشية مرتين؛ مرة لكونه مستوطناً فرنسياً اغتصب الأرض من أصحابها ويعيش عليها في وسط عربي، ومرة أخرى باعتباره يهودياً نشأ في بلد عربي. ولكنه، ومع هذا، حوّل ولاءه إلى مختصصي البلد الذي وُلِد ونشأ فيه. ولا شك في أن سفارديته ساهمت في عملية تهيمته، فاليهود السفاردي كانوا يتمتعون بمرتكبة ثقافية بين أعضاء الجماعات اليهودية، وكانوا أرسطرخايتها الثقافية، ولكن عملية الطرد والنفي والتشتيت والتناثر والتبعثر التي تُذكرنا بتناثر المعنى وبعثرته في النص أثرت فيهم بشكل عميق، وكانت لهذا آثاره في الغيّالاء اللورايانية (التي وضع أسسها يهودي سفاردي آخر هو إسحق لوريا). كما يلاحظ أن التجربة الأساسية في تاريخ اليهود السفاردي هي تجربة المارانو (من كلمة "مراني"، وهم يهود شبه جزيرة أيبيريا الذين أبطلوا اليهودية وأظهروا الكاثوليكية) الذين كانت يهوديتهم المسبقة واخفت، ولذا كان اليهودي السفاردي إنساناً هامشياً تماماً في مختلف التقاليد الدينية والثقافية التي يتحرك فيها، فهو لا يؤمن بالكاثوليكية ولا يعرف اليهودية (يهودي غير يهودي على حد قوله)، وهو لا يعرف لا الختان ولا الاعتراف وإنما يعرف شيئاً "تناسياً" يُسمّى "الختانرفاء"، فلا هو كاثوليكي ولا يهودي ولكنه يُعتقد الكاثوليكية حدودها وهويتها ويُعتقد اليهودية حدودها ومضمونها وهويتها. إن هامشية دريدا جعلته مرشحاً لأن يكون فيلسوف التفكيك الأول، فهو نفسه إنسان مفكك تماماً: فهو فرنسي ولكنه من أصل جزائري، وهو جزائري ولكنه عضو في جماعة استيطانية فرنسية، وهو يهودي سفاردي لا ينتمي إلى التيار الأساسي لليهودية، وهو لا يؤمن بهذه اليهودية ولا يكن لها الاحترام ولكنه مع هذا يشير إليها دائماً. وإن كان هناك دال بدون مدلول، فإن جاك دريدا الفيلسوف الفرنسي الجزائري اليهودي السفاردي هو هذه الحالة، فهو ليس فرنسياً ولا جزائرياً ولا يهودياً ولا سفاردياً، كما أن مشروعه الفلسفي هو إنهاء الفلسفة.

وغني عن القول أن دريدا لا يقدم فلسفة يهودية، ولا يمكن فهم

الممارسة، دخلا عالم ما بعد الحداثة، فإيمان اليهود بالصهيونية تأكل مع تأكل معظم القصص الكبرى ومع دخول الإنسان الغربي عصر نهاية الأيديولوجيا والتاريخ والاستهلاكية العالمية. ويلاحظ انصراف الشباب اليهودي عن الصهيونية. وكرد فعل، تحاول الصهيونية أن تطوّر شيئاً تسمح لها بالبقاء في عالم لا مركز له، عالم تعددي في حالة سيولة، ومن هنا تظهر محاولات لفصل الصهيونية عن الاستيطان. ومع أن الصهيونية هي الاستيطان (على حد قول بن جوريون) بدأت تظهر أصوات تنادي بأن الصهيونية هي الاستثمار في إسرائيل أو التعاون العلمي معها أو التعاطف معها أو حتى زيارتها للسياحة، وهو ما يقضي تماماً على القصة الأصلية ويحل محلها أثر أو صدى أو قصة متناهية في الصغرا

ومع دخول الدولة الصهيونية عصر ما بعد الحداثة، بدأت مفاهيم مثل "إسرائيل الكبرى المسلحة" و "الهيمنة الإسرائيلية على العالم العربي عن طريق قوة السلاح" تتراجع. وبدأت الدولة الصهيونية، شأنها شأن النظام العالمي الجديد، تعتمد عن عمليات المواجهة العسكرية. وبدلاً من ذلك، تلجأ للإغواء والدوران، وبدلاً من الحديث عن المعارك العسكرية يدور الحديث الآن عن المناقشات (التي تقف فيها الولايات المتحدة بكامل قوتها وراء إسرائيل)، وعن السوق الشرق أوسطية حيث يُتَهرَّسُ بآكل السلع والخدمات في حرية كاملة. وبطبيعة الحال، نخشى هذه البرجماتية التنشوية الحقيقية والأجندة الخاصة بالهيمنة الاقتصادية والسياسية (وعلى كل حال، يعلم الجميع بوجود القنابل النووية الإسرائيلية التي لا تتسم بالأخوة أو للمحبة أو التنية).

ويتبدى عصر ما بعد الحداثة في انصراف الشباب الإسرائيلي عن الأيديولوجيا الصهيونية وانحماجه نحو الاستهلاك (قصة الفرد الصغرى)، ولذا نجد أن الاستيطان الذي كان مرتبطاً في الماضي بالنزعة الكفاحية الصهيونية أصبح الآن مرتبطاً بالاستهلاك وأصبحت الإعلانات عن المستوطنات تتحدث عن حجم حمام السباحة ودرجة التكييف وطريقة الدفع بالتقسيط والتخصومات! ونحن نتوقع أن تُخفّف الدولة الصهيونية في عصر ما بعد الحداثة ونهاية الأيديولوجيا لونها اليهودي حتى تتمكن من لعب دورها الجديد في خدمة القوى الغربية العظمى التي تساندها، وحتى يمكنها أن تغفل في "في سلام" وتفرض قصتها الصغرى على علنا العربي بقوة الإغواء والإثراء والسلاح الخبيث بعباية فائقة، ورغم ذلك لا تخطئه عين.

يهودية المثني (أي اليهودية عبر تاريخها) وإلى محو اليهود عن طريق تطبيعهم ودمجهم في مجتمع الأغيار، فهو دال دون مدلول أو دال مدلوله عكسه. ولا يختلف الأمر كثيراً على مستوى التطبيق، فالدولة التي أسستها الصهيونية هي دولة تزعم أنها يهودية ولكن مع هذا، ليس لها مضمون يهودي، وهي تُعدّ من أكثر الدول علمنة في العالم وتهتدّ الهويات اليهودية الدينية والإثنية.

٢- الصهيونية، مثل ما بعد الحداثة، نسبية تماماً تؤمن بالضرورة الكاملة. وانطلاقاً من هذه الضرورة، وإتكار الكليات والحق والحقيقة، يُستخدَم العنف لتغيير الوضع القائم لصالح صاحب السلاح القوي.

٣- يتبدى هذا الإيمان بالضرورة في برجماتية الصهيونية (وما بعد الحداثة). فالصهيونية تملك مقدره هائلة على التحرك دون مطلقات، وقد أسست دولة وظيفية في العالم العربي تغير دورها من مرحلة لأخرى حتى يتسنى لها خدمة المصالح الغربية بكفاءة عالية.

٤- انطلاقاً من هذا الإيمان بالضرورة، تلعب ما بعد الحداثة إلى أنه لا توجد نظرية (قصة) كبرى تنبع من إنسانيتنا المشتركة، ولذا لا يبقى سوى قصص صغرى ليس بإمكان البشر جميعاً أن يشاركوا فيها. كما أن الصهيونية هي أيديولوجية القصص الصغرى التي لا تؤمن بقصة إنسانية كبرى، فالصهيوني يؤسس نظريته في الحقوق اليهودية في فلسطين انطلاقاً من "فهموره الأزلي بالنفي وحينته إلى صهيون"، أي أنه يدور في نطاق قصته الصغرى. وحيث إن ارتباط العرب بفلسطين ووجودهم فيها يقع خارج نطاق هذه القصة، فلا شرعية لها بل لا وجود.

٥- يُلاحظ أن كلاً من الصهيونية وما بعد الحداثة يتسمان بالتناقضات المتعارضة المتطرفة التي تؤدي إلى العدمية. فما بعد الحداثة تطرح تصوراً للحقيقة باعتبارها حضوراً كاملاً مطلقاً. وحيث إن مثل هذا الحضور مستحيل، فهي تعلن أنه لا توجد حقيقة على الإطلاق. وهذا لا يختلف كثيراً عن طرح الصهانية فكرة اليهودي الخالص (المطلقة) كميّار وحيد للهوية اليهودية. وحيث إن مثل هذا اليهودي غير موجود في عالم المثني، فإن عالم المثني والأغيار يُرقّص بأسره حتى يتم تأسيس الدولة اليهودية الخالصة. ثم تزول الثانية تماماً حين نكتشف أن الدولة اليهودية الخالصة ستُمحى صياغة اليهودي ليصبح مثل الأغيار وتعود الواحدة، أي أنه تم الانتقال من التعارض الكامل إلى التماثل الكامل وإلى الواحدة التي تحوّل الثانية.

٦- يمكن القول بأن الصهيونية والدولة الصهيونية، على مستوى

### لاهورت موت الإله (لاهورت ما بعد الصلابة)

كلمة «الاهوت» تشير إلى التأمل المنهجي في العقائد الدينية. وعلى هذا، فإن الحديث عن «الاهوت موت الإله» ينطوي على تناقض أساسي. ومع هذا، شاعت العبارة في الخطاب الديني الغربي، خصوصاً في عقد الستينيات، وعبارة «موت الإله» في حد ذاتها مأخوذة من فيلسوف العدمية والعلمانية الأكبر فردريك نيتشه. ويحاول لاهوت موت الإله تأسيس عقيدة تصدّر عن افتراض أن الإله لا وجود له وأن موته هو إدراك غيابه.

والحديث عن موت الإله أمر غير مفهوم في إطار إسلامي، فالله هو الأول والأخر. وفي المسيحية (ورغم حادثة الصلب) فإن الإله موجود من الأزل إلى الأبد. والشئ نفسه يتألم عن الطبيعة التوحيدية داخل التركيب الجيولوجي اليهودي. ولكن، في إطار حلولي، يصبح الحديث عن موت الإله أمراً نظفياً، فالحلول الإلهي يأخذ درجات منهاها وحدة الوجود حيث يتجدد (يحل) الإله تماماً في الطبيعة وفي أحداث التاريخ ويتوحد مع الإنسان ومع مخلوقاته ويصبح كامناً فيهما. ولكن لحظة وحدة الوجود هي نفسها اللحظة التي يصبح الإله فيها غير متجاوز للعادة، ويتوحد الجواهر الرباني مع الجواهر المادي ويصبح هناك جواهر واحد، ومن ثم يفقد الإله سمته الأساسية (تجاوزها للطبيعة والتاريخ ونزعه عنهما) ويشبّه ثم يموت، ويصبح لا وجود له خارج الجواهر المادي. ولاهورت موت الإله فكر ديني مسيحي ويهودي ظهر في عقد الستينيات في العالم الغربي، وما يهنا هنا في هذه الدراسة هو التيار اليهودي داخله.

ويمكن القول بأن لاهوت موت الإله هو حلولية كمونية مادية، حلولية يموت فيها الإله تماماً (وحدة وجود مادية) ونحل مطلقات دينوية أخرى كامنة في المادة والتاريخ محلّه. وينطلق لاهوت موت الإله عند اليهود من فكرة قداسة التاريخ اليهودي النابعة من قداسة الشعب اليهودي ومن مركزية الكونية، وهي قداسة تشمل ما يقوم به هذا الشعب من أفعال، وما يقع له من أحداث. وأهم الأحداث التي وقعت له في الماضي هي المعبودية في مصر والخروج منها، والسبي البابلي والعودة منه، ثم سقوط الهيكل والشتات. ولكن أهم ما وقع لليهود على الإطلاق هو الإبادة النازية لليهود أوروبا. وهذه الإبادة ليست فعلاً ارتكبتها الحضارة الغربية ضد ملايين البشر (من يهود وبولنديين وعبر وعرب ومسيحيين وعجائز)، وإنما جريمة ارتكبت ضد اليهود وحسب. وهكذا ينظر إلى الإبادة باعتبارها حادثة تاريخية تجسّد الشر المطلق، وهي رهبة للدرجة أنها تنفي وجود الخير والعقل واليقين والأمل، وهي أخيراً تنفي وجود الإله. وحتى إن كان الإله

موجوداً فيجب ألا تتخلّى فيه لأنه تتخلّى عن الشعب اليهودي. بل إن هذه الحادثة تكاد تكون حدثاً ينف خارج التاريخ، فهي عدم تام. وهي مدلول متجاوز لا يمكن أن يدل عليه دال؛ فهو مرجعية ذاته ولا يمكن فهمه إلا بالعودة إليه خارج أي سياق. ويمكن القول بأن كلمة «هولوكوست» أصبحت دالاً ومدلولاً في آن واحد، فهي تشبه الأيقونة. ولذا، فالفهم غير ممكن ولا يمكن سوى التذكر.

وكما جاء خروج اليهود بعد العبودية في مصر، والعودة بعد السبي في بابل، جاءت وقفة الشعب اليهودي ومقاومته لما يتهدد بقائه في أعقاب حادثة سقوط الهيكل والشتات ثم الإبادة. ولنا أن نلاحظ الثنائية الصلبة التي تسم لاهوت موت الإله: عبودية/خروج-سبي/عودة. شتات/استقلال إسرائيل-إعادة بقاء الشعب، وهي ثنائية صلبة تأخذ شكل حركة دائرية متكررة (ويشتم التفكير الحلولي بالدائرية إذ يختفي التاريخ ويتداخل القومي والديني والإنسان والإله). ولكن هذه الوثنية الحلولية الجديدة هي وثنية بدون إله، إذ تحلّ الذات القومية محلّ الإله تماماً، أي أن الشعب اليهودي استوعب في ذاته كل المطلقة والقداسة الممكنة وأصبح مركز الكون والكلمة المقدّسة والفرض الإلهي معاً وفي آن واحد. ولذا، تُعدّ مقاومة الشعب اليهودي للإبادة بمنزلة تنفيذ الأوامر والتواهي في التراث القبلي، فهذه المقاومة هي التي تقوم بعملية إصلاح الخلل الكوني. وهي عملية يقوم الإله من خلالها باستعادة وحدته التي فقدتها أثناء عملية تهشّم الأروعة. وكلما قاوم اليهودي، زادت عملية الإصلاح تسارعاً واكتملت استعادة الإله لوحده. ومن ثم، فإن الشعب اليهودي يوجد خارج التاريخ كيان لا يخضع لقوانينه العيشية، ويؤكد المعنى من خلال مقاومته، أو هو بمنزلة الجسر الذي يصل بين الإله والتاريخ (على حد قول آرثر كوهين). وكل هذا يتضمن فكرة حلولية كمونية متطرفة هي أن الشعب هو الإله وأن هذا الإله لا يتجاوز تاريخ هذا الشعب وإنما يتجلى ويحل ويذوب فيه تماماً ويختفي!

وإذا كانت الجبرمة الكبرى هي الفناء، فالفضيلة الكبرى هي المقاومة والبقاء، وكل هذا يجسده ظهور دولة إسرائيل كدولة ذات سيادة تعبّر عن إرادة الشعب اليهودي ورغبته في البقاء، وتثبت أن الشعب اليهودي يرفض أن يلعب دور الشعب الشاهد كما ترى المسيحية، أو أن يكون شعباً شهيداً كما تتصور اليهودية المحاخامية التي ترى أن اليهود هم اختيرهم ليكونوا شعباً من الشهداء والقديسين والأنبياء والكنهة لا سيادة له، عاجز لا يشارك في السلطة (وهو الدور الذي يرى عدداً لاهوت موت الإله أنه أدّى باليهود إلى



حوارهم مع المسيحيين ، في أن يجعلوا من الإيمان بالدولة الصهيونية أحد المطلقات التي لا يجوز في شأنها حوار ، كما لا يمكن مناقشة أفعالها .

وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى أن إدراك يهود أوروبا للإبادة النازية على هذا النحو هو إدراك حلولي كوني متأثر بحادثة الصلب المسيحية (وتشويه له في الوقت نفسه) ، فالصليب هو اللوجوس ابن الإله الذي ينزل فيصطب ثم يقوم ويعود إلى أبيه (وهذا هو الحلول المؤقت الشخصي المنتهي) . أما في اليهودية ، فالشعب هو اللوجوس الذي يعيش بين الأم وتعرض للشتات والمذاب وأخيراً الصلب في حالة الإبادة النازية . وكما أن حادثة الصلب لا بد أن تقبل كما هي في الوجودان المسيحي ، فإن لا هوت موت الإله اليهودي يتطلب من اليهود والأغيار قبول حادثة الإبادة باعتبارها سراً من الأسرار . وكما أن المسيح يقوم بعد الصلب ، فإن الشعب يبقى بعد الإبادة ثم يقوم على هيئة الدولة الصهيونية! أي أن الحلول المسيحي الشخصي المنتهي يتحول إلى حلول قومي دائم ومستمر . ولا شك في أن هذا الخطاب لا علاقة له بأي دين ، سواء أكان الإسلام أو المسيحية أو حتى اليهودية الحاخامية . وهو بالفعل يصدم أسماع كثير من الحاخامات الذين قاموا بتكتيك أصحابه . ولكن التركيب الجيولوجي للعقيدة اليهودية يجعل وجود سوابق لمل هذه الأفكار أمراً ممكناً . ففكرة الإصلاح في التّبالّاء الموربانية تمنح اليهود مركزية كونية وتجعل وجود الإله أو وحدته مرهوناً بوجودهم . والتّبالّاء لم تكن هرطقات ثانوية هامشية وإنما كانت العمود الفقري لليهودية الحاخامية أو لتيار مهم داخلها . ويمكننا ببساطة القول بأن لا هوت موت الإله (وحدة الوجود المادية) هو اللحظة التي تتم فيها صهينة اللاهوت اليهودي تماماً ، إذ يخفي الإله تماماً ويموت ويموت معه شعائره وكتبه المقدسة ليحل محله إله جديد هو الدولة الصهيونية ، وتظهر شعائره جديدة هي الدفاع عن الدولة وتذكّر الشعب اليهودي ، أما الكتب المقدسة فهي سجلات هذه الذاكرة .

وكثير من الحركات الصوفية الحلولية ترجع نفسها إلى أساطير من هذا النوع ، ويخلق الأتباع القداسة على أنفسهم . ويلاحظ كذلك أن الحركات الفاشية تخلع القداسة على نفسها وعلى تاريخها وتعلن نهاية التاريخ . ومع هذا ، فإنها تتحرك داخل التاريخ لا غتيال الأطفال والاستيلاء على الأرض . هذا ما فعله النازيون ، وهذا ما يفعله الصهاينة . ولا هوت موت الإله ينجز ذلك أيضاً ، لكنه يحتوي داخله على تناقض أساسي ، فهو يصير على أن يخلع المطلقية على اليهود ومؤسساتهم وتاريخهم (فالإبادة لا يمكن النقاش في معناها ، والدولة

الاستسلام للإرهاب النازي ، ومبرر عن نفسه في اشتراك القيادات اليهودية في المجالس اليهودية التي أسسها النازيون وقامت بتسليم اليهود إلى قاتليهم) . لكن الدولة الصهيونية تقف على الطرف المتغيب من هذا كله ، فهي تحل مشكلة العجز اليهودي الناجم عن انعدام السيادة وعدم المشاركة في السلطة ، فإسرائيل دولة ذات سيادة لها سلطة وجيش قوي ومؤسسات عسكرية تدافع عن الإرادة اليهودية المستقلة ، وهي الشيء الإيجابي الذي ظهر من رماد أوشفيتس ، وهي (باعتبارها رمز بقاء الشعب) تشكل هزيمة للعدم ولهتلر (ولذا ، يُشار إلى لا هوت موت الإله بأنه «لاهوت البقاء» و«لاهوت ما بعد أوشفيتس» ) . بل إن إسرائيل هي حقاً الوسيلة الكبرى لعملية الإصلاح الكوني . فمن خلال هذه الدولة يعلن المطلق عن نفسه ويستعاد الحضور الإلهي داخل التاريخ (على حد قول الحاخام إيلعازر بر كوفنس) . فبقاء الشعب والدولة هو بقاء الإله ، واستمرار الشعب والدولة هو استمرار الإله . ولذا ، فإن من يقف ضد الدولة ولا يقبلها فهو كمن ينكر وجود الإله ، ومن يقبلها بلا شرط فهو وحده المؤمن (على حد قول آرثر روينشتاين) . وقد صرّح الحاخام إيوجين بورويتز أحد مفكري لا هوت موت الإله بأن الدولة الصهيونية إبان حرب ١٩٦٧ لم تكن وحدها المهددة بالخطر ، بل كان هذا الخطر محدقاً بالإله نفسه .

ويمكننا الآن أن نتنقل من عالم المعرفة والتاريخ إلى عالم الشعائر والأخلاق . فالقيمة الأخلاقية المطلقة هي بقاء الشعب اليهودي ، وهذا البقاء نهاية في ذاته ، والحفاظ على الدولة ويقائنها وبأي ثمن هو أيضاً مطلق أخلاقي (أو ليس دفاع اليهود عن أنفسهم دفاعاً عن الإله؟) ، ومن كُفّ جحد أن لا هوت موت الإله يؤدي إلى ظهور أخلاقيات داروينية ، أي أخلاقيات هي في جوهرها لا أخلاقية ، فهي لا تحاكم إسرائيل بأية مقاييس أخلاقية ، وإنما تترك كل أفعالها وتقبلها تماماً . بل إن الشغل الشاغل للشعب اليهودي هو : تذكّر الإبادة وما حل بهم ، ثم الالتزام ببقاء إسرائيل وحماية سيادتها وصون بقاء الشعب اليهودي ، بأية طريقة ودون الالتزام بأية قيم . أما الشعائر ، فتكتسب أبعاداً جديدة تماماً . فإن كان تذكّر الذات (اليهودية) واجباً أخلاقياً ، فإن كتابات اليهود من أمثال إيلي فيزيل عن الإبادة تصبح هي الكتب المقدسة ، ويُعتبر متحف مثل متحف الدياسبورا في إسرائيل مستودعاً للذاكرة وتصبح زيارته شعيرة دينية مقدسة ، والأوامر والنواهي تضاف إليها أوامر ونواهٍ تضفي الطابع الدني على الدولة والمؤسسات الصهيونية والإسرائيلية مثل مؤسسة الجباية اليهودية والكنيست وجيش إسرائيل . وقد نجح اليهود ، في

أوائل الستينيات، لكن أطروحاته تمحّدت وتبلورت في منتصف السبعينيات. وتَصَلُّر الحركة عن الإيمان بأن العقيدة الدينية هي في جوهرها رؤية ثورية للواقع ترى أن الإيمان الديني لا يعبر عن نفسه من خلال إقامة الشعائر الدينية وحسب، وإنما أيضاً من خلال الدفاع عن قيم العدل والمساواة الاجتماعية وحقوق الأقليات والمضطهدين ضد الاحتكارات المالية وقوى الرجعية والطغيان العالمي، أي أنه موقف ديني يؤدي إلى تَبَيُّ ما يُسمَّى «قيم التحرير» (ومن هنا التسمية). ودعاة لاهوت التحرير يترددون أيضاً على المؤسسات الدينية القائمة باعتبارها مؤسسات تم استيعابها في المؤسسات الحاكمة، سواء المحلية الرجعية أو العالمية الإمبريالية، ولهدأ أصبحت هذه المؤسسات، من منظور دعاة لاهوت التحرير، امتداداً للسلطة توطئ الدين والشعائر الدينية في خدمة مؤسسات الطغيان والظلم.

وكما هو الحال دائماً، تأثر الفكر الديني اليهودي بلاهوت التحرير المسيحي. وكما أدَّت حركة الإصلاح الديني إلى ظهور اليهودية الإصلاحية، وكما أدَّت الحركة المعادية للاستنارة بتأكيدها روح الشعب وروح الأرض إلى ظهور اليهودية المحافظة، وكما أدَّى ظهور موت الإله في المسيحية إلى ظهور مدرسة دينية مماثلة في اليهودية، فإن ظهور لاهوت التحرير في صفوف المسيحيين كان له صدى في صفوف أعضاء الجماعات اليهودية. ولكن، كما هو الحال دائماً، نجد أن هناك مرحلة زمنية تفصل بين الصوت والصدى، وأن لاهوت التحرير ظهر بين اليهود في الثمانينيات.

ولكن لاهوت التحرير اليهودي ذو خصوصية يهودية تابعة من وضعه الخاص. فلاهوت التحرير اليهودي تُعَرِّد على لاهوت موت الإله في صيغته اليهودية. ولاهوت موت الإله. كما أسلفنا. هو في جوهره حلولية وثنية بدون إله (وحدة وجود مادية)، وعودة إلى المطلقات القومية وإلى تقديس الذات القومية متمثلة في التاريخ القومي. لكن التاريخ القومي اليهودي هو تاريخ اليهود وحسب؛ تاريخ يستبعد الآخرين، أي أنه عودة إلى الانغلاق الوثني السريالي. ويدور تاريخ اليهود المقدس حول الأحداث التي تقع لليهود في التاريخ الزمني وحول الأفعال التي يأتون بها. ويرى دعاة لاهوت موت الإله أن أهم حدث الإبادة النازية وأن أهم فعل ظهور دولة إسرائيل. والإبادة. حسب لاهوت موت الإله. حدث مطلق في التاريخ تنهض دليلاً على موت الإله وغيابه، ولكن هذا الشعب يدور حول نفسه ويصيح هو نفسه المطلق الوحيد ويؤسس دولة إسرائيل التي تنهض دليلاً على مقدرة هذا الشعب على البقاء وعلى مقدرة على التخلص من عجزه. ومن ثم، فإن إسرائيل تصيح. بالنسبة

الصهيونية لا يمكن نقدها أو إلحار بشأنها، وهكذا)، ولكنه في الوقت نفسه يرفض دور الشاهد على التاريخ ويصر على المشاركة في السلطة، مع أن من يتصف بالمطلقية يقف خارج التاريخ، أما من يشارك في السلطة ويستخدمها فهو يقف داخله. ولكن هذا التناقض العميق تصف به كل النماذج الحلولية الكمونية حينما تتحول إلى نظام حكم.

ولاهوت موت الإله تعبير عن العلمنة الشاملة الكاملة للنسق الديني اليهودي، فهو شكل حاد من حالات تَوَنُّن الذات القومية التي تتحول إلى مطلق يعبر عن نفسه من خلال مطلق آخر: الدولة. وهي مطلقات مادية لها كل صفات الغيب والميتافيزيقا دون أن تُحَكَم من يؤمن بها أية أعباء أخلاقية، بل تعطيه العديد من الزبائيا، والتزامه الوحيد هو البقاء. ولكن البقاء بأي شرط ليس عبثاً وإنما حالة تنسم بها كل المخلوقات البيولوجية، لا فرق في ذلك بين الإنسان والحيوان الأعجم والنبات الذي لا يتحرك، فهذه هي أخلاقيات النظام المادي الواحد الذي يتنظم كلاً من الإنسان والمادة، وهذا هو ميراث عصر الاستنارة.

ولعل إدراكنا لمطلقات لاهوت موت الإله بمطلقيته وتاريخيته، وكذلك إدراكنا لتناجيه المعرفية والأخلاقية، يفسر لنا شيئاً من الموقف الصهيوني والإسرائيلي تجاه العرب، فإذا كانت الذات القومية مطلقة فلا مجال للحوار مع الآخر ولا حقوق له فهو يقع خارج الدائرة المقدسة. ويمكننا أن نقول إن لاهوت موت الإله هو النسق الكامن وراء الخطاب السياسي الإسرائيلي بكل علمانيته وبريقه وعنفه وقوته.

إن لاهوت موت الإله تعبير عن النسق المعرفي الجديد الذي يسيطر في الوقت الحالي على الحضارة الغربية، أي نسق ما بعد الحداثة (التي يشار إليها أيضاً بالتفكيكية أو ما بعد البنيوية) وهو شكل من أشكال العلمنة الكاملة التي لا تنكر وجود الإله وحسب، وإنما تنكر أية مركزية للإنسان، بل تنكر فكرة الطبيعة البشرية نفسها. وهي لا تنكر الحقيقة الدينية وحسب وإنما الحقيقة في أسماها، ولا تتمرد على فكرة القيمة الدينية أو الأخلاقية، وإنما على فكرة القيمة نفسها، أي أنها تنكر قيمة القيمة.

ومن أهم مفكري لاهوت موت الإله إرفنج جرينبرج وريتشارد روبنشتاين وإميل لودفيج فاكنهايم.

### لاهوت التحرير

«لاهوت التحرير» حركة دينية في العالم الغربي المسيحي ظهرت في صفوف المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت ابتداءً من

التاريخي. وقد عرّفت الإبادة اليهود بأنهم "من ذبحهم هتلر"، لكن الانتفاضة تطرح أسئلة جديدة: إذا كان اليهود يعرفون من كانوا بعد أن حُفرت الإبادة في وجدانهم، فهل يعرفون ماذا أصبحوا بعد أن قامت الانتفاضة وكسرت الدولة الصهيونية عظام الأطفال؟ إن من الطبيعي أن يتذكر اليهود أوشفيتس وتريلينكا، ولكن عليهم أيضاً أن يتذكروا صابرا وشاتيل.

هذا على مستوى قراءة التاريخ، وعلى مستوى تعريف الهوية، أما على المستوى الأخلاقي، فإن الدولة لم تعد مطلقاً بعد فك المطلق الحولية الوثنية. فإذا كانت الإبادة حدثاً مهماً وليست مطلقاً، فما المطلق إذن؟ يؤكد لاهوت التحرير أن المطلق الوحيد هو القيم الأخلاقية التي وردت في التراث الديني اليهودي (الذي يعرفونه تعريفاً إنسانياً عالمياً). ولذا، فإن بقاء الدولة ليس أمراً كافياً، والتخلص من العجز لا يجب التساؤلات الأخلاقية، فمن يحصل على السيادة يمكنه أن يستخدمها في الخير أو البطش. وبالمثل، فإن السيادة ليست مزية خالصة وإنما لها مخاطرها. ومن ينجز معجزة البقاء يمكن أن يكون خيراً أو شراً، ومن يكلف بالرسالة (الاختيار) يمكنه أن يخونها. ولذا، يقر لاهوت التحرير أن إسرائيل ليست فوق يهود العالم أو فوق ضمائرهم. ولذا فعليهم الالتزام بالقيم الأخلاقية وحدها، وإذا تحركوا فمعليهم أن يتحركوا لا لتأكيد أهمية إسرائيل والدفاع عن بقائها، وإنما لتأكيد القيم الأخلاقية المطلقة. ولن يتم إصلاح الحلل الكوني من خلال الدولة وإنما من خلال الأفعال الأخلاقية الحرة. ويجب على اليهود أن ينفقوا لا ضد ذبح الأطفال اليهود على وجه الخصوص وإنما ضد ذبح أي أطفال، وضمنهم الأطفال الفلسطينيون. ويجب على اليهود أن يلجئوا لكل شيء، وضمن ذلك العصيان المدني، لوضع القيم الأخلاقية المطلقة موضع التنفيذ.

ويلاحظ أن الإيقاع العام للفكر الديني اليهودي لا يزال كما كان منذ بدايته، فقد كان هناك دائماً دعاة الوثنية أو القومية أو الحولية (الكهنة أو الملوك) الذين يصعدون عن الطبقة الحولية داخل التركيب الجيولوجي التراكمي اليهودي، وكان هناك دعاة الأخلاق المالية والشاملة (الأنبياء وبعض الحاخامات) الذين يدورون في نطاق الإطار التوحيدى. كما أن التوتر بين لاهوت موت الإله ولاهوت التحرير هو نفسه التوتر القديم بعد أن تصاعدت حدته بسبب تصاعد معدلات العلمنة وبعد أن أصبح الخطاب الوثني أكثر صقلاً وأكثر إلماً بالخطاب الديني وأكثر امتلاكاً لتأصيله. ويبدو أن جسم مثل هذا الصراع أمر صعب جداً بسبب التركيب الجيولوجي

لدعاة لاهوت موت الإله. القيمة المطلقة التي يصبح بقاؤها بأي ثمن هدفاً مطلقاً للشعب اليهودي.

وينطلق لاهوت التحرير من رفض هذه الحولية الكمونية الوثنية ومن رفض إضفاء المطلقية على اليهود وتاريخهم. فالإبادة النازية حُذت تاريخي مهم ولا شك، ولكنها ليست البداية والنهاية في حياة اليهود، كما أنها ليست النمط المتكرر في حياة اليهود في العالم، فقد حدثت تحولات جوهرية لليهود، ومن ثم فلا بد من التمييز بين أوضاع اليهود قبل الإبادة وبعدها. فيهود الدياسبورا يعيش معظمهم الآن في سلام في الولايات المتحدة، وهي بلد لا تعرف تقاليد معاداة اليهود ولا تمارس تمييزاً ضدهم، وقد حقق اليهود فيها قدراً عالياً من الحراك الاجتماعي والاندماج، والمثني لم يعد منفي. غير أن لاهوت موت الإله (في تصور دعاة لاهوت التحرير) يتجاهل هذه الحقائق ويضع اليهود داخل قالب جامد: دور الضحية الأزلية الذي يحتكر الاضطهاد لنفسه، ولذا فإن لاهوت التحرير لا يذكر اليهود بأوضاعهم المتميزة في الوقت الحالى التي تجعل الإبادة حديثاً عملاً معاداً لا علاقة له بالواقع، وإنما يذكرهم أيضاً بضحايا الإبادة الآخرين، بل يذكرهم بضحاياهم، أي الفلسطينيين (تاريخ الفلسطينيين أصبح جزءاً من تاريخ اليهود).

والشيء نفسه ينطبق على دولة إسرائيل، فهي جماعة يهودية مهمة، ولكنها ليست الجماعة اليهودية الوحيدة (المطلقة)، ولا هي مركز الوجود اليهودي ولا سمة الوجود اليهودي الوحيدة. وهي ليست مضطهدة مهددة بالإبادة، وإنما دولة مسلحة تحرك جيوشها لتضرب جيرانها وبعض سكانها، أي أن وضع الدولة، مثله مثل وضع يهود العالم، قد تغير. ولكن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل يذهب لاهوت التحرير إلى أن اليهود واليهودية فقدا برامتهما مع احتلال إسرائيل الضفة الغربية، ومع اندلاع الانتفاضة التي أصبحت نقطة حاسمة في التاريخ اليهودي وفي تاريخ اللاهوت اليهودي. فلم تعد الدولة تعبيراً عن رغبة اليهود في التخلص من عجزهم وتأكيد إرادتهم، بل أصبحت تعبيراً عن إرادة البطش والعنف. بل إن استمرار بقاء الدولة أصبح متوقفاً على موت الأطفال الفلسطينيين، أي إبادتهم! وإذا كان لاهوت موت الإله يصر على أن الإجابة عن أي سؤال غير ممكنة إلا في حضور الأطفال اليهود المذبوحين، فإن الانتفاضة تواجه الدولة اليهودية واليهود بالسؤال نفسه: إذا كان اليهود يتذكرون عذاب الإبادة وقسوتها، فماذا عن عذاب الفلسطينيين؟ لكل هذا لا يمكن الحديث عن مستقبل اليهود أو عن الهوية اليهودية إلا في ضوء هذا التحول

أعضاء الجماعة اليهودية . كما نشطت جماعات تبشيرية مسيحية ذات دياجات يهودية (جماعات «المسيحيون المبرانيون») تمارس نشاطها بين أعضاء الجماعة . ومن أهم هذه الجماعات ، جماعة «يهود من أجل المسيح» التي ترى أن بوسع اليهود أن يصبحوا مسيحيين ويهوداً في آن واحد ، بل إن مسيحياتهم إن هي إلا مسوغ لليهوديتهم . وهؤلاء المبشرون يجيئون استخدام الرموز اليهودية ، مثل : الحيز غير المخمر ، واللغة العبرية ، ونجمة داود ، وشمعان النوراء . وهم يشيرون إلى المسيح وسمهم باسمائهم العبرية («يهوشوا» ، «مريام» ) ، ويسمون المسيح «المسيح» . كما يحاولون أن يضعوا مضموناً مسيحياً للرموز اليهودية ، ففي عيد الفصح ، على سبيل المثال ، نجد أرغفة خبز القطير الثلاثة (مَسُوت) هي الثالوث المسيحي ، أما نصف الغريف (أفيكومان) وعظمة الحمل فيرمزان للمسيح المصلوب ، والنيذ هو دمه . وقد أضافوا إلى كل ذلك تأكيد دولة إسرائيل تأييداً أعمى ، ولكنهم يضعون هذا التأييد في سياق مسيحي . ويبدو أن ثمة إقبالاً شديداً من جانب الشباب اليهودي على هذه الجماعات ، بل يُقال إن عدد الذين تنصروا من خلال هذه الجمعية يصل إلى ثلاثين ألف يهودي .

وقد وصل نشاط هذه العبادات إلى إسرائيل نفسها ، فعباداة "تي إم TM" (اختصاراً لعبارة «ترانسندنثال مديتيشان Transcendental Meditation» أي التأمل النسماسي) جذبت آلاف الإسرائيليين ، ولها مستوطنة تُسمى «ميجداليم» . كما أن جماعة هاري كرشنا تنوي تشييد كيوتس .

ويبدو أن إقبال اليهود والإسرائيليين على العبادات الجديدة تعبير عن ضعف العقيدة اليهودية وتزايد الإحساس بالاختراب نتيجة تزايد معدلات الترشيح والعلمنة وتآكل الأسرة كمؤسسة بسيطة . والعبادات الجديدة محل محل العقيدة والأسرة في آن واحد ، وتقوم بعملية الوساطة العقائدية والفعلية بين الفرد والمجتمع . كما يُقبل كثير من الشباب اليهودي على العبادات الجديدة ، لتأكيداها الزهد ، تعبيراً عن احتجاجهم على النجاح المادي الذي حققه أولههم باندماجهم في الحضارة البورجوازية الغربية ، فهو في تصوّرهم لنجاح خال من المعنى والمضمون الخلقي ، ويؤدي إلى الاستفراق في الحياة الحسية والاستهلاك اللامتاهي .

ولعل تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي من أهم أسباب إقبال الشباب اليهودي على العبادات الجديدة ، فاليهودية تحوي طبقات مختلفة متناقضة متجاورة متعاشية لا تتفاعل بينها في حين تتسم العبادات الجديدة بأنها قاطعة محددة ، والانتماء إليها يعني

لليهودية الذي يوفر لكل المشحورين إمكانية أن يجدوا سوابق وشواهد تدعم وجهة نظرهم وتعطيهم شرعية دينية .

وقد تصاعدت حدة الاهوت التحريير مع تصاعد حدة الانتفاضة ، فالانتفاضة هي التي أثبتت أمام الجميع أن الدولة الصهيونية ليست مطلقاً وأن التاريخ اليهودي ليس مقدساً وأن أرض فلسطين ليست أرض ميعاد تنتظر سكانها (فهي ليست سوى أرض مأهولة بسكانها الذين يحيون ويموتون ويحيون ويجهلون) . ويلاحظ في الحوار اليهودي المسيحي ، أن المحاورين اليهود كانوا يصرون على ضرورة قبول الدولة اليهودية باعتبارها مطلقاً دينياً ، ثم أخذوا يتنازلون عن هذا المطلب . ومن أهم مفكري الاهوت التحريير أرتور واسكو ومارك إليس .

## ٢٢ - العبادات الجديدة

### العبادات الجديدة في العالم الغربي

«العبادات الجديدة» حركات شبه دينية ، لها شعائر مركبة وتنظيم مغلق ، يرتدي أعضاؤها أحياناً أزياء خاصة مقصورة عليهم . وتزود هذه الحركة أعضائها بالأمن من خلال عقيدة ثابتة بسيطة تفسر الكون والظواهر كافة ، حيث يتطلب الانتماء إلى هذه العقيدة الولاء الكامل . ومن أكثر الظواهر التي تشهد اليهودية المعاصرة ، إقبال أعضاء الجماعات اليهودية على هذه العبادات الجديدة ، خصوصاً بعد أن تخطى أتباع هذه العبادات عن شعائرها الغربية الشاذة وأصبح أسلوب حياتهم لا يختلف عن أسلوب حياة الإنسان العادي في للجماعات التي يعيشون في كنفها . ومع أن عدد أعضاء الجماعة اليهودية لا يزيد بأي حال على ٣٪ من سكان الولايات المتحدة ، فإن من الملاحظ أن حوالي ٢٠ - ٥٠٪ من أعضاء مثل هذه الحركات من اليهود ، كما أن كثيراً من قياداتها منهم . ولا يختلف الوضع في أوروبا الغربية عنه في الولايات المتحدة . ومن أهم هذه الجماعات في الولايات المتحدة الجماعة البوذية من طراز الزن (٥٠٪) من مجموع أتباعها في سان فرانسيسكو من اليهود وجماعة هاري كرشنا الهندوكية (١٥٪ من جملة أتباعها في الولايات المتحدة من اليهود) ، وهناك أيضاً كنيسة التوحيد وجماعات الإمكانية الإنسانية مثل إست BST وينوع الحياة . ويمكن أن نعتبر الماسونية والبهائية من هذه العبادات الجديدة . وقد عادت جماعات عبادة الشيطان للظهور مرة أخرى وانتظم في صفوفها كثير من

مقصوداً على الفرمان ورجال الدين . وتُعرف الماسونية بأنها مجموعة من التعاليم الأخلاقية والمنظمات الأخوية السرية التي تمارس هذه التعاليم، وتضم البنايين الأحرار والبنايين المقبولين أو المتسبين، أي الأعضاء الذين لا يمارسون حرفة البناء .

وبعد أن أوردنا هذا التعريف الشائع، فإننا سنكتشف في التوضيح أنه تعريف غير كاف البتة، إذ إن الماسونية، مثل اليهودية، تركيب تراكمي جيولوجي مرمر أحول عدة فأصبحت عناصره تشبه الطبقات الجيولوجية التي تتراكم الواحدة فوق الأخرى دون أي تفاعل أو تمازج . ورغم اختلاف الطبقات، فإنها تظل متعاضدة ومتجاورة ومتزامنة داخل الإطار نفسه . ومن ثم، فرغم أنه توجد كلمة واحدة أو دال واحد هو «الماسونية» يشير إلى ظاهرة واحدة، فإن الماسونية في واقع الأمر عدة أنساق فكرية وتنظيمية مختلفة تماماً لا تنظمها وحدة . ومشكلة التعريف، أي تعريف، أنه يستخدم صيغة المفرد، ومن ثم يفترض وحدة وتجانساً حيث لا وحدة ولا تجانس، ويفترض وجود مدلول واحد للدال .

وقد قيل في محاولة التوصل إلى حد أدنى مشترك بين كل الماسونيات إنه توجد ثلاثة عناصر تميزها . أول هذه العناصر وجود مراتب ثلاث أساسية يُقال لها درجات، وهي :

(أ) التلميد أو الصبي (المتلحق أو المتدرب) .

(ب) زميل المهنة أو الصنعة (الرفيق) .

(ج) البناء الأعظم أو الأستاذ (يعني أستاذ في الصنعة) .

وقد أضيفت إلى هذه الدرجات الثلاث الأساسية درجة رابعة أخرى أساسية هي «القوس المقدس الأعظم»، ثم هناك ما يقرب من ثلاث وثلاثين درجة أخرى في بعض للحافل (كما هو الحال في القوس الاسكتلندي القديم)، ويصل أحياناً عدد الدرجات إلى بضعة آلاف . وما مدنا نتحدث عن أشكال التنظيم فيمكن أن نضيف هنا أن

من رموز الماسونية : المثلث، والفرجار، والمسطرة، والمقص، والرافعة، والنجمة الخماسية، والأرقام ٣ و ٥ و ٧ (وهي رموز وطقوس تساعد على اكتشاف التور) . والوحدة الأساسية في التنظيمات الماسونية للحفل أو الورشة . ويحق لكل سبعة ماسونيين أن يشكلوا محفلاً، وللحفل يمكن أن يضم خمسين عضواً . وتعتقد للحافل اجتماعاً دورياً كل خمسة عشر يوماً، يحضره المتدربون والعرفاء والمعلمون . أما ذوو الرتب الأعلى فيجتتمعون على حدة، في ورشات «التجويد» . ويُعرض في المشاركين في الاجتماع أن يقبلوا لباساً معيناً : فهم يضمون في أيديهم قفازات بيضاء، ويزيون صدورهم بشرط عريض، ويربطون على خصورهم مآزر صغيرة،

اكتساب هوية واضحة . كما أن اليهودي الذي ينضم إلى عبادة جديدة يمكنه أن يجد سوابق لها في تراثه اليهودي (قبادة الشيطان ليست أمراً بعيداً عن التصحية لئلا يزال) . ومعظم هذه العبادات تعبر عن الحلولية إما من خلال وحدة الوجود المادية أو الحلولية بدون إله، أي الحلولية التي يتوحد فيها الخالق تماماً مع الوجود المادي، فيصبح المطلق كامناً في المادة أو في ذات الإنسان . واليهودية باعتبارها تركباً جيولوجياً تحوي طبقة حلولية قوية تولد لدى أعضاء الجماعات اليهودية قابلية للانخراط في صفوف هذه العبادات الجديدة . ومن أهم الأمور الأخرى التي ساعدت على انضمام اليهود إلى هذه الجماعات، وبخاصة جماعات المسيحيين العبرانيين، أنها لا تطلب من اليهودي أن يتخلى عن إيمانه أو هويته الدينية الإثنية، وهو ما يجعل الأمر سهلاً على الكثير من اليهود . ومن الحقائق الإحصائية التي قد تكون لها علاقة بموضوع العبادات الجديدة أن نسبة أعضاء الجماعات اليهودية في الجمعيات السرية في العالم هو نحو ٣٠٪ .

ونحن نضع الماسونية والبهائية والموحديات واليهودية المتمركزة حول الأتني (بل اليهودية التجديدية وحركة الحفاضة الأخلاقية) ضمن هذه العبادات الجديدة (رغم أن المراجع التي اطلعنا عليها لا تُصنفها مثل هذا التصنيف) .

### الماسونية (تاريخ ومفاهيم)

كلمة «ماسونية» من الكلمة الإنجليزية «ميسون Mason» التي تُكتب في العربية خطأ «ماسون» . لكن الخطأ شاع، ولا مفر لنا من اعتناقه ومساريته . وهي تعني «البناء»، ثم تضاف كلمة «فري Free» بمعنى «حر» وتعني «البناء الحر» . وقد اختلف المفسرون في تعريف أصل كلمة «حر»، فيقال إنها نسبة إلى «الحجر السلس» . وقد ورد في مخطوطات المصور الوسطى اللاتينية عبار «فاتح الأحجار الحرة»، ولكن بعض التفسيرات تذهب إلى أن كلمة «حر» تحمي لتمييز «فري ميسون»، أي «البناء الماهر»، في مقابل «البناء الحمار غير المُدرَّب» . وثمة رأي ثالث يذهب إلى أن ال «فري ميسون» عضو في نقابة البنايين، ولذا فهو «حر» أي أن من حقه ممارسة مهته في البلدية التي ينتميها بعد أن يتلقى التدريب اللازم . ويذهب رأي رابع إلى أن كلمة «فري» إنما تشير إلى أن البنايين لم يكونوا مُكرَّمين بالاستقرار في إقطاعية أو بلدية بعينها والارتباط بها، وإنما كانوا أحراراً في الانتقال من مكان إلى آخر داخل المجتمع الإقطاعي . وإن صدّق هذا التفسير، فهذا يعني أن البنايين كانوا مثل أعضاء الجماعات اليهودية في الغرب الذين كانوا يُعلَنون عصراً حراً يمكنه الانتقال من بلد إلى آخر . وقد كان هذا حقاً

وقد يردون ثوباً أسود طويلاً، أو بزة قاتمة اللون، أو «سموكينج»، بحسب تقاليد محفلهم، وهي تقاليد بالغة التعقيد والتورع. وتشكل للمحافل اتحادات تدعى بالولاء والطاعة لأحد المحافل الكبرى. ففي فرنسا، على سبيل المثال، خمسة محافل أساسية كبرى، هي: محفل الشرق الكبير، ومحفل فرنسا الكبير، والمحفل الوطني الفرنسي الكبير، والاتحاد الفرنسي للحقوق الإنسانية، ومحفل فرنسا الكبير للنساء. وتعقد للمحافل الكبرى جمعيات عمومية يتخللها تقييم المحل الذي تم إنجازهُ ورسم خطط العمل للمستقبل. ويعد عرض هذه الأشكال التنظيمية والطقوس والرموز، يمكننا القول بأن تنوعها يجعلها غير صالحة كأساس تصنيفي للماسونية.

أما العنصر الثاني الذي يُقال إنه يميز الماسونية عن غيرها من الحركات، فهو الإيمان بالحرية والمساواة والإنسانية. ولكن كثيراً من المحافل اتخذت مواقف عنصرية، فالمحافل الألمانية والإسكندنافية رفضت السماح لأعضاء الجماعات اليهودية بالانضمام إليها، والمحافل الأمريكية رفضت انضمام الزنوج. كما لم تنجح للمحافل الماسونية في تجاوز الحدود القومية الضيقة. فثأرة الحرب العالمية الأولى، على سبيل المثال، استبعدت للمحافل البريطانية الأعضاء المنحدرين من أصل ألماني أو إسباني أو مجري أو تركي.

أما العنصر الثالث، وهو العنصر الربوبي، أي الإيمان بالخالق بدون حاجة إلى وحي، فرفضه محفل الشرق الأعظم في فرنسا تماماً عام ١٨٧٧، وترك لكل عضو أن يحدد بنفسه موقفه من هذه القضية، وتم تأكيد «التقوى الطبيعية» بدلاً من «الإيمان الحق»، أي أن الماسونية الفرنسية تبنت صيغة علمانية كاملة مؤسسة على الفكر الهيوماني أو الإنساني العلماني.

وحتى نصل إلى تعريف دقيق مركب، فلابد أن نأخذ في الاعتبار هذه الخاصية التراكمية الجيولوجية، فندرس الطبقات الجيولوجية في تراكبها الواحدة فوق الأخرى، التي أدت في نهاية الأمر إلى ظهور الماسونيات المختلفة وصفاتها المتنوعة.

تعود جذور الماسونية إلى جماعات أو نقابات الحرفيين في العصور الوسطى الإقطاعية في الغرب، وهي جماعات كانت منظمة تنظيمياً صارماً شبه ديني، فكان لكل نقابة طقوسها الخاصة ورموزها الخفية وقسمها السري وأسرار المهمة التي تحاول الجماعة الحفاظ عليها. وهذه كلها أدوات لها وظيفة اجتماعية شديدة الأهمية فمع غياب المؤسسات التعليمية، كان يتم توريث المعلومات والحجرات المختلفة الحيوية اللازمة لاستمرار المجتمع، من خلال نقابات

الحرفيين. ويدون هذه العملية، لم يكن للمجتمع ليحقق أي استمرار. وكان البناءون أحراراً تماماً في تنقلاتهم (على عكس الحرفيين الآخرين)، وهنا ظهرت فكرة المحفل. والمحفل كوخ يُبنى من الطين أو مادة بناء أخرى تسهل إزالتها بعد الانتهاء من عملية البناء. وكان المحفل هو المكان الذي يلتقي فيه البناءون حيث يتبادلون المعلومات، ويعبرون عن شكوكهم وضيقتهم من أحوال العمل، ويتبادلون الأخبار بل المشروبات. كما كان يوسعهم النوم في المحفل وقت الظهيرة. وكان العضو الجديد من جماعة البنائين يذهب إلى المحفل لمقابلة أبناء حرفته، ومن هنا ظهرت فكرة السرية والرمزية، إذ كان لابد أن يتوصل هؤلاء البناءون إلى لغة أو شفرة خاصة بهم لا يفهمها سواهم ولا يستطيع صاحب العمل أو غير المشتغلين بحرفة البناء فهمها. وقد أدخلت الشفرة شكل عبارات خاصة وطرق معينة في المصافحة وإشارات بالأيدي الهدف منها أن يتمكن البناء من التفرقة بين أبناء حرفته الحقيقيين الذين تلقوا التدريب اللازم ويتضمن إلى نقابة الحرفيين وبين الدخلاء على الحرفة. وقد ألزمت البناءون بجماعة من الواجبات ضمتها ما يُسمى «كتب الواجبات» أو كتب التعليمات أو الساتير، ومن أهمها مخطوط ريجيوس الذي يعود إلى عام ١٣٩٠. وتذكر كتب الواجبات أن البناء يتعين عليه أن يساعد زملائه ولا يذمهم، وعليه تعليم البنائين منهم، كما أن عليه ألا يروي الدخلاء. وتحدث كتب الواجبات كذلك عن الأصول التاريخية أو الأسطورية لحرفة البناء التي يرجعونها إلى مصر وإلى بناء هيكل سليمان. وثمة قصص أخرى وردت في هذه الكتب عن «الأربعة المتوجين»، وهم أربعة بنائين مسيحيين قتلهم الرومان وأصبحوا شهداء، ومن ثم كانوا قدسي البنائين.

ظلت نقابات البنائين مزدهرة حتى عصر النهضة في الغرب في القرن السادس عشر، وهو أيضاً عصر الإصلاح الديني، حين توقفت حركة بناء الكاتدرائيات وغيرها من المباني الدينية الكاثوليكية. ولكن ذلك تزامن مع ظهور الدولة القومية المطلقة التي قامت بتأسيس مشاريع عمرانية ضخمة تحت إشرافها كسلطة مركزية، ومن ثم بدأت الدعايم التي تستند إليها نقابات البنائين في الاهتزاز، شأنها في هذا شأن كثير من الجماعات الحرفية والمؤسسات الإقطاعية الأخرى وبدأت في التحول إلى جماعات خيرية أو جماعات تضامن تحاول أن توفر لأعضائها بعض الطمأنينة النفسية وشيئاً من الأمن الاقتصادي. ومع تناقص العضوية، بدأت النقابات تقبل في صفوفها أعضاء شرفيين ليحافظوا على الأعداد اللازمة، ومن هنا بدأ التمييز بين البنائين العاملين أو الأحرار، أي الذين

المركتالي والدولة المطلقة، وماسونية الطبقات الأرستقراطية التي احتضنت الطبقات الوسطى الصاعدة باعتبارها قوة تستخدمها وتوظفها لصالح الدولة القومية المطلقة دون أن تسلمها صولجان الحكم والقيادة.

ولكن الماسونية بنت محيطها الحضاري التاريخي والجغرافي (فلا يوجد كما أسلفنا نسق عالمي واحد ينطبق على الماسونيين في كل زمان ومكان)، فالماسونية كانت ألمانية في ألمانيا وإنجليزية في إنجلترا وفرنسية في فرنسا. ولذا، تغيرت هي نفسها مع تغير أوروبا. كما نجد أن تصاعد قوى الطبقة الوسطى ومعدلات العلمانية والإحدا انعكس على الفكر الماسوني ونظماته، فاكسب كثير من المحافل الماسونية مضموناً ثورياً، خصوصاً في البلاد الكاثوليكية والأرثوذكسية، وأصبحت الأداة الكبرى في الحرب ضد الكنيسة، وفي المطالبة بفصل الدين عن الدولة. هذا على عكس المحافل الماسونية في البلاد البروتستانتية حيث ظلت معتدلة تدور داخل إطار ريوبي. وفي هذا الإطار الجديد، ظهرت الماسونية الثانية التي تتخذ موقفاً إحادياً أكثر صراحة، وبدلاً من العقلانية شبه المادية التي تستخدم ديباجات أخلاقية وروحية تُسقط الماسونية تدريجياً كل هذه الديباجات وتدور تماماً في إطار العقلانية المادية الكاملة، فقرر مفضل الشرق الأعظم في فرنسا عام ١٨٧٧ استبعاد أية بقايا إيمانية من الفكر الماسوني. وظهرت محافل ذات طابع ثوري مثل النورانيين (البوينتاني) في بافاريا، وقبلها المارتينيس في فرنسا، وكانت للمحافل الماسونية في روسيا القيصرية (الأرثوذكسية) خلافاً ثورياً، وكان معظم أعضاء ثورة الديسمبريين من الماسونيين. ويُلاحظ أن الماسونية الثانية، وهي ثورة الإحادية، تنتشر في البلاد الكاثوليكية والأرثوذكسية، أي البلاد التي توجد فيها كنيسة قوية تغف ضد الفلسفات العقلانية البورجوازية والثورية العمالية. كما يُلاحظ أن للمحافل الماسونية في هذه البلاد، كما هو الحال في أمريكا اللاتينية، تتسم بشورتها وعدائها للكنيسة والكهنوت، كما تتسم بارتباطها الواضح بالفلسفة الوضعية التي تجعل العلم الأساس الوحيد للقيمة والأخلاق، فالتقدم الأخلاقي يتم تحقيقه من خلال التقدم العلمي، والمنفعة الإنسانية ككل هي نهضة علمية (ولهذا لوحظ أن عدداً كبيراً من دعاة الفكر الوضعي في فرنسا وروسيا والعالم الثالث أعضاء في المحافل الماسونية). كما أن الكنيسة، بدورها، تناصب الحركة الماسونية العداء. وبمرور الزمن، أصبحت للمحافل الماسونية تضم، من ناحية الأساس، عناصر البورجوازية والطبقة الوسطى، ولم يعد ينضم إليها أي مفكرين، كما اختفى منها كذلك أعضاء الأرستقراطية. ورغم كل هذا، فإن

يحملون بالحرفة فعلاً، والبنائين المقبولين أو الرمزيين. وظهرت الماسونية الرمزية أو التأميلية أو النظرية أو الفلسفية التي حلت محل الماسونية الفعلية، بحيث تمحو البناء وأدواته من وظيفة إلى رمز. وكما يعرف دارسو تاريخ أوروبا، فإنه بعد ظهور فكر عصر النهضة وكذا فكر عصر العقل والاستنارة والإيمان بالقانون الطبيعي. والعلمانية (الشاملة) هي نزاع القداسة عن العالم (الإنسان والطبيعة) والإيمان بفعالية القانون الطبيعي في مجالات الحياة الطبيعية والإنسانية كافة وإنكار أي غيب، وإلا لما أمكن التحكم في الكون (الإنسان والطبيعة) وتوظيفه واستغلاله وتحويله إلى مادة استعمالية.

في هذا الإطار الفكري والفلسفي والديني، وكذات الماسونية. وقد تم تأسيس أربعة محافل متفرقة في إنجلترا في القرن السابع عشر، جميعها كلها محفل واحد مركزي تأسس عام ١٧١٧ مع بدايات عصر العقل وحركة الاستنارة. ويُعد هذا التاريخ تاريخ بدء الحركة الماسونية، وقد سُمع لليهود بالالتحاق بها عام ١٧٣٢. ودخلت الحركة الماسونية فرنسا عام ١٧٢٥، ودخلت إيطاليا وألمانيا عام ١٧٣٣.

وإن أردنا تلخيص فكر أولى الماسونيات التي تقابلها، ولنسمها «الماسونية العقلانية» أو «الماسونية الروبوية»، لقلنا إنها تنادي بتوحيد كل البشر من خلال العقل، كما تنادي بإسقاط الدين مع الاحتفاظ بالخالق خشيعة الفوضى الفلسفية الشاملة. ولذا، جاء في تعريف الماسوني أنه "ذكر بالغ يلتزم بالنسق الديني الذي يوافق عليه جميع البشر". وهذا هو الإيمان بالخالق أو الكائن الأسمى (مهندس الكون الأعظم)، أو الإيمان بالجوهر العقلي للدين الذي يستطيع العقل أن يصل إليه. ويوسع العضو أن يحتفظ لنفسه بأية آراء دينية خاصة أخرى، على أن يعلن تسامحه مع الأديان وإيمانه بأبوة الرب وأخوة البشر وخلود الروح. وقد جاء في المستور الماسوني لعام ١٧٣٣ الصادر في إنجلترا أن الماسوني "لا يمكن أن يكون كافراً غيباً أو فاسقاً غير متدين". وعليه أن يحترم السلطات المدنية ولا يشترك في الحركات السياسية. ومن أهداف الماسونية الأساسية ما يُسمى «اليقظة الأخلاقية عن طريق العلم» وهي عبارة قد تبدو بريئة ولكنها تعبير عن منظومة عقلانية مادية لا تزال متلبسة ديباجات أخلاقية وروحية. وليس للماسونية هدف نهائي محدد، وإن كان ثمة هدف فهو عام غير محدد، هو أن يكون العالم في النهاية في اتحاد أخوي وإلهي (ولعلنا نلاحظ هنا النمذج الحلولي الواحدي الكامن). ويمكننا أن نقول إن الماسونية الروبوية هي ماسونية الفكر

الماسونية . وقد انضم إلى الحركة الماسونية أحد أبناء محمد علي باشا وكانت له مطالب في عرش مصر ، وكان أستاذاً أعظم لحفل الشرق الأعظم المصري ، وتبعه في ذلك عدد من أعضاء الأسرة المالكة . كما انضم إلى الحركة الماسونية شخصيات أخرى ، مثل سعد زغلول ويوسف وهبي . ولكن ارتباطها بأشخاص بالحركة الماسونية كان وهيباً جداً لا يعطى قبولهم ذكر أسمائهم ضمن قائمة الأعضاء أو حضور اجتماع يُعقد على شرفهم دون أن يدركوا التضمينات الفلسفية وراء الفكر الماسوني . كما أن الحركة الماسونية ظلت في مصر وغيرها ضيقة تضم في صفوفها الأجناب أساساً .

ويمكننا الآن طرح قضيتين مهتمتين هما : نفوذ الماسونية السياسي والاقتصادي ، وسرية تنظيماتها ، وهما عنصران مترابطان تمام الترابط . فالحركات الماسونية تتركز في بلاد غربية متقدمة تحكمها حكومات مركزية قوية ، وتخضع فيها الحركات السياسية والاجتماعية كافة للمراقبة ، وإلا لما أمكنها تسير دفة الحكم . ولا يمكن في الحقيقة تصوّر وجود حركات ضخمة لها قوة فعالة لا تخضع للإطار العام الذي تفرضه مثل هذه الدول المطلقة الرشيدة ، فعملية التنبؤ والتخطيط تتطلب مثل هذا التحكم ومثل هذه المعرفة . والمحافل الماسونية تخضع لهذا القانون العام ، ولم يكن من الممكن أن تُشكّل استثناء منه . لكن هذا لا يمنع ، بطبيعة الحال ، تسلّل بعض العناصر المخافرة إلى بعض المحافل لتوظيفها بشكل أو آخر ، من خلال شبكة اتصالاتها ، في الاحتيال أو الأعمال الإجرامية . وهذا هو بالضبط ما فعله ، على سبيل المثال ، عصابات المافيا (الجريمة المنظمة) مع الجهاز التنفيذي في الولايات المتحدة . وكل هذا لا يعني وجود مؤامرة مافياوية للاستيلاء على العالم . وكذلك الجماعات الماسونية ، فهي إذا ما تحوّلت إلى قوة ضغط (لوبي) ، فإنها لا تختلف كثيراً عن مراكز الضغط الأخرى داخل النظام السياسي والاقتصادي . وإن أخذ نشاطها شكلاً تأمرياً أو إجرامياً في بلد ما ، فلا يصح تعميم مثل هذه الوقائع وانقراض وجود مثل هذا النشاط على مستوى العالم بأسره .

وقد وُصفت الولايات المتحدة بأنها ديمقراطية جماعات الضغط . ولابد أن المحافل الماسونية تشكل إحدى هذه الجماعات التي تعمل داخل النظام ، فهذا هو المُتَوَقَّع منها ، وهذا هو "قانون اللعبة" . ولا يمكن في هذا السياق أن نتحدث عن مؤامرة خفية أو علنية . ومن الناحية النظرية ، يمكن أن نقول إن المحافل الماسونية يوسعها أن تمارس سطوة ضخمة في العالم الثالث نظراً لضعف جهاز الدولة المركزي . ولكن ، بحسب ما هو متوفر لدينا من

عضوية للمحافل الماسونية ظلت (من ناحية الأساس) مقصورة على العناصر البورجوازية المعتدلة التي ترفض الدخول في أية مغامرات سياسية ، وتود أن تعيش في عالم علماني عقلاني ولكنها لا تريد مواجهة النتائج الفلسفية الناجمة عن ذلك ، وربما يفسر هذا سر تصدّي البلاشفة للجماعات الماسونية وحظرها لها ، وتصدّي هتلر وموسوليني أيضاً لها وتجريمهم للجمعيات الماسونية . وذلك على أساس أن الاعتدال أو التراخي الماسوني يُشكّل تحدياً لسلطتهم . كما أن الجلب الماسوني كان يتمتع بقدر من الاستقلال بل السرية ، فهو يمثل جماعة مصالح لها شعائرها وطقوسها ، والدول العلمانية الشمولية المطلقة لا تتحمل وجود مثل هذه الجيوب داخلها .

وقد انتشرت الماسونية بسرعة في الجزائر البريطانية حيث لا توجد كنيسة مسيطرة على جوانب الحياة ، وبسبب اتخراط الطبقة الحاكمة في صفوف الماسونية . ومع اتساع الإمبراطورية الإنجليزية انتشرت الماسونية ، فانتقلت إلى الولايات المتحدة وأميراليا وكندا ومصر وفلسطين والهند وغيرها من المستعمرات أو للحميات . وقد احتفظت الحركة الماسونية بطابع هادئ مهذب داخل التشكيل البروتستانتي .

ولكن الماسونية البريطانية لم تكن الماسونية الوحيدة التي انتشرت في المستعمرات ، إذ إن الصراع الإمبريالي على العالم انعكس من خلال صراع بين الحركات والمحافل الماسونية ، فكان كل محفل ماسوني يخدم مصلحة بلد ويمثله ، تماماً كما حدث صراع بين المبشرين البروتستانت والمبشرين الكاثوليك الذين كانوا يمثلون مصالح بلادهم . ويبدو أن بعض الشخصيات المهمة في العالم العربي أرادت أن تستفيد من هذا الصراع ، خصوصاً وأن أعضاء هذه المحافل كانوا من الأجانب ذوي الحقوق والامتيازات الخاصة المقصورة عليهم . فكان الدعاة للحيلون يتخربطون في هذه المحافل بغية توظيفها في خدمة أهدافهم ، وحتى يتمتعوا بالزايا الممنوحة لهم . ويُقال إن من بين هؤلاء الشيخ جمال الدين الأفغاني والشيخ محمد عبده والأمير عبد القادر الجزائري . ولعل هذه الشخصيات الدينية والوطنية حذت حذو ماترني وغاريالدي وغيرهما ممن حاولوا الاستفادة من أية أطر تنظيمية قائمة . ولنا أن نلاحظ أن الأفغاني اكتشف حقيقة الماسونية في وقت مبكر ، وتوصّل إلى الأسس العلمانية التي يقوم عليها خطاها الديني ، ومن ثمّ تناهض هذه الأفكار في كتابه **الره على الدهريين** . أما عبد القادر الجزائري فلا توجد تفاصيل حول علاقته بالماسونية ، وإن كان قد حاول إيجاد أطر تنظيمية وتأسيسية لحركته مع الاستفادة من أسلوب التنظيمات



قررت المحافل الماسونية في بريطانيا ألا تعتمد أية اجتماعات سرية، وأن تدعو مندوب الحكومة لحضور الاجتماعات.

ولكن، مع هذا، تضطر بعض المحافل الماسونية إلى إخفاء أسماء أعضائها خوفاً من السلطات الحكومية في البلاد التي تلعب فيها هذه المحافل دوراً اقتصادياً. ولا بد أن نصيف هنا أن للمحافل الماسونية تم إغلاقتها في مصر لأنها رفضت أن تخضع لتفتيش وزارة الشؤون الاجتماعية لأن هذا يتعارض مع ما تتطلبه الحركة من سرية وكتمان فيما يتصل بالطبقة. ورغم أن هذا هو رأينا، فمن الضروري أن ننبه إلى أن نموذجنا التفسيري يترك قدراً لا يُستهان به من الحوادث والوقائع دون تفسيره. فعلى سبيل المثال، من المعروف أن عدداً كبيراً من رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة (ومنهم جورج واشنطن) كانوا من الماسونيين. كما لوحظ أن عدداً كبيراً من قادة الثورة الفرنسية. كما أسلفنا، كانوا أيضاً من الماسونيين. والواقع أن هناك شخصيات مهمة في كثير من الحكومات الغربية (في المسكر الرسمالي) أو الحكومات الشرقية (في المسكر الاشتراكي) كانوا أعضاء في المحافل الماسونية، ولكن فضوليتها تظل طبي الكتمان. كما أن بعض الجرائد تشير إلى وجود شبكة ماسونية، ولكن الوصول إلى الحقائق مازال في حاجة إلى مزيد من البحث الدكي والموضوعي (ويمكن أن نقول الشيء نفسه عن نوادي الروتاري والليونز، التي يُثار حولها لغط شديد في مصر وغيرها من بلاد العالم الإسلامي، دون أن تكون هناك شواهد متينة، تشكل أساساً لثل هذا اللغط).

والآن يبلغ عدد الماسونيين في العالم نحو ٥٩ مليوناً، منهم أربعة ملايين في الولايات المتحدة ومليون في إنجلترا. فإذا أضفنا عدد الماسونيين في كل من كندا وأستراليا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا، فلنأخذ أن الماسونية منتشرة أساساً في البلاد البروتستانتية، خصوصاً الاستيطانية، وهذا أمر متوقع إذ نشأت أساساً في المحيط البروتستانت، شأنها شأن كثير من الحركات السياسية والفكرية المعاصرة، كالصهيونية والعلمانية والنازية. ولوحظ مؤخراً تناقص عدد الماسونيين في العالم بشكل ملحوظ (ولذا، فقد تكون الأرقام التي أثبتنا بها غير دقيقة. وورد في أحد المصادر أن العدد الآن لا يتجاوز ثلاثة ملايين).

وقد ظهر في الولايات المتحدة محافل ذات طابع اجتماعي ترفيحي، وهي محافل ليس لها وضع مُعَن داخل التنظيمات الماسونية، وإن كان كثير من أعضائها من الماسونيين. ومن هذه المحافل «الطريقة العربية القديمة لنيلاء الحرم الصوفي»، ويُقال لهم «الحرميون»، و«الطريقة الصوفية لأتبياء للملكة المسحورة للثمين».

معلومات، لا توجد حكومة في العالم الثالث سقطت في يد اللوبي الماسوني. ولكن لوحظ أنه قد بدأ يظهر تحالف بين بعض المحافل الماسونية وعصابات المافيا في إيطاليا في العالم الأول، وقد بدوا في السيطرة على بعض المؤسسات المالية الشرعية ليما رسوا نشاطهم غير الشرعي وراء ستار. كما أن الماسونية تلعب دوراً هاماً ملحوظاً في بلد مثل تركيا، حيث يمارس بقايا يهود الدعوة نشاطهم من خلال محافلها. ويُقال إن الماسونية لها أيضاً دور متميز في بلد مثل المملكة الأردنية الهاشمية.

ويلاحظ أن رجال الشرطة في إنجلترا وكثير من يعملون في المؤسسات الأمنية والقضائية وبعض أهم أعضاء النخبة الحاكمة أعضاء في المحافل الماسونية. وقد طلبت الحكومة البريطانية من أعضاء جهاز الشرطة من ينتمون إلى محافل ماسونية أن يعلنوا ذلك، لأنه لوحظ أن أعضاء الشبكة الماسونية يُوظفون القوانين والإجراءات لصالحهم ولصالح زملائهم. ولا توجد سلطة ماسونية مركزية على مستوى العالم، بل يختلف تركيب الحركة من بلد إلى آخر، فلا توجد على سبيل المثال سلطة ماسونية مركزية في أمريكا أو كندا إذ إن التنظيم الفيدرالي في هاتين الدولتين انعكس على شكل تركيب الحركة الماسونية، على عكس الوضع في إنجلترا وفرنسا، حيث توجد حكومة مركزية قوية ومن ثم محفل مركزي قوي.

أما بالنسبة إلى سرية المحافل، فهذا أمر مركب أيضاً، فاجتماعات الماسونية سرية بمعنى أن طقوسها وبعض الإشارات الأخرى فيها سرية، ومن ينضم إلى الحركة يُقسم على ألا يكشفها (وهذا ميراث المصور الوسطى). ولا تسمح الحركة الماسونية لأي شخص بالانضمام إليها، وإنما يتم تجنيد الأعضاء عن طريق توصية أحد الأعضاء العاملين. والحركة الماسونية لا تختلف في هذا عن كثير من النوادي الخاصة وغيرها من المؤسسات. كما أن للمحافل تخفي بعض الطقوس عن الأعضاء الجدد إلى حين التأكد من ولائهم. وما عدا ذلك، فلا يوجد أي شيء سري، إذ يتم تأسيس المحافل الماسونية بموافقة السلطات، وكل اجتماعاتها معروفة سلفاً لدى هذه السلطات، كما أن أعضاء المحافل معروفون في أغلب الأحيان لدى الحكومة. والمحافل الماسونية لا تخفي وجودها أو أهدافها أو عملها. وحينما صدر قانون حظر الجمعيات السرية في إنجلترا عام ١٧٩٨، استثنيت المحافل الماسونية من ذلك. ويمكن أي باحث أن يطالع أرشيف محفل الشرق الأعظم في فرنسا. كما أن كثيراً من المحافل الماسونية تُقدم مضابط اجتماعاتها إلى السلطات الحكومية. وقد

فيحضرها فقط ناصبها العداء . أما اليهودية الأرثوذكسية ، فهي تحرم على اليهود الانضمام إلى المحافل الماسونية ، وتعتبر من ينضم إليها خارجاً على الدين ، هذا على خلاف الصيغ اليهودية المخففة مثل اليهودية الإصلاحية كما سنين فيما بعد .

ويمكننا الآن أن نتناول علاقة الماسونية بأعضاء الجماعات اليهودية . وسوف تكون الصورة هنا أكثر تركيياً وتنوعاً واختلاطاً .

وكما أشرنا ، تُشكّل الماسونية دعوة ربوبية وروحانية تعددية تستند إلى العقل ، وتطرح على المؤمن بها عقيدة متكاملة ، ولكنها لا تطلب منه أن يتخلّى عن عقيدته الأصلية ، ولذا كان بإمكان كل أعضاء الديانات الانضمام إليها دون أن يضطروا إلى نبذ دينهم (وقد كان هناك محفل ديني في الصين يستخدّم الإنجيل والقرآن وكتابات كونفوشيوس ككتب مقدّسة) . وقد ظهرت الماسونية في وقت كانت فيه اليهودية المخامية قد بدأت تدخل مرحلة ازدهارها التي أودت بها في نهاية الأمر . وهو ما جعل الثورة العلمانية تترك أعمق الأثر في بعض أعضاء الجماعات اليهودية الذين كانوا قد بدؤوا يضيّقون ذراعاً باليهودية وأخذوا يبحثون عن مخرج لهم منها ، فظهرت بينهم حركة التنوير واليهودية الإصلاحية . وقد حل بعضهم أزمته بأن تنصّر . ولكن الانتقال إلى المعسكر المسيحي أمر صعب من الناحية الفسوفية والتجسّرية ، فمقيدة مثل الثلاث ، أو رمز مثل الصليب ، أمور من الصعب على كثير من اليهود تقبّلها .

وقد حلّت الماسونية مشكلة هؤلاء اليهود الذين اغتربوا عن يهوديتهم ، وزادت معدلات العلمنة بينهم ، إذ كانوا يريدون الاندماج في مجتمع الأغيار ولكنهم لا يريدون التنصّر . وكان ظهور الحركة الماسونية علامة على أن مجتمع الأغيار بدأ يفتح ذراعيه لهم ، وأصبحت المحافل الماسونية الأرضية الروحية والقلمية التي يمكن أن يلتقي أعضاء الجماعات اليهودية فيها مع قطاعات مجتمع الأغلبية .

وقد كانت هذه الأرضية تسم بـ"مقول من الحيادة" فرغم وجود رموز ذات أصل مسيحي ، ومع أن الفكر الماسوني احتفظ ببعض الأفكار المسيحية ، فقد كانت هناك رموز ذات مضمون عقلائي عام (رموز البناء) وهي رموز عامة ومحايطة . وماذا يمكن أن يكون أكثر حياداً من أدوات الهندسة التي يستخدمها البناء ؟ بل كانت هناك رموز يهودية أيضاً : سليمان والهيكول وكلمات عبرية . كما كانت هناك رموز كونية عامة يمكن أن يشارك أعضاء الجماعات اليهودية فيها . ولكن الأهم من كل هذا أنه لم يكن مطلوباً منهم اعتناق دين جديد أو رفض دينهم القديم ، فكل ما كان مطلوباً منهم إزاحته جانباً أو تهميشه وإعادة تأسيس عقيدتهم على العقل لا النيب . ولذا ،

وبدأت بعض هذه المحافل تسمح للنساء بالانضمام إليها ، كما أسّست محافل للفتيات والفتيات . وتتمحور المحافل الماسونية البريطانية أعضاءها من الالتحاق بأيّ من محافل الترفيه هذه ، إذ تُعدّ نوعاً من الابتذال . وهذا النوع من الماسونية السوفية أو الماسونية للتأمّرة أو ماسونية عصر الاستهلاك وما بعد الحداثة هو "الماسونية الرابعة" .

### الماسونية واليهود واليهودية

قد يكون من المهم جداً ، حين نحاول تحديد علاقة الماسونية باليهود واليهودية ، أن نؤكد مرة أخرى الفرق بين أعضاء الجماعات اليهودية المخاميين لحركات الحضارات المختلفة التي يتحمّن إليها واليهودية كنسق ديني أو حتى كتركيب جيولوجي . وقد يقول قائل إن الماسونية حركة لا علاقة لها بالدين بالمعنى الدقيق للكلمة باعتبارها حركة أخلاقية أخوية وحسب . فالدين علاقة بالخالق تأخذ شكل الإيمان به وعيادته ، أما الأخلاق فهي نسق من الأفكار ينظم علاقة الإنسان بالإنسان لا بالخالق ، ومن ثمّ فالماسونية تتعامل مع رقعة من الوجود الإنساني تختلف عن تلك التي يتعامل معها الدين . ولكن كلاً من التعريفين السابقين للأخلاق والدين قاصر ، فالدين إيمان الإنسان بالإله (المطلق . النيب) كمقيدة تترجم نفسها إلى سلوك وعلاقة بين الإنسان والإنسان . ولكن الدين ليس فقط عبادات وإعطاء معاملات أيضاً . والأخلاق بدورها ليست مجرد مجموعة من القواعد الخارجية التي تحدّد سلوك الإنسان تجاه أخيه الإنسان ، وإعطاء هي مجموعة من القواعد تستند إلى معنى داخلي يعتمد على رؤية للكون ، ومن هنا التداخل بين الدين والأخلاق ، وكذلك التداخل بين الماسونية والدين .

وقد بيّنا أن الماسونية بدأت كدعوة ربوبية ، فهي نسق فكري ديني متكامل يستند إلى العقل (المادي) وحسب ، لا إلى العقل والنيب معاً ، يحدد علاقة الإنسان بالخالق والطبيعة وطرق المعرفة . وهي تطرح أمام تابعيها طرق الخلاص وتتكلّف بتعليم مريديها السلوك الأسّي ، وتزودهم بأساس فلسفي للأخلاق التي يؤمنون بها ، فضلاً عن أن اجتماعاتها تبدأ وتنتهي بصلوة . ولذا ، لم يكن مفر من أن تصطبغ الماسونية بالأديان جميعاً : المسيحية الكاثوليكية ، والبروتستانتية ، واليهودية الأرثوذكسية وريثة اليهودية المخامية . وكانت المسيحية الكاثوليكية أكثر الديانات عداءً للماسونية ، فقد أعلن البابا كلمنت الثاني عشر عام ١٧٣٨ أن الماسونية كنيسة (أي ديانة) وثنية غير مقدّسة (وهو في تصوّرنا وصف دقيق لها) ، ولم يسمح للكاثوليك بالانضمام إليها . أما الكنائس البروتستانتية ،

بدأت مع السبعينيات تسمح بدخول اليهود زواراً ثم أعضاء. ولكن الموجة العنصرية التي صاحبت الهجمة الإمبريالية على الشرق، اكتسحت أوروبا بأسرها وأخذت أشكالاً عديدة من بينها معاداة اليهود. وتقوم بعض أبنيات معاداة اليهود بالربط بين اليهود والماسونيين وتلعب إلى أن ثمة تعاوناً سرياً بين الفريقين للسيطرة على العالم، ولتخريب المجتمعات، وترددت هذه الفكرة إبان محاكمة ديفوس. كما أن هذا الموضوع نفسه يتردد أيضاً في البروتوكولات. وقد كان الربط بين اليهود والماسونيين أحد أحجار الزاوية في الدعاية النازية المضادة لليهود، حيث كان التنازول ويشيرون دائماً إلى كيريبه باعتباره البثاء الأعظم ومؤسس جمعية الأليانس اليهودية.

وغني عن القول أن مثل هذه العلاقة التأمرية المباشرة لا وجود له. وبحسب ما توفر لدينا من وثائق، ليست هناك هيئة مركزية عالمية تضم كل للحافل الماسونية. كما أن هناك يهوداً معادين للماسونية وماسونيين معادين لليهود واليهودية. ولكن ثمة علاقة بنوية وفعالية بين الماسونيين وأعضاء الجماعات اليهودية تفسر انخراط اليهود بأعداد كبيرة في للحافل الماسونية يمكن إيجازها في النقاط الثلاث التالية:

١ - من المعروف أن الماسونيين معادون للكنيسة والكهنة. وهذه نقطة لقاء بينهم وبين أعضاء الجماعات اليهودية الذين فقدوا إيمانهم الديني. وهم الآن أغلبية يهود العالم. ويتصور هؤلاء أن المجتمعات العلمانية تضمن لهم أمنهم وحقوقهم، ومن ثم ينخرطون بأعداد كبيرة في للحافل الماسونية. وهذه الظاهرة يمكن رصدتها في أمريكا اللاتينية بينما يصعب رصدها في فرنسا وإنجلترا، على سبيل المثال، لأن الكاثوليكية في أمريكا اللاتينية لا تزال الإطار المرجعي للمجتمع، ومن ثم تأخذ محاولات العلمنة شكلاً تنظيمياً محدداً مثل للحافل الماسونية. أما في إنجلترا وفرنسا، فإن العلمانية أصبحت الدين الرسمي للدولة، ومن ثم تفقد للحافل الماسونية قيمتها الوظيفية والرمزية.

٢ - تقسم للحافل الماسونية أعداداً كبيرة من العناصر المالية والتجارية والمهنية. كما أن التركيب الوظيفي والمهني لليهود العالم يجعل أغليبيتهم الساحقة من هذه القطاعات، إذ لا يوجد بينهم عمال أو فلاحون، ومن ثم تزداد نسبتهم في للحافل الماسونية.

٣ - الحركة الماسونية حركة أعمية تتجاوز الولاءات القومية (كما أن إنسان عصر الاستشارة إنسان أعمي). وقد كان أعضاء الجماعات اليهودية أعضاء في جماعات وظيفية وسيطة تهتمش الولاء للوطن

انخرط اليهود بأعداد متزايدة في صفوف الماسونية. ويلاحظ أن أول الماسونيين بين اليهود كانوا من السفارد، إذ إن معدلات العلمنة كانت مرتفعة بين العنصر السفاردي. ثم بدأت تنخرط في سلك للحافل الماسونية عناصر يهودية أخرى تزايدت بينها معدلات العلمنة، مثل: أتباع اليهودية الإصلاحية، وبقايا العناصر الشبتية، واليهود الذي تأثروا بالتبلاء. ولذا، يجب أن نؤكد أن أعضاء الجماعات اليهودية الذين انضموا إلى للحافل بأعداد متزايدة فعلوا ذلك لا بسبب يهوديتهم أو عقيدتهم، وإنما بالرغم منها. بل إن انخراطهم في للحافل الماسونية يمثل بالنسبة لبعض اليهود صياغة دينية مخففة تساعدهم على التخلص من هويتهم الدينية بدون إحساس بالخروج من عدم وجود إيمان ديني على الإطلاق.

وقد برز اليهود في الحركة الماسونية، خصوصاً في إنجلترا حيث التحقوا بالحركة عام ١٧٣٢، وأسس أول محفل ماسوني يهودي عام ١٧٩٣. أما في فرنسا، فأصبح السياسي الفرنسي اليهودي أدولف كيريبه (١٨١٩) البثاء الأعظم للمحفل الأكبر على الطريقة الاسكتلندية. وكان هناك كثير من مؤسسي للحافل الماسونية التي كان ينضم إليها أعضاء الطبقة الوسطى من معادون الكنيسة الكاثوليكية. ولكن لم تكن الصورة واحدة في كل البلاد، ففي شبه جزيرة إسكتلندا، وكذلك في ألمانيا، ظلت مشاركة اليهود في الحركة الماسونية مسألة خلافية، وحتى عام ١٨٧٠ سُمح لعدد صغير جداً من اليهود بالانخراط في سلك الحركة. وكان بعض للحافل يقبل اليهود ولكن داخل إطار الماني مسيحي.

وفي ألمانيا تزايد إقبال اليهود الانخراط في للحافل الماسونية، وقامت دعوة بين الماسونيين الألمان تطالب بقبول اليهود كأعضاء في الحركة. لكن هذه الدعوة لم تنل تأييد زعامة الحركة، وتحوّل بعض يهود ألمانيا إلى الماسونية أثناء رحلاتهم في إنجلترا وهولندا، وخصوصاً في فرنسا ما بعد الثورة. وأسس يهود فرانكفورت عام ١٨٠٨ محفل «الفجر الوليد» بتصرّيع من منظمة الشرق الأعظم. ولا شك في أن مثل هذه للحافل الفرنسية اليهودية زادت عدده الماسونيين الألمان لليهود. ومن ثم، ظهرت مصائر ماسونية تستعيد اليهود بشكل خاص. ولكن بعض المثقفين الماسونيين الألمان قاموا في ثلاثينيات القرن بالاحتجاج على استبعاد اليهود، وانضم إليهم في احتجاجهم هذا ماسونيو إنجلترا وهولندا والولايات المتحدة. وقد اكتسحت ثورة ١٨٤٨ بعض الفترات التي تستبعد اليهود، واعتزفت للحافل المسيحية في فرانكفورت بالحافل اليهودية. وكانت محافل بروسيا الاستثناء الوحيد حيث استمرت في استبعاد اليهود، ولكنها

سيرسه الله . وكانت البهائية في بداية أمرها شكلاً متطرفاً من أشكال العقيدة في الفرقة الإسماعيلية ، ومن عقيدة الإمام الخفي الذي سيظهر ليجلد العقيدة ويقود المؤمنين .

ورغم تنفيذ حكم الإعدام في الباب عام ١٨٥٠ وقُتل ما يزيد على عشرين ألفاً من أتباعه ، فقد انتشرت البهائية . وقام البايون بمحاولة اغتيال الشاه ، فعُني قائلهم آنذاك ميرزا حسين علي إلى بغداد عام ١٨٥٣ . وفي عام ١٨٦٣ ، أعلن ميرزا أنه رسول الله الذي تنبأ به الباب ، وأعلن عن رسالته بخطابات أرسلها إلى حكام كل من : إيران وتركيا وروسيا وروسيا والنمسا وإنجلترا . واعتُرف به أغلبية البايين الذي أصبحوا يُسمون «البهائيين» . ونُفي ميرزا حسين إلى عكا في فلسطين ، وتوفي عام ١٨٩٢ حيث تحوّل قبره في بهجي (أي الحديقة بالفارسية) إلى أقدس مزارات البهائيين . وقد خلفه في قيادة الجماعة البهائية أكبر أبنائه عباس أفندي الذي سُمّي عبد البهاء (١٨٤٤-١٩٢١) الذي أصبح كذلك المُفسّر للمعتقد لتعاليمه . وسافر عبد البهاء إلى عدة بلاد لينشر تعاليم الدين الجديد من عام ١٩١٠ إلى عام ١٩١٣ . وعُيّن أكبر أحفاده شوقي أفندي رباني (١٨٩٦-١٩٥٧) خليفة له ومفسراً لتعاليمه . وقد انتشرت تعاليم البهائية في أنحاء العالم .

وكتب البهائية المُتَنَسِّة هي كتابات بهاء الله التي كُتبت بالعربية والفارسية ، مضافاً إليها التفسيرات التي وضعها عبد البهاء وشوقي أفندي . وتتضمن هذه الكتابات التي تزيد على المائة كتاب الألفاظ الذي يحوي كل مفاهيم مذهب وكل تشريعاته ، وكتاب الإيقان وهو دراسة عن طبيعة الخالق والدين ومجموعة الألواح المباركة ، وكتاب الإشارات والبشارات ، وكتاب الأساس الأعظم ، وله قصيدة أسماها ورقالته .

وجوهر البهائية الإيمان بالحلول الكامل أو بوحدة الوجود أي توحد الخالق مع مخلوقاته . فالخالق جوهر واحد ليس له أسماء ولا صفات يمكن أن تصفه ولا أفعال ، ولا يمكن الوصول إليه . وقد لُخصت هذه الحلولية في القول البهائي الذي يُنسب إلى الخالق : "الحق يا مخلوقاتي أنكم أنا" . والبهائية ، في هذا ، لا تختلف كثيراً عن غلاة المتصوفة والباطنية ، ولا عن الفكر القبلي أو الغنوصي ، حيث لا توجد أية مسافة أو ثغرة بين الخالق والمخلوق ، بل ثمة اتحاد وحلول واحدية (على خلاف التصور الإسلامي للخالق الذي يرى أن الله قريب من عبادته ولكنه ليس كمثل شيء ، وهو أقرب إلينا من حبل الوريد ولكنه لا يجري في عروقنا ولا تدركه الأبصار) . ولكن ، إذا كان الخالق هو مخلوقاته ، فالحقيقة الدينية تصبح

وتجعل الولاء للجماعة الوطنية أو المصالح المالية . كما ساعدت عوامل أخرى على انخراطهم فيها . وحينما يربط المعادون لليهود بينهم وبين الحركة الماسونية ، فإنهم محقون في ذلك تماماً إذ إن نسبة أعضاء الجماعات اليهودية في المحافل الماسونية عادة ما تكون أعلى كثيراً من نسبتهم إلى عدد السكان . ولكن الخلط يبدأ حينما يطرحون تصور وجود مؤامرة خفية ، والأمر كله لا يعدو أن يكون ظاهرة اجتماعية . فالخلط ليس في الوصف وإنما في التفسير .

وقد اشترك بعض أعضاء الجماعات اليهودية في تأسيس الحركة الماسونية في الولايات المتحدة ، وثمة دلائل تشير إلى أنه كان يوجد أربعة يهود بين مؤسسي أول محفل ماسوني عام ١٧٣٤ في الولايات المتحدة (سافانا في ولاية جورجيا) . ولقد أثبتت الطقوس الماسونية في وضع حجر أساس المذهب اليهودي في تشارلستون (ساوث كارولينا) عام ١٧٩٣ . واستمر وجود اليهود البارز في المحافل الماسونية في القرن التاسع عشر . وقد كتب محفل نيويورك إلى محفل برلين الأساسي يشكو من رفض المحافل الألمانية أن تقبل أعضاء المحافل الأمريكية في صفوفها لأنهم يهود . والواقع أن الماسونية الأمريكية ، مثل كل المؤسسات الأمريكية ، تتسم بأنها لم تعرف التمييز ضد اليهود أو غيرهم من الأقليات والطوائف البيضاء ، وتبنت جماعة البنائي بربت اليهودية عند تأسيسها بعض الطقوس الماسونية السرية ، ولكنها أسقطتها بعد فترة .

أما في فلسطين ، فتأسست محافل ماسونية بين العرب (المسلمين والمسيحيين) والأجانب (المسيحيين واليهود) . وبعد إنشاء الدولة الصهيونية ، بلغ عدد المحافل الماسونية أربعة وستين محفلاً سنة ١٩٧٠ ، تضم ثلاثة آلاف وخمسمائة عضو من اليهود والمسيحيين والمسلمين .

وبعض المحافل الماسونية العربية قامت بنقد الصهيونية واشتركت بعض القيادات الماسونية في المقاومة ضد الاستيطان الصهيوني . وعكس ذلك صحيح أيضاً ، إذ رفضت بعض المحافل الماسونية التصدي للصهيونية باعتبار هذا نوعاً من العمل السياسي .

## البهائية

«البهائية» عقيدة جديدة دعا إليها ميرزا حسين علي نوري (١٨١٧ - ١٨٩٢) الذي كان يُلقَّب بـ «بهاء الله» . وتعود جذور هذه العقيدة إلى البائية التي أسست عام ١٨٤٤ على يد ميرزا علي محمد الشيرازي الذي نشأ في وسط باطني متصوف وأعلن أنه الباب (الطريق إلى الله) . وذهبت البائية إلى أن ثمة نبياً أو رسولاً جديداً

داخل هذا النسق الحلولي، لا يمكن أن يكون هناك مجال للتوابع أو العقاب أو البحث. ولا يوجد في البهائية كهنة أو قرايين، فهم يشكلون ما يمكن تسميته الشيوعية القراطية الديمقراطية التي تتمثل في هيئتين حاكميتين: إحداهما إدارية والأخرى تعليمية. أما الهيئة الإدارية، فتتكون من المجالس الروحية القومية، وأما المجالس المحلية فتتكون من تسعة أشخاص (ويمكن تأسيسها أينما وجد تسعة بهائين)، وبيت العدل العمومي (وهو الهيئة العليا ولها سلطة تغيير كل القوانين حينما تدعو إلى ذلك التغيرات الدنيوية، فيمكنها أن تلغي القوانين التي وردت في **الكتاب الأقدس** وأن تصوغ قوانين جديدة لم ترد فيه)، ثم هناك الهيئة التعليمية (وهي الأخرى مكونة من بناء هرمي من المجالس والقادة). ويتم انتخاب أعضاء المجالس الإدارية عن طريق الأعضاء. ويصير الانتخاب شكلاً من أشكال العبادة، وما لناخب سوى أداة الخالق، ومن ثم لا يكون العضو المنتخب مسؤولاً أمام ناخبيه.

ويصلي البهائيون يومياً (قبلتهم القدس). ورغم أنه يُفترض ألا توجد أماكن عامة للعبادة، فإن **الكتاب الأقدس** أوصى بتشييد معابد تُسمى «مشرق الأذكارة». ويصوم البهائيون شهراً بهائياً (١٩ يوماً) كصيام المسلمين (ينتهي بعيد النيروز) ولا يشربون المشروبات الروحية ويجمعون في بداية كل شهر بهائي. ولهم قوانين ميراث خاصة، فالمعلم يرث جزءاً من ثروة البهائي ويتساوى الرجل بالمرأة في كل شيء. وقد جعلوا الحج إلى مقام بهاء الله في عكا. والتقوم البهائي يتكون من تسعة عشر شهراً، والشهر يتكون من تسعة عشر يوماً، ويسدأ العام البهائي في ٢١ مارس أول أيام الربيع. ومن ناحية أخرى، فإن التقوم البهائي يشبه التقوم الفارسي.

ويحتل الرقم ١٩ مكانة خاصة في الفكر البهائي. والبهائية، في هذا، تشبه تراث القبالة والجمنازيا الذي ركز على القيمة العديدة للحروف.

وفيما يتعلق بعلاقة البهائية بالمعقبة والجماعات اليهودية، فقد يتنازل البيوي بين البهائية واليهودية في جاتها الحلولي. ولعل هذا هو السر في أن البهائية تجتنب كثيراً من اليهود الذي يستقون المعقبة البهائية. ففي إيران، مهد المعقبة، تبنى كثير من أعضاء الجماعة اليهودية البهائية، وهو ما جعل المحاكمات يحاربونها بشراسة. ولا يزال هذا موقف اليهودية الأرثوذكسية منها. ويلاحظ أن يهود الولايات المتحدة في الوقت الحالي يتجهون أيضاً إلى الماسونية والعبادات الجديدة والعقائد الغنوصية بأعداد كبيرة، وإن كانت الإحصاءات الدقيقة غير متوافرة. ومع هذا، فمن المعروف أن

حقيقة نسبية وليست مطلقة لأن كل الأشياء يحل فيها الخالق وتلفحها لفحة من القداسة. وثمة تشابه عميق هنا بين بنية البهائية وبنية اليهودية الماخامية، فكلتاها تؤكد استمرار الوحي الإلهي في التاريخ الإنساني أو استمرار الحلول الإلهي (في الماخامات حسب النسق اليهودي، وفي بهاء الله حسب النسق البهائي). وهو تشابه ستلاحظه في جوانب أخرى من التسقين الدينين. كما يلاحظ أن هذا التشابه يزداد عمقاً بين البهائية والقبالة. ومن المنظور البهائي، فإن جوهر كل الأديان واحد. ومع هذا، فإن كل دين له سماته الخاصة التي تجيب حاجة كل زمان ومكان وتتفق مع المستوى الحضاري السائد. وحيث إن الخالق يكشف عن نفسه بشكل تدريجي، فإن كل دين سيحل محله دين آخر، ومن ذلك المعقبة البهائية نفسها، ولكن ذلك لن يتم قبل ألف عام.

ولكن مهمة الأديان في هذا السياق خلق وحدة شاملة بين البشر تزداد اتساعاً مع مرور الزمن. فإبراهيم قام بتوحيد قبيلة وموسى قام بتوحيد شعب، ومحمد (عليه الصلاة والسلام) قام بتوحيد أمة، أما المسيح فكان هدفه تطهير الأرواح وتحقيق قداسة الفرد، وقد تحققت بالفعل مهمة كل نجل إلهي. ولكن هذا لا يكفي إذ إن الحضارة في هذا التصور. وصلت إلى مرحلة أصبحت معها وحدة الإنسان (وبالتالي وحدة الأديان) مسألة ضرورية. وهذه مهمة بهاء الله الذي ستتحقق على يديه وحدة الأديان وقداسة البشرية بأجمعها. وخالق العالم خلق الإنسان من خلال حبه له، والإنسان أنبل المخلوقات جميعاً خلقه الإله ليعرفه ويعبده. وهذا أمر يصعب فهمه في إطار حلولي، فالخالق هو المخلوق. ومن ثم، إذا عبّد المخلوق الخالق فإنه يعبد نفسه أو يعبد قوة خفية لا يمكن الوصول إليها تشبه قوانين الطبيعة. وثمة تذبذب حاد ومتطرف هنا، بين الذاتية المتطرفة والموضوعية المتطرفة، يسم كل الأنساق الحلولية. ففي اليهودية نجد أن الشعب يتوحد تماماً مع الخالق، ومن ثم تصبح إرادة الشعب من إرادة الخالق. بل إن الخالق يحتاج إلى الشعب لتكامله. ولكن هذا الشعب لا إرادة له لأنه أداة في يد الخالق.

وفكرة تناسخ الأرواح سمة أساسية في مختلف الأنساق الحلولية التي تنكر حدود الفرد وتنكر المسؤولية الخلقية، تماماً كما هو الحال في القبالة. ولا يؤمن البهائيون بالجنة والنار، فهما مجرد رموز لعلاقة الروح بالخالق ليس إلا، فالقرب من الخالق هو الجنة والبعد عنه هو النار التي تؤدي إلى فناء الروح الكامل. لكن الإيمان في تصورهم هو الذي يضمن (كما أسلفنا) الخلود، والخلود يعني استمرار الرحلة نمو جوهر الخالق الخفي للاتحاد به. وفي

مستقل بذاتها لا باعتبارها أمًا وعضوًا في أسرة)، فإنها تدور في إطار بعض القيم الاجتماعية للثقافة، وتُقبل المفهوم التقليدي لدور المرأة في المجتمع والمفهوم التقليدي للطبيعة البشرية.

أما حركات التمركز حول الأنثى فهي رؤية معرفية أنثروبولوجية اجتماعية تقف على طرف النقيض من كل هذا، فهي تُصدّر عن مفهوم أساسي هو أن تاريخ الحضارة البشرية إن هو إلا تعبير عن هيمنة الذكر على الأنثى، وهي هيمنة تمت إثر معركة أو مجموعة من المعارك حدثت في عصور موغلة في القدم حينما كانت للمجتمعات كلها مجتمعات أمومية تسيطر عليها الأنثى أو الأمهات، وكانت الآلهة إناثًا، وكان التنظيم الاجتماعي نفسه يتصف بالأنوثة، أي بالرقّة والوئام والاستدارة (التي تشبه نهود الإنثى وعضو التأنث). ثم سيطر الذكور وأسسوا مجتمعاً منبياً على الصراع والسلاح (الذي يشبه عضو التذكير) وعلى الغزو (الذي يشبه اقتحام الذكر للأنثى). وانطلاقاً من هذه الرؤية للتاريخ، يطرح دعاة التمركز حول الأنثى برنامجاً إصلاحياً يدعو إلى إعادة صياغة كل شيء؛ التاريخ واللغة والرموز، بل الطبيعة البشرية نفسها. فالتاريخ في تصورهم سرد للأحداث من وجهة نظر ذكورية، ولابد أن يعاد السرد من وجهة نظر أنثوية، والرموز التي فرضها الذكور لابد أن تضاف إليها رموز أنثوية. واللغات، التي عادة ما تفضل صيغة التذكير على صيغة التأنث، لابد أن يعاد بناؤها بحيث تستخدم صيغةً محايدة أو صيغةً ذكورية أنثوية. وهذا البرنامج الإصلاحي يهدف في نهاية الأمر إلى إعادة صياغة الإدراك البشري نفسه للطبيعة البشرية كما تحققت عبر التاريخ ونجلت في مؤسسات تاريخية وأعمال فنية، فهذا التحقق والتجلي إن هما إلا انحراف عن مسار التاريخ الحقيقي بعد استيلاء الذكور عليه!

إن ما تُنادي به حركة التمركز حول الأنثى يختلف تماماً عما تنادي به حركة تحرير المرأة. فالرجل يمكنه أن ينضم إلى حركة تحرير المرأة، ويمكنه أن يدخل في حوار بشأن ما يُطرح من مطالب لضمان تحقيق العدالة للمرأة. أما حركة التمركز حول الأنثى فلا يمكن أن ينضم لها الرجال، فالرجل باعتباره رجلاً لا يمكنه أن يشعر بمشاعر المرأة، كما أنه مُتنب يحمل وزر هذا التاريخ الذكوري، رغم أنه ليس من صنعه. ولا يوجد برنامج للإصلاح وإنما يوجد برنامج للتفكيك يهدف إلى تغيير الطبيعة البشرية ومسار التاريخ والرموز واللغات. وفي تصوّرنا أن الرؤية الكامنة وراء حركة التمركز حول الأنثى رؤية حلوية تستمد إلى رؤية واحدية كونية إذ تحاول اختزال الكون بأسره إلى مستوى واحد، فتضع الإله والطبيعة والإنسان والتاريخ

البهائية أصبح لها أتباع كثيرون في منطقة كاليفورنيا المعروفة بوجود كثافة يهودية عالية فيها. والأمريكيين مؤامرة بهائية ضد اليهودية، وإثماً تشابك بين نسقين عقيديين يستجيبان للاحتياجات نفسها ويعبيران عن الأسئلة نفسها بالطريقة السهلة نفسها. وعما يُسهّل عملية اعتناق اليهود البهائية وجود تماثل في العقيدة البهائية مع اليهودية والدولة الصهيونية. فقد كان عباس أفندي يرى أن الخلاص مرتبط بعودة اليهود إلى أرض الميعاد، ولكنه كان يرى أيضاً أن النجاش الذي بدأ اليهود في فلسطين يحققونه في عهده دليل على عظمة بهاء الله وعلى عظمة دورته الإلهية.

ومن المعروف أن مركز البهائية في حيفا هو «بيت العدل»، وقد أهدت له بناية ضخمة على جبل الكرمل في أبريل ١٩٨٣، ويديره تسعة بهائيين يتم انتخابهم. وقامت الجماعة البهائية بإعداد قصر ضخم في حيفا حتى يكون مزاراً لكل بهائي العالم. ولكن هذا لا يعني بشتاً أن كل البهائيين يهودون الصهيونية وإسرائيل. فالجماعات البهائية تدّين بالعقيدة نفسها، ولكن اتجاهاتها السياسية تختلف باختلاف الظروف الاجتماعية والتاريخية. وبعض البهائيين العرب يؤكّدون أنهم يدينون بالولاء لوطنهم العربي وحسب، وقد يكون في هذا بعض الصدق، أو لعله من باب التفتية (أي الإيمان بشيء وإظهاره شيء آخر). والباب مازال مفتوحاً لاجتهاد المجتهدين.

### اليهودية للتمركز حول الأنثى

كلمة «فيمينست» (feminist) الإنجليزية في تصوّرنا مختلفة تماماً عن عبارة «ويمنز لبريشايون» موفمنت «Women's Liberation Movement». فالعبارة الأخيرة، يمكن التعبير عنها بعبارة «حركة تحرير المرأة» أما الأولى فنحن نؤثر التعبير عنها بعبارة «حركة التمركز حول الأنثى» (لأسباب سوف نوردتها فيما بعد). ومن هنا قولنا «اليهودية للتمركز حول الأنثى» (الأنثى اليهودية بطبيعة الحال). وقد ظهرت حركات سياسية واجتماعية وفكرية تدور حول موضوع المرأة في المجتمع. ويمكن أن نقسم هذه الحركات إلى اتجاهين: حركات تحرير المرأة، وحركات التمركز حول الأنثى. والحركات الأولى حركات اجتماعية سياسية فكرية تهدف إلى تحقيق العدالة في المجتمع بحيث تنال المرأة ما يطعم إليه أي إنسان من تحقيق ذاته إلى الحصول على مكافأة عادلة (مادية أو معنوية) لما يقدم من عمل. وعادة ما تطالب مثل هذه الحركات بحقوق المرأة سواء السياسية، أو الاجتماعية، أو الاقتصادية. ورغم أن حركات تحرير المرأة تُصدّر عن مفهوم تماقدي للمرأة (باعتبارها فرداً

حول الأثنى في ارتداء شيلان صلاة نسائية ذات لون وردي وطاقيات للصلاة موشاة بمتناسر أنثوية مثل الدانتلا، وتغامر صلاة مزينة بالشرائط (وإن كان بعضهم يرفض الشيلان والطاقيات والتماثيل لأنها ذكورية أكثر من اللازم وتذكّرهن بآبائهن). ومنذ عام ١٩٨٣، بدأت بعض الماعبد اليهودية غير الأرثوذكسية بتعديل الصلوات حتى تتم الإشارة إلى الآباء (بآريارك) وزوجاتهم الأمهات (ماتريارك).

وقد أعد دعاة حركة التمرکز حول الأثنى هاجاداه لمعيد الفصح خاصة بالنساء (كتبتهن الأمريكية إستير بروند والإسرائيلية نومي نيمرو). ويبدأ الاحتفال بعيد الفصح بالنساء جالسات على الأرض وقد فرش أمامهن مفرشاً وتوجه الأستلة لأربع بنات، بدلاً من أربعة أولاد، أما كأس النبي يياهو فيصبح كأس الكاهنة مريم. وقد كُتبت كتب مدرّاش خاصة متمرّكة حول الأثنى. وكما أسلفنا، رُسمت نساء حاخامات كما توجد الآن معابد يهودية إصلاحية ومحافظة للمساكنات، وقد رُسمت لها (حاخامات) من النساء المساهقات، وتوجد الآن مدرسة تلمودية عليا تسمح بالتحاق الشواذ جنسياً والساهقات.

وقد يكون من الأفضل تصنيف اليهودية المتمرّكة حول الأثنى ضمن العبادات المجددية، أكثر من أن تكون استمراراً لليهودية الحاخامية، وهي من ثمّ محاولة أخيرة للإنسان العلماني اليهودي في الغرب أن يحل مشكلة المعنى والأزمة الروحية الناجمة عن تصاعد معدلات العلمنة في المجتمعات التي يُقال لها «متقدمة».

وحركة التمرکز حول الأثنى تشبه تماماً في بنيتها الحركة الصهيونية التي تلّهب إلى أن الأغيار لا يمكنهم أن يشعروا بشعور اليهود، وهم يحملون وزر تاريخ قام باضطهاد اليهود جيلاً بعد جيل، والبرنامج الإصلاحي الصهيوني لا يهدف إلى تحسين أحوال اليهود باعتبارهم أقلية دينية في أوطانهم وإنما برنامج تفكيكي يطالب بسحب اليهود من مجتمعات الأغيار (مثلاً تحسّب المرأة في المنظومة المتمرّكة حول الأثنى من مجتمع الرجال).

ولنا أن نقول الشيء نفسه بالنسبة لما يحدث في الدين فما يحدث في حالة اليهودية المتمرّكة حول الأثنى ليس إصلاحاً دينياً يهدف إلى تطوير بعض الشعائر حتى يتمكن اليهودي من أن يصبح إنساناً عصرياً، وإنما عملية تفكيك للدين تُغيّر هويته وملامحه وتوجّهه حتى يصبح من المسير تسعته ديناً على الإطلاق؟ فإذا كان النص المقدس نصاً زمنياً تاريخياً وإذا كانت العقائد مسائل اجتماعية اتفاقية، وإذا كانت الشعائر تدور داخل نطاق كل هذا، فما الفرق بين النص المقدس ومجلة نيوزويك مثلاً؟

في كيان واحد وتحاول أن تصل إلى عالم جديد تماماً تتساوى فيه الأطراف والمركز، عالم لا يوجد فيه قمة وقاع ولا يمين ويسار (ولا ذكر وأنثى)، وإنما يأخذ شكلاً مسطحاً تقف فيه جميع الكائنات الإنسانية والطبيعية على أرضية واحدة وتمتعي فيها كل الكائنات بل إن تحقق هذا النمط يتم عند نقطة الصفر حين تصبح كل الكائنات شيئاً واحداً. وبينما تعترف حركة تحرير المرأة بالاختلافات بين الرجل والمرأة، وتحاول ألا يكون هناك تفاوت اقتصادي أو إنساني نتيجة هذا الاختلاف، فإن حركة التمرکز حول الأثنى لا ترفض التفاوت وحسب وإنما ترفض الاختلاف نفسه. وبينما تعترف حركة تحرير المرأة بأن هذا الاختلاف يؤدي إلى اختلاف في توزيع الأدوار وتأمّل ألا ينجم عن هذا الاختلاف ظلم أو تفاوت اجتماعي، فإن حركة التمرکز حول الأثنى ترفض توزيع الأدوار وتطالب بأن يصبح الذكور آباء وأمّهات، وأن تصبح الإناث بدورهن آباء وأمّهات. بل إن الأمر يمتد ليشمل الأساس نفسه. فالمرأة يجب أن تشعر مثل الرجل، والرجل يجب أن يشعر مثل المرأة. ويمتد الأمر لرؤية الإنسان للآلة. فحركة التمرکز حول الأثنى ترى أن كل التاريخ يدور حول مركز، وهذا المركز هو الرجل، عضو التكبير، السلطة، الإله الذكر. ويجب أن يحل محل هذا شيء محليدي بحيث يُنظر للآلة باعتباره ذكراً وأنثى، أو ذكر ثم أنثى، أو ذكر في أنثى، أو لا ذكر ولا أنثى.

ويمكن الحديث عن حركة يهودية للتمرکز حول الأثنى تركت أثراً جذرياً في الجماعات اليهودية وفي العقيدة اليهودية، ولدت يهودية متمرّكة حول الأثنى وصفت بأنها حركة تحاول تركيب بنية دينية جديدة، تتكون من عناصر يجمعها مفكرو وقيادة الحركة لإعادة بناء اليهودية بطريقة تُرضي الإناث وتفي بحاجاتهن الأنثوية الخاصة. وكانت اليهودية الإصلاحية أول فرقة استجابت لحركة التمرکز حول الأثنى اليهودية إذ رُسمت سالي برايساند حاخاماً في يونيو ١٩٧٢. وفي عام ١٩٧٣، وافقت اليهودية المحافظة على أن تُحسّب النساء ضمن النصاب (منيان) اللازم لإقامة الصلاة في المعبد، كما سُمح لهن بالقراءة من التوراة في المعبد، وهذه أمور كانت مقصورة على الذكور البالغين. ثم وافقت اليهودية المحافظة على ترسيم الإناث كحاخامات محافظات في ١٩٨٥، وكمشيدات (حزان) عام ١٩٨٧، وقد اتسع النطاق بطبيعة الحال ليشمل كل الشعائر.

وقد أسس بعض النساء الأمريكيات اليهوديات من المدافعات عن التمرکز حول الأثنى جماعة «نساء الحاخامة» التي تطالب بحق تلاوة التوراة أمام حائط المبكى، وارتداء شال الصلاة وهو حق مقصور على الرجال. كما بدأ بعض المؤمنات باليهودية المتمرّكة

الأمر تبسيطاً مخططاً يجعل اليهود مسئولين عن الشذوذ الجنسي، لا بد أن نشير إلى أن قبول الشذوذ الجنسي بشكل متزايد وتطبيع هو إحدى سمات المجتمعات العلمانية المتقدمة، كما أنه نتيجة حتمية لغياب اليقين المعرفي والمطلقة الأخلاقية وغياب المركز وتعاظم أهمية الهاشم وإنكار أي مفهوم للطبيعة البشرية ومن ثمّ أية معيارية. وإذا كان هناك وجود ملحوظ لليهود في الحركات الداعية لتطبيع الشذوذ الجنسي، فهذا أمر نابع من أن أعضاء الأقليات (الذين يوجدون في الهامش)، وخصوصاً أولئك الذين يتحولون إلى جماعات وظيفية لديهم استعداد أكبر من استعداد أعضاء الأغلبية لارتداد آفاق جديدة سواء في عالم الاستمرار أو في عالم الأفكار والسلوك. كما أن كثيراً من الكنائس المسيحية أصبحت تقبل العلاقة الشاذة جنسياً بل تؤسس الآن كنائس للشواذ جنسياً، ويُرسم الشواذ جنسياً قماوسة ووعاظاً. وقد بدأت المؤسسات الدينية اليهودية تتلحق بالركب، فاليهودية الإصلاحية والمحافظة لا تُحرمان الآن الشذوذ الجنسي. وقد أسست أيضاً معابد يهودية للشواذ جنسياً، ورسم حاخامات شواذ جنسياً من الجشين. وهذا دليل آخر على أن الجماعات اليهودية هي، في نهاية الأمر، ثمرة التغيرات الحضارية والاجتماعية التي تقع للمجتمعات التي يعيشون في كنفها، ومن السخف يمكن التحدث هنا عن «تاريخ يهودي مستقل» أو عن مسؤولية اليهود عن الشر.

ونحن نتوقع أن تتطور الأمور بين الجماعات اليهودية بشكل أسرع منها بين المسيحيين، وهذا يعود إلى تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي إذ تحوي داخلها أشياء عديدة متناقضة. كما أن تطور اليهودية وقبولها الهوية الإثنية كأساس للانتماء، بدلاً من العقيدة الدينية، يفتح الباب على مصراعيه لأي سلوك مهما تنافى مع القيم الأخلاقية أو الدينية، فالهوية الإثنية لا تفرض على صاحبها أي أعباء أخلاقية. وكما جاء في إحدى الدراسات، فإن للمعابد اليهودية الخاصة بالشواذ جنسياً تكافح من أجل الحصول على القبول والقبول من بيت إسرائيل (الشعب اليهودي) رغم أنف التحريكات الواردة في التوراة وتقاليد اليهودية الحاخامية التي استبعدتهم من الحياة الدينية للجماعة.

والقانون العشوائي الذي طبقته حكومة الانتداب، ومن بعدها الدولة الصهيونية، يُحرّم العلاقات الجنسية الشاذة. ومع هذا، كانت السلطات التنفيذية الصهيونية تنظر للممارسات الشاذة بكثير من التسامح، ولذا لم يُعَد أحد قط للمحاكمة بتهمة الممارسة الجنسية الشاذة. وفي عام ١٩٨٨، أصدر الكنيست قانوناً يلغى القانون الذي يُجرّم العلاقات الجنسية الشاذة (رغم معارضة اليهود الأرثوذكس).

لقد دخل الإنسان الغربي عالم ما بعد الحداثة: وهو عالم حلولي وثني ذاتي عبي عالم يحكمه إله محتون ويعيش فيه بشر لا يمكن الحكم عليهم من منظور أية منظومة قيمية، فهم خليط من الذئاب والأفاعي والأميبا. ومن أهم مفكرات حركة التمرركز حول الأثنى: بني فريدان، وإريكا يورج (وكلتاهما أمريكية يهودية).

#### الشذوذ الجنسي

يُحرّم العهد القديم العلاقة الجنسية أو الشذوذ الجنسي بين الذكور، وتبلغ عقوبة هذه الجريمة حد الإعدام. أما التلمود، فيُحرّم العلاقة الجنسية بين كل من الذكور والإناث. ولا يوجد وصف تفصيلي لحوادث جنسية في العهد القديم إلا في حادثة لوط (تكوين ١٩/٥)، وفي قصة بنو ليعال من بنيامين (قضاة ١٩/٢٠). ويبدو أن سلوك أعضاء الجماعات اليهودية عبر التاريخ البشري كان يتسم بالإحجام عن الشذوذ الجنسي. ولذا، فإن التلمود لا يشغل باله كثيراً بالعلاقات الجنسية الشاذة، بل إن الشولخان عاروخ، وهو تلخيص للقوانين التلمودية، يهمل ذكرها باعتبار أنها أمر مفروغ منه. وما يجدر ذكره أن أعداداً كبيرة من أعضاء التخبّة اليهودية في مصر وفلسطين تأخرت، ورغم أن التراث الهلاني يقبل الشذوذ الجنسي، فلم يود هذا إلى أن ينحس أعضاء الجماعات اليهودية في مثل هذه الممارسة. ويبدو أن بعض الأدباء السفارد، متأثرين بتقاليد الشعر العربي والتفكر بالعلماء، كتبوا عن حب أفراد من الجنس نفسه. بل يبدو أن للممارسات الجنسية الشاذة كانت منتشرة بين السفارد قبل الطرد من إسبانيا ويعد حتى أن كلمتي «يهودي» و«شاذ جنسياً» كانتا مترادفتين في شبه جزيرة أيبيريا. كما أن التراث القبلي يرى أن الإله والإنسان (قبل تبسّر الشراوات) مُكوّن من عناصر ذكورة وأنوثة مختلطة، وفي هذا تعبير عن الوحدة الكونية الحولية ورفض للتثايت.

وفي العصر الحديث تغير الوضع تماماً مع تصاعد معدلات العلمنة بين أعضاء الجماعات اليهودية، فترئيس أول جماعة عالية للشواذ جنسياً من الذكور هو ماجنوس هيرشفيلد (١٨٨٨-١٩٣٥)، ومساعدته كورت هيلر (١٨٨٥-١٩٧٢) كلاهما كان ألمانياً يهودياً (بل كان هيلر يزعم أنه من نسل الحاخام هليل). وكان هيلر أول من طالب باعتبار الشواذ جنسياً أقلية لا بد من حماية حقوقها. ويلاحظ اهتمام علماء النفس اليهود بموضوع الشذوذ الجنسي. ومن المعروف أن فرويد ينسب لكل البشر ازدواجية جنسية أو جنسيتين كامنة. ولكن حتى لا تُفسّر هذه المعلومات تفسيراً عنصرياً بسيطاً



(أي الذين يحوون عناصر ذكورة وأنوثة). وهناك اتجاه الآن في إسرائيل نحو منح المزيد من الحريات للشواذ جنسياً. وقد صرحت يائيل ديان، ابنة موشيه ديان، بأن العلاقة بين الملك داود ويوناثان علاقة شاذة جنسياً، كما عُرِضت مسرحية في إسرائيل تناول مسيرة داود الملك بالطريقة نفسها، وهناك العديد من الأفلام والأعمال الفنية التي تتعامل مع هذا الموضوع.

ولا يُعفى الشواذ جنسياً من الخدمة العسكرية، ويكفى بنقلهم إلى مواقع غير مهمة من الناحية الأمنية. وتوجد في إسرائيل جماعة تُسمى جماعة الدفاع عن الحقوق الشخصية أُسست عام ١٩٧٥. وبعد عام ١٩٨٨، ظهرت مجلات للشواذ جنسياً في إسرائيل باللغتين العبرية والإنجليزية. وفي يونيو ١٩٩١، عُقد في تل أبيب المؤتمر الدولي الثالث للشواذ جنسياً من الذكور والإناث وللخنثيين



الجزء الثاني

# الصهيونية



## ١- التعريف بالصهيونية

### الصهيونية، تاريخ المفهوم والمصطلح

لم يمسك مصطلح «الصهيونية» إلا في القرن التاسع عشر، ولكنه مع هذا يُستخدم للإشارة إلى بعض النزعات في التاريخ الغربي، بل داخل النسق الديني اليهودي قبل هذا التاريخ. وسنحاول فيما يلي أن نرصد بعض استخدامات المصطلح ونوردنا على قدر المستطاع - في تسلسلها التاريخي - مع العلم بأن كل دلالة جديدة لا تتسخ بالضرورة ما سبقها، وإنما تُضاف إليها فتزيد للمجال الدلالي اتساعاً وتناقضاً وتجعل المصطلح تركيباً جيولوجياً تراكمياً :

١- الصهيونية بالمعنى الديني: تشير كلمة «صهيون» في التراث الديني اليهودي إلى جبل صهيون والقدس، بل إلى الأرض المقدسة ككل، ويُشار إلى اليهود أنفسهم باعتبارهم «بنات صهيون». كما تُستخدم الكلمة للإشارة إلى اليهود كمجاعة دينية. والواقع أن العودة إلى صهيون فكرة محورية في النسق الديني اليهودي، إذ إن أتباع هذه العقيدة يؤمنون بأن الماشيح المخلص سيأتي في آخر الأيام ليقود شعبه إلى صهيون (الأرض - العاصمة) ويحكم العالم فيسود العدل والرخاء. وكلمة «صهيون» إحياءات شعرية دينية في الوجدان الديني اليهودي، فقد جاء في المزمور رقم ١٣٧/١ على لسان جماعة يسرائيل بعد تهجيرهم إلى بابل: "جلسنا على ضفاف أنهار بابل ذرفنا الدمع حينما تذكرنا صهيون". وقد وردت إشارات شتى في الكتاب المقدس إلى هذا الارتباط بصهيون الذي يُطلق عليه عادة «حب صهيون»، وهو حب يمتد عن نفسه من خلال الصلاة والتجارب والطقوس الدينية المختلفة، وفي أحيان نادرة على شكل الذهاب إلى فلسطين للعيش فيها بغرض التعميد. ولذا، كان المهاجرون اليهود الذين يستقرون هناك لا يعملون ويعيشون على الصدقات التي يرسلها أعضاء الجماعات اليهودية في العالم. وقد كان العيش في فلسطين يُعد عملاً من أعمال التقوى لا عملاً من أعمال الدنيا، وجزاؤه يكون في الآخرة أو في آخر الأيام، ولذا قلته لا تربطه رابطة كبيرة بالاستيطان الصهيوني، وخصوصاً أن اليهودية الحاخامية (الأرثوذكسية) تحرم محاولة العودة الجماعية الفعلية إلى فلسطين وتعتبرها تمجيداً وهرطقة ومن قبيل «التعجيل بالنهاية».

فاليهودية تؤمن بأن العودة إلى أرض الميعاد ستتم في الوقت الذي يحدده الرب ويطريقته، وأنها ليست فعلاً بشرياً يتم على يد البشر. وهذه النزعة الصهيونية الدينية (التي تؤكد عنصر تجاوز المادة) لا علاقة لها بالاستيطان الصهيوني الفعلي والمادي في فلسطين ولا حتى بما يُسمى «الصهيونية الدينية» في الوقت الحالي.

٢- يُطلق اصطلاح «الصهيونية» أيضاً على نظرة محددة لليهود ظهرت في أوروبا (خصوصاً في الأوساط البروتستانتية في إنجلترا ابتداءً من أواخر القرن السادس عشر) وترى أن اليهود ليسوا جزءاً عضواً من التشكيل الحضاري الغربي، لهم ما لبقية المواطنين وعليهم ما عليهم، وإنما تنظر إليهم باعتبارهم شعباً عضواً مختاراً وطنه المقدس في فلسطين ولذا يجب أن يُهجّر إليه. وقد استمر هذا التيار المنادي بتوطين اليهود في فلسطين حتى بعد أن غمد الحساس الديني الذي صاحب حركة الإصلاح الديني. ويُطلق على هذه النزعة اسم «الصهيونية المسيحية»، وهي تمارس في الولايات المتحدة الآن بشأاً جديداً وخصوصاً في بعض الأوساط البروتستانتية (الأصولية) المتطرفة.

٣- مع تزايد معدلات العلمنة في المجتمعات الغربية، ظهرت نزعات ومفاهيم صهيونية في أوساط الفلاسفة (ولا سيما الرومانسيين) والمفكرين السياسيين والأدباء، تنادي بإعادة توطين اليهود في فلسطين باعتبار أنهم شعب عضوي متبذو تربطه علاقة عضوية بها استناداً لأسباب تاريخية وسياسية بل «علمية». ويُطلق على هذا الضرب من الصهيونية «صهيونية غير اليهود» أو «صهيونية الأفيار».

٤- يلاحظ حتى الآن أن مصطلح «صهيونية» نفسه لم يكن قد تم صكه بعد، ومع هذا كان مفهوم الصهيونية مفهوماً متداولاً على نطاق واسع بين الفلاسفة والمفكرين والشعراء والمهوسمين الدينين. ولكن مع تبلور الهجمة الإمبريالية الغربية على الشرق، وبخاصة الشرق الإسلامي، ومع تبلور الفكر المعادي لليهود في الغرب (بسبب ظهور الدولة العلمانية المركزية التي هُمت اليهود كمجاعة وطنية)، ومع تصاعد معدلات العلمنة بدأ مفهوم الصهيونية نفسه في التباور والتخلص من كثير من أبعاده الفئوية الدينية أو الرومانسية وانتقل إلى عالم السياسة والمنفعة المادية ومصالح الدول.

٥- ليس من الغريب إذن أن نجد أن نابليون بونابرت أول غاز غربي

فيها . وتوصف هذه النزعات أيضاً بأنها «صهيونية» رغم اختلاف الدوافع بين الفريقين الأول والثاني .

١١ - وقد نحت المصطلح نفسه للمفكر اليهودي النمساوي نيشان بيرنباوم في أبريل ١٨٩٠ في مجلة الاعتناق اللاتي وشرح معناه في خطاب بتاريخ ٦ نوفمبر ١٨٩١ قال فيه إن الصهيونية هي إقامة منظمة تضم الحزب القومي السياسي، بالإضافة إلى الحزب ذي التوجه العملي (أحياء صهيون) الموجود حالياً . وفي مجال آخر (في المؤتمر الصهيوني الأول [١٨٩٧]) صرح بيرنباوم بأن الصهيونية ترى أن القومية والعرق والشعب شيء واحد، وهكذا أعاد بيرنباوم تعريف دلالة مصطلح «الشعب اليهودي» الذي كان يشير فيما مضى إلى جماعة دينية إثنية، فأصبح يشير إلى جماعة عرقية (بالمعنى السائد في ذلك الوقت)، وتم استبعاد الجانب الديني منه تماماً . وأصبحت الصهيونية الدعوة القومية اليهودية التي جعلت السمات العرقية اليهودية (ثم السمات الإثنية) في مرحلة لاحقة قيمة نهائية مطلقة بدلاً من الدين اليهودي، وغلّطت اليهودية من المعتقدات المسيحية والعناصر العجائبية الأخرى، وهي الحركة التي تحاول أن تصل إلى أهدافها من خلال العمل السياسي المنظم لا من خلال الصدقات . ورغم أن بيرنباوم كان يهدف إلى الدعوة إلى ضرب جديد من التنظيم السياسي مقابل جهود أحياء صهيون التسليية، فإن المصطلح استُخدم للإشارة إلى الفريقين معاً .

ويعد المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) في بازل، تحدّد للمصطلح وأصبح يشير إلى الدعوة التي تبشر بها المنظمة الصهيونية وإلى الجهود التي تبذلها، وأصبح الصهيوني هو من يؤمن ببرنامجه بازل (في مقابل المرحلة السابقة على ذلك، أي مرحلة أحياء صهيون بجهودها التسليية المتفرقة) .

١٢ - بعد ذلك، بدأت دلالات الكلمة تتفرع وتتشعب، فهناك «صهيونية سياسية» (يشار إليها أحياناً بعبارة «الصهيونية الدبلوماسية»)، وأخرى «عملية»، وتبعتها «الصهيونية التوفيقية» . وكل صهيونية لها توجهها وأسلوبها الخاص وإن كانت جميعاً لا تختلف في الهدف النهائي . وتذهب الصهيونية التوفيقية إلى أن كل الاتجاهات الصهيونية غير متناقضة بل يكمل الواحد منها الآخر، ومن ثم يسهّل التوفيق بينها .

١٣ - تبلّور المفهوم الغربي للصهيونية تماماً في وعد بلفور الذي منح «للشعب اليهودي» (استُقلت عبارة «العرق اليهودي» ) الذي أشار للعرب باعتبارهم الجماعات غير اليهودية، أي أن اليهود أصبحوا شعباً بلا أرض وفلسطين أصبحت أرضاً بلا شعب .

للشرق الإسلامي في العصر الحديث وواحد من أهم للمادين لليهود في العالم الغربي (كما يدل على ذلك سجله في فرنسا) وواحد من أهم دعاة العلمانية الشاملة هو أيضاً صاحب أول مشروع صهيوني حقيقي، إذ دعا الصهاينة إلى الاستيطان في «بلاد أجدادهم»<sup>١</sup>

٦ - أصبح مفهوم الصهيونية مفهوماً أساسياً في الخطاب السياسي الغربي عام ١٨٤١ مع نجاح أوربا في بلورة مشروعها الاستعماري ضد العالم العربي والإسلامي الذي حقق أول نجاح حقيقي له في القضاء على مشروع محمد علي في تحديث مصر والدولة العثمانية، ومع تقادم المسألة اليهودية التفت المسألة الشرقية بالمسألة اليهودية وساد التصور القاتل بإمكان حل المسألتين من خلال دمجهما .

٧ - تمت بلورة المفاهيم الصهيونية وملامح المشروع الصهيوني بشكل كامل في الفترة بين منتصف القرن التاسع عشر وعام ١٨٨٠ على يد المفكرين الصهيونيين غير اليهود لورد شافنسبري ولورانس أوليفانت . وقد خلص شافنسبري التعريف الغربي لمفهوم الصهيونية في عبارة أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض (في كلمات تقترب كثيراً من شعار الصهيوني) . وقد حاول أوليفانت أن يضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ .

٨ - يلاحظ أننا نضع تاريخ تطور مفهوم الصهيونية في سياق التاريخ الفكري والسياسي والعسكري الغربي، ولا نعود إلى العهد القديم أو ما يُسمى «التاريخ اليهودي» (إلا في محاولة دراسة الديباجات) . فحتى العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر لم يكن يربط اليهود أو اليهودية علاقة كبيرة بالصهيونية فككرة أو مفهوم أو مشروع سياسي واقتصادي عسكري . وقد كان هذا الرأي السائد في الأوساط الصهيونية حتى عهد قريب . فأول تاريخ رسمي للصهيونية، كُتب بتكليف من المنظمة الصهيونية وكتبه ناحوم سوكولوف (الذي تولى رئاسة المنظمة الصهيونية بعض الوقت) مكون من جزأين كُرس الأكبر منهما لتاريخ الصهيونية بين غير اليهود .

٩ - مع هذا بدأت النزعات الصهيونية تظهر بين اليهود أنفسهم في أواخر القرن التاسع عشر مع تقادم المسألة اليهودية، وعبرت عن نفسها في بادئ الأمر عن طريق المساعدات التي كان أثرياء اليهود في الغرب يدفعونها للجمعيات التوطنية المختلفة التي كانت تهدف إلى توطين يهود شرق أوربا في أي بلد (ويشمل ذلك فلسطين) حتى لا يهاجروا إلى غربيها فيعرّضوا مكانتهم الاجتماعية وأوضاعهم الطبقية للخطر .

١٠ - عبّرت النزعة الصهيونية في شرق أوربا عن نفسها من خلال جماعات أحياء صهيون التي حاولت التسلل إلى فلسطين للاستيطان

بلاذ اليهود "تاريخياً"، بمعنى أن جزءاً من تاريخهم مرتبط بها، ولكنه تاريخ متحفي باند، إذ إن فلسطين أصبحت الآن جزءاً من التاريخ العربي الإسلامي. الواقع أن كلمة «جغرافية» تبين شرافة المشروع الصهيوني واستعمارته وإنكاره لتاريخ المنطقة ووجود أهلها. ١٩. وفي الوقت الحاضر، فإن كلمة «صهيونية» تعني، في العالم العربي، "الاستعمار الاستيطاني الإحلالي في فلسطين الذي ترسخ بدعم من الغرب". وتحمل الكلمة إيهامات دينية لدى كثير من العرب المسلمين أو المسيحيين الذين يرون أن الصراع العربي/الإسرائيلي صراع ديني.

٢٠. لا تحمل الكلمة أي معنى ديني في بلاد العالم الثالث، ولا تشارك شعوب العالم الثالث في الدياجات الصهيونية المختلفة عن "حق" اليهود بسبب اضطهادهم في أوروبا أو عن الرابطة الأزلية بأرض الميعاد.

٢١. وحتى يُبين مدى خلل المجال الدلالي، يمكن أن نشير إلى أن الصهيونية حركة عنصرية حسب أحد قرارات هيئة الأمم وأنها ليست كذلك حسب قرارات أخرى.

٢٢. يلاحظ أن أزمة الصهيونية عبّرت عن نفسها من خلال عدد لا يتهى من المصلحات تاراتها تحت عنوان «أزمة الصهيونية».

وقد حاولنا في هذه الموسوعة أن نحدد معنى لفظ «صهيونية» ومجال الدلالي من خلال ما سمينا «الصيغة الصهيونية الأساسية» التي تحوكت إلى «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» التي تم تهويدها وأصبحت «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة اليهودية» أو «المهودة». وقد عرفنا الدياجات والانقسامات للمختلفة التي تعطي الكلمة مضموناً.

ويمكن اشتقاق فعل من كلمة «صهيونية» فتقول «صهّن». ويُستخدم المصدر من هذا الفعل عادةً بشكل شبه مجازي فيقال «صهّنت يهود العالم» بمعنى أن تسيطر العقيدة الصهيونية على بعض جوانب وجودهم لا كلها، ويُقال «صهّنت اليهودية» بمعنى أن الرؤية الصهيونية للكون تصبح القيمة الحاكمة داخل التسق الديني اليهودي. وصهّنت اليهود اليهودية هي الشكل الخاص الذي تتخذه عملية علمتها.

#### الصهيونية (تعريف)

تسم التعريفات الشائعة في المعاجم الغربية للصهيونية بضعف مقدراتها التفسيرية. فإن كانت الصهيونية هي حركة القومية اليهودية وعودة اليهود لأرض الأجداد (كما تقول بعض المعاجم)، فكيف

١٤. ثم ظهرت بعد ذلك «الصهيونية الثقافية» و«الدينية» التي أضافت إلى الصهيونية البعد الإثني (الديني والعلمي).

١٥. ثم ظهرت «الصهيونية الديوقراطية» و«الصهيونية العمالية» و«الصهيونية التصحيحية» و«الصهيونية الراديكالية».

١٦. وبعد عام ١٩٤٨، ظهرت «صهيونية الدياسبورا».

ونحن نذهب إلى أنه يوجد في الواقع صهيونيتان لا صهيونية واحدة (صهيونية توطينية وصهيونية استيطانية). ومع هذا، فإنه يُشار إليهما بدلاًً واحد: «صهيونية». وذلك رغم أنهما ظاهرتان مختلفتان تماماً، لهما جذور مختلفة وقيادات مختلفة وأهداف مختلفة.

١٧. ويُشبه يوري أفنيري الصهيونية باليوريانية في أمريكا، فهي أيديولوجيا الأصول التي أدت إلى ظهور المجتمع الأمريكي، ولكنها ماتت ولم تُعد لها فعالية في هذا المجتمع. ويرى الكاتب الإسرائيلي يوزر إفرون أن على الإسرائيلي في علاقته بالصهيونية أن يكون مثل الأمريكي في علاقته باليوريانية. وبذا، تصبح الدوافع الأيديولوجية أو الاقتصادية التي دفعت الرواد الأوائل (الصهيانية أو البيوريتان) إلى الاستيطان (في فلسطين أو الولايات المتحدة) موضوعاً ذا أهمية تاريخية أو أكاديمية محض، وليس موضوعاً أساسياً.

ويتحدث الكاتب الإسرائيلي أبراهام يهوشا عن الصهيونية بوصفها حركة إنقاذ عملية ظهرت حلاً للمأزق اليهودي منذ قرن (أي المسألة اليهودية في شرق أوروبا)، وهو يعتقد أن العملية وصلت إلى نهايتها، أي أن الصهيونية كانت ولم تُعد.

١٨. وهناك مصطلح «الصهيونية الجغرافية» الذي ورد في رسالة بعث بها يوسف ضياء الدين الخالدي رئيس بلدية القدس إلى حاخام فرنسا الأكبر صادق كاهن (الصلح المقرب لكل من هرزل ونوردو) يذكره بأن فلسطين جزء لا يتجزأ من الإمبراطورية العثمانية ويسكنها غير اليهود، ويتبنا بقيام حركة شعبية ضد الصهيونية فيما لو استمرت الحال على ما هي عليه، ولذا فقد نصح الصهيانية بالتخلي عن «الصهيونية الجغرافية»، أي الربط بين صهيون وفلسطين وبضرورة البحث عن أرض أو بلاد أخرى. ولعل هذا المصطلح هو المحاولة العربية الوحيدة لسك مصطلح مستقل لوصف الظاهرة.

وهو مصطلح دقيق إلى حد كبير، فهو يفضل بين الصهيونية وبين أية دياجات دينية أو علمانية، وبين أن المستهدف هو الأرض الفلسطينية. كما أن التركيز على عنصر الجغرافيا يبين أن عنصر التاريخ الحي استبعد، ولذا أشار الخالدي في خطابه إلى أن فلسطين

ب) يُنقل هذا الشعب إلى أي بقعة خارج أوروبا [استقر الرأي، في نهاية الأمر، على فلسطين بسبب أهميتها الإستراتيجية للحضارة الغربية] وبسبب مقدراتها التعبوية بالنسبة للمادة البشرية المستهدفة [يُؤمّن فيها ويحل محل سكانها الأصليين، الذين لا بد أن تتم إبادتهم أو طردهم على الأقل] [كما هو الحال مع التجارب الاستعمارية الاستيطانية الإحلالية المماثلة].

ج) يتم توظيف هذا الشعب لصالح العالم الغربي الذي سيقوم بدعّمه وضمّان بقائه واستمراره، داخل إطار الدولة الوظيفية في فلسطين.

وهذه الصيغة الشاملة لم يُنصَح عنها أحد بشكل مباشر، إلا بعض المتطرفين في بعض لحظات الصدق الماذجية النادرة. ولكن عدم الإفصاح عنها لا يعني غيابها، فهي تشكل هيكل المشروع الصهيوني والبيئة الفكرية التي أدرك الصهاينة الواقع من خلالها.

ويلاحظ أن كثيراً من الأسس التي تستند إليها الصيغة الشاملة قد اختفى بفعل التطورات التاريخية. فيهود العالم الغربي قد تناقص عددهم واندمجوا بشكل شبه تام في مجتمعاتهم، ولم يُمَد هناك مجال للحديث عن "عدم فهمهم". كما أن عملية نقل اليهود ونفي العرب اكتملت معالها إلى حدٍ كبير، خصوصاً أن الترانسفير بعد تأسيس الدولة أصبح عملية هجرة تتم في ظل قانون العودة. وما تبقى من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هو دولة وظيفية يدعمها الغرب ويضمن بقاها وتقوم هي على خدمته وعلى تجنيد يهود العالم ورامها لحلمتها وخدمة العالم الغربي، وهذا ما يُشكّل أساس الإجماع الصهيوني.

وعلى كلٍّ ما يتم الإفصاح عنه هو الصياغة الموهّدة للصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، فهي أكثر صفلاً، وتبدو أكثر إنسانية، ولذا فإنها تحقق القبول الذي لا يمكن أن تحقّقه الصيغة غير الموهّدة بسبب إمبراليّتها وماديتها الشاملة.

#### الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، تاريخ

لم تظهر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كاملة بين يوم وليلة، وإنما ظهرت بالتدريج، وكان يُضاف لكل مرحلة عنصر جديد إلى أن اكتملت مع صدور وعد بلفور وتحوّلت إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. والواضح أن الصيغة الصهيونية الأساسية تقرب بجلودها في الحضارة الغربية. وهنا نعرض لتاريخ تشكّلها واكتمالها:

١ - تقصّر الصيغة بجلودها في موقف الحضارة الغربية من

نُفسر أن أغلبية هذا الشعب اليهودي الساحقة لا تزال تعيش في «المنفى» متمسكة به، تدافع عن حقوقها فيه؛ وكيف نُفسّر امتلاء مخيمات اللاجئين بملّين الفلسطينيين؟ كيف نُفسّر ما يقومون به من مقاومة؟ ولذا لا بد من طرح تعريفات جديدة أكثر تركيبية وشمولاً وتفسيرية تتجاوز كل الاعتذاريات والديابات (الصهيونية والعربية) لنصل إلى بعض الثوابت الكامنة. وسنحاول إنجاز هذا من خلال عملية تفكيك لما هو ظاهر واكتشاف لما هو كامن وبورته ثم نعيد التركيب ونطرح تعريفاً جديداً، له مقدرة تفسيرية أعلى.

ونحن نذهب إلى أن ثمة صيغة صهيونية أساسية شاملة تُشكل التعريف الحقيقي للصهيونية، وثمة عقد صامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية، كامن في هذه الصيغة، وثمة مادة بشرية مُستهدفة (أعضاء الجماعات اليهودية خارج فلسطين والعرب الذين يعيشون فيها).

#### المادة البشرية المستهدفة

«المادة البشرية المستهدفة» اصطلاح نستخدمه للإشارة إلى المادة البشرية اليهودية التي تشير إليها الصيغة الصهيونية الأساسية باعتبار أنها شعب عضوي منبؤ نافع سيتم نقله خارج أوروبا لتوظيفه، أي إن المصطلح يشير إلى اليهود باعتبارهم جماعة وظيفية استيطانية. واصطلاح «المادة البشرية» ليس من ابتداعنا فقد ورد في كتابات هرزل الزعيم الصهيوني وفي تصريحات أبيضمان الموظف النازي. ويُلاحظ وجود مادة بشرية أخرى مُستهدفة هي «العرب». ولكن مع هذا لم يأت لهم ذكر في المقعد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية، ومن ثم لا تشير إليهم التعريفات الصهيونية من قريب أو بعيد، ولكن من المعروف أن السكان الأصليين المتغيّبين يكون مصيرهم عادة الإبادة أو الطرد.

#### الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة

«الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» مصطلح قمنا بسكه للإشارة إلى الثوابت والمسلمات النهائية الكامنة في الاتجاهات الصهيونية كافة مهما اختلفت دوافعها وسيولها ومقاصدها وطموحاتها وديباجاتها واعتذارياتها. ولا يمكن وصف أي قول أو اتجاه بأنه صهيوني إن لم يتضمن هذه المسلمات، فهي بمنزلة البنية العامة الكامنة وهي التي تُشكّل الأساس الكامن للإجماع الصهيوني. ويمكن تلخيصها فيما يلي:

أ) اليهود شعب عضوي منبؤ غير نافع، يجب نقله خارج أوروبا ليتحوّل إلى شعب عضوي نافع.



اجتماعياً، فمثلاً كان يتم نقل المساجين إلى أستراليا وتوظيفهم هناك بحيث يتحوّلون إلى عناصر صالحة؛ أعضاء في الحضارة التي نبذتهم وتقلّتهم.

والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة محايدة تماماً، فهي صيغة علمانية نفعية مادية تماماً رغم كل ما قد يحيط بها من ديباجات مسيحية أو رومانية ترى اليهود باعتبارهم مادة نافعة لا قداسة لها. وهي تنظر لوجود اليهود في العالم نظرة سلبية لا بد من وضع نهاية لها. ولذا، فهي صيغة تدعو اليهود إلى إنهاء السلبية والعودة المادية إلى فلسطين دون انتظار أي أمر إلهي (الأمر الذي يتناقض مع العقيدة المسيحية الكاثوليكية واليهودية الأرثوذكسية).

والصيغة تُعلّم اليهود (فهم مادة نافعة تُنقل)، كما تُعلّم المكان الذي سيُفكّلون إليه (فهو مجرد حيز)، وتُعلّم سكانه الأصليين (فمسيرهم إما النقل أو الإبادَة)، وتُعلّم وسيلة النقل (فهي الإبريالية).

والصيغة الأساسية الشاملة هي القاسم المشترك الأعظم بين كل الصهيونيات: صهيونية اليهود. صهيونية غير اليهود. صهيونية اليهود المتدينين. صهيونية اليهود العماليين. صهيونية اليهود المتشككين بلأئنتيتهم. صهيونية اليهود غير اليهود، وذلك بغض النظر عن الديباجات والاعتذاريات وزوايا الرؤية. ولا شك في أنها تصلح أساساً تصنيفياً للفرقة بين الصهيونية وغيرها من الحركات التي توجّهت للقضايا نفسها.

والصيغة الشاملة تصلح أيضاً إطاراً لكتابة تاريخ عام للصهيونية، باعتبارها حركة فكرية سياسية اقتصادية اجتماعية في الحضارة الغربية (لا بين اليهود وحسب)، بحيث لا يتم الفصل بين صهيونية اليهود وصهيونية غير اليهود كما هو متّبع، وإنما يُنظر إليهما كمرآح متربطة في سياق تاريخي حضاري واحد.

والصيغة الشاملة هي الأساس الذي يستند إليه ما نسميه «العقد الصهيوني» الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود الغرب، فهذا العقد يبيع القرصة أمام يهود الغرب لأن يحققوا من خلال الخروج من العالم الغربي ما فشلوا في تحقيقه من خلال البقاء فيه. وعلى المستوى السياسي، يمكن القول بأن الصيغة الشاملة تعني ربط حل المسألة اليهودية (المادة البشرية المستهدفة) بالمسألة الشرقية (الجال الذي ستُحل فيه لتُوفّق لصالح الحضارة الغربية). وقد تمّ تهديد الصيغة الشاملة من خلال مجموعة من الديباجات بحيث أصبحت «الصيغة الشاملة المؤهّدة»، وذلك حتى يتحقّق لليهود استيطانها.

الجماعات اليهودية وفي وضعهم داخلها، وهو موقف صهيوني ومعاد لليهود في آن واحد؛ أو صهيوني لأنه معاد لليهود. فاليهود شعب مختار عضوي متماسك (شعب شاهد- جماعة وظيفية)، ووجوده في مجتمع ما ليس له أهمية في حد ذاته وإنما يقدر ما يخدم الوظيفة الموكلة إليه. وحين يفقد الشعب وظيفته، لا بد من التخلص منه عن طريق نقله (أو ربما إبادته). ومن هنا، فإن نقطة الانطلاق (الشعب العضوي المتبوء) هي الرقعة المشتركة بين معاداة اليهود والصهيونية، وهي صيغة خروجية تصفية إذ تطالب بإخراج اليهود من أوروبا وتصفيتهم، فالمنصر الأول ببقية هو جوهر عداء اليهود وهو أيضاً المقدمة الأساسية للصهيونية.

٢- وأضيف لهذه الصيغة العنصر الثاني (الكامن تاريخياً ويتبوء في العنصر الأول) وهو اكتشاف نفع اليهود، ومن ثمّ إمكانية توظيفهم خارج أوروبا (وإصلاحهم). وقد اكتُشف هذا الجزء أو تمّ تأكيده ابتداءً من القرن السابع عشر، عصر ظهور الرؤية المعرفية الإمبريالية. ويُلاحظ أن ما يميّز الصهيونية عن معاداة اليهود هو هذا الجزء. فكلّما يرى اليهود عنصرًا غير نافع يوجد داخل الحضارة العربية ولكنه لا ينتمي إليها ولا حل للمشكلة إلا بإخراج اليهود. وبينما يلجأ أعداء اليهود إلى إخراج اليهود بشكل عشوائي عن طريق طردهم أو إبادتهم دون تخطيط أو ترشيد فإن الصهاينة يرشّدون العملية كلها ويرون إمكانية إخراج اليهود بشكل منهجي وتحويلهم إلى عنصر نافع. كما يُلاحظ أن مكونات هذين العنصرين (التبؤون- النافعون الذين يمكن توظيفهم) هي ذاتها السمات الأساسية للجماعة الوظيفية. ومن ثمّ، فإن اكتشاف نفع اليهود كان أمراً متوقّماً، إذ إن ذلك لصيق ببنية الجماعة الوظيفية وهو سر وجودها وبقائها، إذ إنها لا يمكن أن يكتب لها البقاء في مجتمع إلا إذا كانت «نافعة» و«تلب دوراً ضرورياً».

٣- تظل الصيغة الصهيونية حتى نهاية القرن التاسع عشر مجرد فكرة، ولكنها تتحول إلى حركة منظمة بعد مرحلة هرتزل ويلفور ومضمونها أن يتم التوظيف من خلال دولة وظيفية على أن تشرف على العملية إحدى الدول الاستعمارية الكبرى في الغرب التي تؤمّن للمستوطنين موطناً قدم وتضمن بقاء واستمرار الدولة الوظيفية الاستيطانية. ومع وعد بلفور، يصبح المكان الذي ستقام فيه الدولة الوظيفية هو فلسطين وتتحول الصيغة الأساسية إلى الصيغة الشاملة. ولنا أن نلاحظ أن المفهوم الكامن وراء الصيغة الأساسية الشاملة في الصهيونية الغربية مفهوم محوري في الحضارة الغربية، فلم يتم إدراك اليهود وحدهم من خلاله وإنما إدراك كل المتحرّفين

يشكلون «شعباً عضواً واحداً» لا بد أن يُنقل من المنى (فهو شعب عضوي متبذ) إلى فلسطين «أرض الميعاد» .  
والهدف من النقل ليس التخلص من اليهود أو تأسيس دولة وطنية تقوم على خدمة الغرب وإنما إصلاح الشخصية اليهودية وتطبيعها . كما اكتسب المكان الذي سيُنقل إليه الشعب معنى داخلياً إذ تصبح الأرض هي الأرض الوحيدة التي تصلح للخلاص (المسيحاني أو الاشتراكي أو الليبرالي) ، فهي «أرض الميعاد» الإثنية الدينية أو العنصرية ، بل إن خلاص الشعب هو خلاص الأرض ، وهو نفسه مشيئة الإله .

وآليات الانتقال ليست الاستعمار الغربي أو العنف والإرهاب وإنما « القانون الدولي العام » متعملاً في وعد بلفور (في الصياغة الصهيونية السياسية) أو « تفويضاً للوعد الإلهي والميثاق مع الإله » (في الصياغة الدينية) أو بسبب قوة اليهود الذاتية (في الصياغة الصهيونية التصحيحية) . كما أن النتيجة النهائية واحدة هي تحويل اليهود إلى مستوطنين صهاينة وطرد الفلسطينيين من وطنهم وتحويلهم إلى مهاجرين . وعلى هذا ، فإن عملية نقل اليهود من المنى إلى فلسطين (سواء بسبب الوعد الإلهي أو بسبب وعد بلفور) تؤدي إلى نقل الفلسطينيين خارج وطنهم (إلى المنى) .

ويلاحظ أن الصهيونية الصهيونية أكثر التيارات الصهيونية صراحة ، فهي تُصّح عن الارتباط بالاستعمار ووطنية الدولة وضرورة اللجوء للعنف ، فهي تقترب من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ولا تختفي إلا وراء الحد الأدنى من الديالجات . وقد انجذبت الصيغة الصهيونية الأساسية المؤهدة لقضية يهود الغرب للمتحمسين في مجتمعاتهم والذين لا يتوون الانتقال إلى أرض الميعاد ، فحُضمت لقراراتهم هذا نظير دعمهم لها والتناقص حولها على أن تصبح الدولة الصهيونية المركز الذي يلتفون حوله . ومن هنا وكُدت الصهيونيتان : الاستيطانية والتوطينية .

#### أرض بلا شعب لشعب بلا أرض

شعار صهيوني يصعب معرفة تاريخ ظهوره . ولكن يمكن القول بأنه صياغة معلنة للرؤية الإنجيلية القائلة بأن فلسطين أرض الميعاد والأرض المقدسة ، وأن اليهود هم الشعب المقدس ، ومن ثم فالشعب المقدس لا بد أن يعود للأرض المقدسة فهو صاحبها . ولعل أول من قام بعلنة الصياغة هو اللورد شافتسبري الذي تحدث في منتصف القرن التاسع عشر عن «الأرض القديسة للشعب القديم» . ثم اكتسحت عملية العلنة في الصياغة الحالية «أرض بلا شعب

ويلاحظ أنه في الوقت الحاضر بعد أن استقرت أوضاع الجماعات اليهودية في الغرب ، وبعد دمجهم وتناقص أعدادهم أصبحت العناصر الأخيرة في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هي العنصر الأساسي (دولة وطنية يدعمها الغرب ويضمن بقاها وتقوم هي على خدمته وعلى تجنيد يهود العالم ورامها لخدمتها وخدمة العالم الغربي) . وأصبح هذا هو أساس الإجماع الصهيوني .

#### الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة للمؤهدة

«الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المؤهدة» هي «الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة» بعد أن اكتسبت ديالجات ومسوغات يهودية جعل بإمكان المادة البشرية المستهدفة استيطانها . فالصيغة الشاملة تعلمن اليهود تماماً وتُحوّلهم إلى أقصى حد ، وهي أيضاً تعلمن الهدف من نقلهم والأرض التي سيستقون إليها . وليس من السهل على المرء قبول أن يتحول إلى وسيلة وأن يُنقل كما لو كان شيئاً لا قيمة له إلى أرض (أي أرض) . ولذا ، نجد أن المقدرة التعبوية للصيغة الشاملة تكاد تكون متعمدة ، إذ إنها تقترض أن ينظر اليهود إلى أنفسهم بشكل براني ، وهذا أمر مستحيل بطبيعة الحال . وقد طور هرزل الخطاب الصهيوني المرواغ الذي فتح الأبواب المغلقة أمام كل الديالجات اليهودية المتناقضة التي غطت ، بسبب كشافتها ، على الصيغة الأساسية الشاملة وأخفت إطارها المادي الضمني حتى حُلّت ، بالنسبة لأعضاء الجماعات اليهودية في الغرب بل بالنسبة لمعظم قطاعات العالم الغربي ، محل الصيغة الأساسية الشاملة .

وقد تم إيجاز هذا بأن قامت الصهيونية الإثنية (الدينية والعنصرية) بإسقاط ديالجات الحلولية الكومونية (التي تلغي الحدود بين الإله والأرض والشعب وتخلع القداسة على كل ما هو يهودي) على الصيغة الشاملة بحيث يتحول اليهود من مادة نافعة إلى كيان إنساني له هدف وغاية ووسيلة ورسالة . وتجعل عملية نقله مسألة ذات أبعاد صوفية أو شبه صوفية نبيلة . لكل هذا أصبح من السهل على المادة البشرية أن تستيقظ الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وأصبح من السهل التحالف بين الدينين والعلمانيين : الجميع يتفق على قداسة الشعب ورسالته (ومطلقته) ويختلفون حول مصدر القداسة وتجلياتها . ورغم كثافة الديالجات وإغراقها في الحلولية ، تظل الثوابت كما هي ، وتظل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كما هي .

وتذهب الصيغة المؤهدة إلى أن العالم هو «المنى» وأن اليهود

في إطار مقولة «أرض بلا شعب» ومن هنا سلوكه الذي قد يبدو لا عقلانياً بالنسبة لنا.

والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة تنوع تفصيلي على شعار أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. فالشعب العضوي المنبذ هو الشعب بلا أرض الذي سيُقلّ لأرض يتم إيداع شعبها أو طردهم وبذلك يصبح الشعب المنبذ شعباً نافعاً داخل إطار الدولة الوظيفية.

### القومية اليهودية

«القومية اليهودية» عبارة مرادفة لمصطلح «الصهيونية» وهي تفترض أن اليهود يشكلون جماعة قومية أو شعباً يهودياً. فالنسق الديني اليهودي، من حيث هو تركيب جيولوجي، يحوي داخله تياراً قومياً قوياً جداً يرتبط ارتباطاً تاماً بالبنية الحلولية، إذ يرى اليهود أنفسهم كياناً دينياً متماسكاً يُسمى «بنو إسرائيل» يتمتع بعلاقة خاصة مع الإله الذي يحل فيهم ويعنهم درجة عالية من القداسة ويتولى قيادتهم وتوجيه تاريخهم القومي المقدس الفريد الذي بدأ بخروجهم من مصر. وقد أرسل الإله التوراة إليهم باعتبارهم شعباً المختار. ولذا، فإن اليهودية، من هذا المنظور، قومية دينية، وهي بذلك لا تختلف كثيراً عن الأديان الوثنية الحلولية حيث يقتصر الدين والإله على شعب واحد دون غيره من الشعوب. وتتلخص مهمة هذا الشعب اليهودي المقدس في أنه يقف شاهداً على التاريخ وعلى وجود الإله أمام الشعوب الأخرى.

اليهودية، إذن، من هذا المنظور، دين قومي عرقي، أو قومية دينية مقدسة تخرج الوجود التاريخي المتعين وانتصوري الديني المثالي. ولذلك، فهي دبابة حلولية تعرف ثنوية الأنا والآخر ولكنها لا تعرف الثنائية الناجمة عن الإيمان بإله واحد منزه ولذا فهي لا تفرق بين الإله والتاريخ أو بين الأرض والسماء. ولذلك، فإننا نجد أن الملكوت السماوي وآخر الأيام يكتسبان في اليهودية الحلولية طابعاً قومياً، فهما مرتبطان بمجده الماشيخ الذي يأتي ليعود بشعب إلى أرض الميعاد. وقد عرّكت الشريعة اليهودية اليهودي بأنه من ولد لا يهودية أو من تهود، وقد اعتمدت بذلك تعريفاً قومياً دينياً للهوية.

هنا من ناحية الرؤية. أما من ناحية الواقع التاريخي المتعين، فتحت نرى أنه لا توجد قومية يهودية أو شعب يهودي وإنما جماعات يهودية منتشرة في العالم تحكمت في صياغتها حركتان أساسيتان متكاملتان:

١ - فالجماعات اليهودية لم تكن قط تشكل كتلة بشرية متماسكة تتبع مركزاً ثقافياً أو دينياً واحداً يحدد معايير مثالية أو واقعية يصوغ أعضاء

لشعب بلا أرض». ويبدو أن إسرائيل زانجويل صاحب الصياغة الأخيرة.

ومهما كان الأمر فهذا الشعار السوقي الساذج إغراء طبيعي للخطاب الحضاري الغربي الحديث، الذي ينبع من الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية التي قامت بعلمة الرؤى الانجيلية وحولتها من صياغات مجازية تتحقق في آخر الأيام بمشيئة الإله إلى شعارات استيطانية حرفية تتحقق الآن وهنا وبقوة السلاح. وهذه الرؤية للكون (الطبيعة والبشر) باعتباره مادة استعمالية، تضع الإنسان الغربي في المركز ومن ثم يصبح العالم كله فراغاً بلا تاريخ وبلا بشر، وإن وجد بشر فهم مادة استعمالية عرضية لا قيمة لها، ومن ثم تصبح فلسطين أرضاً مأهولة بلا شعب. ويصبح الفلسطينيون مادة استعمالية لا قيمة لها في حد ذاتها.

ويخضع أعضاء الجماعات اليهودية للعملية نفسها فهم بدلاً من أن يكونوا الشعب المقدس بالمعنى المجازي يصبحون الشعب اليهودي بالمعنى الحرفي، وحيث إنهم شعب، فهم إذن لا يتسمن للحضارة الغربية، ومن ثم لا أرض لهم وليس لهم أية قيمة في حد ذاتهم. لا يبقى بعد هذا إلا عملية الحولسة والتوظيف التي تأخذ شكل ترانسفير مزدوج: تحريك اليهود من المنفى إلى الأرض وتحريك السكان الأصليين من الأرض إلى المنفى لخدمة المصالح الغربية، وهذا هو المشروع الصهيوني.

ويتم شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» بتناسقه اللفظي الساحر، فهو ينقسم إلى قسمين متساويين يستخدم كل قسم القدر نفسه من الكلمات. وكلمة «بلا» في القسمين هي المركز الثابت والمتصر المشترك وما يتحرك هو كلمتا «الأرض» و«الشعب» فيتبادلان مواقعهما تماماً كما سيتبادل اليهود والعرب مواقعهما.

ويتم الشعار بالتامسك العضوي والوحدة الكاملة، فلا يوجد حرف زائد ولا توجد كلمة ليست في موضعها، وهو تعبير جيد عن الرؤية العضوية المغلقة التي تسم الخطاب الحضاري الغربي الحديث، الذي يُفضل الصيغ الجميلة المتماسكة لفظياً، بحيث تصبح الصيغة مرجعية ذاتها مكتفية بذاتها كالأقنونة. وقد ينهر المرء بجمال العبارة فينسى أنها عبارة إيداعية، تعني اختفاء العرب وتبنيهم. والترجمة السياسية للعبارة في وعد بلفور هي الإشارة للعرب باعتبارهم «الجماعات غير اليهودية». وقد عبر الشعار عن نفسه فيما نسميه مقولة «العربي الغائب» في الخطاب الصهيوني المنصري. ونحن نذهب إلى أن إدراك العالم الغربي للفلسطينيين لا يزال يتحرك

قوميتهم الدينية. انظر: «الصهيونية في التسعينيات»، و«الصهيونية الحلالية العضوية».

وقد انطلق المشروع الصهيوني من هذا الافتراض، وأُسست الدولة الصهيونية تحقيقاً لفكرة القومية اليهودية. ولكن من الواضح أن القومية اليهودية رؤية غير واقعية وبرنامج إصلاحى ليس له ما يستند في الواقع التاريخي، فقد كان اليهود في القرن التاسع عشر، عند ظهور الصهيونية، خليطاً هائلاً غير متجانس: بينهم يهود يديشية من الإشتكاز، ويهود العالم العربي، ويهود العالم الإسلامي من السفارد، واليهود للمستعرة. كما كان هناك القرامون والخاصاميون الذين انقسموا بدورهم إلى أرثوذكس ومحافظين وإصلاحيين، هذا غير عشرات الانقسامات الدينية والإثنية والعرقية الأخرى. وقد أطلق الصهاينة على كل هؤلاء اسم «الشعب الواحد» أو «أين فولك» حسب تعبير هرزل.

وتحاول الدولة الصهيونية بذل محاولات جاهدة للمعج المهاجرين الوافدين إليها. ولكن، مع هذا، يتضح عدم نجاحهم في انقسامهم الحاد. وحتى لو قُدِّر النجاح لمحاولة إسرائيل مزج أعضاء الجماعات اليهودية، فإن ثمرة هذه المحاولة لن تكون «الشعب اليهودي» وتحقيق «القومية اليهودية» وإنما ستكون كياناً جديداً يمكن تسميته «الشعب الإسرائيلي» والقومية الإسرائيلية.

ويرفض كثير من المفكرين اليهود، وكذلك التنظيمات اليهودية، فكرة القومية اليهودية، إما من منظور ديني أو من منظور ليبرالي أو اشتراكي، فيرون أن اليهود ليسوا شعباً وإنما أقلية دينية، كما يرون أنهم يتمون إلى الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها. ويرفض دعاة قومية الجماعات (الدياسبورا) فكرة القومية اليهودية العالمية للمجرة المرتبطة بفلسطين، ويرون أنه إذا كان ثمة انتماء قومي يهودي فهو عبارة عن انتماءات قومية مختلفة متنوعة مرتبطة بمجتمعات سواء أكانت هذه المجتمعات في شرق أوروبا أم كانت في الولايات المتحدة. ومن ثم، يمكننا أن نتحدث عن «الجماعة اليهودية القومية في شرق أوروبا» التي لا تختلف عن الأقليات القومية الأخرى، ولكن لا يمكننا أن نتحدث عن «الشعب اليهودي» بشكل عام. وثمة تيار فكري داخل إسرائيل يُسمى «المحركة الكتابية» (نسبة إلى أرض كنعان) يرفض فكرة القومية اليهودية وي طرح بدلاً منها فكرة «القومية الإسرائيلية».

وتتوارث كلمة «الشعب» في الكتابات الدينية عند اليهود، ولكن المقصود بهذه الكلمة هو جماعة دينية ذات عقيدة دينية وانتماء ديني واحد. كما نجد مصطلحات دينية مماثلة، مثل «الشعب المختار» و«أمة

هذه الجماعات رؤيتهم لأنفسهم وأسلوب حياتهم تبعاً لها، بل لم يكن لديهم ميراث ثقافي أو ديني واحد. فالجماعات اليهودية كانت متشرة في كثير من بقاع الأرض داخل معظم التشكيلات الحضارية المعروفة وداخل البنى التاريخية والقومية المختلفة، تتفاعل معها وتساهم فيها وترقى برقيتها وتتخلف بتخلفها. فاليهودي في الأندلس كان عربياً، واليهودي في روسيا كان روسياً، وفي اليمن كان يمينياً، وهو أمريكي في الولايات المتحدة. وقد أدّى هذا إلى تحوّل أعضاء الجماعات اليهودية إلى تركيب جيولوجي غير متجانس، ولا يختلف ذلك عن العقيدة اليهودية بخاصيتها الجيولوجية.

٢- وقد كان معظم الجماعات اليهودية يشكل جماعات وظيفية، وهي جماعات تحافظ على عزلتها وانفصالها، ويساعدوا للمجتمع على ذلك حتى يتيسر لها أن تلعب دورها الوظيفي. فهي، إذن، ذات سمات إثنية خاصة تميز كل واحدة منها عن أعضاء الأغلبية في المجتمعات التي يعيش اليهود بين ظهرانيها. ولكن هذه السمات الإثنية لم تكن قط سمات قومية عامة تسم كل اليهود أينما كانوا.

لكن المجتمع الغربي استغنى عن الجماعات الوظيفية، وأخذ في تصفيتها بعدة طرق منها مساعدة أعضاء هذه الجماعات (ومن ذلك اليهود) على التخلص من خصوصيتهم الإثنية، وفي دمجهم في المجتمع أو تشجيعهم على الاندماج. واستجابة لذلك، ظهرت حركة التنوير وحركة اليهودية الإصلاحية اللتان قامتتا بتعريف ما يُسمى «الهوية اليهودية» تعريفاً دينياً.

وقد عارضت الصهيونية هاتين الحركتين، وواحت تعمل على تحويل كل من الإحساس بالانتماء الديني إلى جماعة دينية واحدة، والارتباط العاطفي بأرض الميعاد إلى شعور قومي وبرنامج سياسي، كما قامت بعلمنة المقاهيم الدينية. فبعد أن كانت كلمة «شعب» تعني أن اليهود جماعة دينية قومية، أصبحت الكلمة في المعجم الصهيوني تعني «الشعب» بالمعنى القومي والعرقي الذي كان سائداً في أوروبا في القرن التاسع عشر. وقد تأثر الفكر الصهيوني بفكرة الشعب العنصري، أي القولك، فنظر الصهاينة إلى اليهود كشعب عضوي قوميته عضوية وعناصره كافة (الأرض والتراث والشخصية واللغة... إلخ) مترابطة عضوياً. وقد تعمقت هذه الفكرة في كتابات دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية الذين نادوا بأن الانتماء القومي لليهود يستند إلى ما يُسمى «التاريخ اليهودي» و«التراث اليهودي»، وما العقيدة اليهودية سوى جزء عضوي من هذا التراث. أما دعاة الصهيونية الإثنية الدينية، فإنهم يرون أن اليهودية دين قومي أو قومية دينية، وأن ما يربط اليهود كشعب هو دينهم القومي أو

نفسها كروية للكون . وقد أدركت الصهيونية هويتها، منذ البداية، باعتبارها حركة علمانية شاملة ترفض العقيدة اليهودية وترفض الإيمان بأية مطلقات أخلاقية أو دينية متجاوزة لعالم المادة والقوى السياسية والطبقية والصراعات الفكرية . والعنوان الفرعي لكتاب هرتزل **دولة اليهود هو محاولة لحل عصري للمسألة اليهودية** (تماماً مثل المفكرين العنصرين الغربيين ولهم مار ويوجين دورجر اللذين كانتا يصران على علمانية وعلمية وريثهم العنصرية لليهود واليهودية) . ولنا أن نلاحظ أن مؤسسي الحركة الصهيونية الذين أتوا أساساً من مجتمعات وسط أوروبا لم يعيروا اليهودية أي انتباه إلا باعتبارها مشكلة تبحر عن حل . بل إن بعضهم اعتبر العقيدة اليهودية نفسها مشكلة اليهود الحقيقية . وقد أظهر بعض زعماء الصهيونية عباءة واضحة لليهودية ، فتبدور هرتزل تعمد انتهاك العديد من الشعارات الدينية اليهودية حين قام بزيارة القدس ، وذلك لكي يؤكد أن الرؤية الصهيونية رؤية لادينية . وكذا كان الوضع مع ماكس نورود الذي كان يجهر بإلحاده ، ويؤكد دائماً أن كتاب هرتزل **دولة اليهود** سجل محل التوراة باعتباره كتاب اليهود المقدس . وقد اتخذ الصهاينة موقفاً لا دينياً من كثير من المفاهيم المحورية في العقيدة اليهودية ، ويمكن أن نأخذ أهم العناصر وهي الموقف من كل من الأرض والشعب وآلية عودة الشعب للأرض .

١ - لم تكن صهيون (فلسطين) بالنسبة للصهاينة أرضاً ذات قداسة خاصة ، مرتبطة بالخالص ، وإنما كانت مجرد أرض يُقَلَّ إليها اليهود لأسباب مادية علمانية . ولم يطالب هرتزل بالقدس وإنما طالب بالأرض العلمانية فقط (على حد قوله) ؛ أرض صالحة للتقسيم والتوزيع والاستيطان حتى يمكن إقامة قاعدة يجمع فيها اليهود ليقوموا على خدمة من يتكفل بمحبتهم ودعمهم .

٢ - وقد تم أيضاً رفض مفهوم الشعب المختار أو الشعب المقدس . فالشعب المختار ، حسب المفهوم المخايمي ، يشير إلى جماعة من المؤمنين يرتبط ارتباطهم إلى هذه الجماعة بمدى طاعتهم للإله . وقد أخذ الصهاينة موقفاً منابراً تماماً ، فزعموا القداسة عن هذا الشعب ووجهوا سهام تقديم إليه وإلى الشخصية اليهودية (الدينية) مستخدمين في تقديم هذا مقولات عملية وتقنية وأخطاء إدراكية استوردوها من كلاسيكيات الفكر العرقي الغربي ، خصوصاً أدبيات معاداة اليهود . وتقدم في جوهره هو نقد الفكر التنويري للشخصية الدينية . وأعاد الصهاينة تعريف اليهود على أساس عرقي أو إثني (مادي) . ومن ثم ، أصبح اليهود بالنسبة لهم شعباً مثل كل الشعوب ، فهم مادة بشرية نافعة يمكن توظيفها لصالح من يدفع الثمن .

الروح» و«الشعب المقدس» ، وهي مصطلحات غرضها الإشارة إلى تجمع ديني أو أخلاقي وحسب .

ولكن الصهيونية تستخدم التشابه بين المصطلح الديني والمصطلح القومي الشائع كدليل على أن اليهود أول شعب ظهر على الأرض وأول قومية في التاريخ . ومن ثم ، فلا بد أن يتعد الباحث العربي عن استخدام مصطلحات مثل «الشعب اليهودي» و«القومية اليهودية» أو حتى «الصراع العربي اليهودي» لأنه لا يوجد بين الدين الإسلامي والقومية العربية من ناحية والدين اليهودي من ناحية أخرى أي صراع سياسي مسلح أو غير مسلح ، وإنما الصراع عربي إسرائيلي ، أي صراع بين العرب والمستوطنين الصهاينة الذين استوطنوا فلسطين عن طريق العنف .

وفي بطاقة تحقيق الشخصية عند الإسرائيليين ، توجد ثلاثة بنود : المواطن ، والدين ، والقومية . فجميع المواطنين «إسرائيليون» ومن ذلك العرب . أما الدين ، فيختلف فيه مواطن عن آخر ، فهو الإسلام بالنسبة إلى المسلمين ، والمسيحية بالنسبة إلى المسيحيين ، واليهودية بالنسبة إلى اليهود . أما القومية ، فهي عربية عند العرب ، وبالنسبة إلى الإسرائيليين اليهود فلا بد أن تكون القومية هي «اليهودية» ، إذ لا بد أن يتفق بنوا الدين والقومية (في حالة اليهود) حسب الرؤية الصهيونية .

### الرفض الصهيوني لليهودية

تمت محاولات عدة لعلمنة اليهودية من الداخل من أهمها اليهودية الإصلاحية واليهودية المحافظة ، ثم تصاعدت حدة العلمنة في اليهودية التجديدية .

والصهيونية ، في تصورنا ، أهم الأيديولوجيات اليهودية في العصر الحديث التي أجزمت عملية العلمنة من الداخل . وموقف الصهيونية من اليهودية يأخذ شكلين مختلفين مرتبطين :

١ - رفض العقيدة اليهودية على أساس علماني صريح ويشكل جذري وواضح .

٢ - علمنة اليهودية من الداخل ، أي صهيبتها من خلال الحلولية الكمونية مع استيعاب المصطلح الديني .

وستتناول في هذا المداخل موقف الرفض الجذري والصريح لليهودية .

طرحت الصهيونية نفسها من البداية على أنها رؤية كاملة وشاملة للحياة اليهودية والتاريخ اليهودي والإنسان اليهودي وعلاقته بالطبيعة (الأرض) وبذاته (الهوية اليهودية) إلخ ، أي أنها طرحت

٣- وبعد تحويل صهيون إلى مادة طبيعية (أرض للاستيطان) والشعب المختار إلى شعب مثل كل الشعوب (مادة استيطانية)، وجّه الصهاينة سهام تقدمهم لمقيدة الماشيخ والعودة فوصفها هرزل بأنها رؤية متخلفة، ووصمها بن جوربون بالسلبية وطرح بدلاً من ذلك فكرة العودة بقوة السلاح وبمساعدة القوى العظمى لتأسيس دولة يهودية.

ويمكن القول بأنه تم استبعاد أي تجاوز معرفي أو مطلقة أخلاقية، وتم تبني الرؤية المعرفية الإمبريالية وما يتبعها من تمجيد لإرادة البقاء والقوة، وطُرحت الصيغة الصهيونية الأساسية التي تشكل العمود الفقري لكل الصهيونيات: شعب عضوي متبذ نافع يُنقل خارج أوروبا ليُوظف لصالح الغرب، وهي صيغة علمانية كاملة لا تعترف بقداصة أرض أو إنسان ولا تعترف بأية أخلاقيات تضبط عملية العودة. وفي هذا الإطار، يمكن فهم مشاريع الاستيطان الصهيونية المختلفة خارج فلسطين (صهيونية دون صهيون)، فهي مشاريع استعمارية عادية، شأنها في هذا شأن أي مشروع استعماري غربي يهدف إلى حل بعض المشاكل الاجتماعية التي ظهرت داخل التشكيل الحضاري السياسي الغربي عن طريق نقلها إلى آسيا وأفريقيا فالمشكلة كانت المسألة اليهودية وكان حلها نقل اليهود إلى أي مكان في الأرض وتحويلهم إلى مستوطنين غربيين.

وحتى بعد أن ظهرت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (توظيف اليهود داخل إطار الدولة الوظيفية التي تُؤسس في فلسطين)، ظل كثير من الصهاينة ينظرون لمشروع الاستيطان الصهيوني في فلسطين من خلال المنظور نفسه، أي باعتباره مشروعاً استعمارياً غربياً.

وإذا كانت المنظمة العلمانية في العالم الغربي قد أعلنت شكل تأسيس الدولة القومية العلمانية التي قامت بعلمنة المادة البشرية داخل نطاق الدولة وبترشيدها حتى يمكن توظيفها، ثم قامت بعد ذلك بنجيش الجيوش التي حققت الانطلاقة الإمبريالية الغربية، فإن الاختلاف في حالة الصهيونية اختلاف فرعي، إذ تمت أولاً علمنة المادة البشرية اليهودية من خلال الدول القومية الغربية، ثم تم بعد ذلك نقل المادة البشرية بمعاونة القوى الإمبريالية الغربية، وتم أخيراً تأسيس الدولة اليهودية القومية العلمانية التي أصبحت جزءاً لا يتجزأ من التشكيل الإمبريالي الغربي، فالاختلاف لا ينصرف إلى الرؤية وإنما إلى ترتيب الخطوات.

ولا يزال هذا التيار الصهيوني العلماني الرفض لليهودية

قوياً، فمن المعروف أن الفكر الصهيوني كان يرفض استخدام اصطلاح «دولة يهودية»، فكتابت هرزل يُسمى دولة اليهود لا «الدولة اليهودية». وكانت النية تتجذّر نحو استخدام اصطلاح «عبري» بدلاً من «يهودي»، ولذا فقد كانت تتم الإشارة إلى «الدولة العبرية» وإلى «العبرانيين» (ولم يتم استخدام مصطلح «دولة يهودية» إلا في مراحل متأخرة). والصهاينة العلمانيون هم مؤسسوا المستوطن الصهيوني الحقيقيون، وهم صهاينة إلحاديون تماماً، وكان المستوطنون الأوائل يشكلون مسيرة كل عام للإعلان عن إلحادهم. وكان فريق منهم يحرص على الذهاب إلى حائط المبكى في يوم الغفران (أكثر الأيام قداسة في التقويم الديني اليهودي) ويلتزمون ساندوتشات من لحم الخنزير تعبيراً عن رفضهم اليهودية. وقد توارث هذه الطفولية الثورية الرافضة إلى حد كبير، ولكن الإلحادية الصريحة ما تزال تُعلن عن نفسها. فلا يزال هناك صهاينة من أمثال شالوميت ألوني ويائيل ديان يحملون بغضاً حقيقياً للعقيدة اليهودية والمؤسسة الدينية. بل إلى الأولى كانت وزيرة للثريّة في إسرائيل وكانت لا تكف عن التعبير عن احتقارها للتقاليد الدينية اليهودية. أما الثانية، وهي كاتبة وراية وابنة موشيه ديان، فكانت تصر دائماً على أن الملك داود كان مصاباً بالشلوذ الجنسي وأن علاقته مع يوثانان تدل على ذلك (وهناك مسرحية بهذا المعنى تُعرض في إسرائيل). ولا تزال الكيبوتسات (العمود الفقري للمجتمع الإسرائيلي) والتي بُنيت في صفوفها أعداد كبيرة من أعضاء النخبة الحاكمة، مؤسسات علمانية تماماً ترفض الاحتفال بالأعياد الدينية وتُطور احتفالات خاصة بها، وتعيد تفسير كثير من النصوص الدينية والشعائر ليحل القومي الزمني محل الإلهي المتجاوز. ويصل هذا التيار إلى قمته في حركة الكنتاميين الذين يرون العقيدة اليهودية انحرافاً عن الهوية العبرية السامية. وتُعَدّ الدولة الصهيونية من أكثر المجتمعات إباحية واستهلاكية على وجه الأرض، تُطَبّق فيها طيبة عبرية من مجلة بنت هافوس الإباحية ويُستقبل محررها عند حائط المبكى، وتنتشر محلات الأشياء الإباحية في مدينة القدس وتُقام المسرحيات المهرطقة التي لا تعرف حرمة لأي شيء.

أما الأحزاب الدينية، فهي أحزاب أقلية لا تمارس نفوذها إلا في رقعة ضيقة جداً من الحياة العامة في إسرائيل، وهي على كل أحزاب تعبير عن يهودية تحت علمتها على يد الصهاينة (أي صهيوتها)، ولذا فهي يهودية المظهر علمانية المخبر.

وقد نجحت الصهيونية كذلك في تصعيد معدلات العلمنة بين

٣- الصهيونية، شأنها شأن أية عقيدة سياسية، تود أن تكتسب شرعية، وأن تُجسِّس الجماهير وراها. وقد كان هذا أمراً حتمياً بالنسبة للصهيونية، فقد كانت أيديولوجية نشأت في وسط أوروبا بين مثقفين يهود غير يهود، مندمجين تماماً، تشربوا الثقافة الألمانية لا مجرد معجبين بها. أما الجماهير اليهودية، فقد كانت في شرق أوروبا، وهي جماهير يهود اليديشية. وكانت قطاعات كبيرة منهم إما عميقة الإيمان بالدين أو على الأقل تربطها صلة وثيقة بزموز. ومن ثم، كان لم يكن هناك مغر من أن تستغل الصهيونية العقيدة اليهودية لتضفي على نفسها صبغة دينية فلاجت إلى تبني الرموز والأكتاف الدينية المألوفة لدى هذه الجماهير بعد علمتها، إذ إن أية صبغة صريحة في علامتها كانت ستشغل حتماً في تجديدها. وهذا ما عبر عنه كلاركين حين قال: "إن الدين اليهودي يمكن أن يساهم في بلورة الروح القومية للشعب اليهودي". وقد كان نوردو وهرتزل يدركان أهمية العناصر الدينية في تجنيد الجماهير. ولذا، فعندما فكرا في اختصار العراق مكاناً للاستيطان، فكرا أيضاً في «العناصر الصوفية» المرتبطة به وفي إمكانية الاستفادة منها. ولقد استقر الأمر على فلسطين في نهاية الأمر بسبب عدة عوامل من بينها قوة الأسطورة، أي الاسم في حد ذاته، «فلسطين هي صرخة عظيمة تجمع اليهود» على حد قول هرتزل.

والصهيونية، في هذا، لا تختلف من قريب أو بعيد عن كثير من أيديولوجيات المستوطنين البيض أو النازيين (بل كثير من أيديولوجيات القومية العلمانية). فالملستوطنون البيض في جنوب أفريقيا أصحاب أيديولوجية عرقية بيولوجية حتمية تستبعد السود من نطاق ما هو إنساني وهو ما يتنافى تماماً مع العقيدة للمسيحية. ومع هذا، فقد استخدموا ديباجات مسيحية لتسويق كل أعمالهم، ومن ذلك إيادة الملايين، بل أسسوا كنيسة مسيحية تستبعد السود ولا تسمح لهم بالانضمام لها. وهذا أيضاً ما فعله النازيون الذين كانوا يؤمنون بأيديولوجية حلوية وثنية تماماً نحاول بكت التاريخ الألماني قبل دخول المسيحية ألمانيا وقبل تغفل أخلاق الضعفاء بين أعضاء الجنس الأري. ولكن النازية، مع هذا، أسست كنيسة مسيحية ألمانية بهدف اجتذاب الجماهير لهذه الأيديولوجية دون إفراغها بالإلحاد الكامن والوثنية المضمنة.

لكل هذا، نجد أن الصيغة الصهيونية التي شاعت هي التي تدور في إطار الحلوية الكمونية العضوية وتستخد ديباجات دينية أو شبه دينية رغم أنها لا يربطها بالدين أي رابط (وهي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المؤهدة).

يهود العالم بحيث حلت الصهيونية محل اليهودية، وأصبحت المشاعر الدينية تعبر عن نفسها من خلال التظاهر من أجل إسرائيل وتحرير الشيكات لها (انظر: «الصهيونية التوطينية»).

وهنا لا بد أن نثير قضية أساسية هي أن النقد العربي العلماني الثوري لإسرائيل والصهيونية يستند إلى أسس مادية واقتصادية وحسب، باعتبار أن الدولة الصهيونية تقوم باستغلال المواطن العربي. والسؤال هو: ماذا لو أصبحت إسرائيل مغيدة من الناحية الاقتصادية والمادية داخل إطار النظام العالمي الجديد؟ ما أساس رفضها؟ ألا يُفسر ذلك سر اندفاع الكثيرين الآن نحو إسرائيل؟

ورغم أن الصهيونية بدأت كحركة علمانية صريحة في علمانياتها، إلا أنها لم تكن لتستمر على هذا التوال للأسباب التالية:

١- من المعروف في تاريخ الحضارة الغربية الحديثة (ومتتالية العلمنة فيها) أن عملية العلمنة لا يمكن أن تتم بشكل واضح وصريح دفعة واحدة، حتى لا تُفزع الجماهير من وحشية النموذج المطروح (العالم باعتباره مادة استعمالية خالية من القيمة ومجرد من الغاية)، ولذا نجد أن الخطاب العلماني يتبنى ديباجات دينية في المرحلة الأولى (كما هو الحال مع فلسفة إسبينوزا والعقائد الروبية) لترويج أفكار الحادية المخبر والجوهر إيمانية المظهر. ثم تظهر تنوعات مختلفة على هذا إلى أن نصل إلى التعريفات العرقية أو الإثنية الوثنية الصريحة. والصهيونية ولا شك، تنتمي إلى هذا النمط.

٢- المنظومة العلمانية المادية ترفض فكرة غاية الكون وفكرة ثبات القيمة الأخلاقية ومطلقيتها. فالإنسان موجود في الكون بالصدفة دون هدف أو غاية، والأخلاق تتغير بتغير الزمان والمكان. وكل هذا يخلق ما يُسمى «أزمة المعنى». ولذا، فإن المنظومات العلمانية كثيراً ما تستورد مصطلحات ومفاهيم دينية دون أي التزام بالأعباء الأخلاقية المرتبطة بهذه المفاهيم، وذلك لحل مشكلة المعنى. فالجندي البريطاني في أدغال أفريقيا الذي كان يقتل الأطفال ويأتي على الأخضر واليابس، كان في حاجة إلى ما يبرر أفعاله الوحشية من خلال منظومة مريحة تخبره أنه يقتل دفاعاً عن الحضارة الغربية وأخلاق المحبة المسيحية وأن هذا هو عبء الرجل الأبيض.

والصهيونية، أيضاً، حركة قامت باقتلاع مئات الألوف من اليهود من أوطانهم، وتقلتهم إلى أرض معادية داخل مجتمعات تكن لهم البغض. ولذا، لجأت الصهيونية للعقيدة اليهودية لتحل مشكلة المعنى للمادة البشرية المتقولة.

## ٢- التيارات الصهيونية

### التناقضات الأساسية الثلاثة بين الحركات الصهيونية المختلفة

قبل كل الصهاينة الصينة الصهيونية الأساسية الشاملة (والعقد الصامت بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية بشأن يهود العالم) ثم تم تهديد هذه الصيغة حتى يمكن تجنيد المادة البشرية المستهدفة. وقد ظهرت مجالات عديدة للخلاف بين الصهاينة قد تبدو لأول وهلة عميقة ولكنها في واقع الأمر سطحية إلى حد كبير، إذ إن رقة الاختلاف تظل محكومة بالقبول المبدئي والجوهري للصيغة الأساسية الشاملة.

وحتى يمكننا طرح إطار تصنيفي جديد للتيارات الصهيونية المختلفة سنحاول حصر مصادر الخلاف وكيف تبدت في عدة نقاط محدّدة.

وفي تصوراً توجد ثلاثة مصادر أساسية للخلاف:

- ١- الخلاف بين الصهاينة التوطيين والاستيطانيين وهو ما نسميه «إشكالية الصهيونيين».
- ٢- الخلافات الأيديولوجية المختلفة بين الصهاينة والتي تعبر عن نفسها في عدة نقاط أهمها الخلاف بشأن الدولة الصهيونية (موقفها) حدودها. وتوجهها الأيديولوجي... إلخ).
- ٣- الخلاف بين الصهاينة الإثنيين الدينين والإثنيين العلمانيين.

### الصهيونيتان، التوطينية والاستيطانية

تُستخدم كلمة «صهيونية» للإشارة إلى عدة مدلولات مختلفة يمكن أن تضمها جميعاً الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، وهي الصيغة التي تم تهيئها بحيث أصبحت صالحة كأطار لكل من الصهاينة اليهود والصهاينة غير اليهود. وتوجد داخل هذه الوحدة العامة عدة انقسامات لعل أهمها ما نسميه «الصهيونيتان». فنحن نذهب إلى أنه يوجد ضربان أساسيان من الصهيونية: صهيونية توطينية وصهيونية استيطانية لكل اتجاهه وتاريخه وجماعه:

- ١- صهيونية توطينية. ظهرت في بداية الأمر بين الصهاينة غير اليهود (من المسيحيين والعلمانيين) وبين يهود الغرب المتدمجين، وعلى وجه الخصوص أثريائهم. ثم عبرت الصهيونية التوطينية عن نفسها في الصهيونية الدبلوماسية وصهيونية الدياسبورا. وجمهور هذه الصهيونية هم مؤيدو المشروع الصهيوني في العالم الغربي ويهود الغرب الذين يؤيدون المشروع الصهيوني ولكنهم لا

ينوون الهجرة، وهم يشكلون غالبية يهود وصهاينة العالم، وكذلك كل يهود غرب أوروبا والولايات المتحدة تقريباً.

٢- صهيونية استيطانية: ظهرت في بداية الأمر على هيئة صهيونية تسليية ثم تحوّلت إلى صهيونية استيطانية بعد مرحلة هرزل وليفور. وأهم التيارات الاستيطانية التيار العمالي، ويأتي معظم الصهاينة الاستيطانيين من يهود شرق أوروبا.

وقد ظلت التوترات تعبر عن نفسها بحدة، عبر تاريخ الصهيونية بين التوطيين والاستيطانيين. وأهم هذه التوترات الصراع الذي نشب على قيادة المنظمة الصهيونية بين الصهاينة التوطيين والصهاينة الاستيطانيين بعد إنشاء الدولة. وقد حُسم الخلاف باستيلاء الاستيطانيين على المنظمة تماماً. وحتى بعد إنشاء الدولة تظهر صراعات، فبعض الصهاينة التوطيين لا يمتنع بالعمل في مجاله في الخارج ويحاول أن يفرض توجهات معينها على الداخل كما حدث في حالة برانديز. ويحدث أحياناً أن الصهاينة الاستيطانيين لا يقنعون بالدعم المالي والسياسي ويطلبون من الصهاينة التوطيين أن يتخذوا مواقف أكثر راديكالية كما حدث في المؤتمر الثامن والعشرين (١٩٧٢) حينما تقدّم بعض الصهاينة الاستيطانيين بمشروع قرار ينص على أن القادة الصهاينة الذين لا يستطيعون في إسرائيل بعد فترتين من الخدمة يفقدون الحق في ترشيح أنفسهم مرة أخرى، فانسحب كل مندوبي الهاداساه (أكبر تنظيم صهيوني في العالم والذي يمثل أكثر من نصف الوفد الأمريكي) احتجاجاً على الاقتراح.

والعكس يحدث أحياناً، إذ يجد الصهاينة التوطيين أن سلوك حكومة المستوطن تسبب لهم كثيراً من الحرج في مجتمعاتهم الديمقراطية، كما يحدث عادة بعد ارتكاب المذابح الواضحة (مثل ملبحة صبرا وشاتيلا) وبعد الغزوات الفاضحة (غزو لبنان)، إذ يصبح من الصعب الحفاظ على أساطير كثيرة مثل «إسرائيل المحاصرة» أو «إسرائيل الباحثة عن السلام» وكما يحدث بعد حادثة مثل حادثة بولارد (الواطن الأمريكي اليهودي الذي قام بالتجسس على حكومة بلده لصالح الدولة اليهودية).

ولكن معظم هذه الخلافات خلافت سطحية إذ تظل الصهيونية بشقيها التوطيني والاستيطاني متسمة بالوفاق. وقد عاد وفد الهاداساه المنسحب إلى قاعة المؤتمر بعد أن قرر منظمو المؤتمر أن مشروع القرار المقدم لم يكن دستورياً، ولا يزال معظم الصهاينة التوطيين يؤيدون الدولة الصهيونية علناً ويقفون وراءها رغم كل توسعاتها. ويتولى المؤسسة الصهيونية القضاء على معظم الجماعات



## الجزء الثاني: الصهيونية

العضوي من خلاله عن ذاته ويحقق تماسكه العضوي. ثم يصل هذا التيار إلى ذروته مع الفكر الهيجلي إذ أصبحت الدولة الأداة التي تتوكل بها "الفكرة المطلقة" لتحقيق ذاتها، بل أصبحت تجسد الفكرة المطلقة في التاريخ.

والفكر الصهيوني لا يختلف، إلا في التفاصيل، عن الفكر الغربي، فالدولة اليهودية هي الإطار الذي سيمرّ الشعب العضوي للتنبؤ (أي المادة البشرية التي سيتم نقلها) عن هويته من خلاله. وتكتسب الدولة في الفكر الصهيوني دلالة أخرى هي فكرة الدولة الراعية الغربية. فقد أدرك الصهاينة من اليهود في مرحلة هرتزل أنهم لن يتأتى لهم تحقيق مشروعهم القومي إلا من داخل مشروع استعماري غربي. ومن هنا كان البحث عن دولة غربية عظمى تقوم بعملية نقل اليهود وتوطينهم وتأمين موطن قديم لهم والدفاع عنهم ضد السكان الأصليين.

وبالتدرج، اكتسبت الدولة اليهودية أبعاداً دينية مطلقة وأصبحت هي آلية تحقق الحلم الميثياني بل مركز الحلول. وبعد إعلان الدولة الصهيونية بدأ كثير من اليهود ينظرون إليها باعتبارها الكنيس المركزي وإلى رئيس وزرائها باعتباره الخاخام الأعظم. ومع انتشار لاهوت موت الإله بين اليهود، أصبحت الدولة حرقاً هي تجسد المطلق في العالم، الآن وهنا، فهي على حد قول أحد المفكرين اليهود "العجل الذهبي" (وقد تراجع هذا التيار نحو تقديس الدولة مع الانتفاضة وظهور لاهوت التحرير بين اليهود).

وقد نشأت عدة صراعات بين الصهاينة حول عدة قضايا

نوجزها فيما يلي:

١ - موقع الدولة:

دارت أولى الصراعات حول موقع الدولة، وهو صراع دار بين الاستيطانيين والتوطينين (قبل مرحلة هرتزل وبلفور). فالتوطينيون الذين كان مهمهم التخلص من اليهود كانوا في عجلة من أمرهم، ولذا كانوا على استعداد "لأن يلقوا باليهود في أي مكان" (عبارة نوردو وجابوتنسكي) سواء في فلسطين أو خارجها. ومن هنا المشاريع الصهيونية المختلفة (العرش - شرق أفريقيا - الأحساء - ليبيا - مدغشقر - إلخ). وقد حُسم الأمر بعد بلفور فوُضعت فلسطين تحت الانتداب ودخلت الفلك الاستعماري وتقرر تحويلها إلى مكان لتوطين اليهود ومن ثم توثق الحديث عن موقع الدولة.

٢ - آليات إنشاء الدولة:

يختلف الصهاينة فيما بينهم حول أسلوب إنشاء الدولة. ففي البداية كان هناك الصهيونية التسليية التي وقعت أسيرة وهم كبير، إذ

اليهودية والصهيونية المنشقة، وقد فعلت ذلك مع ببراً، وتحاول الشيء نفسه الآن مع التنظيمات اليهودية التي لا تقبل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، أو توجه لها بعض النقد.

## بعض الاختلافات الصهيونية بشأن الدولة الصهيونية

"الدولة الصهيونية" مفهوم صهيوني محوري. والمشروع الصهيوني، في أهم صوره، يرى أن الحل الوحيد للمسألة اليهودية هو إنشاء "دولة يهودية ذات سيادة" (شعار المؤتمر الصهيوني الأول [١٨٩٧]). ويلاحظ أن ثمة ترادفاً في الخطاب الصهيوني بين عبارتي "الدولة الصهيونية" و"الدولة اليهودية". وقد أصبحت الصيغة الصهيونية الأساسية صيغة أساسية شاملة بعد أن تم تحديد الدولة الصهيونية إطاراً لعملية التوطين. وقد قام هرتزل بصياغة المفهوم والمقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية الذي تتعهد بمقتضاها الحضارة الغربية بأن تقوم بنقل اليهود إلى فلسطين وتأسيس دولة وظيفية لهم فيها، ورعايتها وحمايتها وضمان بقائها واستمرارها نظير أن يقوم اليهود على علمة مصالح الغرب. ومع صدور وعد بلفور، يستقر المفهوم تماماً وتتحدد ملامحه وآليات تطبيقه.

وقد أصبحت الدولة بعد مرحلة هرتزل وبلفور جزءاً من الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. وكما هو الحال عادة، نجد أن الإجماع الصهيوني لا ينصرف إلا إلى هذه الصيغة الأساسية الشاملة، أما ما عدا ذلك فهو موضع خلاف وصراع (دون قتال) بسبب الطبيعة المراوغة للخطاب الصهيوني. وقد واجهت الفكرة معارضة من اليهود الإصلاحيين، وبعض اليهود الأرثوذكس ودعاة القومية البديشية، وحزب البوند والاشتراكيين، وذلك لأسباب مختلفة. كما أن الصهاينة التوطينيين عارضوا فكرة الدولة في بداية الأمر خوفاً من أن يُنْهَضُوا بازدياد الولاء. ولم يُكَبِّدْ للفكرة أن تتحقق إلا حينما بُنيت الدول الإمبريالية المشروع الصهيوني ثم فرضت التجمع الاستيطاني على الواقع العربي.

والفكر الصهيوني يشبه في بنيته بنية المعتقد العلمانية الشاملة في التشكيل الحضاري الغربي الحديث. فمع تزايد معدلات الملمنة، تزايدت أهمية الدولة حتى أصبحت الركيزة الأساسية للمجتمع ومصدر تماسكه الوحيد (بدلاً من القيم الدينية)، ثم أصبحت الدولة المطلق موضع التقديس الذي يحل محل الكنيسة والإله وأصبحت مصلحة الدولة العليا الإطار المرجعي للمنظومة القيمية. ومع ظهور القومية العضوية، أصبحت الدولة الإطار الذي يمسّر الشعب

للدولة، إذ تنصير الرؤية للمحدود بتغيير الرؤية لأمن الدولة ومقوماته.  
انظر: «أرض إسرائيل».

٤ - توجه الدولة الأيديولوجية:

لم تتعرض الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد بلغور لتوجه الدولة الأيديولوجي، إذ يبدو أن الصهانية التوطنين كانوا واعين بحقائق الموقف في فلسطين، وبصعوبات الاستيطان. كما لم يكن توجه الدولة الصهيونية يعنهم من قريب أو بعيد مادمات تؤدي الأغراض المطلوبة منها، مثل إبعاد يهود شرق أوروبا عنهم، والقيام بدور المدافع عن المصالح الإمبريالية. ولذلك، فإنهم لم يمانعوا قط في تأييد بعض الأفكار والممارسات الصهيونية التي ترتدي زياً اشتراكياً. ولعل الصيغة المراوغة التي توصلت إليها المنظمة الصهيونية المالية بشأن الاستيطان كانت محاولة للتوفيق بين كل الصهانية والجمع بينهم وراء الحد الأدنى الصهيوني، فقد تحدد هدف الحركة الصهيونية في الحصول على أراضٍ في فلسطين كي تكون ملكاً للشعب اليهودي ولا يمكن التفرغ فيهما، وأن يكون الصندوق القومي اليهودي قائماً كلياً على تبرعات تلقائية من اليهود في جميع أنحاء العالم. فالهدف هنا لم يحدد شكل الدولة الصهيونية، ولا شكل ملكية الأرض، ولا المثل الاجتماعية أو العقائدية الظاهرة أو الكامنة، وإنما تحدث فقط عن الحصول على أرض فلسطين كي تكون ملكاً للشعب اليهودي بشكل مبهم ومجرد. ولهذا، يصعب الحديث عن عين أو مسار داخل الحركة الصهيونية، فمن الناحية البنوية يتفق الجميع على الحد الأدنى.

أما الشكل الاجتماعي والمضمون الطبقي لهذه الدولة، فهو أمر متروك لكل فريق بحيث يستمر الجوار بشأنه أو الصراع حوله دون قتال. بل إننا نجد أن الرأسماليين الصهانية يقبلون بعض الأشكال الاشتراكية وأن الاشتراكيين يقبلون كثيراً من الممارسات الرأسمالية، كما أن المتدينين يفضون الطرف عن كثير من ممارسات أعضاء النخبة الإلحادية. وكثير من أعضاء النخبة يؤدون بعض الشعائر الدينية رغم إلحادهم، إذ يدرك الجميع أن ثمة صيغة أساسية تتظمهم جميعاً.

٥ - التكوين السكاني للدولة:

نشأ صراع حول التكوين السكاني للدولة، إذ تنبئه بعض الصهانية منذ البداية إلى أن طبيعة الدولة الصهيونية كدولة إحلالية شاملة ستؤلب السكان الأصليين ضدها وتجعلها تعيش في صراع دائم، ومن ثم ظهرت فكرة الدولة ثنائية القومية التي دعا إليها بوبر وماجنيس وجماعة إيلخود وحزب المباب. ولكن معظم الصهانية أصروا على الطبيعة الإحلالية الشاملة للدولة الصهيونية. وقد حمد

نصوّر التسليوون أن بإمكانهم الاستيطان دون مساعدة الإمبريالية الغربية وقد اختفى هذا التيار مع تأسيس المنظمة الصهيونية.

ولكن حتى بعد تأسيس المنظمة وقبول المظلة الإمبريالية اختلف الصهانية فيما بينهم. فدعاة الصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية) كانوا يرون أن الطريق الأسلم هو التفاوض مع القوى الاستعمارية والتأكد من ضمانها للدولة. أما دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية، فقد كانوا يرون ضرورة اتباع أسلوب العمل الثقافي البطيء بين جماهير اليهود في العالم وفي فلسطين. أما الصهانية العماليون الاستيطانون، فكانوا يرون أن غير وسيلة هي خلق الحقائق الاستيطانية في فلسطين. وكان بعض التصحيحين (التوطنيين) عن حقائقهم بالوجود اليهودي في المنفى يحدون أن غير وسيلة هي التحالف السوري مع القوى الإمبريالية وفرض أغلبية يهودية على الفلسطينيين بالقوة العسكرية لإنشاء وطن يهودي على ضفتي نهر الأردن. وكان جوزيف ترومبلدور يحلم باختزال كل المسافات الزمانية والمكانية بتكوين جيش يهودي جرار قوامه ١٠٠ ألف يهودي يقتحم فلسطين ويستوطن فيها، ثم عدل عن خطته «الرهبة» وأخذ يفكر في جيش قوامه عشرة آلاف. لكنه لم يتمكن من تحقيق حلمه العسكري الضخم الأول ولا حلمه العسكري الهزيل الثاني. ولا تزال الإشكالية تبرز عن نفسها وإن أصبحت تنصرف إلى آليات إدارة الدولة وإلى كيفية التعامل مع العرب.

٣ - حدود الدولة:

ظهر خلاف عنيف بين الصهانية حول حدود الدولة. وهذا يعود إلى عدة أسباب، من بينها أن إرتس إسرائيل ليس ذات حدود معروفة، كما أن الدولة العبرانية القديمة لم تكن لها حدود مستقرة. وكان هناك من الصهانية من يدرك أهمية الموازنات الدولية ويفتح بحدود تتفق مع قرار الدولة الرابعة. ولكن كان هناك أيضاً من لا يدرك هذه الموازنات ويظل يدور في إطار الرؤى الحلووية الدينية والتاريخية القديمة وأحلام النيل والقرات. وبعد إنشاء الدولة، لم تحسم المسألة قط. فهناك من يحاول ربط حدود الدولة بالكثافة البشرية اليهودية. ومع تصاعد الأزمة السكانية الاستيطانية ظهر دعاة ما يُسمى «الصهيونية السوسولوجية» أو «الصهيونية السكانية» المهتمون بالطابع اليهودي للدولة، وهم يطالبون بحد أدنى على عكس دعاة ما يُسمى «الصهيونية العضوية الحلووية» و«صهيونية الأراضي»، هؤلاء يصرون على الحد الأقصى. وتعتبر الإشكالية عن نفسها في الوقت الحاضر من خلال الحديث عن الحدود الأمانة

## الجزء الثاني: الصهيونية

للتتمجين (المطلوب دعمهم) ولا يبنه السكان الأصليين (المطلوب تصفيتهم). ولذلك طلب المؤتمر إقامة «وطن قومي» (وليس دولة) في فلسطين يضمنه «القانون العام» (وليس الاستعمار الغربي ولا العنف أو الإرهاب). كما دعا المؤتمر إلى تقوية الوعي والمواطف اليهودية وحسب دون أن يؤدي هذا إلى أي ازدواج في الولاة. ولم تصبح فكرة الدولة الصهيونية الشعار الرسمي للحركة الصهيونية إلا عام ١٩٤٢ في مؤتمر بلتيمور، غير أن المؤتمرين الصهيونيين عبروا في قرارات هذا المؤتمر عن أمله في انتصار الإنسانية والديمقراطية وما شابه ذلك، كما رحبوا بالتعاون مع العرب والبعث العربي اليهودي المشترك. وبرغم أن المظاهرات الحولوية بدأت في الظهور، فإن الصياغة ظلت ديمقراطية ليبرالية إلى حد كبير. أما قرارات المؤتمر السابع والعشرين الذي عُقد بعد حرب يونية وبعد «توحيد» القدس على الطريقة الصهيونية وبعد ضم أراض عربية، فقد جعلت حدود الدولة الصهيونية تقترب بعض الشيء من تصوراتهم عن الحدود التاريخية أي المقدسة. ونحن هنا نجد الحولوية العضوية تسفر عن وجهها وأن الأهداف الملونة قد قطعت شوطاً كبيراً في رحلتها إلى المطلق، فأصبحت أهداف الصهيونية وحدة الشعب اليهودي، ومركزية دولة إسرائيل في حياته، وتجميع المنفيين من الشعب اليهودي في وطنه التاريخي عن طريق الهجرة من جميع البلاد، وتدعيم دولة إسرائيل القائمة على شلّ الأنبياء في العدل والسلام، والمحافظة على أصالة الشعب اليهودي بتنمية التعليم اليهودي واللغة العبرية اليهودية والثقافة اليهودية وتقوية التحالف الإستراتيجي مع الحضارة الغربية.

### الصراع بين الإثنيين الدينيين والإثنيين العلمانيين

نشأ صراع حاد بين الصهاينة الإثنيين الدينيين والإثنيين العلمانيين. ولقهم طبيعة الصراع بإمكان القارئ أن يعود للأبواب التالية: «الصهيونية والعلمانية الشاملة»، «الصهيونية الإثنية الدينية» - «الصهيونية الإثنية العلمانية»، «أزمة الصهيونية».

### التيارات الصهيونية، إجمالاً تصنيفي

نستخدم مصطلح «التيارات الصهيونية» للإشارة إلى التيارات الفكرية والتنظيمية داخل الحركة الصهيونية. ويلاحظ أننا لم نستخدم كلمة «مدارس» لأن هذه الكلمة قد توحي بأن ثمة اختلافات عميقة وجوهرية بين تلك التيارات، وهو أمر مناف للحقيقة. أما الصراعات داخل التيارات المختلفة فنشير إليها باعتبارها «اتجاهات».

الصراع بين الفريقيين ولكنه عاد إلى الظهور في أشكال أخرى، من بينها الصراع بين دعاة الصهيونية السوسولوجية ودعاة صهيونية الأراضي.

### ٦. نطاق سيادة الدولة:

طرح سؤال بشأن نطاق سيادة الدولة الصهيونية: هل هي دولة الشعب اليهودي بأسره، داخل حدودها وخارجها، أم أنها دولة المستوطنين الصهاينة (وهو الصراع نفسه بين التوسطينين والاستيطانيين). ويحاول الاستيطانيون أن يؤكدوا أن الدولة هي دولة الشعب اليهودي بأسره، ولذا تم إعلان قيام الدولة عن طريق مجلس قومي يتحدث باسم كل اليهود، سواء في فلسطين أو في خارجها. وقد أصدرت الدولة الصهيونية قوانين كثيرة، وأقامت هيئات مختلفة بهدف ترجمة مفهوم الشعب اليهودي إلى واقع قائم. ومن أهم هذه القوانين قانون العودة الذي يمنح جميع اليهود حق مغادرة مسقط رأسهم والعودة إلى وطنهم القومي. وتضمن المنظمة الصهيونية العالية على تكريس الوحدة اليهودية دون أية مراعاة للحدود الوطنية للدول المختلفة. ويحدد ميثاق المنظمة مهمتها بأنها «لشمل كل المثنيين في أرض إسرائيل التاريخية، وتدعيم وحدة الشعب اليهودي».

وهكذا نرى أن الاختلافات بين الاتجاهات الصهيونية المختلفة إنما تنصرف إلى موقع الدولة والوكالات التابعة في إنشائها (وإدارتها) أو حدودها أو توجهها الأيديولوجي أو تكوينها السكاني أو نطاق سيادتها. ولكن ثمة اتفاقاً على المبدأ نفسه، ضرورة إنشاء الدولة. كما أن هناك قبولاً للعقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن وظيفية الدولة. ومن هنا كانت الوحدة الأساسية بين كل الصهاينة.

ومع هذا، لجأت الحركة الصهيونية إلى أسلوب التدرج لتعلن عن حدها الأدنى الصهيوني بسبب الموازنات الدولية، وبسبب العلاقة المتوترة بين الاستيطانيين والتوسطين، وبسبب الخوف من السكان المحليين. ويمكننا متابعة هذا التدرج بتأمل قرارات المؤتمرات الصهيونية المختلفة. فإذا ما نظرنا إلى قرارات المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، ثم إلى قرارات مؤتمر بلتيمور (١٩٤٢)، ثم إلى قرارات المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين الذي عُقد في القدس (١٩٦٨)، للاحظنا التباين الشاسع ولرأينا كيف أن الحركة صاعدة من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى. فقد صيغت قرارات المؤتمر الأول بشكل لا يزعج الأغيار (المطلوب عونهم في ذلك الوقت)، ولا يزعج حكومة سويسرا (التي عُقد على أرضها المؤتمر) ولا يزعج يهود الغرب

رفض يهود الغرب الهجرة)، جعلها تهتم بهم وتجنلهم وتفرغ عليهم في نهاية الأمر مصيراً صهيونياً، أي اخروج من أوطانهم. كما أن رغبتهم في الحراك الاجتماعي (فيما نسبه الصهيونية الشعبية) ساعدت على ذلك. وقد استقرت أعداد كبيرة منهم في الدولة الصهيونية، وإن كان من الملحوظ أن أعداداً أكبر قد استقرت خارجها.

والانقسام على أساس إثني (إشكنازي/ سفاردي، وغربي/ شرقي) انقسام مهم وخطير، فرغم أنه لم يؤثر في الأطروحات الفكرية النظرية الصهيونية الأساسية إلا أنه ترك أعقق الأثر في حركات الدولة الصهيونية.

رابعاً: التقسيم على أساس العقيدة السياسية.

ينقسم الصهاينة من المنظور السياسي إلى قسمين أساسيين: اشتراكي (علماني) ورأسمالي ليبرالي من دعاة المشروع الحر. وهو تقسيم ذو قيمة تفسيرية ضعيفة، وذلك بسبب طبيعة الدولة الصهيونية الوظيفية وقيام الإمبريالية الغربية بتمويلها بكل قطاعاتها الرأسمالية والاشتراكية. وهناك تصنيفات سياسية أخرى مثل انقسام الصهاينة إلى ديمقراطيين وفاشين، وهكذا. لكن هذا التقسيم لا يقل في ضعفه من ناحية قدرته التفسيرية عن التقسيم على أساس اشتراكي/ رأسمالي للسبب السابق نفسه. ولعله، بعد تساقط المنظومة الاشتراكية في العالم، لم تعد لهذا التقسيم قيمة كبيرة. وهناك أيضاً الانقسام على أساس حدود الدولة ومستقبلها.

ونحن نقترح هذا الإطار كأساس تصنيفي لكل التيارات الصهيونية إذا نظرنا إليها من منظور الصهيونية ككل لا من منظور إسرائيل وحسب. ولذا، فإننا نذهب إلى أن الصهيوني لابد أن يكون واحداً من أربعة اتجاهات محتملة:

- ١أ) صهيوني توطيني ديني.
- ١ب) صهيوني توطيني علماني.
- ٢أ) صهيوني استيطاني ديني.
- ٢ب) صهيوني استيطاني علماني.

وخريطة الأحزاب في التجمُّع الصهيوني تعكس هذه الاختلافات، فتُقسَّم الأحزاب حسب الأيديولوجية (مشروع حر مثل الليكود و"عسالية" مثل المصراخ). وحسب ازدواجية الديني/ العلماني (أحزاب دينية مثل مزراحي وأحزاب علمانية مثل ميرتز). وحسب ازدواجية الشرقي والغربي (حزب جيش السفاردي وحزب إسرائيل بعاليه الروسي). وحسب الموقف من حدود إسرائيل وتكوينها السكاني (موليديت وميرتس). ويمكن أن يعكس حزب

وتعود الوحدة الأساسية بين التيارات الصهيونية المختلفة إلى أنها تدور في إطار الصيغة الصهيونية الأساسية بعد أن تحولت إلى صيغة أساسية شاملة وبعد تهويدها. فمهما احتدم الصراع بين تيار وآخر، يظل هناك الاتفاق الجذبي على الأهداف النهائية وعلى آليات تنفيذها. ومع هذا، تحدث بعض الانقسامات داخل التيارات الصهيونية يمكن تصنيفها على النحو التالي:

أولاً: التقسيم على أساس مجال النشاط الصهيوني.

ينقسم الصهاينة من هذا المنظور إلى صهاينة استيطانيين يمارسون نشاطهم في فلسطين، وإلى آخرين توطيين في الخارج (انظر: «الصهيونيان»- «الصهيونية التوطينية»- «الصهيونية الاستيطانية»).

ثانياً: التقسيم على أساس إثني (ديني/ علماني).

ينقسم الصهاينة من المنظور الإثني إلى تيارين: صهيونية إثنية دينية وأخرى إثنية علمانية (انظر: «الصهيونية الإثنية الدينية»- «الصهيونية الإثنية العلمانية»). والتقسيمان السابقان يتعاملان مع اليهود على مستويين مختلفين، ومن ثم فهما لا يتداخلان ولا يوجد بينهما أي تناقض. وثمة تكامل بينهما، فيمكن أن تبتلى الصهيونية التوطينية (التي استوعبت الصهيونية الدبلوماسية والسياسية الاستعمارية وصهيونية يهود الغرب المتدمجين) الجهود المكثفة وتقوم بالمحاولات الدائبة لتأمين الدعم الاستعماري ولإيجاد آليات إخلاء أوريا من اليهود وتقلهم خارجها. وتصور الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) المصطلح اللازم لإثارة حماس الجماهير المطلوب تكلها، وذلك بإطلاق اسم «الشعب اليهودي» عليها ويربطها عاطفياً بفلسطين، أو «إرث إسرائيل» كما يسمونها. أما الصهيونية العلمانية الاستيطانية، فإنها تقدم المظلة العسكرية والسياسية الواقعية واللازمة لعملية الاستيطان في بيئة معادية. وفي تصوراتنا أن هذه الطريقة لتصنيف التيارات الصهيونية ذات قيمة تفسيرية عالية وتشكل الإطار الحقيقي للانقسامات الصهيونية.

ثالثاً: التقسيم على أساس إثني (إشكنازي/ سفاردي، وغربي/ شرقي).

فرغم عدم اشتراك يهود البلاد العربية في إفراز الفكر الصهيوني أو الحركة الصهيونية، ورغم أن الصهيونية (بشقيها الشرقي الاستيطاني والغربي التوطيني) لم توجه إليهم بشكل خاص ولم تحاول تجنيدهم بشكل عام وواسع قبل عام ١٩٤٨، إلا أن إنشاء الدولة خلق حركات تتخطى إرادتهم. كما أن حاجة الدولة الصهيونية إلى طاقة بشرية (بعد عزل يهود الشرق أو اختفائهم، وبعد

## الجزء الثاني: الصهيونية

بريطانيا لمشاريعهم الاستيطانية المختلفة. ثم يصدر وعد بلفور بالفعل على هيئة رسالة موجهة إلى أحد أثرياء الغرب المنتمين الذين غيروا موقفهم من رفض المشروع الصهيوني، إلى قبوله.

ويمكننا أن نقول إن الصهيونية الحققة، شأنها في هذا شأن إسرائيل، هي الصهيونية التي تجزئ جميع التيارات الصهيونية؛ عمالية كانت أو رأسمالية، وأيدكالية أو تصحيحية، دينية أو علمانية، توطينية أو استيطانية، ذلك أن صهانية الخارج يتحركون على الصعيد السياسي لصالح المستوطن الصهيوني ويقومون بتجنيد يهود العالم وراءه ويجمعون الضرائب لدعمه (الصهيونية التوطينية، أي كل التيارات الصهيونية في الخارج). ويقوم المستوطنون بخلق حقائق جديدة (الصهيونية الاستيطانية، أي التيارات الصهيونية المختلفة في الداخل). وتصر الصهيونية في الداخل على وحدة الهوية اليهودية (صهيونية إثنية)، وهي هوية نابعة من التراث الديني (صهيونية إثنية دينية) وفق أحد التيارات الدينية، أو لا علاقة لها بالدين وإنما تتبع من التراث (صهيونية إثنية علمانية) حسب تصور التيار العلماني. ومع ذلك، وبغض النظر عن كل هذه التصنيفات، نجد أن جميع التيارات الصهيونية تشارك في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المؤهدة، وفي الاعتماد شبه الكامل على الدعم الإمبريالي من خلال الراعي الإمبريالي والجماعة اليهودية في الغرب. ولذا، فيمكننا أن نزعج أن جميع الصهانية، في نهاية الأمر، توفيقون.

### ٢ - العقد الصامت

#### بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية

#### العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم

«العقد» اتفاق بين طرفين يلتزمان بمقتضاه تنفيذ بنوده، أما «العقد الصامت» فهو عقد ضمني غير مكتوب لا يتم الإفصاح عنه أو التصريح به. والعقد الصامت في أغلب الأحيان غير واع ومع هذا فهو يعبر عن نفسه من خلال سلوك الأفراد والجماعات والمؤسسات. ويمكن القول بأن كل مجتمع إنساني يستند إلى عقد صامت بين أعضائه ينطلق من بعض المقولات الأولية القبلية التي يؤمن بها أعضاء هذا المجتمع، وتستمد السلطة الحاكمة شرعية وجودها واستمرارها من هذا العقد. والحديث عن «العقد الصامت بين

واحد كثيراً من هذه الازدواجيات أو يتلجج بينها (شامس السفاردي الديني الذي يؤيد التوسع وضم الأراضي أحياناً وتراجع عن ذلك أحياناً). ولكن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة تظل في البداية العقد الاجتماعي الصامت والمرجعية النهائية التي يتقبلها الجميع.

#### الصهيونية التوفيقية

مصطلح «الصهيونية التوفيقية» تعبير آخر عما يُسمى «الصهيونية التركيبية». وهو مصطلح استخدمه وايزمان في المؤتمر الصهيوني الثامن (١٩٠٧) حين طالب الصهانية العلمين والصهانية الدبلوماسية بجزء أساليبهم في العمل. وقد أكد وايزمان أنه لا يرفض الأساليب الدبلوماسية (الاستعمارية) ولكنه يجدها غير كافية في حد ذاتها إذ لا بد أن يساعدوا نشاط استيطاني، وهو بذلك يكون قد قبل الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية.

وقد عبر أوتو ووريورج، رئيس المنظمة منذ عام ١٩١١ وحتى عام ١٩٢٠، عن هذه الصهيونية التوفيقية بشكل أدق إذ قال: إن «الحق التاريخي» الذي يستند على ملكيتنا لفلسطين قبل ألفي سنة لا تأثير له وحده وفي حد ذاته على الدول الكبرى. بل يتوجب علينا إيجاد صيغة عصرية لذلك الحق تضاف إليه. وهو هنا لا يشير إلى الصهيونية الدبلوماسية التوطينية وحسب، أو إلى الصهيونية الاستيطانية وحسب، وإنما يشير أيضاً إلى الصهيونية الإثنية (الحق التاريخي)، كما أنه ينظر إلى فلسطين من منظور التيارات الصهيونية الثلاثة وإن كان يؤكد أهمية الاستيطان وسياسة خلق الحقائق.

ولعل كلمات أوسميشكين (بعد وفاة هرتزل) هي أدق التصريحات، فقد اقترح العودة لا إلى صهيونية أحياء صهيون الاستيطانية ولا إلى الصهيونية الروحية (الصهيونية الإثنية) ولا إلى الصهيونية الدبلوماسية (التوطينية) وإنما إلى مزيج من هذه التيارات الثلاثة معاً، أي إلى الصهيونية السياسية كما نص عليها برنامج بازل. وهي، إذن، دعوة إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المؤهدة وإلى وحدة كل التيارات الصهيونية داخل إطار هذه الوحدة. وقد حقق الصهانية قدراً كبيراً من الوحدة عبر تاريخهم. فأتت المحادثات بشأن وعد بلفور، نجد أن وايزمان التوطيني يبذل جهوداً دبلوماسية غير عادية ويستفيد من التفيرات الدولية من أجل تحقيق هدف استيطاني (استصدار ضمان دولي لعملية الاستيطان الصهيوني في فلسطين)، وفي خلفية هذه النشاطات كان يوجد أحاد همهم (استاذ وايزمان ومؤسس التيار الصهيوني الإثني العلماني) يزودهم منذ عام ١٩٠٨ بالمشورة وينصحهم بأن يسحبوا عن موافقة وتأييد

«عقد شركة». وكان الصهاينة يشيرون إلى وعد بلفور باعتباره هذا الميثاق أو البراءة أو العقد الذي مُنح للحركة الصهيونية.

وقد كان هرتزل يهدف إلى تحديث المسألة اليهودية، ولذا فقد كان من اللازم أن يستخدم (فعلًا أو ضمناً) اللغة التعاقدية النفعية التي تفهمها الحضارة الغربية.

وإذا حاولنا ترجمة هذا العقد الصامت الذي يستند إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة الموهدة إلى لغة تعاقدية بسيطة، فإنه سيأخذ الشكل التالي: عقد بين المنظمة الصهيونية (كمتمحدث غير مُتخَب باسم يهود شرق أوروبا وغربها) وبين العالم الغربي (وضعت المعادون لليهود)، وتضاهم ضمتي بين يهود غرب أوروبا ويهود اليديشية. تتمتع الحركة الصهيونية بمقتضى هذا العقد بإحلال أوروبا من يهودها (أو على الأقل الفائض البشري اليهودي) وتوطنهم في منطقة خارج هذا العالم الغربي (داخل دولة وظيفية)، ويتحقق نتيجة ذلك ما يلي:

١ - الهدف الأكبر:

يؤسس المستوطنون، في موقعهم الجديد، قاعدة للاستعمار الغربي، وتتمتع الصهيونية بتحقيق مطالب الغرب ذات الطابع الإستراتيجي ومنها الحفاظ على نَقْطَتِ المنطقة العربية.

٢ - أهداف أخرى:

(أ) يتم بذلك تخليص العالم الغربي من اليهود الزائدين، باستيعابهم في ذلك الجلب ونحويل فيض المهاجرين من يهود اليديشية.

(ب) عن طريق نقل اليهود، ستقوم الحركة الصهيونية بالسيطرة على الشيايب اليهودي وتسريب طاقته الثورية من خلال القنوات الصهيونية.

(ج) ستقوم الحركة الصهيونية بحشد يهود العالم وراء المشروع الصهيوني الغربي بحيث يصبحون عملاء ووكلاء للغرب أينما كانوا.

(د) ستقوم الحركة الصهيونية بتجنيد يهود الغرب المعروفين بثرالهم ليدعموا هذا المشروع الغربي دون أن تطالبهم بالهجرة.

(هـ) عن طريق نقل اليهود، ستقضي الصهيونية على معاداة اليهود في الغرب.

ونظير ذلك، سيقوم الغرب (ككل) برعاية هذا المشروع ودعّمه، كما أنه سيساعد الحركة الصهيونية في الهيمنة على يهود العالم الغربي (الذين يشكلون غالبية يهود العالم).

ولم يترجم هذا العقد بطبيعة الحال لمشكلة السكان الأصليين وكيفية حلها، ومع هذا يمكن القول بأن الحل مُتَمَسِّمٌ في تعهد الدول الغربية

الحضارة الغربية والحركة الصهيونية هي من جانبنا محاولة تسمية شيء كامن مهم مُتَمَسِّمٌ لم يُسمَّ أحد من قبل، ورغم المقدرة التفسيرية للمصطلح.

وقد ظل تاريخ الصهيونية متعثرًا قبل ظهور هرتزل وظلت الصهيونية فكرة غير قادرة على التحقق لأسباب عديدة من أهمها أن دعاة الفكر الصهيوني كانوا من الصهاينة غير اليهود أو من أعداء اليهود، الأمر الذي جعل أعضاء المادة البشرية المستهدفة (أي اليهود) يرفضون الدعوة إلى استيطان فلسطين. كما أنه لم تكن هناك أية أطر تنظيمية تضم كل الجماعات اليهودية. وعلاوة على هذا كان هناك يهود الغرب المتلمحين الذين كانوا يرون أن المشروع الصهيوني يهدد وجودهم ومكانتهم وكل ما حققوه من مكاسب.

وقد حل هرتزل كل هذه الإشكاليات، فقام بوضع العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية استنادًا للصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي نبعت من صميم هذه الحضارة ومن تاريخها الفكري والاقتصادي والسياسي. ولم يكف هرتزل بوضع العقد وإنما قام بتأسيس المنظمة الصهيونية التي طرحت نفسها كإطار تنظيمي يمكن من خلاله توقيع العقد مع الحضارة الغربية وفرض الصيغة الصهيونية الشاملة على الجماهير اليهودية بحيث تتحول هذه الجماهير إلى مادة استيطانية ويدخل المشروع الصهيوني إلى حيز التنفيذ. كما طوّر هرتزل الخطاب المراوغ الذي جعل بالإمكان إرضاء مختلف قطاعات يهود العالم الغربي (في غرب أوروبا وشرقها)، بل استيعاب كل ما قد يجد من مشاكل في المستقبل، الأمر الذي فتح الباب أمام تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة.

وكما أسلفنا هذا عقد صامت، غير مكتوب، أي أن كلمة «عقد» هنا تُستخدَمُ مجازاً. ومع هذا يمكننا القول بأن هذه الصورة المجازية ليست من نحننا إلا بشكل جزئي. فهي تتوافق في الأدبيات الصهيونية غير اليهودية (وهذا أمر متوقع، فهي صهيونية كانت تنظر لليهود كمعترض نافع غريب يمكن توظيفه) ثم انتقلت الكلمة إلى كتابات الصهاينة اليهود. فقد أشار هرتزل في المؤثر الصهيوني الأول (١٨٩٧) إلى ضرورة التفاهم التام مع الوحدات السياسية المعنية حتى يتم الحديث عن حقوق الاستعمار وعن المنافع التي سيقدمها الشعب اليهودي برتمه مقابل ما يُعطى له. كما أشار إلى أن هذا سيأخذ شكل اتفاقية وإلى أن الاتفاقية سوف تصاغ على أساس الحقوق (التي ستمنح لليهود) وعلى أساس تعهدات قانونية معترف بها. وحينما طلب القيصر ولهم الثاني من هرتزل أن يلخص له مطالب الصهيونية، قال هذا «تشارتر charter»، أي «ميثاق» أو «براءة» أو

الرؤية للكون رفض للأخرى في شكل الأقليات. ومن ثم، نجد أن الحضارة الغربية (والمسيحية الغربية) لم تتوصل إلى إطار تعامل من خلاله مع الأقليات، وبإذات اليهود، وإلغا همتهم (شعب شاهد) وحولتهم (جماعة طيفية). ومنذ عصر النهضة الغربية والثورة العلمانية الشاملة، بدأت أزمة الجماعات اليهودية وظهرت الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي تُعد جزءاً من فكرة العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم: شعب عضوي متبوء-نافع- يُنقل خارج أوروبا إلى فلسطين ليُوظف لصالحها في إطار الدولة الوظيفية التي أصبحت إطار التعامل مع اليهود والمسألة اليهودية.

وقد صدرت معظم الوعود البلفورية في القرن التاسع عشر واستمرت حتى صدور وعد بلفور عام ١٩١٧، الذي حسم مسألة علاقة اليهود بالحضارة الغربية. ويُعتبر نابليون بونابرت من أوائل القادة الغربيين الذين أصعدوا وعداً بلفورياً وهو أيضاً أول غاز للشرق في العصر الحديث.

وقد صدرت أيضاً عدة وعود بلفورية ألمانية. ويمكننا هنا أن نتوقف قليلاً عند واحد من أهم إسهامات هرتزل للحركة الصهيونية وهو أنه إذا كانت الفكرة الصهيونية إمكانية كاملة في الحضارة الغربية تود أن تتحقق، فلم يكن بإمكانها أن تخرج من عالم الوجود بالقوة إلى عالم الوجود بالفعل إلا من خلال آليات محددة أهمها تنظيم المادة البشرية (اليهودية) التي سيتم ترحيلها وتأسيس إطار تنظيمي يمكنه أن يتلقى الوعود وأن يقوم بتنفيذها. وحينما أصدر نابليون وعده البلفوري لم يكن هناك تنظيم يهودي يمكنه تلقي هذا الوعد والعمل على تسخير المادة البشرية لتنفيذه. وهذا ما أنجزه هرتزل بعد أن نشر كتابه **دولة اليهود** الذي وُضِع فيه ما نسميه «العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية». فقرر هرتزل أن يأخذ بزمام الأمور وأن يتوجه للدول العظمى. وقد ساعده في سماعه هذا النص (الواضح) الصهيوني نصف المجنون مشر إذا قدمه إلى أحد كبار المسئولين الألمان الذي تحدث إلى القيصر عن الموضوع. وكانت ثمرة هذه الاتصالات وعد بلفوري ورد في خطاب من دون إيلونج باسم حكومة القيصر إلى هرتزل (مؤرخ في سبتمبر ١٨٩٨).

ومن الأمثلة الأخرى على الوعود البلفورية، الوعد البلفوري الروسي القيصري. فقد قام هرتزل بمقابلة فون بلفيه، وزير الداخلية الروسي للمعادي لليهود، بتفويض من المؤتمر الصهيوني الخامس (١٩٠١)، حتى يحصل على تصريح يبرر عن نوايا الروس بتلوه في المؤتمر الصهيوني السادس المزمع عقده سنة ١٩٠٣. وبالفعل، صُكِّر

بضمان بقاء الدولة الوظيفية، الأمر الذي يعني استعدادها لاستخدام الآليات المألوفة المختلفة ضد السكان الأصليين من طرد أو إبادة أو محاصرة.

ويرغم تناقض بنود العقد، إلا أنه تم توقيعه (مجازاً) وأصبح قيام الصهيونية بـ "خدمة اليهود والمسيحيين" (على حد قول نوردو) ممكناً وتوظيف المادة البشرية اليهودية في خدمة الحضارة الغربية، ولذا "مستقام الصلوات في المعابد [اليهودية] من أجل نجاح هذا المشروع، وستقام الصلوات في الكنائس أيضاً" (على حد قول هرتزل).

وقد أهيف بعد ذلك عقد تكميلي أو تقام بين يهود الغرب التوطيين ويهود شرق أوروبا الاستيطانيين بحيث تكفل يهود الغرب بالجانب التوطيني، يدعم المستوطن الصهيوني مالياً والضغط من أجله سياسياً شريطة ألا تناقض مصالح المستوطن الصهيوني مصالح بلادهم، وبحيث يكتسبون شيئاً من هويتهم من خلال توحيدهم العاطفي مع المستوطن الصهيوني مع بقاء ولائهم لأوطانهم، كما يتعين على الصهاينة الاستيطانيين ألا يقوموا بشيء من شأنه إحراجهم أمام حكوماتهم أو وُضِع ولائهم لأوطانهم موضع الشك. أما الاستيطان والقتال والدفاع عن المصالح الاستراتيجية، فيقوم به الاستيطانيون في صهيون: أرض الميعاد والقتال.

وقد لعبت الصياغة الصهيونية المروعة دوراً أساسياً في صياغة العقد وترويجيه. كما تم توقيع العقد بإصدار إنجلترا وعد أو عقد بلفور. وقد عبر العقد عن نفسه عبر تاريخ الصهيونية من خلال مذكرات تفاهم واتفاقيات عسكرية وإستراتيجية ودعم عسكري ومالي وسياسي فعلي.

### الوعود البلفورية

«الوعود البلفورية» مصطلح نستخدمه للإشارة إلى مجموعة من التصريحات التي أصدرها بعض رجال السياسة في الغرب يدعون فيها اليهود لإقامة وطن قومي لهم في فلسطين ويمدون بدعمهم وتأمينه نظير أن يقوم اليهود على خدمة مصالح الدولة الراعية، أي أنها دعوة لتوقيع العقد الصامت بين الحضارة الغربية واليهودية.

والوعود البلفورية تعبير عن نموذج كامن في الحضارة الغربية يضرب بجدوره فيها. وهي حضارة تنحو منحى عضويًا، وتجعل التماسك العضوي مثلاً أعلى. ونظراً لأن التماسك العضوي هو اللبنة الأعلى، فإن عدم التجانس يصبح سلبياً كريهاً. ويتيح عن هذه

ولكنه هدف سياسي (استعماري). كما أن هذه الحكومة التي أصدرت الودع لن تكفي بالأغنيات وإنما سوف تبذل ما في وسعها لتيسير تحقيق هذا الهدف. هذا هو الجوهر الواضح للودع.

٢- ثم تبدأ بعد ذلك اللباجات التي تهدف إلى التغطية، فالودع لن يضر بمصالح الجماعات غير اليهودية القيمة في فلسطين ولا بمصالح الجماعات اليهودية التي لا تود المساهمة في المشروع الصهيوني، بل تود الاستمرار في التمتع بما حققت من اندماج وحراك اجتماعي. وستلاحظ أن اللباجات تتسم بكثير من التعموض إذ إن الودع لم يتحدث عن كيفية ضمان هذه الحقوق.

ثم تأتي الآن للأسباب التي يوردها بعض المؤرخين (الصهيانية أو المتعاطفون مع الصهيونية) لتفسير إصدار إنجلترا لودع بلفور. فهناك نظرية مفادها أن بلفور صدر في موقفه من اليهود عن شفقة على اليهود على ما عاونه من اضطهاد ومن إحساس عميق بأن الوقت قد حان لأن تقوم الحضارة المسيحية بعمل شيء لليهود، ولذلك، فإنه كان يرى أن إنشاء دولة صهيونية أحد أعمال التعويض التاريخية. ولكن من الثابت تاريخياً أن بلفور كان معادياً لليهود، وأنه حينما تولى رئاسة الوزارة الإنجليزية بين عامي ١٩٠٣ و ١٩٠٥ هاجم اليهود المهاجرين إلى إنجلترا الرافضهم الاندماج مع السكان واستصدر تشريعات تحد من الهجرة اليهودية خشية من الشر الأكيد الذي قد يلحق ببلاد.

وقد كان لويد جورج رئيس الوزراء لا يقل كرهاً لليهود عن بلفور، تماماً مثل تشامبرلين قبلهما، والذي كان وراء الودع البلفوري الخاص بشرق أفريقيا. وينطبق الوضع نفسه على الشخصيات الأساسية الأخرى وراء الودع مثل جورج ملر وإيان سمسطن، وكلها شخصيات لعبت دوراً أساسياً في التشكيل الاستعماري الغربي.

ويرى بعض المؤرخين أن إنجلترا أصدرت الودع تعبيراً عن اعترافها بالجمل لوابزمان لا اختراعه مادة الأسيتون المحرقة أثناء الحرب العالمية الأولى، وهو تفسير تافه لأقصى حد لا يستحق الذكر إلا لأنه ورد في بعض الدراسات الصهيونية والدراسات العربية للتأثرة بها.

وهناك نظرية تلعب إلى أن الضغط الصهيوني (واليهودي) العام هو الذي أدّى إلى صدق وعد بلفور، ولكن من المعروف أن اليهود لم يكونوا كتلة بشرية ضخمة في بلاد غرب أوروبا، وهم لم يكونوا من الشعوب المهمة التي كان على القوى العظمى أن تساعدوا أو تعاديبها، بل كان من الممكن تجاهلهم. ويمكن القول بأن اليهود

الودع البلفوري التيصري في شكل رسالة وجهها فون بليفيه إلى تيودور هرتزل.

ويمكن أن ننظر إلى مشروع شرق أفريقيا باعتباره أحد أهم الودع البلفورية وهو لا يختلف كثيراً عن الودع البلفورية التي أشرنا إليها وإن كان أكثر جدية وأكثر تحمداً منها. كما أنه يشبه في كثير من النواحي وعد بلفور الذي صدر في نهاية الأمر. (انظر: «الصهيونية الإقليمية»).

ويمكننا أن نقول إن وعد بلفور أهم حدث في تاريخ الصهيونية وتاريخ الجماعات اليهودية في العالم، كما أن أهميته بالنسبة لفلسطين والفلسطينيين لا تخفى على أحد.

### وعد بلفور

وعد بلفور هو التصريح الشهير الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام ١٩١٧ تعلن فيه عن تعاطفها مع الأمانى اليهودية في إنشاء وطن قومي لهم في فلسطين، وحين صدر الودع كان عدد أعضاء الجماعة اليهودية في فلسطين لا يزيد عن ٧٥٪ من مجموع عدد السكان. وقد أخذ الودع شكل رسالة بحث بها لورد بلفور في ٨ نوفمبر ١٩١٧ إلى اللورد إدmond دي روتشيلد أحد زعماء الحركة الصهيونية آنذاك. وفيما يلي النص الكامل للرسالة:

«عزيزي اللورد روتشيلد:

يسعدني كثيراً أن أنهى إليكم، نيابة عن حكومة جلالة الملك، التصريح التالي تعاطفاً مع أمانى اليهود الصهيونيين التي قدموها ووافق عليها مجلس الوزراء. إن حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين وسوف تبذل ما في وسعها لتيسير تحقيق هذا الهدف. ولكن مفهوماً بجلالة أنه إن يتم شيء من شأنه الإخلال بالحقوق الممنونة للجماعات غير اليهودية القيمة في فلسطين أو بالحقوق أو الأوضاع القانونية التي يتمتع بها اليهود في أية دولة أخرى.

وسوف أكون مديناً بالمرحان لو قمتم بإبلاغ هذا التصريح إلى الاتحاد الصهيوني.

(إمضاء)

وفيما يتصل بهذا النص، نلاحظ أن:

١- صيغة الودع واضحة تماماً هنا إذ توجد هيئة حكومية (حكومة جلالة الملك) تؤكد أنها تنظر بعين العطف إلى إنشاء وطن قومي سيقسم «الشعب اليهودي»، أي أنه تم الاعتراف باليهود كلاجئين أو مضطهدين مساكين، كما أن الهدف من الودع ليس هدفاً خبيراً



المعاهدات إتفاقية سايبس - بيكو واتفاقية ماکماهون - حسين . كما لا يجب النظر إلى الوعد بعيداً عن البراءات التي كانت تُعطى للشركات الاستيطانية في آسيا وأفريقيا ، ولا عن تقسيم العالم من قبل القوى الإمبريالية الغربية وإعادة تقسيمه عام ١٩١٧ ، ولا عن الرؤية المعرفية الإمبريالية ، ولا عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي كانت كامنة في الحضارة الغربية .

ولذا ، قد يكون من المفيد أن نحاول فهم وعد بلفور في هذا الإطار باعتباره براءة لاستعمار فلسطين ، الأمر الذي يتطلب منا أن نزيح الديساجات العلنية لنصل إلى لب الموضوع ، أي المصالح الاستراتيجية الغربية كما تخيلها أو توهمها أصحابها وكما قاموا بتحليلها ، ويمكن أن نتحدث من بعض الفوائد الجانبية التي سيجنيها أصحاب الوعد من إصداره ومن تأسيس الوطن القومي اليهودي :

١ - يتحدث العقد الصهيوني الصامت عن تحويل يهود شرق أوروبا عن غربها ، حفاظاً على الأمن القومي بالداخل . ولابد أن الحكومة البريطانية كانت تأخذ هذا في اعتبارها ، خصوصاً وأنه سبق لها إصدار وعد شرق أفريقيا البلغوري لهذا السبب .

٢ - يتحدث العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية عن تسريب الطاقة الثورية من شباب اليهود من خلال المشروع الصهيوني . وهذه مسألة لم تكن بعيدة عن أذهان أصحاب وعد بلفور . وقد نُشر خبر إصدار الوعد في الصحف في ٨ نوفمبر ١٩١٧ ، وهو العدد نفسه الذي نُشرت فيه أنباء اندلاع الثورة البلشفية ، وقامت طائرات الحلفاء بإلقاء ألوف النسخ من وعد بلفور وأنباء صدوره على يهود روسيا القيصرية وبولندا وألمانيا والنمسا .

٣ - كان ثمة اعتقاد غالب بأن الإعلان سيكون ذا قيمة دعائية على الصعيد الدبلوماسي ، ذلك أن وعد بلفور سيكفي صدى لدى اليهود الروس بحيث يمكن أن يصبحوا بشكل من الأشكال أداة ضغط على الحكومة الروسية المؤقتة حتى لا تراجع عن رغبتها في متابعة الحرب مع ألمانيا .

٤ - كان من المتوقع أن يؤدي الوعد إلى عائد مائل بين يهود أمريكا الذين كانوا قد أصابهم شيء من غيبة الأمل بسبب تحالف الحلفاء الوثيق مع حكومة روسيا القيصرية التي كانت مكروهة عند اليهود ، فكان من اللازم أن يشجع الوعد أصحاب الأموال من اليهود على المساهمة في الجهود الحربية للحلفاء ، وعلى عدم الانرقاء في أوضاع الألمان ، خصوصاً وأن أرستقراطية يهود الولايات المتحدة كانت من أصل ألماني . ولكن مسار الأحداث أثبت أن ثمة خطأ فاحشاً في التقدير ، فلم يكن يهود روسيا أو الولايات المتحدة مهتمين إلى هذا

كانوا مصدر ضيق وحسب ، ولم يكونوا قط مصدر تهديد . أما الصهاينة فلم تكن لهم أية قوة عسكرية أو سياسية أو حتى مالية (فأثرياء اليهود كانوا ضد الحركة الصهيونية) . وكل هذا ، لم يكن مفر من أن تكون المطالب الصهيونية على هيئة طلب لخدمة مصالح إحدى الدول العظمى الإمبريالية .

ولعل أكبر دليل على أن الضغط الصهيوني أو اليهودي لا يشكل عنصراً فعالاً في عملية استصدار وعد بلفور وأنه عنصر ثانوي على أحسن تقدير ، هو نجاح الصهاينة في إنجلترا وفلسطين في ألمانيا . فقد بلل صهاينة ألمانيا جهوداً محمومة لاستصدار وعد بلفوري ، وكانت توجد عندهم مقومات النجاح ، ولكن كل هذا لم يُجد تيلاً . وفي الواقع ، يمكننا تفسير الفشل الصهيوني في ألمانيا والنجاح الصهيوني في إنجلترا ، لا بالقوة والضعف الذاتيين للصهيونيين ، ولا بحجم الضغوط الصهيونية مهما كانت ضخمة ومهمة وحيوية ، ولكن بالعودة إلى المصالح الاستراتيجية الغربية . ويبدو أن ألمانيا ، بسبب علاقاتها الحميمة مع تركيا ، لم يكن بإمكانها أن تُصدر مثل هذا الوعد (تماماً كما كان الوضع مع إنجلترا عام ١٩٠٤ حينما أصدرت وعد شرق أفريقيا البلغوري ولم تذكر فلسطين من قريب أو بعيد لأن علاقاتها مع الدولة العثمانية لم تكن تسمح بذلك) . ومن المعروف أن وايزمان ، كي ينتج في الحصول على وعد بلفور ، قطع علاقته مع اللجنة التنفيذية الصهيونية في برلين ورفض التراسل مع زملائه في دول الوفاق ورفض موقف الحلياء الرسمي الذي اتخذته المنظمة . كما أنه لم يخبر المقر الرئيسي للمنظمة في كوينهاجن بباحثاته مع إنجلترا ، ويُقال إن انقسام الحركة الصهيونية لم يُقنع جهوده بل ساعدها . والواقع أن نجاحه في إنجلترا ، تماماً مثل الفشل الصهيوني في ألمانيا ، يمكن تفسيره بإستراتيجية الإمبراطورية الإنجليزية التي قررت تقسيم الدولة العثمانية واحتلال الشرق العربي . ولعل ذكاء وايزمان يكمن في اكتشافه ذيلية الصهيونية وحمية الاعتماد على الإمبريالية وصعود القوة البريطانية فتبعها بكل قوته وقطع كل علاقاته مع المنظمة الصهيونية ذات الجذور الألمانية والنتيجة الألمانية .

ويمكننا الآن تناول الديساجات والأحساب الخفية لصدور الوعد :

كان وعد بلفور إمكانية كامنة في الحضارة الغربية تريد أن تتحقق لتوجد بالفعل ، ولذا يجب ألا ننظر لوعد بلفور بمعزل عن الوعود البلغورية السابقة عليه أو اللاحقة له أو عن المعاهدات الاستعمارية الدولية التي أبرمت أثناء الحرب العالمية الأولى وكانت تهدف إلى حل المسألة الشرقية عن طريق تقسيم تركيا ، وأهم هذه

٤ - سزدي هذه الخطوة إلى شعور يهود العالم بالامتنان تجاه بريطانيا وسوف يؤلف اليهود كتلة متحيزة للإمبراطورية البريطانية [توظيف اليهود في الداخل والخارج لخدمة المصالح الإمبريالية البريطانية].

٥ - يشير صموئيل في المذكرة (وفي أماكن أخرى) إلى أنه، بعد أن يستقل اليهود في دولة خاصة بهم، سوف تشكل هذه الدولة جزءاً من الحضارة الغربية وتدافع عن مصالحها.

وهنا ظهر السير مارك سايكس (١٨٧٩-١٩١٩) المهندس الحقيقي لوعد بلفور الذي عُيِّن مستشاراً لوزارة الخارجية البريطانية لشئون الشرق الأوسط. ويكاد يكون هناك ما يشبه الإجماع بين المؤرخين على أن الإمبراطورية البريطانية كانت شديدة الاهتمام بفلسطين، وقد أبرمت معاهدة سايكس-بيكو لتحديد طريقة تقسيم الدولة العثمانية. ولم يشارك الصهيونية في المفاوضات المؤدية، ولم يدعوا إليها، ولم يعرفوا بها حتى بعد توقيعها، أي أن مصير فلسطين تقرر دون مشاركتهم.

وكان سايكس يقبل مبدأ تقسيم الدولة العثمانية، ولكنه كان معارضاً لذلك القسم الخاص بتدويل فلسطين. لأن هذا كان "ينفي السيطرة البريطانية عليها" بل كان يعني قيام سيطرة فرنسية، الأمر الذي سيؤدي إلى ضعف نفوذ الفرنسيين بشكل لا يتفق مع الواقع، كما قد يؤدي إلى نفس الموقف الاستراتيجي لبريطانيا في الشرق الأوسط برمتها. وكان لويد جورج مقتنعاً بحاجة بريطانيا إلى فلسطين للدفاع عن مشارف قناة السويس، ومن هنا برزت أهمية المشروع الصهيوني كوسيلة للاستحباب بلباقة من اتفاقية سايكس-بيكو. فهذا المشروع يعني ببساطة تحويل فلسطين إلى وطن قومي يهودي تحت الرعاية البريطانية، وهذه الرعاية تعني في الواقع احتلال بريطانيا لفلسطين، ومن ثمَّ قررت بريطانيا توظيف اليهود حتى تتخلص من البؤد الخاصة بفلسطين في اتفاقية سايكس-بيكو. ومنذ أن اتصلت الصهيونية بهربرت صموئيل، اكتشفهم سايكس الذي أراد أن يستخدمهم في محاولة تعديل الاتفاقية وطلوهم الجانب المتلقي لما تشاؤه الإرادة الإمبريالية البريطانية. وبعد أن تقرر توظيفهم، دعي الصهيونية لأول مرة للاجتماع مع ممثلي الحكومة في فبراير ١٩١٧. وتناقلت الأحداث، فقام سايكس بكتابة أولى مسودات الوعد، وتمت الموافقة عليها. وحينما تمت صياغة الوعد (كما لاحظ أحاد همام) تمت صياغته بدون الالتفات إلى مقترحات الصهيونيين أو مقترحات أعداء الصهيونية.

وعد بلفور صيغة جديدة من البراءات الاستعمارية التي كانت تُمنَح للمستوطنين الغربيين في آسيا وأفريقيا. وحينما أصدر وعد

الحد. وكانت المنظمة الصهيونية منقسمة على نفسها، كما أن عدد الصهاينة من اليهود كان لا يزال صغيراً جداً. وقد أوقفت الحكومة الروسية كل عملياتها العسكرية في أكتوبر ١٩١٧ حتى قبل عد بلفور، ثم استولى البلاشفة على الحكم وأنهوا النفوذ الصهيوني فيها. وعلى أية حال، كان يهود روسيا منقسمين ولم يكن بوسعهم أن يحملوا روسيا على الاستمرار في الحرب. أما في أمريكا، فلم يلعب اليهود دوراً في الحرب وتم توفير الدعم الأمريكي المطلوب من خلال الحكومة دون أي انتقادات إلى الصهيونية أو الصهاينة.

ولكن كل هذه فوائد جانبية للحضارة الغربية. أما الفائدة الكبرى، فهي تحويل فلسطين إلى دولة وظيفية تُوظف في إطارها المادة البشرية اليهودية في خدمة الاستعمار الغربي. فالدافع الحقيقي لوعد بلفور هو رغبة الإمبراطورية البريطانية في زرع دولة استيطانية في وسط العالم العربي في بقعة مهمة جغرافياً لحماية مصالحها الاستعمارية، خصوصاً في قناة السويس ولحماية الطريق إلى الهند. وهناك لحسن الحظ المذكرة التي تقدم بها السير هربرت صموئيل في مارس ١٩١٥ للحكومة البريطانية ووضح فيها الاحتمالات الخمسة لتسقيط فلسطين بعد انهيار الدولة العثمانية. وما يهمني هنا الاحتمالان الرابع والخامس في هذه المذكرة. لقد كان الاحتمال الرابع هو "الإقامة المبركة لدولة يهودية وإنشاء محمية بريطانية". لكن هذا الاحتمال تم رفضه لأن اليهود كانوا لا يشكلون آنذاك سوى أقلية صغيرة لا تُذكر "الأمر الذي سيؤدي إلى تلاشي حلم الدولة الصهيونية". وتضيف المذكرة أن زعماء الحركة الصهيونية "كانوا على إدراك تام لهذه الاعتبارات".

وأما الاحتمال الخامس فهو الاحتمال الأوضح القابل للتحقيق حسبما جاء في المذكرة، وهو يشكل في رأينا الدوافع الحقيقية والعاملة لإصدار وعد بلفور:

١ - يشكل إنشاء للمحمية ضماناً لسلامة مصر (أي سلامة المصالح الإمبراطورية البريطانية التي كانت مصر تشكل إحدى ركائزها الأساسية آنذاك).

٢ - سوف يُقابل إعلان الحماية البريطانية بالترحيب من السكان المحليين (وسيتجنب بالتالي مخاض الصدام مع اليهود).

٣ - ستُعطي المنظمات اليهودية تحت ظل الحكم البريطاني تسهيلات لا يتنازع الأراضي وإنشاء المستعمرات وإقامة المؤسسات التربوية والدينية، والتعاون في إلغاء البلاد اقتصادياً، وستتلا مسألة الهجرة اليهودية مركز الأفضلية بحيث يتحرك السكان اليهود إلى أكثرية مستوطنة في البلاد (أي توطيد دعائم الاستيطان الصهيوني).

لكل هذا، خلص بلفور إلى أنه ليس من مصلحة أي بلد أن يكون فيه يهود مهما بلغت وطنيتهم وانتماسهم في الحياة القومية. وابتداءً من كل هذا، فقد تبني قانون الغبراء الذي صدر بين عامي ١٩٠٣ و ١٩٠٥ وكان يهدف إلى وضع حد لدخول يهود اليديشية إلى إنجلترا. وقد أدى موقفه هذا إلى الهجوم عليه من قبل المؤتمر الصهيوني السابع (١٩٠٥)، حيث وصفت تصريحاته بأنها "معاداة صريحة للشعب اليهودي بأسره"، كما هاجمته الصحافة البريطانية.

وقد يبدو الأمر لأول وهلة وكأنه نوع من التناقض الواضح الذي يقترب من الشيزوفرانيا، ولكن أفكار بلفور الاستراتيجية (علمانية كانت أم دينية) تعبر عن رغبة في التخلص من اليهود وفي حوسلتهم لخدمة الحضارة الغربية. والواقع أن مفهوم الحوسلة هو الذي يفسر تاراجحه بين الحب والكراهة، فالحب هو حب لشعب عضوي مختار متماسك، ومن ثم فإنه لا ينتهي إلى مسار التاريخ الإنساني العادي ولا يمكن استيعابه في الحضارة الغربية، والكراهة هو أيضاً كراهة لشعب عضوي مختار متماسك يرفض الاندماج أو الانتماء لحسار التاريخ الإنساني العادي أو الحضارة الغربية. والنتيجة واحدة، حباً أو كرهاً، وهي نقل اليهود خارج أوروبا وتوظيفهم في خدمة الحضارة الغربية. فالشعب العضوي المنبوذ لا يمكن أن يحل مشكلته داخل التشكيل الحضاري الغربي عن طريق الاندماج في المجتمعات الغربية، وإما يحكمه حلها من داخل التشكيل الاستعماري الغربي عن طريق التحول إلى مادة استيطانية نافعة يبيضها توطئ خارج أوروبا (في أية بقعة في آسيا أو أفريقيا). وبالفعل، تحقق اهتمام بلفور بالمسألة اليهودية حين حضر هرتزل وتفاوض مع وزير المستعمرات جوزيف تشامبرلين ووزير الخارجية لاندسون، حيث أجرى معهم مفاوضات بشأن توطين اليهود في شبه جزيرة سيناء لتحويل الفائض البشري اليهودي عن إنجلترا وتوطئته في خدمة الإمبراطورية. وفي هذا الإطار، اقترح تشامبرلين، الوزير في وزارة بلفور، توطين اليهود في إحدى المستعمرات الإنجليزية، وترجم هذا الاقتراح إلى مشروع شرق أفريقيا.

وفي عام ١٩٠٥، قام بلفور بمقابلة هايم وايزمان في مانتستر وأعجب به كثيراً، ولكنه نسي فكرته الصهيونية إلى حد كبير في فترة الحرب. ثم قابله مرة أخرى عام ١٩١٥ وناقش معه الأهداف الصهيونية (بعد أن كانت الوزارة البريطانية قد ناقشتها عام ١٩١٤). وعندما عين وزيراً للخارجية في وزارة لويد جورج عام ١٩١٦، عاد بلفور لاهتمامه القديم بالصهيونية بسبب تزايد أهمية فلسطين في المخطط الإمبريالي البريطاني، وبسبب تصاعد الجلو الثوري الذي ساد

بلفور، سماء الصهيونية "الميثاق أو البراءة". وقد كانوا، في ذلك، أكثر دقة من كثير من العرب ومؤرخي الصهيونية، فوجد بلفور كان الميثاق الذي يشبه البراءة التي مُنحت لروموس (وإن كان وعد بلفور أكثر التزاماً بمساعدة اليهود من البراءة التي مُنحت لروموس). وقد مُنحت براءة بلفور لليهود بعد تقسيم تركيا بطريقة لا تختلف كثيراً عن البراءات التي أُعطيت لبعض الشركات الغربية في أعقاب تقسيم أفريقيا في مؤتمر برلين. وقد أصدرت بريطانيا البراءة بعد التفاوض مع الحلفاء، ووافقت عليه مسبقاً كلٌّ من فرنسا وإيطاليا، ثم أيدته الولايات المتحدة، فهو ليس وعداً إنجليزياً وإلزاماً هو وعد غربي، كما أن المستعمرة اليهودية التي ستؤسس لن تكون تابعة لإنجلترا وحسب وإلزاماً تستخدم المصالح الإمبريالية الغربية كافة. ولذا، فإن ثمة مسافة بين الصهيونية والحكومة البريطانية رغم التزام إنجلترا بدعم المستوطن الصهيوني، إلا أنه كان من المتوقع أن يقع عبء العمل الاستيطاني نفسه على عاتق الصهيونية أنفسهم (تماماً كما هو الحال مع شركات الاستيطان).

ولاحظ أن براءة بلفور الاستيطانية، مثل البراءات الأخرى، صدرت دون استشارة السكان الأصليين ودون أخذ مصيرهم في الاعتبار.

#### جيمس بلفور (١٨٤٨-١٩٢٠)

صهيوني غربي بريطاني يستخدم الديباجات المسيحية تارةً، والعلمانية (العرقية والإمبريالية) تارةً أخرى، ويغزج بينها جميعاً تارةً ثالثة. ويُنسب إليه التصريح الذي أصدرته الحكومة البريطانية عام ١٩١٧ ويُسَمَّى «وعد بلفور».

تلقى بلفور تعليمًا دينيًا من أمه في طفولته، وتشبّع بتعاليم العهد القديم، خصوصاً في تفسيراتها الحرفية البروتستانتية. وروية بلفور لليهود متأثرة بالرؤية الأفقية الاستراتيجية التي تراهم باعتبارهم شعباً مختاراً ومجرد وسيلة للتعميل بالخلاص، وهي الرؤية التي تمت علمتها فتحوّل اليهود إلى الشعب العضوي (المختار) المنبؤ.

ويتجلى هذا المزيج من الكراهة والإعجاب من جانب بلفور في تلك المقلمة التي كتبها مؤلف سرلوكوف تاريخ الصهيونية حيث يبيد معارضة لفكرة المستوطن البوذي أو المستوطن المسيحي. فالمسيحية والبوذية في رأيه هما مجرد أديان، ولكنه يُقبل فكرة المستوطن اليهودي لأن "العرق والدين والوطن" أمور مترابطة بالنسبة إلى اليهود كما أن لأهم لدينهم وعرقهم أعظم بكثير من ولائهم للدولة التي يعيشون فيها.

وعُيِّنَ ملحقاً فخرياً للسفارة البريطانية في إسطنبول. وعُيِّنَ بسبب خبرته الواسعة في شؤون الشرق مساعداً لوزارة الحرب البريطانية، وكانت وظيفته تزويد مجلس الوزراء بالمعلومات والمشورة حول شؤون الشرق الأوسط. ولم يكن سايكس من صانعي القرار إلا أنه كان مؤثراً جداً فيهم بسبب شهرته كخبير في شؤون الشرق الأوسط وحظوته لدى أصحاب السلطة. بل يرى كاتب سيرة حياته أنه كان القوة المحركة للسياسة البريطانية الخاصة بفلسطين والتي أدت إلى إصدار وعد بلفور ثم الانتداب البريطاني على فلسطين. وعما يجدر ملاحظته أن سايكس كان كاثوليكياً على عكس الغالبية الساحقة من الصهاينة غير المسيحيين الذين يأتون من أوساط بروتستانتية.

اشترك سايكس، بحكم منصبه، في المباحثات التي جرت في لندن وكان يمثل فيها الجانب البريطاني. أما فرانسوا جورج بيكو، القنصل الفرنسي السابق في بيروت ومستشار السفارة الفرنسية في لندن، فكان يمثل الجانب الفرنسي فيما يتصل بما كان يُسمى «المسألة السورية»، أي مستقبل المنطقة العربية (وخصوصاً الشام) وتقسيم ممتلكات الدولة العثمانية في آسيا. وقد انتهت هذه المباحثات، بشكل مبدئي (عام ١٩١٦)، بتوقيع اتفاقية سايكس-بيكو الشهيرة لتقسيم مناطق النفوذ بين إنجلترا وفرنسا. وقد وُضعت فلسطين بقتضى الاتفاق تحت إشراف إدارة دولية.

ويعد التوقيع المبدئي هذا، أطلع السير مارك سايكس على المذكرة التي وزعها هيرت صمويل على أعضاء الوزارة البريطانية يقترح فيها أن تتبنى إنجلترا المشروع الصهيوني. وقد اكتشف سايكس على التواتر، لو ثبتت إنجلترا المشروع الصهيوني، فإن هذا سيوفر لها موطئ قدم راسخاً في الشرق الأوسط. واكتشف سايكس أن بوسمه استخدام الصهاينة في التخلص من الجزء الخاص بوضع فلسطين تحت إدارة دولية (أي فرنسية إنجليزية). وقد انتهى الأمر بأن تنازلت فرنسا عن فلسطين لإنجلترا. وقد شارك سايكس بشكل أساسي في الصياغة النهائية لوعد بلفور.

وكان سايكس-كما هي العادة مع الصهاينة غير اليهود- معادياً لليهود بشكل صريح ويصعدُ عن مفهوم الشعب العضوي المنبذ. فهو لم يضر حياً لليهود. فاليهودي بالنسبة له هو المموك العالمي. ويتقسم اليهود- حسب تصوره- إلى قسمين: اليهود المتأجلزون (أي المتدمجون) الذين يتخللون عن هويتهم (العضوية)، ومن ثمَّ يمكنون في بلادهم ولا يهاجرون منها، وكان سايكس يكن لهم احتقاراً عميقاً، وهناك العبراني الحقيقي (هذا الذي يترك إنجلترا يستوطن في بلده العضوي)، وهؤلاء كان يبعدهم سايكس، شأنه في هذا شأن

أوروبا والشرق العربي (وقد كان بلفور يرى أن الصهاينة حماة مجتمع ذي تقاليد دينية وعرقية تجعل اليهود غير المتدمج قوة محافظة هائلة في السياسة العالمية).

زار بلفور الولايات المتحدة عام ١٩١٧ في إطار محاولات إنجلترا حث الولايات المتحدة على دخول الحرب إلى جانب الحلفاء، وقابل الزعيم الصهيوني الأمريكي لويس برانديز. وفي نوفمبر من العام نفسه، أصدر بلفور تصريحه أو وعده المشهور نيابة عن الحكومة الإنجليزية. وقد شهد العام نفسه رفضه التدخل لدى الحكومة الروسية لإزالة القيود المتعلقة بإعطاء اليهود حقوقهم المدنية.

وبعد ذلك، استمر بلفور في دعم الصهيونية عدة سنوات وفي يونيو عام ١٩٢٢، ألقى خطاباً في مجلس اللوردات البريطاني يحث فيه بريطانيا على قبول فرض الانتداب على فلسطين، وتقدم بمسودة قرار الانتداب لعصبة الأمم، كما شارك في انتخاب الجامعة العبرية عام ١٩٢٥. وقد بين بلفور تصوره لمستقبل فلسطين في إحدى المذكرات حيث قال: إن الصهيونية، سواء أكانت على حق أم كانت على باطل، خيرٌ كانت أم شريرة، فإنها ذات جذور متأصلة في «تعاليم قديمة وحاجات حالية وآمال المستقبل» (الغربي). ولذا، فإن أهميتها «تتوق رغبات وميول السبعمة ألف عربي» قاطني هذه الأرض. وأكد بلفور في مذكرة أخرى أن الحلفاء لم يكن في نيتهم قط استشارة سكان فلسطين العرب.

وانطلاقاً من إدراك الأهمية الجغرافية لفلسطين، طلب بلفور أن تكون فلسطين متاحة لأكثر عدد من المهاجرين (الذين رفض من قبل دخولهم إنجلترا) وأن توسع حدودها لتشمل الأراضي الواقعة شرقي نهر الأردن.

ويوجد في إسرائيل موشاف يدعى «بلفوريا» أسسه مستوطنون من الولايات المتحدة، كما توجد شوارع في القدس وتل أبيب سُميت جميعها باسمه، ويطلق كثير من اليهود على أبنائهم اسم «بلفور» مع أنه ليس اسماً عبرياً أو يهودياً. وقد ألف بلفور عدة كتب في الفلسفة الدينية، من أهمها: دفاع عن الشك الفلسفي (١٨٧٩)، وأسس الاعتقاد الديني: ملاحظات أولية لدراسة اللاهوت (١٨٩٣)، والإيمان بالله والفكر: دراسة في العقائد للألفية (١٩٢٣).

مارك سايكس (١٨٧٩-١٩١٩)

دبلوماسي ورحالة بريطاني وكُد في لندن وتلقَّى تعليمه في موناكو وبروكسل وكمبريدج. عمل في الجيش البريطاني بعض الوقت في جنوب أفريقيا (١٩٠٢) وسافر إلى سوريا والعراق،

العربية المتنتالية، أوفدت بريطانيا عدة لجان لدراسة الأوضاع في فلسطين واقترح حلول لمشكلتها.

ودرجت الحكومة البريطانية أيضاً، خلال فترة الانتداب، على إصدار الكتب البيضاء لمعالجة الأوضاع المتفجرة في فلسطين. وقد قوبلت هذه الإجراءات بالرفض من الجانب العربي الذي لم يأل جهداً في سبيل التخلص من الاحتلال البريطاني والتغلغل الصهيوني في فلسطين. أما الجانب الصهيوني، فقد اتسمت علاقته مع سلطات الانتداب بالتعاون والتنسيق التام، عدا بعض الفترات القليلة التي شهدت خلافات بينهما نظراً لأرض الصهاينة نصوص الكتب البيضاء ولرغبتهم في الضغط على بريطانيا لدفعها إلى مواقف أكثر تأييداً للمشروع الصهيوني. وقد وصلت الخلافات إلى حد الصدام المسلح بين الطرفين في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وقد أنهت بريطانيا انتدابها على فلسطين في ١٤ مايو ١٩٤٨ بعد طرح القضية برمتها على الأمم المتحدة وصدور قرار تقسيم فلسطين عام ١٩٤٧.

#### قرار التقسيم

في التاسع والعشرين من نوفمبر ١٩٤٧ أصدرت هيئة الأمم المتحدة قرار التقسيم. ويمكن القول بأن هذا القرار يشكل البداية الحقيقية لدولة إسرائيل.

ومع مقاومة العرب في مناقشات الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتوى الوفد الأمريكي القيام بخطوة تهدئ حدة مقاومة العرب واعتمز رئيس الوفد السفير هيرشل جونسون التقدم بتسوية ثبتي على اقتطاع قسم من أراضي النقب، وضمها العقبة، وضمه إلى أراضي الدولة العربية المقترحة. غير أن إيزابا يذكر في مذكراته أنه، عندما علم بما اتوا له المستر جونسون، سافر إلى الولايات المتحدة لمقابلة الرئيس الأمريكي هاري ترومان في التاسع عشر من نوفمبر ١٩٤٧ ولقي من المستر ترومان لطفاً وعطفاً شديدين.

وقبيل أن يقوم المستر جونسون بالإبلاغ عن عزمه بصورة رسمية لسكرتارية الأمم المتحدة، أجرى الرئيس الأمريكي ترومان اتصالاً هاتفياً شخصياً بتدوب الولايات المتحدة الذي أصدر فيما بعد تعليماته للوفد الأمريكي بإبقاء النقب والعقبة ضمن نصيب اليهود. وقد فتح هذا القرار الأمريكي السبيل للتصويت في الجمعية العامة على مشروع التقسيم فنال أكثرية ٣٣ صوتاً مقابل ١٣ صوتاً.

النازيين وشأن كل من يرغب في أن "يعود" اليهود إلى "وطنهم القومي" في فلسطين، فتمتّع أوروبا من يهودها. ومن هنا، فلا غرو أن يؤيد سايكس المشروع الصهيوني.

#### الانتداب

طبقاً لقرار مؤتمر سان ريجو لدول الحلفاء في الحرب العالمية الأولى، وفي سياق اقتسام مناطق النفوذ في العالم بين الدول الاستعمارية الكبرى، وُضعت فلسطين عام ١٩٢٠ تحت الانتداب البريطاني، ورأت الحكومة البريطانية أن تحصل على تصديق دولي لهذا القرار، فعرضته على عصبة الأمم التي أصدرت صك الانتداب عام ١٩٢٢، وضمته بريطانيا نص وعد بلفور، فأصبح بذلك وثيقة دولية، وأصبحت بريطانيا مسئولة عن تنفيذها أمام عصبة الأمم. وتجاهل صك الانتداب واقع فلسطين التاريخي والقومي، والأكثرية العربية الساحقة فيها التي لم يأت ذكرها إلا بشكل عرضي ومنقوص. رغم أن عددهم كان يفوق عندئذ ٩٠٪ من مجموع السكان، بينما يمثل اليهود ١٠٪ فقط ولا تتجاوز أسلاكهم ٢٪ من الأراضي. كما جاء الصك مخالفاً بوضوح لميثاق عصبة الأمم نفسها الذي أعطى السكان الأصليين حقهم في اختيار الدولة للتبعية طبقاً لرغبتهم.

اتبعت سلطات الانتداب سياسة موالية للصهيونية، فعُين الصهيوني السير هربرت صمويل مندوباً سامياً بريطانياً، وتم إفساح المجال لعمل المؤسسات الصهيونية المختلفة، مثل: الصندوق التأسيسي الفلسطيني، الهستدروت، والمجلس القومي. كما مُنحت عدة امتيازات للمستوطنين الصهاينة مكنتهم من السيطرة على كثير من المصالح الاقتصادية الحيوية في فلسطين، وجرى تعاون واسع بين سلطات الانتداب والوكالة اليهودية. وفي ظل هذه الأوضاع، تزايد النشاط الصهيوني واتجه إلى وسائتين: الأولى: تشجيع هجرة اليهود إلى فلسطين على أوسع نطاق، والثانية: تشجيع انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود بالطرق المختلفة؛ ككسراء الأراضي، ومنح القروض لليهود، وتقديم المساعدات لتشييد المستعمرات. ومن ناحية أخرى، شجعت سلطات الانتداب تأسيس المنظمات العسكرية الصهيونية، مثل: الهاجاناه، إيسل، وليحي. وشاركت هذه السلطات في تدريب أفرادها وتطوير وسائلها، وتستررت على نشاطها الإرهابي ضد السكان العرب.

وأمام تصاعد الرفض العربي للسياسة البريطانية في فلسطين وللإرهاب الذي تمارسه المنظمات الصهيونية، ولواجهة الانتفاضات

#### ٤ - الخطاب الصهيوني المزاوغ

##### سمات الخطاب الصهيوني المزاوغ

الخطاب الصهيوني له سمات محددة أهمها المزاوغة النائية من تعدد الجهات التي يتوجه لها هذا الخطاب :

- ١ - الصهيونية حركة نائية يدعمها ويولها الاستعمار الغربي ، ولذا فإن الخطاب الصهيوني يتوجه إلى الدول الاستعمارية الراحية .
- ٢ - لا تتوجه الصهيونية لهذه الدول وحسب أو لنخبها وحسب ، وإنما للرأي العام غير اليهودي فيها والذي قد لا يدرك الأبعاد الإستراتيجية للتحالف بين إسرائيل والحضارة الغربية .
- ٣ - لا بد أن يتوجه الخطاب الصهيوني للمادة البشرية المستهدفة ، أي تلك الجماعات اليهودية في العالم التي تنتمي إلى تشكيلات ثقافية وحضارية واجتماعية مختلفة .
- ٤ - تعود الصهيونية إلى أصول ثقافية ودينية واجتماعية وطبقية متباينة ، وهو ما يجعل لكل فريق صهيوني رؤية وأولويات مختلفة .

والمشكلة التي واجهها الخطاب الصهيوني هي كيف يمكن التوجه لكل هذه القطاعات في وقت واحد ، إذ كان على الدولة الصهيونية أن تقدم نفسها باعتبارها : دولة ديمقراطية تتبع من أيديولوجية ليبرالية وتنتمي إلى الحضارة الغربية العقلانية ، وتقوم في الوقت نفسه بطرد الفلسطينيين وهدم قراهم وديارهم وخوض حروب توسعية تذكر الإنسان بدولة مثل إسبيرة أو بروسيا لا بأثنا . وكان على الدولة الصهيونية أن تقدم نفسها باعتبارها : دولة علمانية متطرفة في علمانياتها ، ولكنها في الوقت نفسه دينية متطرفة في تدنيها ، ورأسمالية مغالية في رأسماليتها ، واشتراكية مغالية في اشتراكياتها . والحركة الصهيونية تقبل اندماج اليهود في غرب أوروبا (حتى لا تثير حفيظة يهود أو حكومات هذه البلاد) ولكنها في الوقت نفسه تطالب بتجهيز يهود شرقها .

ولإنجاز هذا ، ولتحقيق هدفها في اغتصاب فلسطين وطرد أهلها وتجنيد يهود العالم لدعم مشروعها ومنه بالمادة البشرية المطلوبة ، طوّرت الصهيونية خطاباً هلامياً مبهماً غير متجانس بشكل متعمد يتسم بدرجة عالية من عدم الاتساق ويحتوي على فجوات كثيرة بهدف تقييد الضحية وتشويه صورته .

وقد كتب هرتزل قائلاً إنه "حقيق شيئاً يكاد يكون مستحيلًا : الاتحاد الوطيد بين العناصر اليهودية الحديثة المتطرفة [أي اليهود المتدمجين في غرب أوروبا واليهود غير اليهود] ، والعناصر اليهودية المحافظة [أي يهود شرق أوروبا واليهود المتدينين] . وقد حدث ذلك

بموافقة الطرفين دون أي تنازل من الجانبين ودون أية تضحية فكرية " . كما تباهى هرتزل بمصالحة أخرى أجراها بين الحضارة الغربية ويهود العالم .

وهرتزل كان محققاً تماماً فيما يقول ، فالخطاب الصهيوني المزاوغ (الذي وضع هو أسامه) نجح في إخفاء كل التناقضات وفي التوجه إلى كل القطاعات المعنية ، إلى كل قطاع بصوت يرضيه . كما أنه تجاهل العرب تماماً ، فلم يذكرهم بخير أو شر . وقد احتفظ هذا الخطاب بتوجهه الأساسي من خلال التمسك بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (والموهدة) وإخفائها إلى حد كبير في أن واحد ، على أن تثير عن نفسها من خلال تبرعات عليها تختبئها سحابة كثيفة من الإستراتيجيات والحيل البلاغية المتنوعة التي سندسرها حتى يمكننا أن نفلح شفرة الخطاب الصهيوني .

##### ١ - محاولة تجاهل الأصول التاريخية أو تزييفها :

من الحيل الأساسية في الخطاب الصهيوني محاولة عزل الظواهر والدول عن أصولها التاريخية والاجتماعية والثقافية بحيث يبدو الواقع كما لو كان مجرد عمليات وإجراءات ليس لها تاريخ واضح ولا سياق تاريخي محدد ومن ثمّ فليس لها سبب معروف أو اتجاه محدد . فالصراع العربي الإسرائيلي ، على سبيل المثال ، ليس ثمرة العقد الصهيوني الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية ، الذي قامت الدول الإمبريالية بقضائه بغرس كتلة بشرية غربية في وسط العالم العربي والإسلامي ، وتحركت هذه الكتلة إلى دولة وظيفية تحتفظ بعزلتها وتقوم بضرب السكان الأصليين وجيرانها لصالح الراعي الإمبريالي . إذ يتم تناسي كل هذا ، ويُقدّم الصراع العربي الإسرائيلي باعتباره نتيجة رفض العرب قرار التقسيم وهجومهم "الفاشيم" على "اليهود" المسالين ، دون سبب واضح ومفهوم . وتُقدّم الصهيونية لا باعتبارها حركة استعمارية استيطانية إحلالية وإنما باعتبارها تمييزاً عن الحلم اليهودي المسيحياني الخاص بالعودة إلى صهيون أو أرض الميعاد ، أو باعتبارها حركة إنقاذ يهود العالم من مجرم الأعيار .

داخل هذا الإطار ، تصبح المقاومة شكلاً من أشكال الإرهاب غير العقلاني وغير المفهوم ، بينما تصبح هجمات إسرائيل على العرب مجرد دفاع مفهوم ومشروع عن النفس . ومن ثمّ ، فإن الجيش الإسرائيلي هو "جيش الدفاع الإسرائيلي" . وقد سُمّيت هذه الحيلة «الكاذبة الصادقة» ، فهي صادقة بمعنى أن هجوم العرب هو حقيقة مادية لا مراء فيها ، فهي واقعة وقعت بالفعل . ولكنها أكاذيب بلا شك باعتبار أن هجوم العرب على إسرائيل ورفضهم قرار التقسيم

والإنساني العربي. ولعل أهم هذه المحاولات بطبيعة الحال هو الإشارة إلى فلسطين باعتبارها "أرض بلا شعب". فهذه عبارة محايدة تماماً، فلسطين ليست أرض الميعاد التي وُعد بها اليهود ولكنها ليست "فلسطين" أساساً وإنما هي مجرد "أرض" والسلام. وتبديد الظاهرة نفسها في الخلاف بشأن قرار مجلس الأمن رقم ٢٤٣ فيصن في مقدمته على مبدأ عدم "جواز الاستيلاء على الأرض بالقوة" ويتعامل مع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام ١٩٦٧ ويدعو إلى الانسحاب منها، وهنا طرح الإسرائيليون إشكالية الأراضي المعنية وهي "أراض" كما في النص بالإنجليزية، أو "الأراضي" كما في النص بالفرنسية. وكانوا يفضلون بطبيعة الحال النص الإنجليزي لأنه يحدد الأرض ويقلدها حدودها فتصبح كلها قابلة للتفاوض بشأنها. وقد تدهور (تطور) الأمر حين قرر الإسرائيليون أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ في الضفة والقطاع وأراض متنازع عليها ليست "محتلة" وقد وافقهم الأمريكيون على ذلك. وحاولت الدعاية الإسرائيلية أن تشير إلى "الانتفاضة" باعتبارها "أحداث الشعب" أو مجرد "عصيان مدني" ولكن الانتفاضة نجحت في اختراق المعجم الصهيوني واستقرت (كالنجم الساطع) داخل الكلمات العبرية والإنجليزية.

٣- استخدام مصطلحات دينية يهودية في سياقات تاريخية زمنية: هذه الحيلة البلاغية مُتضمنة في كل الحيل السابقة، ولكنها من الأهمية بكان بحيث قد يكون من المفيد معالجتها بشكل مستقل. والخطاب اليهودي الحلولي الكموني لا يُفرّق بين التاريخ الزمني والتاريخ المقدس ولا بين المطلق والنسبي. وهذا ما يفعله الخطاب الصهيوني حين يشير إلى فلسطين باعتبارها "الأرض المقدسة" أو "أرض الميعاد" أو "إسرائيل" (وهو اسم إسحق بعد أن صارح الرب). واستخدام المصطلحات الدينية في سياق زمني يخلق استمرارية لا زمنية، فالعبرانيون الذين خرجوا من أرض النضى في مصر وصعدوا إلى أرض كنعان لا يختلفون كثيراً عن اليهود السوفييت أو يهود الفلاشا الذين خرجوا من بلادهم (المنفى) وصعدوا إلى أرض كنعان (دولة إسرائيل). ومن هنا تُسمّى الهجرة الاستيطانية إلى فلسطين "عالياء"، من العلو والصعود، بينما الهجرة منها هي "يريداه" بمعنى "الارتداد والكفر". ويؤدي استخدام المصطلحات الدينية إلى خلع القداسة اليهودية على الأرض الفلسطينية، الأمر الذي يعني تحويل اليهود إلى عنصر مرتبط بها عضواً، أما العرب، فيتم تهيمشهم، فهم يقعون خارج نطاق دائرة القداسة.

ليس نتيجة عناد لاعقلاني وإنما هو دفاع مشروع عن الحقوق الثابتة التي أقرتها المواثيق الدولية والقيم الأخلاقية.

وفي هذا الإطار، يمكن أن نفهم بعض الحيل الصهيونية البلاغية الأخرى. فالإصرار على "المفاوضات وجهاً لوجه" باعتبارها الحل الوحيد والتابع للصراع العربي الإسرائيلي هو إصرار على إجراءات دون أية مرجعية أخلاقية أو تاريخية، وكان الصراع أمر غير مفهوم ليس له أصل؛ وكأنه ليس هناك حالة من التفاوت والظلم ناتجة عن الغزو.

وقل الشيء نفسه عن دعوة الأمريكيين والصهاينة لكل من العرب والصهاينة إلى أن يظهروا ضبط النفس والاستعداد لتقديم التنازلات. ويُصَرَّبُ المثل بقرار التقسيم. فقد أظهر الصهاينة الاعتدال بقبول أكثر من نصف فلسطين، أما الفلسطينيون فقد أظهروا تطرفهم برفضهم ما قُدِّم إليهم. فالاعتدال والتطرف في هذا السياق عُرِفَا في إطار تجاهل الأصول وهو أن المستوطنين الصهاينة مقتصبون جاءوا إلى أرض فلسطين يحملون السلاح واحتلوا أجزاء منها، وما فعله قرار التقسيم هو قبول حادثة الاغتصاب بل منحهم المزيد من الأرض ليؤسسوا دولتهم فيها.

ومنذ إنشاء دولة إسرائيل، استمر استخدام هذه الحيلة إلى أن وصلنا إلى شعار "الأرض مقابل السلام" الذي يمكن ترجمته ببساطة إلى "بعض القرى والمدن التي تم الاستيلاء عليها بقوة السلاح الضريبي تُسَاد مقابل السلام الذي يعني وقف المقاومة ويعني الاستسلام". وهذا يعني ببساطة "أرض بلا شعب حي قادر على المقاومة"، أي أنها تعني "السلام حسب الشروط الصهيونية".

ويرتبط بهذا الاتجاه نمو إنكار التاريخ تغليب عنصر المكان على عنصر الزمان فتتحول "فلسطين" إلى "أرض" و"الوطن العربي" إلى "منطقة" وتبحث إسرائيل عن "الحدود الآمنة" الجغرافية التي لا تأبه بالتاريخ. وتُتمرّز نظرية الأمن الإسرائيلية عن هذا التحيز الشديد للجغرافيا والتجاهل الكامل للتاريخ. ولذا، فإن أية حركة من العرب تذكر الصهاينة بوجود عنصر الزمان (كمضايقات وتراث ومخزون للذاكرة) كمحاضر وصراع وك مستقبل وإمكانية ومجال للحرية والحركة) تولّد الذعر الشديد في قلوب المستوطنين الصهاينة، وتُسمّى مثل هذه الحركة "إرهاب".

٢- استخدام مصطلحات محايدة في جوهرها عمليات تقييب للعرب وللوقائع والتاريخ العربي: من الحيل الصهيونية البلاغية استخدام مصطلحات تبدو كما لو كانت بريئة محايدة تملّ محل المصطلحات ذات المضمون التاريخي

اليهودي، و«إرتس إسرائيل» دون التحدث عن حدودها. وحيث إن لكل صهيوني تعريفه الخاص، فإن الاسم هنا يشير إلى سميات مختلفة وتختلف باختلاف من يستخدمه الدال: «توطينا» كان أم استيطانياً، علمانياً كان أم ملتزماً؟ وهذا الإبهام يعني أن الصهيوني يمكن أن يكون معتدلاً إن شاء (فُصِّرَ بأن الشعب اليهودي هو من هاجر بالفعل إلى إسرائيل)، ويمكن أن يكون متطرفاً إن ذكر عكس ذلك (الشعب اليهودي هو كل يهودي أينما كان)، وحدود إرتس إسرائيل هي حدود ١٩٤٨ أو ١٩٦٧ أو من النيل إلى الفرات، والأمر متروك دائماً للاعتبارات البرجماتية. والشئ نفسه ينطبق على مصطلح «صهيوني» ذاته، فهو مصطلح مطلق يشير إلى كل من يرى نفسه كذلك بغض النظر عما يفعله بعد ذلك. فاليهودي، الذي يجعل الولايات المتحدة وطنه ويقود سيارته مكيفة الهواء ويدفع بضعة دولارات للمنظمة الصهيونية، يمكن أن يعتبر نفسه صهيونياً (إن كان ذلك يروق له)، ومن ينتقل إلى الضفة الغربية ويحمل السلاح ضد أهلها هو صهيوني كذلك.

ويمكننا هنا الإشارة إلى الصورة المجازية العضوية الحلولية الكمونية المتواترة في الخطاب الصهيوني، فهي صورة مجازية تفترض أن الأرض والشعب متوحدان من خلال روح تحمل فيهما هي مصدر التماسك العضوي بينهما. وهذه الروح تُسمى «الإله» في الخطاب الديني، وهي «روح الشعب» في الخطاب العلماني. ودخل هذا الإطار، يمكن أن يشير الدال الواحد (الروح) إلى مدلولين. وأثناء إعداد وثيقة إعلان الدولة الصهيونية التي يُقال لها «وثيقة إعلان استقلال إسرائيل»، نشب خلاف بين الصهاينة الإثنيين الدينيين والصهاينة العلمانيين حول عبارة «واضعين ثقتنا في الإله» حيث أصر الدينيون على تضمينها في ديباجة الوثيقة. وقد حُلَّ الخلاف عن طريق تبني عبارة «تسور إسرائيل» التي تعني حرفياً «صخرة إسرائيل» ولكنها تعني أيضاً «الإله». ومعنى هذا أن دالاً واحداً هو «صخرة إسرائيل» يمكن أن يؤدي معنىً إلهياً للعلمانيين ومعنىً دينياً للمثليين، فالصخرة قد تكون الإله وقد تكون روح الشعب وقد تكون أساساً مادياً ميتاً لتأسيس الدولة الصهيونية.

٧. استخدام أسماء مختلفة تشير إلى معنى واحد أو إلى سميات مختلفة توجد رقعة عريضة مشتركة بينها:

يستخدم الصهاينة اصطلاحات كثيرة مثل «الصهيونية السياسية» و«الصهيونية التصحيحية» و«الصهيونية الصمالية» و«الصهيونية الدينية»... إلخ، وهي تيارات صهيونية عديدة يمكن اختزالها في نوعين اثنين: صهيونية استيطانية وصهيونية توطينية.

٤. إخفاء دال معين تماماً أو محوه من المعجم السياسي والحضاري أو استخدام دوال تؤدي إلى تغييب العرب:

يلجأ الصهاينة لمحو بعض الدوال تماماً من المعجم السياسي والحضاري حتى يمكن محو المدلول وإخفاؤه من الخريطة الإدراكية. وهذه الاستراتيجية تضرب بجذورها في الخطاب الاستعماري الاستيطاني الغربي الذي يستخدم ديباجات توراتية. فالستعمرون الاستيطانيون هم «عبرانيون» أو «الشعب المختار»، والبلاد التي يفتحونها (سواء في أمريكا الشمالية أو جنوب أفريقيا أو فلسطين) هي «صهيون» أو «إسرائيل»، ويُشار إلى سكان هذه البلاد بـ «الكنعانيين»، ولذا فمحسورهم الإبداء. ثم تمت علمنة هذا الاتجاه وأصبح المستعمرون الاستيطانيون «حملة مشعل الحضارة الغربية والاستتارة» وسكان البلاد المغزوة هم «السكان الأصليون» أو «البدائيون» أو «الهمجيون» أو «المتخلفون» أو «الهنود الحمر». وفقدت بلادهم أسماءها فزيمبابوي أصبحت، على سبيل المثال، «روديسيا» ولم تُعد بلاد الأباشي والتشيروكي تُسمى بأسمائها وإنما أصبحت «أمريكا» نسبة إلى «مكتشف» هذه البلاد (أميريجو فيسبوتشي). وقد حدث شيء مماثل في الخطاب الصهيوني، فالستوطنون الصهاينة هم «العبرانيون» (و«الخالوتسم» في المعجم العلماني، أي الرواد الذين وصلوا إلى الأرض فاكشفوها) أما سكان البلاد الأصليون فقد أصبحوا إما «كنعانيين» أو «إسماعيليين» (وفي الصياغة البلغورية العلمانية «الجماعات غير اليهودية»). وتمت إعادة تسمية فلسطين فأصبحت «إسرائيل» وأصبحت عملية الاستيلاء على فلسطين هي مجرد «إعلان استقلال إسرائيل». واستمرت هذه العملية بعد عام ١٩٤٨، فأصبحت أم الرشراش «إيلات» والضفة الغربية «يهودا والسامرة».

٥. الخلط المتعمد بين بعض الدوال وفرض نوع من الترادف بينها:

يحمّد الصهاينة إلى الخلط بين بعض الدوال التي لها حدود معروفة. ومن أهم هذه العمليات محاولة الخلط بين مصطلحات «يهودي» و«صهيوني» و«إسرائيلي» وأحياناً «عبراني»، وذلك على الرغم من أن كل مصطلح له مجاله الدلالي الواضح. وقد جرى الخلط بينها لتأكيد مفهوم الوحدة اليهودية الذي يشكل جوهر الرؤية الصهيونية. وقد شاع الاستخدام الصهيوني في العقول حتى أصبح من الممكن الحديث عن «الدولة اليهودية» و«دولة اليهود» و«الدولة الصهيونية» باعتبارها عبارات مترادفة.

٦. استخدام اسم يشير إلى سميات مختلفة:

يُستخدم اسم مثل «الشعب اليهودي» دون تعريف هذا الشعب



القرارات، حاول المجتمعون أن يتعدوا قدر الإمكان عن استخدام كلمة «دولة» في الإعلان النهائي كيلا يشيروا مخاوف السلطات العثمانية. كما أدرك واضعوا البرنامج أن أكثرية اليهود لم تكن موافقة في ذلك الوقت على فكرة أمة يهودية ومن ثم كانت ترفض فكرة الدولة اليهودية. ولذا، فقد اقترح الزعيم الصهيوني ماكس نورودو كلمة «هايمشتات» Heimstätte، وهي كلمة ألمانية مبهمه قد توحي بمعنى «الاستقلال» ولكنها لا تعني بالضرورة «دولة». ويقول نورودو نفسه إنه استخدم طريقة المواربة أو الدوران حول المعنى واقترح الكلمة المذكورة (ومعناها: بيت. دار. ملاذ. مأوى. موطن. منزل) كمرادف لكلمة «دولة» ثم أضاف نورودو قائلًا: «ولكننا جميعاً فهنا المقصود بها. وقد دلت آنذاك بالنسبة لنا على دولة يهودية كما هي الآن».

وكتب هرتزل في *في فيلت* في ٩ يولييه يقول: «الاحتمال الوحيد أمامي هو إنشاء «بيت» (ملجأ) بحماية «قانون الأمم» أو «قانون الشعوب» (فولكرشتيلج Volkerechtlich) لهؤلاء اليهود الذين لا يمكنهم الحياة في مكان آخر». «وحيث وردت عبارة «قانون الأمم» أثناء المؤتمر، أثارت العبارة كثيراً من النقاش، فالبعض أخذ على هذه العبارة ما تضمنه من الاعتراف بفكرة تدنُّل الدول الغربية العظمى. ولذا، اقترح نورودو كلمة «ريختيلج Rechtlich»، أي «قانون» وحسب، فرفض الاقتراح. وأخيراً، تم التوصل للصيغة المراوغة «أوفيتيلج ريختيلج Öffentlich Rechtlich» أي «القانون العام»، فهي أوسع من كلمة «قانون» التي قد يفهم منها قوانين بلدية أو مدنية ولكنها لا تحمل معنى السيادة القومية أو أي شكل منها.

ويرتبط هذا الجانب من الخطاب الصهيوني بمقدرة الصهيانية على قبول الدوال (أو الحلول) للمروضة عليهم حتى لو كانت دون الحد الأدنى الصهيوني مع تأكيد أن القبول أمر مرحلي مؤقت وأن المضمون الحقيقي للدال أو الحل يشير إلى الحد الأدنى الصهيوني الذي قد يكون من الخطر الإعلان عنه أو الإصرار عليه في مرحلة معينة. وحينما أصدرت سلطات الانتداب عملة كانت هذه العملة تحمل كلمة «فلسطين» بالعربية وكلمة «بالستين» Palestine بالإنجليزية، ولكنها لم تحمل سوى حرفي إ. ي. بالعبرية (وهما أول حرفين في عبارة «إرتس إسرائيل»)، فقد سُجل الحرفان تأكيداً لحقوق المستوطنين الصهاينة واكتفى بهما دون العبارة كاملة حتى لا يتم استفزاز العرب. وقد قُبلت القيادة الصهيونية هذا الحل رغم اعتراض بعض «المتشددين». وحينما عُرض على وايزمان قرار التقسيم (الذي أصدرته اللجنة الملكية عام ١٩٣٧) فإنه لم يكن يشتمل على

كما يُشار إلى فلسطين المحتلة باعتبارها «اليشوف» أو «إرتس إسرائيل» أو «إسرائيل».

والأسلوبان السابقان في التعامل مع الدوال مسألة تضرب بجذورها في طريقة استخدام المصطلحات في التراث الديني اليهودي حيث نجد أن كلمة مثل «التوراة» لها عدة سميات.

٨. استخدام مصطلحات لكل منها معنيان؛ معنى معجمي مباشر ظاهر ومعنى آخر حضاري كامن:

يستخدم الصهاينة عبارات تبدو بريئة وساذجة إن عُرِّفت حسب مجالها الدلالي للمعجم المباشر وحسب، ولكن معناها الحقيقي يتضح إن عُرِّف مجالها الدلالي من خلال المعجم الحضاري، فتعبيرات مثل «القانون الدولي العام» أو «القانون العام» أو «قانون الأمم» تعني في المعجم اللفظي دلالاتها الحرفية، ولكنها في المعجم الحضاري الغربي في القرن التاسع عشر تعني «قانون الدول الغربية الاستعمارية» أو «القانون الاستعماري الدولي». وينطبق الوضع نفسه على عبارة مثل «شركة ذات براءة»، فمعناها الحرفي أنها «شركة» حصلت على براءة لا أكثر ولا أقل ولكنها في المعجم الحضاري والسياسي الغربي تعني «شركة استيطانية تشبه الدولة تقوم بنقل كتلة بشرية غربية وتوطنها منطقة في آسيا أو أفريقيا لاستغلالها اقتصادياً». ولذا، فإن المعنى الحقيقي (الاستعماري) لكثير من الدوال الصهيونية تتم تجسدها ببناء وراء الكلمات البريئة. وبعكنا أن ندرج مصطلح «السلام» أو «عملية السلام» تحت هذا التصنيف، فكلمة «السلام» تركت مبهمه عامة، وهي يمكن أن تعني: «السلام الدائم». «السلام العادل». «السلام للمؤسس على العدل»، ولكنها يمكن أن تعني أيضاً «السلام حسب الشروط الصهيونية/ الأمريكية». وسلوك الإسرائيليين وحلفائهم الأمريكيين يدل على أن المعنى الأخير هو المعنى المقصود.

٩. استخدام دوال تعبر عن مدلولات هي دون الحد الأدنى الصهيوني للملأ ولكنها تشير إليه:

لعل أهم الأمثلة على هذا هو الدال الذي استُخدم في مؤتمر بازل للإشارة للدولة اليهودية، فالصيغة الصهيونية الأساسية تم تعديلها في مرحلة هرتزل وبلغور وأصبحت الصيغة الشاملة بحيث أصبحت الدولة (الوظيفية) جزءاً من هذه الصيغة وهي الإطار المفترض لعملية نقل اليهود وتوطيئهم وتوطيئهم. وهذا ما عبّر عنه شعار المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧): «تأسيس الدولة هو الحل الوحيد للمسألة اليهودية». وكان هرتزل قد دون في مذكراته: «اليوم وضعت أسس دولة اليهود». ومع هذا، عند مناقشة

الصهيوني الصامت، ويعرف الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة اليهودية، وقد قرنا الالتزام بهما ولكن لا داعي للإفصاح عنهما. ولا يلتزم بعض "المطرفين" أحياناً بعملية الصمت وعدم الإفصاح كما حدث مع جابوتنسكي إبان فترة الانتداب حين أصر على أن يُكتب اسم "إيرتس يسرائيل" كاملاً على العملة، وكان لا يكف عن المطالبة بأن يُعلم صراحة أن هدف الصهيونية إنشاء دولة يهودية على ضفتي الأردن. ولكن القيادة العمالية الحسيفة اكتفت بالخرقين فهما يشيران إلى الحد الأدنى الصهيوني.

وهناك حادثة طريفة تبين التصادم نفسه بين من يلتزمون الصمت ومن يحاولون كشفه. ففي إحدى الحملات الانتخابية في إسرائيل، أشار إسحق نافون إلى العرب باعتبارهم "إخوته" وهو يعني في واقع الأمر أنهم "أعداؤه"، وكل ما في الأمر أنه يحاول خداعهم حتى يحصل على أصواتهم الانتخابية. وحين اعترض بعض السامعين من الإسرائيليين على إشارته الأخوية للعرب صاح نافون: "أنتم عبقارة! أنتم دبلوماسيون! ألا تفهمون؟ إنها مسألة رياضية بسيطة، إن هدف البرنامج العمالي الصهيوني هو الحصول على أكبر قدر ممكن من الأرض وأقل عدد ممكن من العرب". وهكذا، فلا بد من التخليص من العربي، هذا ما يقوله البرنامج العمالي دون إفصاح، أما حكاية الأخوة هذه فهي بداية انتخائية. ١١. التراجع المستمر والمتعمد بين أعلى مستويات التعميم والتجريد وأدنى مستويات التخصيص:

يحاول الصهيانية أن يتحركوا من أعلى مستويات التعميم والتجريد إلى أدنى مستويات التخصيص حسبما تمليه عليهم الاعتبارات البرجماتية. فحين يكون الحديث موجهاً إلى اليهود وإلى الرأي العام في الغرب، فإنه يكون عن أرض الميعاد المقدسة وحق اليهود الأولي فيها والوعد الإلهي الذي ورد في العهد القديم. وهناك الحديث عن التني إلى بابل والعودة منها كنسب أزلي متكرر وعما لحق باليهود من اضطهاد... إلخ. ولكن، إلى جانب ذلك، هناك الحديث الموجه إلى العرب عن ضرورة تناسي الماضي ومحو الذاكرة والتركيز على الحاضر وعلى التفاوض وجهاً لوجه ودراسة التفاصيل المباشرة والإجراءات والعائد الاقتصادي. وبدلاً من الحديث عن صهيون، يكون الحديث عن منغافورة كمثل أعلى يُحتذى، وبدلاً من الحديث عن رؤية الأنبياء يكون عن مشاريع الاستثمار، وبدلاً من الحديث عن البلاد والأوطان يكون الحديث عن الفنادق والكازينوهات، وبدلاً من ارتداء ثياب المارك يكون التركيز على آخر الموضات والميوهات.

صحراء النقب، ولكنه قبل القرار لأن النقب باقية في مكانها و"لن تجري" (وهو ما يعني إمكانية ضمها فيما بعد). وقد تكرّر الموقف نفسه من قبل حين أصر بعض الصهاينة على رفض الكتاب الأبيض الأول وعلى عدم القبول إلا بإشفاق يهودي، فقال وايز ما انطلاقاً من مبدأ العمل بما هو واقع بدلاً من الإلحاح على الحد الأدنى الصهيوني: "الكتاب الأبيض أمر واقع، ولكن الميثاق ليس كذلك".

وهذه حيل لفظية للمراوغة عمل بها الاستعماريون الإنجليز من قبل، فحين صدر وعد بلفور الذي ينص على أن فلسطين وطن قومي للشعب اليهودي، قبله الصهاينة كنسوة مرحلية مع الإبقاء على الحد الأدنى. وهي حيلة قبلها لويد جورج رئيس الوزارة البريطانية إذ قال: "حين يأتي الوقت لنخ فلسطين مؤسسات نيابية ويصبح اليهود الأكثرية المطلقة في السكان، فإن فلسطين ستصبح كومونولث يهودياً".

١٠. ترك فراغات كثيرة ومساحات خالية بين العناصر المختلفة، وعدم ربط المقدمات بالنتائج:

يعتمد الخطاب الصهيوني إلى ترك فجوات واسعة بين العناصر المختلفة وبين المقدمات والنتائج، فيذكر النتائج دون المقدمات والمقدمات دون النتائج. وقد تركت هذه المساحات خالية وجري التزام الصمت حيال بعض النقاط عن عمد لأن ملاحها والإفصاح عنها قد يكشف أهداف الصهاينة في مرحلة مبكرة قد لا يحسن الكشف عنها مرحلياً (وهذا نكتيك معروف في عالم السياسة. فبعد أن ضمت بروسيا الأناضول واللوورين، كان شعار أهل هاتين المنطقتين من الفرنسيين هو: "لا نتحدث عنهما قط، ولا تكف عن التفكير فيها قط"). وكما قال بن هالبرن (مؤرخ فكرة الدولة اليهودية)، اتفق يهود الينديشية ويهود غرب أوروبا على ضرورة الصمت بشأن فكرة السيادة اليهودية والطرق السياسية لتحقيقها. وكتب هرتزل في يومياته "يجب ألا يُكشف كل شيء للجمهور، يجب كشف النتائج وحسب أو ما قد يحتاج المرء لكشفه في مناقشة ما! وحذر أحاد هماء من الإفصاح العلني عن "آرائنا" بشأن مستقبل فلسطين، فلا يزال (حينذاك) يشكل خطراً ما دام مستقبل تركيا لم يتقرر بعد. وحينما نُوقشت قضية مصطلح "الدولة" في المؤتمر الصهيوني الأول، واستُخدم مصطلح "وطن قومي"، طمان هرتزل الجميع قائلاً: "لا داعي للقلق سوف يقرّوه الناس دولة يهودية على أي حال" و"لا داعي لتوخي الدقة لأن الكل يعرف المطلوب في الممارسة، ولا يوجد أي مبرر لجعل مهمة اللجنة التنفيذية أكثر صعوبة مما هي عليه بالإصرار على الدقة". ومعنى قوله هو: كلنا نعرف القصد

(الأمر الذي يتطلب إخفاء المساعدات الغربية التي تصب في هذا للجمع).

١٤ - تغيير الاعتذريات وتويعها حسب تنوع الجمهور المستهدف:  
انظر: «الاعتذريات الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق اليهودية المطلقة».

#### الاعتذريات الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق اليهودية

##### المقدمة

«الاعتذريات» من «عذر» بمعنى «رفع عنه اللوم»، و«المُدر» هو «الحجة التي يُعْتَذَرُ بها» ويُقال «اعتذر المذنب» أو «اعتذر عن الشيء» بمعنى «أبدى عذره» و«احتج لنفسه». و«الاعتذريات» هي الحجج التي يسوقها المرء ليرفع اللوم عن نفسه. والاعتذريات تستند إلى رؤية للذات (الفاعلة) ورؤية الآخر (المفعول به). وفي حالة الاعتذريات الاستعمارية، نجد أنها في جوهرها نظرية للحقوق يحاول الكيان الغازي أن يبرر عن طريقها عدوانيته وأن يضيئ شيئاً من المعنى على فعلته.

وتنطلق الاعتذريات الصهيونية من الافتراض المحوري في الفكر القومي الضوئي والعنصري الغربي الذي ذهب إلى أن أعضاء الحضارة (الغربية) الغازية أكثر تفوقاً من الناحيتين الحضارية والعرقية من أعضاء الحضارات (الشرقية) للغزوة، وأن تخلف هذه الحضارات الشرقية أمر وراثي حتمي، ومن ثم تكون الغزوة الإمبريالية مسألة منطقية وحتمية بل يحتملها منطق التقدم!

وقد تم الغزو الصهيوني لفلسطين مثلاً ثم أي استعمار استيطاني إحلالي آخر، أي عن طريق العنف واغتصاب الأرض من أصحابها. ولكن المادّة البشرية الغازية في حالة فلسطين كانت متنوعة غير متجانسة وكان لها انتماءات حضارية ودينية وثقافية وسياسية مختلفة، كما أن الصهيونية كان عليها أن تبيع صورتها للاستعمار الغربي وللدول الاشتراكية وليهود العالم، ومن ثم تنوعت الاعتذريات والتبريرات التي يستند إليها الغزو الصهيوني بشكل يفوق الاعتذريات الاستعمارية المألوفة، لكن هناك عناصر كثيرة مشتركة:

١ - عبء اليهودي الأبيض:

من أهم الاعتذريات الصهيونية، تلك الاعتذريات الاستعمارية العامة، أي التي لا تُصنّف عن منطق أو تسويق صهيوني أو يهودي خاص، وإنما تُصنّف عن منطق استعماري عام. ومن المعروف أن الجيوب الاستيطانية البيضاء قامت بتقديم اعتذريات

وبطبيعة الحال، يمكن استخدام الخطاب التغبي الإجرائي حين يتوجه الصهاينة إلى الحكومات الغربية طلباً للمعونات إذ يسقط الحديث عن صهيون والأراضي المقدسة بطبيعة الحال، ويكون الحديث عن العائد الاستراتيجي العسكري والاقتصادي للدولة الصهيونية الوظيفية للملوكة. ويظهر هذا التراجع بين أعلى درجات التعميم وأقصى درجات التخصيص في الطريقة التي يتّخذ بها شعار «الأرض مقابل السلام»، فرغم أن الأرض أمر محدّد إلا أنها تدريجياً تحوّلّت إلى مفهوم شديد العمومية، على عكس السلام، الذي تحوّل من كونه مفهوماً عاماً إلى مجموعة محددة من الإجراءات الاقتصادية والأمنية المادية الصارمة.

١٢ - أيقنة بعض الدوال والعبارات:

من الحيل الصهيونية الأساسية ما نسميه «أيقنة» المصطلح أو العبارة، أي تحويل المصطلح إلى ما يشبه الأيقونة، بحيث يصبح المصطلح مرجعية ذاته وتُختزل الحقيقة المركبة إلى مثل هذه الأيقونة، التي لا تتقبل المناقشة أو المراجعة أو الدواصة أو التساؤل. وهذا ما حدث بعض الوقت لعبارة «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» ولعبارة «المفاوضات وجهاً لوجه». وفي الوقت الحاضر، ظهرت مصطلحات مثل «عملية السلام» و«السلام مقابل الأرض». ولعل من أهم العبارات الشائعة عبارة «سنة ملايين يهودي» والتي يُتسرّخ أنها تشير إلى عدد ضحايا الإبادة النازية من اليهود، وأصبح مجرد التساؤل عن مدى دقة هذا العدد شكلاً من أشكال الكفر يُسمّى «إنكار الإبادة».

١٣ - إشاعة بعض الصور التي تختزل الواقع:

وترتبط بالأيقنة محاولة إشاعة بعض الصور المجازية التي تختزل الواقع وترجمه إلى أطروحة صهيونية. فرغم أن إسرائيل من أكثر الدول تسليحاً وشراسة وقوة عسكرية، إلا أن الصورة التي تُشاع يجب أن تكون صورة إسرائيل صاحبة الحق المسالمة التي تدافع عن نفسها. وقد تمّت ترجمة هذا كله إلى صورة داود وطالوت المجازية، بحيث أصبحت إسرائيل داود الصغير الذي لا يوجد معه سوى مقلاع شند طالوت المدمج بالسلح الذي يُهاجم داود الصغير بشراسة (ومن الطريف أن الانتفاضة قلبت الأمور رأساً على عقب، إذ إن الفلسطينيين كانوا هم المسلحون بلقالب، أما الإسرائيليون فكانوا هم طالوت المدمج بالسلح).

ومن الصور الأخرى التي تمّت إشاعتها صورة إسرائيل باعتبارها واحة الديمقراطية الغربية (الأمر الذي يتطلب إخفاء كل ما تقوم به من عمليات قمع وإرهاب) ومُؤدّجاً للإنتاجية والكفاءة

أسقطت الصهيونية الإثنية مصطلحات الصهيونية الحلولية اليهودية عليها.

كما أن فكرة اليهودي الخالص، مثلها مثل فكرة الرجل الأبيض المثقوف، تمنح اليهود حقوقاً معينة مقدّسة وخالدة لا تتأثر بأية اعتبارات أو مطالب تاريخية، ولا يمكن حتى للفلسطينيين أنفسهم أن يكون لهم حقوق أقوى أو حتى مماثلة لحقوق اليهود في فلسطين.

وإذا أصبحت فلسطين الأرض المقدّسة أو أرض إسرائيل تصبح حقوق اليهود الخالدة سارية المفعول فيها، فيصبح بالإمكان الادعاء بأن فلسطين أرض بلا شعب لشعب بلا أرض لأنها دخلت الدائرة الحلولية التي تستبعد الآخر.

والجدير بالذكر أن النطاق الإقليمي المحدود للأسطورة الصهيونية قد جعل كثيراً من الناس، ولا سيما في الغرب، يعتقدون أن الصهيونية ليست عنصرية. وهم على حق في هذا من بعض النواحي، فالتأزيم على سبيل المثال لم تكن عنصرية إزاء اليابانيين مثلاً. وكذلك الصهيونية في العالم الغربي، فهي ليست سوى أيدئولوجيا سياسية وضعها اليهود من أجل اليهود، تخصهم وحدهم ولا تتضمن أي تمييز ضد أي شخص في الولايات المتحدة أو إنجلترا. بل لقد دافع بعض الغربيين عن الدور الإيجابي البناء الذي تلعبه الصهيونية بين الأمريكيين اليهود، حيث تزودهم بالشعور بالترابط والانتماء. وقد تكون هذه النظرة سليمة في حدود هذه الجزئية. ولكن الصهيونية حين نُقلت من أوروبا وأمريكا إلى آسيا (مسرحتها الحقيقي)، فإن الأمر أصبح جد مختلف، وأفضحت الصهيونية عن وجهها العنصري القبيح وأخذت تمارس أثرها الهدام على المجتمع الفلسطيني. والواقع أن التناقض هنا ليس تناقضاً بين النظرية والممارسة، ولكنه تناقض بين نظرية ونوعين من أنواع الممارسة، أحدهما عرسي مؤقت (في الغرب) والآخر ضروري وجوهري (في آسيا). وفي تصوّرنا أن الحكم على الصهيونية لا يمكن أن يتم في لندن أو باريس، وإنما ينبغي أن يتم الحكم عليها في مجال فعاليتها الأساسية، في حيفا وناقلا والصفى الغربية ومئات القرى التي هُدمت. ولو أننا حكمنا على النازية في طوكيو مثلاً لوجدناها أيضاً مجرد أيدئولوجيا قومية تدافع عن حقوق وأسجاد الشعب الألماني.

والواقع أن الاعتبارات، مهما بلغت من تركيب ودعاء، فإنها لا تغى حقيقة التمييز العنصري في شيء. كما أن الحقوق المقدّسة التي تجبّ حقوق الآخرين، سواء استندت إلى أساس عنصري أو إلى أساس إلهي أو إنسي، فإنها في نهاية الأمر تعد على حقوق الغير وإلغاء لوجوده.

مفصلة لتوسيع وجودها الشاذ في كل من آسيا وأفريقيا. وفي بعض الأحيان، نجد أن الاعتبارات الصهيونية من النزح التقليدي المؤلف الذي يدافع عن نقاء الرجل الأبيض وتقوّفه. فالإنسان الأبيض في هذه المنظومة هو مثل اللوجوس المتجسد أو موضوع الحلول ومركز الإطلاق والركيزة النهائية للكون والتاريخ والذي يدور حوله ويكتسب معنى من وجوده في مركزه. ولهذا، فإن حقوق هذا الإنسان مطلقة وتجبّ حقوق الآخرين.

وقد وصف اللورد بلقور عملية الاستعمار الاستيطاني بأنها تعبير عن حقوق وامتيازات الأجناس الأوروبية، واعتبر عدم المساواة بين الأجناس حقيقة تاريخية واضحة. وليس غريباً أن نجد الصهيونية يؤكدون انتماءهم إلى الجنس الأبيض، صاحب الرؤية العنصرية العلمانية الإمبريالية والمشروع الاستعماري المتشعر، حتى يتمكنوا من المشاركة في المزايا والحقوق التي منحها الرجل الأبيض لنفسه، وحتى يساهموا في حَمْل عبث الحضاري الثقيل. وثمة اتجاه في التفكير الصهيوني يقصر لفظ «يهودي» على اليهود البيض وحدهم، أي الإشكناز.

والاعتذريات التي تنطلق من مقسولة عبث الرجل الأبيض موجّهة بالدرجة الأولى للدول الإمبريالية ولشعوبها. وفي هذا الإطار طرحت إسرائيل نفسها باعتبارها دولة وطنية غربية (بيضاء) نظيفة متقدمة، قاعدة للديمقراطية الغربية تحمي المصالح الاستراتيجية الغربية وتقف بحزم وصرامة ضد القومية العربية (في عصر النظام العالمي القديم) وضد الحركات الإسلامية (في عصر النظام العالمي الجديد).

٢ - عبث اليهودي الخالص:

رغم شيوع أسطورة اليهودي الأبيض وحقه في استعمار فلسطين، فإن هذه الأسطورة لا تحتل مركز الصدارة وحدها في الخطاب الصهيوني، ذلك أن الاعتذريات الصهيونية، وبخاصة حينما تتوجه إلى يهود العالم، تستند بصفة جوهرية إلى فكرة اليهودي الخالص. واليهودي الخالص غير مرتبط بأي جنس أو حضارة شرقية كانت أو غربية (فهو يهودي مائة في المائة، على حد قول بن جوريون)، إذ إن اليهود بحسب هذا التصور يشكلون جنساً مستقلاً أو أمة مستقلة، وليسوا مجرد سلالة من سلالات الجنس الأبيض أو الحضارة الغربية. واليهودي، وليس الجنس الأبيض، هو نقطة الحلول والركيزة الأساسية للتاريخ والكون، أي أن مفهوم اليهودي الخالص عودة إلى الحلولية العنصرية اليهودية المتفصلة تمام الانفصال عن الأغيار. وفي الواقع، فإن اليهودي الخالص ظهر في إطار محاولة تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، حين

أيضاً رواداً زراعيين اشتراكين وحارثين لأرض أجدادهم. وتقول النظرية العمالية الصهيونية إن المستوطن الجديد يمكنه، من خلال العمل العبري، أن يظهر نفسه مما علق بها من شوائب وأدران، فالمستوطنون إنما يحررون أنفسهم حين يحررون الأرض، بحرثها والعمل على ازدهارها "إن هذه الأرض تعترف بنا لأنها تشر من خلالتنا".

ثم أطلق بن جوريون شعاراً ثورياً أحمر لابد أنه لاقى هوى في القلوب الثورية البرية: "الملكية الحقيقية والدائمة للعمال". بيد أن نقل المفاهيم من مستولها وسياقها إلى مستوى وسياق آخرين يسفران عن نتائج مختلفة، فمثل هذا الشعار يتسم بالثورية الحقة إذا استخدمه العمال الفرنسيون في الأرض الفرنسية. ولكن حينما يقوم العمال الفرنسيون بتطبيق الشعار نفسه في الأراضي الجزائرية، فإنه يصيح في الثغر اغتصاباً للأرض، وخصوصاً إذا كانت المناقشة بين العمال الفرنسيين والجزائريين مناقشة غير متكافئة، حيث كان الفريق الأول تسالنه مؤسسة عسكرية متقدمة تكنولو جياً.

وقد علق الكاتب الإسرائيلي عاموس كنان على هذا النوع من الاعتذاريات الاشتراكية قائلاً: "إن الصهيونية لم تستطع تحقيق انتصاراتها وإنجازاتها دون الاستفادة من التفاف الذي تطوي عليه هذه الاشتراكية. فكما أن المسيحية (بمثلها ومثالياتها) كانت بمنزلة عذر معنوي للصليبيين، فإن الاشتراكية (بمثلها ومثالياتها) أدت هذه المهمة للصهيانية".

والاعتذاريات الاشتراكية موجّهة بالدرجة الأولى للقوى والدول الاشتراكية في العالم للشباب الاشتراكي من أعضاء الجماعات اليهودية وفي هذا الإطار تطرح إسرائيل نفسها باعتبارها دولة اشتراكية يفتت سكانها الرأسمالية. ويلاحظ أنه في الستينيات مع تصاعد قوى التحرر الوطني في آسيا وأفريقيا، كان ضرورياً أن تتلون الاعتذاريات الصهيونية. فطرححت الصهيونية نفسها على أنها حركة تحرر الشعب اليهودي (من؟) وهو شعب صغير استُعبد عبر تاريخه ويبحث عن الحرية. وعملية تلون الاعتذاريات الصهيونية دليل على مدى ذكاء الصهيانية وغياب البُعد العقائدي الثابت، وهو أمر متوقع من أيديولوجية تحملها جماعات هامشية تطالب بإنشاء دولة وثيقية لحزمة الاستعمار الغربي أو أية قوى على استعداد لتزويد هذا الجليب الاستيطاني بالأمم والدعم.

وتعتبر كل نظرية للحقوق عن رؤية للمات تكملها رؤية للأخر. ويمكن القول فيما يتعلق بالحقوق الصهيونية بأن نظرية الحقوق الصهيونية في فلسطين تنمي في واقع الأمر أن اليهود لا حقوق لهم

وتعتبر فكرة اليهودي الخالص عن نفسها في فكرة الدولة اليهودية الخالصة الحالية من أية عناصر غير يهودية وفي التركيز المستمر على قضية اضطهاد اليهود في كل زمان ومكان.

كما أن التركيز على قضية البقاء اليهودي المهدد دائماً إما من خلال الإبادة المباشرة (الهولوكوست..أفران الغاز) أو من خلال الاندماج وفقدان الهوية هو تعبير عن مفهوم اليهودي الخالص. وينبع النقد الصهيوني للشخصية اليهودية في المنفى (باعتبارها شخصية جيتوية هامشية طفيلية) من مفهوم اليهودي الخالص هذا.

٣- عبء اليهودي الاشتراكي:

وإذا كانت الاعتذاريات التي تستند إلى فكرة اليهودي الخالص فريدة مقصورة على الصهيانية، فإن الاعتذاريات التي تستند إلى فكرة اليهودي الاشتراكي وحقوقه في فلسطين قد تكون أكثر تفرّداً وطرافة. وكما أشرنا من قبل، انضم كثير من الشباب اليهودي إلى صفوف الحركات الثورية، وقد سبب هذا حرجاً شديداً لليهود المتدعجين. وقد باحت الصهيونية نفسها باعتبار أنها الحركة التي ستحوّل الشباب اليهودي عن طريق الثورة. والواقع أن أسطورة الاستيطان العمالية برزت لتحقيق ذلك الهدف. تقوم هذه الأسطورة بتسويق الاستيطان الصهيوني لا باسم التفوق العنصري أو التقدم الحضاري الأثري أو الحقوق المقدسة الأثري بل على أسس اشتراكية علمية (والاشتراكية في هذه المنظومة هي موضع الحلول، وهي أيضاً اللوجوس للتجسد في التاريخ). ومن ثم، فإن الحقوق اليهودية تستند حسب هذه الأسطورة. إلى المثل الاشتراكية العليا (ومنها نبّل العمل اليهودي). ولم يكن هذا المثل مقصوداً على الصهيانية وحده، فتمتد اتجاه داخل الحركة الاشتراكية الغربية يُطلق عليه اصطلاح "الاشتراكية الإمبريالية"، وتضم أولئك الاشتراكيين الذين وجدوا أن من المحتم عليهم (باسم التقدم والأمية) تأييد الإمبريالية الغربية لأنها تعبير عن الرأسمالية الغربية (أعلى مراحل التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي بلغه الإنسان). كما أنهم كانوا يرون أن الإمبريالية، بغزوها آسيا وأفريقيا، ستضيضي على كل للجماعات التقليدية فيها، كما ستضيضي أيضاً على التخلف وتجلب الصناعة والتقدم لها. ومن هذا المنطلق، شجع بعض أتباع سان سيمون وكذلك فردريك إنجلز الاستعمار الاستيطاني في الجزائر، كما دافع كثير من الاشتراكيين الهولنديين عن "الهجمة الحضارية" التي شنتها بلادهم على الأندلسيين.

وقد خرجت أسطورة الصهيونية العمالية من هذه المجموعة من الأفكار، فلم يكن المستوطنون الصهيانية مجرد يهود فحسب بل كانوا

فلسطين [وطرد العرب منها] من خلال الأطر المناسبة [أي إقامة استعمار استيطاني يهودي في فلسطين عن طريق المكر أو العنف].

٢ - تنظيم جميع اليهود وتوحيدهم عن طريق تنظيمات وهيئات محلية وعالمية مألوفة وفقاً لقوانين كل دولة [أي الهيمنة على الجماعات اليهودية مع عدم إخراج يهود غرب أوروبا].

٣ - تقوية الشعور القومي اليهودي والوعي القومي وتدعيمهما [أي المزيد من الهيمنة والتخلص من الجيوب غير الصهيونية بين اليهود، وإرضاء يهود شرق أوروبا من دعاة الخطاب الإثني: الديني والعلماني].

٤ - اتخاذ خطوات تمهيدية للحصول على موافقة الحكومات [الغربية]، باعتبار أن ذلك ضروري لتحقيق الهدف الصهيوني [أي الحصول على الشرعية الاستعمارية من خلال الدول الغربية] \* .

إن صياغة برنامج بازل تمبير بلين عن الخطاب الصهيوني المزاوغ، فلم يذكر فيه ما هو مفهوم من الجميع ويمكن أن يسبب الحرج وتكررت في بنوده فراغات كثيرة ليتملأها كل صهيوني على طريقته تعريضاً لليهود، ولم يذكر لا الدولة ولا حدودها، وتم تغيب العرب تماماً من خلال التزام الصمت الكامل تجاههم، ولم يتم الإفصاح عن أي من المقامح الأساسية الكامنة إلا بعد نصف قرن تقريباً في برنامج بلتيمور (الذي أصدره مؤتمر استثنائي عقده الصهيونية الأمريكية والأوروبيون في نيويورك مع ممثلي المستوطنين في فلسطين في مايو ١٩٤٢) وجاء فيه ما يلي: " الاعتراف بأن الغرض من شروط تصريح بلفور والانتداب التي تبنّت ارتباط الشعب اليهودي التاريخي بفلسطين هو إيجاد حكومة يهودية هناك وجعل فلسطين حكومة يهودية \* . وكما يقول آلان تابلور أحد مؤرخي الحركة الصهيونية: " وهكذا ظهر على السطح الآن وضوح الهدف الخفي [المقولة الثابتة] الذي راقت الصهيونية دوماً \* . ولم يجانب هذا المزاوغ الصواب ولا حاول أن يفرض تفسيراً متصفساً على الأحداث أو الكلمات، فقد وصف للجمهور في فندق بلتيمور في مدينة نيويورك برنامج بلفور بأنه " تطبيق كامل لبرنامج بازل \* . وكل ما حدث هو أن بعض الفراغات قد ملئت وبعض العبارات الصامتة قد استُطُقت وبعض العبارات الهلامية قد تحدّثت (ومع هذا استمر التزام الصمت تجاه مصير السكان الأصليين). وقد ظل برنامج بازل ساري المفعول (مع تفسير بلتيمور) إلى أن تم تعليقه بعد إنشاء الدولة.

#### القانون الدولي العام

"القانون الدولي العام" عبارة تتواتر في كل من الكتابات الصهيونية ومؤلفات هرزل، وكلمة "دولي" في معناها المعجمي

في أوطانهم التي يقيمون فيها، فمن له حقوق مطلقة في مكان ما لا يمكنه الادعاء أن له حقوقاً مطلقة أو نسبية في مكان آخر.

#### كيفية فك شفرة الخطاب الصهيوني المزاوغ

يتسم الخطاب الصهيوني بعدم التجانس والإيهام والمراوغة نظراً لاستخدامه آليات أسلوبية عديدة مثل استخدام أسماء ذات معاني مختلفة أو عدة أسماء لها في واقع الأمر مسمى واحد أو كلمات لها معنى مبهم، ومثل ترك فراغات عديدة داخل الخطاب دون ملئها... إلخ. لكل هذا، تتطلب قراءة أي نص صهيوني، وكذلك فك شفرته، أن نعمل العكس: فنقرأ ما بين السطور وغلاً الفراغات ونحاول التوصل للمعنى الدقيق للمصطلحات ونحدد العلاقة بين الأسماء والمعاني.

وأهم الخطوات هو تدكّر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة والمهودة، فهي تشكل الأساس الراسخ والمقولات الثابتة وراء كل الدبيجات والحيل البلاغية الأخرى. وعلى العكس كذلك أن يتذكر كل الحيل والإستراتيجيات البلاغية للخطاب الصهيوني. ويستطيع الدارس بعد ذلك أن يقوم بما نسميه «عملية استطلاق النص» أي أن يجعله ينطق بما هو متخف وكامن فيه ولا يتضح عنه (المسكوت عنه). فتمتلك العبارات الصهيونية المختلفة وصولاً إلى المقولات الثابتة وراها، ثم يمدد تركيب العبارات والنصوص والتصريحات في ضوء هذه المقولات (وعلى كل لم تُمدد هذه المقولات الثابتة أمراً يحتاج للتخمين أو قدح زناد الفكر، فبعد مائة عام من الاستيطان الصهيوني، وبعد حوالي نصف قرن بعد تأسيس الدولة، أصبحت هذه المقولات مسألة واضحة تماماً).

ونستحاول قراءة بعض قرارات المؤتمرات الصهيونية بالطريقة التي نقترحها، ثم نستنتج ما نتصور أنه المعنى المقصود من خلال عبارات ستضعها بين أقواس معقوفة. وأول هذه القرارات هي قرارات المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) التي تُسمى برنامج بازل، وهو يتكون من جملة افتتاحية تجدد الغرض من الحركة الصهيونية، وأربع نقاط تقترح الوسائل اللازمة لتحقيق هذا الغرض.

"نستهدف الصهيونية إنشاء وطن [أي دولة] للشعب اليهودي [أي الفاتض اليهودي من شرق أوروبا] في فلسطين [أرض الميعاد أو الأرض المقدسة أو الأرض ذات الموقع الإستراتيجي] تحت حماية القانون العام [أي بحماية الدول الغربية] \* .

ويوصي المؤتمر بالوسائل التالية لتحقيق هذا الغرض:

١٠ - تطوير عملية توطين المزارعين والحرفيين والعمال اليهود في

قد استولت على قبرص، ولكن الأهم أنها كانت قد استولت على مصر (١٨٨٢)، وكانت أول دولة إسلامية تضمها إنجلترا، الأمر الذي كان يعني تعدياً صريحاً على الدولة العثمانية وعلى شرعيتها الإسلامية، وكان يعني بالتالي أن الوقت قد حان للتقسيم. وفي هذا الإطار تحرك هرتزل، فكان يتقدم لتركيا لا باعتبارها دولة متحضرة وإنما باعتبارها منطقة نفوذ ألمانية ثم إنجليزية. وقد كان يعلم ذلك تماماً، ولذا فإنه كان يلجأ دائماً إلى الحكومة الألمانية عسى أن توسط له عند السلطان. ولعل ما شجّع هرتزل أن القوميات الجديدة، خصوصاً في وسط أوروبا والبلغاريين والصرب والمجر، اقتطعت أوطانها أساساً من الدولة العثمانية تحت رعاية الدول الأوروبية. وكان كل من كاليشر والفليش يكتبان ويفكران على هذا المنوال حينما بدءا في التعبير عن النزعات الصهيونية الأولى. ولم يكن هرتزل استثناءً من القاعدة، ولذا فقد كان عليه أن يتقدم للدولة العثمانية مضطراً بسبب طبيعة الوضع القائم، ولكنه مع هذا كان يتحرك داخل إطار غربي وكان يسعى للحصول على الاعتراف الغربي به، أي أن تناوراته في تركيا تمت هي الأخرى في إطار «القانون الدولي العام» الذي وضعت الدول المتحضرة.

## ٥- تاريخ الصهيونية

### السياق التاريخي والاقتصادي والحضاري للصهيونية

ثمة مركب من الأسباب الحضارية والاقتصادية والتاريخية أدّى إلى ظهور الصهيونية (بين غير اليهود واليهود) سنحاول أن نوجزها في هذا المدخل، وإمكان القارئ العودة للمدخل الخاصة بكل عنصر. ويلاحظ أننا استبعدنا مفهوم «التسامح مع اليهود» (انظر: «التسامح مع اليهود») لأنه لا يصلح كمفهوم تفسيري، كما أن مضمونه السياسي والتاريخي يختلف من مرحلة لأخرى، كما أن ما يبدو تسامحاً قد يكون بغضاً، وما يبدو وكائه بغض قد يكون تسامحاً.

كما يجب ملاحظة أن تاريخ الصهيونية تاريخ مركب لأقصى حد ويتضمن ساحات ثلاثاً هي:

(أ) أوروبا: باعتبارها مصدر لمادة البشرية والقوى الإمبريالية الراحمة.

(ب) فلسطين: باعتبارها المكان الذي تُثقل إليه المادة البشرية.

(ج) العالم: باعتبار أن أعضاء الجماعات اليهودية يوجدون في العالم بأسره.

تعني «عالي» أو «يختص بكل الدول»، ولكننا إن قرأناها في سياقها في كثير من النصوص الغربية المكتوبة في القرن التاسع عشر، فإننا سنكتشف أنها تعني «غربي»، ومن ثم فإن عبارة «القانون الدولي العام» تعني «القانون الغربي السائد آنذاك»، وهو القانون الاستعماري الذي تم عقدها تقسيم العالم بين الدول الغربية. ومن المصطلحات المرادفة، مصطلح «قانون الأمم» أو «قانون الأمم المتحضرة»، وهو بدوره يعني «قانون أم الغرب»، أي «القانون الاستعماري».

وقد كان هرتزل والصهاينة يتحركون في إطار الرؤية الإمبريالية المعرفية وواقع الإمبريالية الغربية (حقيقة تاريخية سياسية)، وهذه الإمبريالية هي التي قامت بتقسيم العالم فيما بينها. ومن هذا المنطلق، يصبح الغرب مركز العالم، وتصبح الحضارة الغربية قمة التطور الإنساني، وكل الظواهر والقوانين هي محاولات متعشرة للوصول للحالة الغربية، والإنسان الغربي الأبيض في القرن التاسع عشر هو الإنسان الذي يجسد قمة التطور. ولذا، يصبح كل شيء غير غربي هامشياً، وما هو غربي وحده هو الحقيقي والتاريخي والمركزي، وإذا كان العالم هو الغرب فإن القانون الغربي يكون بالتالي هو القانون الدولي. ومن هنا كانت الصهيونية تُسمّى نفسها «الصهيونية العالمية» (ومازنا نتحدث عن «الغني العالمي» - خوليو مثلاً - ونحن نعني «الغني الغربي»، أو نقول «له سمعة عالمية» ونحن نعني «سمعة في العالم الغربي» وهكذا).

ومن أهم المصطلحات التي تربط بهذا الاستخدام مصطلح «صهيونية سياسية» أو «صهيونية دبلوماسية» فهي تعني في واقع الأمر صهيونية تقوم ببذل جهود سياسية لدى «الدول المتحضرة»، أي الدول الغربية، والمناورة الدبلوماسية معها للحصول على موافقتها للاستيلاء على فلسطين. فهذه الدول هي التي قُسمت العالم بينها، ومن ثم فإن أي جهد سياسي أو دبلوماسي يبذل بدور في إطارها، وأي جهد آخر هو أمر غير منطقي وغير سياسي أساساً فهو جهد روماني عبثي.

ويُمكن أن تثار هنا قضية توجّه هرتزل إلى السلطان العثماني طالبا منه براءة لشركة استيطانية، مع أن الدولة العثمانية لم تكن دولة متحضرة، أي لم تكن غربية استعمارية. إن تفسير ذلك ببساطة هو أنه لم يكن قد تقرر بعد تقسيم الدولة العثمانية، وكانت القوتان البروتستانتيتان (إنجلترا وألمانيا) تتفان واماها حتى تقف حاجزاً أمام النفوذ الأرثوذكسي الروسي والنفوذ الكاثوليكي الفرنسي. ومع هذا، كانت ثمة مؤشرات قد بدأت تلوح في الأفق، فإنجلترا كانت

ورغم تعدد الساحات، إلا أن سياق الحركة والفكر الصهيونيين يظل سياقاً غريباً تماماً، إذ إن حركات الصهيونية مرتبطة تماماً بالتاريخ العام للغرب، وخصوصاً أن الغالبية الساحقة من يهود العالم موجودة في الغرب. فتاريخ الصهيونية جزء لا يتجزأ من تاريخ الحضارة الغربية وما صاحبه من ظواهر مرضية أو صحية (مثل معاداة اليهود وتصاعد معدلات العلمنة والثورة الصناعية)، وليس ذا علاقة كبيرة بالثورة والتلمود أو «حب صهيون» أو حركات ما يُسمى «التاريخ اليهودي». ويمكننا أن نورد الأسباب التالية لظهور الصهيونية:

١ - فشل المسيحية الغربية في التوصل إلى رؤية واضحة لوضع الأقليات على وجه العموم، ورؤيتها لليهود على وجه الخصوص؛ باعتبارهم قتلته المسيح ثم الشعب الشاهد (في الرؤية الكاثوليكية) وأداة الخلاص (في الرؤية البروتستانتية). (انظر: «الإقطاع الغربي»).

٢ - انتشار الرؤية الألفية الاسترجاعية والتفسيرات الحرفية للمهد المقدم التي تعبر عن تزايد معدلات العلمنة (انظر: «الأحلام والعقائد الألفية» - «العقيدة الاسترجاعية»).

٣ - وضع اليهود كجماعة وظيفية داخل المجتمع الغربي (كأقنان بلاط - يهود بلاط - يهود أرندا - صغار تجار ومرايين) وهو وضع كان مستقراً إلى حد ما إلى أن ظهرت البورجوازيات المحلية والدولة القومية العلمانية (المطلقة والمركزية) فاهتز وضعهم وكان عليهم البحث عن وظيفة جديدة.

٤ - مناقشة قضية إعتاق اليهود في إطار فكرة المنفعة، ومدى نفع اليهود للمجتمعات الغربية.

٥ - ظهور الرؤية المعرفية الإمبريالية التي ترى العالم بأسره مادة نافعة تُوظف وتُحوّل.

٦ - تزايد عدد أعضاء الجماعات اليهودية زيادة ملحوظة بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ، خصوصاً في شرق أوروبا، ابتداءً من القرن التاسع عشر.

٧ - وجود اليهود في مناطق حدودية متنازع عليها بين الدول الغربية.

٨ - تعمّر التحديث في شرق أوروبا الأمر الذي دفع بالألوف إلى أوروبا الغربية، وهو ما ولّد الفزع في قلوب حكومات غرب أوروبا وأعضاء الجماعات اليهودية فيها. ونحن نذهب إلى أن عام ١٨٨٢ (تاريخ صدور قوانين مايو التي كرّست تعمّر التحديث في الإمبراطورية القيصرية الروسية) هو تاريخ ظهور الصهيونية بين اليهود.

٩ - عزلة يهود اليديشية ثقافياً وبخاصة في منطقة الاستيطان وفشل قطاعات كبيرة منهم في التكيف مع الأوضاع الجديدة.

١٠ - أزمة اليهودية الحاخامية وظهور حركات الإصلاح والدمج.

١١ - سقوط القيادات التقليدية للجماعات اليهودية (الحاخامات وأثرية اليهود) وظهور المثقف اليهودي الذي فقد هويته اليهودية ولم يكتسب هوية غربية جديدة، فهو يهودي غير يهودي يصير عالم الأغيار على تصنيفه يهودياً، ومثل هؤلاء المثقفين هم الذين أخذوا بالتدرج يحلون محل القيادات التقليدية.

١٢ - ظهور الفكر المنصري وهيمته على قطاعات كبيرة في المجتمعات الغربية.

١٣ - ولكن أهم العناصر على الإطلاق هو ظهور الإمبريالية الغربية كقوة عسكرية وسياسية عالمية (بمعنى أن ساحتها العالم بأسره) تُجيش الجيوش وتقل السكان وتقسّم العالم. وقد وجدت الإمبريالية الغربية في أعضاء الجماعات اليهودية ضالتها باعتبارهم مادة استيطانية تسبب مشاكل أمنية إن بقيت داخل العالم الغربي، ولكنها تستطيع أن تزيد نفوذها إن نُقلت خارجه وتحولت إلى مادة قتالية نحوسل لحساب الغرب داخل نطاق الدولة الوظيفية. ووجدت القيادات الصهيونية بدورها أن ثمة إمكانية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ من خلال تبني الوظيفة القتالية المطروحة.

ويجب ملاحظة أن الصهيونية الوطنية ظهرت في غرب أوروبا حيث كان عدد اليهود صغيراً وحيث حقق أعضاء الجماعات اليهودية قدراً عالياً من الاندماج والعلمنة في مجتمعات كانت تحمل مشاكلها الاجتماعية عن طريق الاستعمار وغير ذلك من الأليات. أما الصهيونية الاستيطانية فقد ظهرت أساساً في شرق أوروبا حيث توجد كثافة سكانية يهودية ضخمة، وحيث تماقت القضايا الاجتماعية دون حل حتى عام ١٩١٧.

ثم ظهرت الصهيونية النعنية (صهيونية المرتزة) بعد ذلك بين يهود الدول العربية منذ عام ١٩٤٨، وبين يهود الاتحاد السوفيتي بعد عام ١٩١٧، وتصادعت وتيرتها بعد عام ١٩٧٠. والسياق التاريخي للصهيونية النعنية يتفاوت من بلد لآخر، ومن جماعة يهودية إلى أخرى.

#### العصر الصهيوني والحركة الصهيونية، تاريخ موجز

تاريخ الصهيونية مركب لأقصى حد بسبب تداخل مستوياته وساحاته، وسنحاول تقديم هذا التاريخ الموجز من خلال ثلاث عناصر: الساحة - الخلفية - المادة البشرية المستهدفة، وسنقسم تاريخ الصهيونية إلى أربعة مراحل أساسية: أولاً: المرحلة التكوينية.



ثانياً: مرحلة الولادة في مطلع القرن العشرين .

ثالثاً: الاستيطان في فلسطين .

رابعاً: أزمة الصهيونية .

وستنقسم كل مرحلة إلى فترات مختلفة :

أولاً: المرحلة التكوينية .

١ - الصهيونية ذات الديباجة المسيحية (حتى نهاية القرن السابع عشر) :

شهدت هذه المرحلة من ناحية الخلفية العامة البدايات الحقيقية للانقلاب التجاري في الغرب . إذ هيمن الجيب التجاري (الذي كان منعزلاً في المدن في أوروبا الإقطاعية) على الاقتصاد الزراعي الإقطاعي عام ١٥٠٠ تقريباً، وأعاد صياغة الإنتاج وتوجيهه بحيث خرج به عن نطاق الاكتفاء الذاتي وسد الحاجة . وبدأ التجار يلعبون دوراً مهماً في توجيه سياسات الحكومات ، وهذا ما يعبر عنه اصطلاح «الانقلاب التجاري» . وقد شجع هذا الانقلاب حركة الاكتشافات الجغرافية وهي حركة استعمارية ضخمة كانت تأخذ شكل استيطان في مراكز تجارية على الساحل . وفي أواخر القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر ، أصبحت إنجلترا بعد أن تحرّكت عن الكاثوليكية ونفضت النفوذ الإسباني عنها ، أهم قوة استعمارية ، فراكمت الثروات وسيطرت على رقعة كبيرة من الأرض . وواكب كل هذا حركة الإصلاح الديني التي أعادت تعريف علاقة الإنسان بالخالق والكتاب المقدس بحيث أصبح في إمكان الفرد أن يحقق الخلاص بنفسه لنفسه خارج الإطار الكنسي الجمعي ، ودون حاجة إلى رجال الدين ، وأصبح من واجبه أن يفسر الكتاب المقدس لنفسه .

وإذا ما تركنا الخلفية والمادة البشرية جانباً وانتقلنا إلى الساحة ، فلسطين ، وجدنا أن الإمبراطورية العثمانية في هذه المرحلة كانت لا تزال تقف شامخة تهيكل رعاياها ، مسلمين ومسيحيين ويهوداً ، وتشكّل كتلة بشرية ضخمة متماسكة ، ولم يكن الاستعمار الغربي يجرؤ على مواجهتها ، وكان يفضل الانكفاف من حولها . ومع هذا يجب أن نسجل أن هذه الفترة شهدت بداية جمود الدولة العثمانية وظهور علامات ضعفها (في الوقت الذي كانت فيه الدول القومية الأوروبية تزداد قوة بتأثير الانقلاب التجاري) .

ظهرت الصيغة الصهيونية الأساسية في أواخر القرن السادس عشر على شكل الأحلام الاسترجاعية في الأوساط البروتستانتية الاستعمارية ، خصوصاً في إنجلترا ، وقد وُلدت كفكرة وحسب ، كإمكانية تبني التحقّق لا في أوروبا وإنما خارجها ، وليس من خلال

الإنسان الأوروبي ككل ، وإنما من خلال الجماعات الوظيفية اليهودية . وكانت الصيغة الصهيونية الأساسية متدثرة بدبيجات مسيحية بروتستانتية . وكانت هذه الصهيونية ترى اليهود باعتبارهم مادة متحوّلة غامراً ، ولذا ، فلم يُصوّر أن يكون لهم دولة وظيفية مستقلة (فمركز الحلول هو المسيحيون البروتستانت) ، والمكان الذي سيُقلّون إليه كان يختلف من مفكر لآخر . والهدف من نقلهم الإعداد للخلاص المسيحي . ويُلاحظ أن الصهيونية النوطية (يهودية كانت أم مسيحية) تنظر إلى اليهود من الخارج كمصدر يُستخدم ومادة تُوظّف . وإن كان يجدر ملاحظة أن الصهيونية هي بالدرجة الأولى حركة غير مسيحية . كما يُلاحظ أن الخطاب الصهيوني كان هامشياً جداً ، مقصوراً على الأصوليين البروتستانت .

٢ - صهيونية غير اليهود (العلمانية) (حتى منتصف القرن التاسع عشر) :

شهدت هذه المرحلة تراكم رموس الأموال وهيمنة الملكيات المطلقة (بتوجهها الماركسي) على معظم أوروبا ، غربها ووسطها ، وإلى حد ما شرقها . ورغم أن القوى السياسية التقليدية كانت لا تزال مسيطرة على دفة الحكم فإن الطبقات البورجوازية ازدادت قوة وثقة بنفسها وبدأت تطالب بنصيب من الحكم ، بل بدأت تؤثر فيه . وقد عبّر هذا عن نفسه من خلال الفلسفات الثورية المختلفة والنظريات الكثيرة عن الدولة والفكر العقلاني ، وأخيراً من خلال الثورة الفرنسية التي مُدِّثمة كل الإراهاصات السابقة وتشكّل نقطة تحوّل في تاريخ أوروبا بأسرها .

وقد أدّى تراكم رموس الأموال والفنوشحات العسكرية والاكتشافات الجغرافية وتقدّم العلم والتكنولوجيا إلى حدوث التقلّة النوعية التي يُطلق عليها «الثورة الصناعية» ، ويرى بعض المؤرخين أن بدايتها تعود إلى هذه الفترة . وكانت إنجلترا في المقدمة في هذا التحول ، فقد كانت أول دولة في العالم تتحوّل من دولة تجارية إلى دولة رأسمالية صناعية ، ثم تحوّلت إلى قوة عظمى بعد انتصارها على فرنسا في حرب السنوات السبع ، وبعد توقيع معاهدة أوترخت عام ١٧١٣ . وفي نهاية القرن الثامن عشر كانت إنجلترا أكبر قوة استعمارية في العالم . ومع تصاعد المشروع الاستعماري اتزوى دعاة الديباجات الدينية وتذرّث الصياغة الصهيونية الأساسية بالديباجات العلمانية الرومانسية والعضوية والنفعية والعقلانية . وقد دعا نابليون (أول غازي الشرق الإسلامي وعدو اليهود) إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين مستخدماً خليطاً من الديباجات الرومانسية والدينية والنفعية .

تكتسب قيمتها من نفעה. وكانت ديباجات الصهيونية في هذه المرحلة عقلانية مادية ورومانسية (لاعقلانية مادية).

٣- صهيونية أترياء الغرب للمتدجين (النصف الثاني من القرن التاسع عشر):

في النصف الثاني من القرن التاسع عشر لم تُعد الحروب ضد دول آسيا وأفريقيا، بعد التطورات الصناعية المذهلة في أوروبا، أمراً يهبط خزائن الدول الاستعمارية، بل إن العائد أصبح يفوق التكاليف (وكانت إحدى مقولات أعداء المشروع الاستعماري أن تكاليف الإمبراطورية تفوق عائدها). وبما تجدر ملاحظته كذلك أن الضغوط السكانية والأزمة الاقتصادية داخل المجتمعات الغربية جعلتها تبحث عن حل لمشاكلها خارج أوروبا. ولكل هذا طرحت الإمبريالية نفسها باعتبارها المخرج من المأزق التاريخي.

ولكن المشروع الإمبريالي لم يكن يتم في ظل نظريات التجارة الحرة، إذ سيطر فكر احتكاري جديد يُسمى «المركتاني» الجديد، بحيث تم تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ واحتكارات، كل منطقة منها مقصورة على الدولة التي استعمرتها (ومن هنا المؤتمرات الدولية المختلفة في هذه الفترة لتقسيم العالم إلى مناطق نفوذ). ومع منتصف القرن التاسع عشر كانت إنجلترا ورشة العالم بلا منازع. فلإنجاحها الصناعي كان قد وصل إلى مستوى لم تعرفه البشرية من قبل، وإمبراطوريتها كانت مترامية الأطراف تحميها قوة عسكرية ضخمة وأسطول يسيطر على كل بحار العالم. وقد اتخذت السياسة البريطانية شكلاً إمبريالياً أكثر حدة، ولا سيما بعد تخطيط مطامع روسيا في حرب القرم، وتحرك مشروعها الاستعماري إلى أواسط آسيا وغيرها من المناطق البعيدة عن أفريقيا والشرق الأوسط اللذين تزايد الاهتمام الإمبريالي البريطاني بهما، فاشترت بريطانيا أسهم شركة قناة السويس عام ١٨٧٦، واستولت على قبرص عام ١٨٧٨، واحتلت مصر (الطريق إلى الهند) عام ١٨٨٢. ونتيجة كل هذا أصبح مصير فلسطين جزءاً من المخطط الاستعماري البريطاني، الأمر الذي حدا بكتشتر أن يطالب بتأمين ضم فلسطين للإمبراطورية. ومع هذا كانت بريطانيا لا تزال ملتزمة بضمان ممتلكات الدولة العثمانية "من النيل إلى الفرات" التي "وعد الرب بها إبراهيم" ومن ثم أصبحت منطقة نفوذ بريطانية. ولكن في عام ١٨٨٥ قرّرت حكومة المحافظين أن من الخير الموافقة على اقتراح القيصر بتقسيم الإمبراطورية (العثمانية).

وكان الوهن الذي دب في أوصال الدولة العثمانية (رجل أوروبا المريض) قد بدأ يظهر ويتضح، وكانت كل القوى الغربية تفكر في طريقة للاستفادة من هذا الضعف لتحقيق نفسها بعض المكاسب. وقد أخذ هذا شكل الهجوم المباشر من روسيا التي ضمت بعض الإمارات التركية على البحر الأسود، ثم هجوم نابليون على مصر، بينما قررت إنجلترا، ومن بعدها ألمانيا (في مراحل مختلفة) الحفاظ على هذه الإمبراطورية مع تحقيق المكاسب من خلال التدخل في شئونها وإصلاحها حتى تقف حاجزاً ضد أي زحف روسي محتمل.

ولعل أهم حقيقة سياسية في هذه المرحلة هي ظهور محمد علي المقاتل وقيامه بتكوين إمبراطوريته الصغيرة. فقد قلب موازين القوى وهدد المشروع الاستعماري الغربي الذي كان يفترض أن العالم كله إن هو إلا ساحة لنشاطه وسوق لسلعه، ووضع حداً لأمال الدول الغربية التي كانت ترتقب اللحظة المواتية لانقسام تركة الرجل المريض المحتضر. ولذا تحالفت الدول الغربية كلها، ومنها فرنسا، وعقدت مؤتمر لندن عام ١٨٤٠ وقررت فيه الإجهاد عليه، فاضطرت إلى التوقيع على معاهدة لندن لتهنئة المشرق. وعند هذه النقطة تبلورت الفكرة الصهيونية بين غير اليهود، وتحوّلت من مجرد فكرة إلى مشروع استعماري محدد، إذ بدأت تُطرح فكرة تقسيم الدولة العثمانية ومن ثم اكتسبت الصيغة الصهيونية الأساسية مضموناً تاريخياً وبعداً سياسياً، وأصبح بالإمكان دمج المسألة اليهودية (مسألة الشعب العنصري المنبوذ) مع المسألة الشرقية (تقسيم الدولة العثمانية) وطرحت إمكانية توظيف الشعب المنبوذ وأصبح التفكير في حل المسألة اليهودية عن طريق نقل اليهود إلى فلسطين وإيجاد قاعدة للاستعمار الغربي ممكناً (أي أن تتم حوسلة اليهود باسم الحضارة الغربية ومصالحها التي هي مركز الحلول). ويمكن القول بأن الفكرة الصهيونية قد بدأت تتحوّل إلى فكرة مركزية في الوجدان السياسي الغربي. وهذه المرحلة هي مرحلة صهيونية غير اليهود (العلمانية)، وهي صهيونية تولينية. وظهر أهم مفكر صهيوني (إيرل أوف شافتسبري السابع)، كما ظهر لورانس أوليفانت. ولكن، حتى هذه المرحلة، لم تكن فكرة الدولة اليهودية قد ظهرت، إذ كان التصور لا يزال أن يكون التجمع اليهودي محمية تابعة لدولة غربية. وحتى فلسطين نفسها كمكان للتجمع كان لا يزال أمراً غير مقرر. وكانت النظرة لليهود لا تزال خارجية، فقد كان يُنظر إليهم كمادة استعمالية لا قيمة لها في حد ذاتها

(أ) الصهيونية التسللية: اكتشف يهود شرق أوروبا الصهيونية كحركة استيطانية، ولكنهم لم يدركوا حتمية الحل الإمبريالي. ونظراً لقصور رؤيتهم، حاولوا الاستيطان دون دعم إمبريالي، وحاولوا تجنيد أثرياء يهود الغرب للتدجين ليرعوا مشروعاتهم ويدعموه، وهذا ما سمّيناه «الصهيونية التسللية» (التي يقال لها «عملية») وهي أول صهيونية استيطانية وتسم بأنها نابعة من المادة البشرية المُستَهَذَفة. ويظل مفهوم الدولة شاحياً بين دعاة الصهيونية التسللية، كما أن فلسطين ليست بالضرورة ساحة الاستيطان. ومن أهم دعاة الصهيونية التسللية ليلينبلوم وينسكير، ثم ظهرت جماعات البيلو وأحباء صهيون. ويمكن النظر إليها باعتبارها إرهابات لهرتزل وللصيغة الصهيونية الأساسية بعد تهويتها.

(ب) إرهابات الصهيونية الإثنية الدينية والعلمانية: وظهرت كتابات كاليشر والقليعي التي تعتبر إرهابات للصهيونية الإثنية الدينية، ونشر أحاد همام كتاباته الصهيونية التي ترى أهمية تأسيس دولة يهودية في فلسطين، ولكن وظيفتها لم تكن الإسراع بعملية دمج اليهود بل الحفاظ على هويتهم.

(ج) إرهابات الصهيونية العمالية: وقد ظهرت كذلك كتابات هس في منتصف القرن التاسع عشر التي ساعدت مفكري الصهيونية العمالية على صياغة أفكارهم.

٥ - مرحلة هرتزل (العقود الأخيرة في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين):

ظهر هرتزل بين صفوف يهود الغرب للتدجين التوطينيين فاكشف حاجة الغرب ويهود الغرب للتخلص بسرعة من يهود شرق أوروبا. ولكنه اكتشف الحقيقة البديعة الغائبة عن الجميع: حتمية التحرك داخل إطار الإمبريالية الغربية التي يمكنها وحدها أن تنقل اليهود خارج أوروبا وأن توظفهم لصالحها نظير أن تزودهم بالدعم والحماية. وقد اكتشف هرتزل أيضاً فكرة القومية العضوية والشعب العضوي (فولك) التي تستطيع أوروبا العلمانية الإمبريالية أن تدرك اليهود من خلالها. ونجح هرتزل في التوصل إلى خطاب مراوغ (صياغة هلامية، وتوظيف الصمت) وهو ما جعل وضع نصوص العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم ممكناً. وهو عقد يُرضي يهود الشرق ولا يُفزع يهود الغرب، ويجعل بإمكان الإمبريالية أن تضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ. كما أنه فتح الباب أمام عملية تهويد الصيغة الصهيونية الأساسية من خلال الدياجات اليهودية المختلفة. ويتعيّن هرتزل عن كل من شافيتسيري وأوليفانت بأنه هو نفسه يهودي ينظر إلى المادة

ومع هزيمة فرنسا على يد ألمانيا عام ١٨٧١ نشط للمشروع الإمبريالي الألماني، وبالتالي العلاقة مع الدولة العثمانية، فزاد حجم القروض الألمانية لها، وزار القيصير وليام الثاني القسطنطينية عام ١٨٩٨ وزار بعدها فلسطين، ولذا ظل المشروع الصهيوني متأرجحاً بين أعظم قوتين إمبرياليتين في ذلك الحين، البريطانية والألمانية.

كانت الصيغة الصهيونية حتى هذه المرحلة مجرد فكرة تبحث عن المادة البشرية اليهودية المُستَهَذَفة التي ستوظف. ومع تعمُّر التحديث في شرق أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر، تدفّق المهاجرون اليهود من شرق أوروبا إلى غربها، الأمر الذي هدّد أمن هذه الدول كما هدّد مكانة أعضاء الجماعات اليهودية فيها، وقد أدّى هذا إلى تشابك مصير يهود غرب أوروبا ومصير يهود البليشة. وحلّاً لهذه المشكلة، اكتشف يهود الغرب الحل الصهيوني دون أية ديباجات قومية أو سياسية (ومن هنا رفض فكرة الدولة اليهودية والابتعاد عن فلسطين كمكان للتوطين وعدم الاهتمام بالدولة الرابعة إذ لا حاجة لها) وظهرت الصهيونية التوطينية بين اليهود في غرب أوروبا، خصوصاً بين أثرياء الغرب للتدجين. وعلى هذا، فهو يعتبر أول انغماس صهيوني يظهر بين اليهود، ومع هذا فهو يشبه صهيونية غير اليهود في أنه ينظر لليهود من الخارج.

ويمكننا أن نقول إن تاريخ صهيونية غير اليهود يبدأ مع ظهور حركة الاستعمار الاستيطاني وتبلور دياجاته وتكتسب بُعداً أساسياً مع ظهور محمد علي وسقوطه (ويلاحظ أن أعضاء الجماعات اليهودية لا علاقة لهم بتطور الفكرة الصهيونية). ولا يبدأ تاريخ الصهيونية عند اليهود إلا مع تعمُّر التحديث وتعاظم الإمبريالية، كروية وكعمارة. ومن أهم الصهاينة التوطينيين في هذه المرحلة إدموند دي روتشيلد وهيرش ومونتيفوري.

٤ - إرهابات التيارات الصهيونية المختلفة بين اليهود (العقود الأخيرة في القرن التاسع عشر):

لا تختلف الخلفية التاريخية لهذه المرحلة كثيراً عن سابقتها، فالإمبريالية الغربية كانت قد قسّمت العالم بينها. وكانت ألمانيا تحاول أن تُعيد التقسيم لتوسيع الرقعة التي تهيمن عليها. ومن هنا استمرّار تذبذب الصهاينة بين بريطانيا وألمانيا. ورغم أن سياسة بريطانيا الرسمية كانت الحفاظ على الإمبراطورية العثمانية وأملها إلا أن قرار تقسيمها كان قد تمّ اتخاذه بالفعل. وكان التعبير عن كل هذه الصراعات هو الحرب العالمية الأولى التي انتهت بضم فلسطين (الساحة) إلى الإمبراطورية البريطانية وانخراط الدولة العثمانية كقوة سياسية.

- (ب) بين اللبنيين والعلمانيين.
- (ج) بين دعاة الاعتماد على ألمانيا في مواجهة دعاة الاعتماد على إنجلترا.
- (د) صراعات أيدولوجية بين دعاة الليبرالية ودعاة الاشتراكية.
- (هـ) صراع بين دعاة الصهيونية الإقليمية ودعاة الصهيونية التوطينية، أي بين دعاة الاستيطان في أي مكان ودعاة ما يُسمى «صهيونية صهيون» أي الاستيطان في فلسطين وحدها.
- ٧- تأسيس المنظمة الصهيونية: لم تكن بلورة الفكرة الصهيونية كافية، بل كان ضرورياً أن يوجد إطار تنظيمي. وقد وضع هرزل التصور الأساسي في كتابه «قولة اليهود»، ثم دعا للمؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) وتم تأسيس المنظمة الصهيونية.
- ثانياً: مرحلة الولادة في مطلع القرن العشرين.
- تختلف خريطة العالم السياسية التي ظهرت بعد الحرب العالمية الأولى عن التي سادت قبلها اختلافاً كبيراً. فقد انتصر الاستعمار البريطاني على الاستعمار الألماني والتهم النصيب الأكبر من الإمبراطورية العثمانية، ثم ظهرت إرهابات القومية العربية (ولكن حركة القومية العربية وحركة المقاومة العربية الفلسطينية، وبخاصة في العقود الأولى من هذه الفترة كانت ضعيفة غير قادرة على تمهيد الجماهير وتنظيمها ضد الاستعمارين الإنجليزي والصهيوني بتنظيمهما الحديث وعلاقاتهما العالمية وتعاونهما الوثيق داخل فلسطين وخارجها). وقد تصاعدت المقاومة في الثلاثينيات، ولكن المؤسسين الاستعماريين نجحت في قمعها وانتهى الأمر بطرد غالبية الفلسطينيين من ديارهم وأعلنت الدولة عام ١٩٤٨ بموافقة الدول الغربية العظمى كلها وموافقة الاتحاد السوفيتي (ولم تظهر المقاومة الفلسطينية مرة أخرى بشكل منظم إلا عام ١٩٦٥ بقيادة فتح وعشاركة الفصائل الفلسطينية الأخرى). وقد خاضت الدولة الصهيونية حروبها المتتحدة ضد العرب، من حرب ١٩٤٨ إلى حرب ١٩٥٦ إلى حرب ١٩٦٧ إلى حرب ١٩٧٣ إلى اجتياح لبنان عام ١٩٨٢ وما تبعه من توسع ومزيد من القمع.
- وفي بداية هذه المرحلة ظهرت الولايات المتحدة كقوة كبرى لها ثقل يُعتمد به على الصعيد العالمي. أما الاتحاد السوفيتي فقد دخل مرحلة البناء والتحديث الاشتراكي التي فرضت عليه نوعاً من العزلة. ومع ثلاثينيات القرن بدأ مركز الإمبراطورية في الانتقال من لندن إلى واشنطن، وهي عملية يمكن القول بأنها اكتملت بعد الحرب العالمية الثانية التي خرجت منها الولايات المتحدة قائدةً للمعسكر الإمبريالي بلا منازع.

- البشرية المستهدفة من الداخل. ولكنه يهودي غير يهودي، ولذا فهو ينظر إلى هذه المادة من الخارج ويرأها باعتبارها مشكلة تبني حلاً لا قيمة إنسانية تبني التحقق. وبسبب ازدواجيته هذه، نجح هرزل في أن يكون جسراً بين التوطيين والاستيطانيين وبين اليهود والغرب، ولذا يمكن القول بأن الصهيونية تحوَّلت من فكرة إلى مشروع استيطاني استعماري على يد هرزل في مؤتمر بال الذي وكّدت فيه الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. وقد فزع أثرياء الغرب اليهود من دعوة هرزل في بادئ الأمر، كما رفضها معظم الجماعات والمنظمات اليهودية في العالم.
- ٦- تبلور الفكرة الصهيونية بين اليهود:
- (أ) حتمية الحل الإمبريالي: أدرك قادة يهود شرق أوروبا حتمية الحل الإمبريالي من خلال هرزل.
- (ب) استقرار الصيغة الصهيونية الشاملة: تم قبول الدولة اليهودية الوظيفية باعتبارها الهدف الأساسي للحركة الصهيونية والإطار الذي يتم توظيف اليهود من خلاله. وأدى تقسيم الدولة العثمانية إلى حسم الأمور تماماً لصالح دعاة الاستيطان في فلسطين.
- (ج) تهديد الصيغة الصهيونية: أحس قادة يهود شرق أوروبا أن الصيغة الصهيونية الأساسية، وصيغة هرزل الاستعمارية، لا يمكن أن تُجند يهود اليديشية، ولذا فقد أثاروا قضية المعنى والوحي اليهودي وأضافوا ديباجات إثنية دينية وعلمانية أوتت إلى تهديد الصيغة الصهيونية وجعلت أديجات إثنية دينية وعلمانية أوتت إلى تهديد للحلول وجماعة لها قيمة في حد ذاتها، الأمر الذي جعل بإمكان يهود شرق أوروبا استبطان الصيغة الصهيونية الأساسية. ويُلاحظ أن الصهيونية الإثنية الدينية والعلمانية لا هي توطينية ولا هي استيطانية لأنها تتوجه لمستوى الهوية والوحي الذي يتجاوز ثنائية الاستيطان والتوطن وإن كان لها ثنائيتها الخاصة (ديني/علماني)، وهي صهيونية تنظر إلى اليهود من الداخل.
- (د) الديباجات والتيارات السياسية: أدخل بعض الصهاينة العلمانيين ديباجات ليبرالية (الصهيونية العامة) أو اشتراكية (صهيونية عمالية) أو فاشية (الصهيونية التصحيحية) لتحديد شكل الدولة للزمع إقامتها، أي أنهم حددوا شكل الاستيطان، وبذا تكون الفكرة الصهيونية قد اكتملت وتحدت ملامحها وصيغت كل الديباجات اللازمة لتسويقها أمام قطاعات وطبقات الجماعات اليهودية في شرق أوروبا وغربها. وحتى ذلك التاريخ، كانت هناك صراعات كثيرة داخل الحركة الصهيونية:
- (أ) صراع بين التسليين والدبلوماسيين.

تناقض المصالح وإنما إلى اختلاف نطاقها، فمصالح الدولة الرابعة أكثر اتساعاً وعالمية من مصالح المستوطنين). ولذا، فقد أصدرت الحكومة البريطانية الرامية مجموعة من الكتب البيضاء لتوضيح موقفها من المستوطنين الصهاينة ومن العرب. وقد انتقد الدول الرابعة من إنجلترا إلى الولايات المتحدة، ولكن كل هذه العناصر لا تغير بنية الفكر الصهيوني ولا اتجاه الحركة ولا تؤثر في المنظمة الصهيونية.

أما بالنسبة للمنظمة الصهيونية، فبعد صدور وعد بلفور كان ضرورياً أن يكون لها ذراعها الاستيطاني الذي يتعامل مع حقائق الموقف في فلسطين. وقد أسست المنظمة الصهيونية ساعدها التنفيذي المعروف باسم الوكالة اليهودية عام ١٩٢٢، إذ نص صك الانتداب البريطاني على فلسطين على الاعتراف بوكالة يهودية مناسبة لإسداء المشورة إلى سلطات الانتداب في جميع الأمور المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. وفي عام ١٩٢٩، نجح وايزمان - رئيس المنظمة الصهيونية آنذاك - في إقناع أعضاء المؤتمر الصهيوني السادس عشر بضرورة توسيع الوكالة اليهودية بحيث يتشكل مجلسها من عدد من أعضاء المنظمة وعدد مثله من غير أعضائها. وكان الغرض من ذلك استمالة أثرياء اليهود التوطينيين لتمويل المشروع الصهيوني دون إلزامهم بالانخراط في صفوف المنظمة، والإيحاء في الوقت نفسه بأن الوكالة تمثل جميع جهود العالم ولا تقتصر على أعضاء المنظمة. وكان من شأن هذه الخطوة أن تعطي دفعة قوية للحركة الصهيونية وتدعم الموقف التفاوضي للمنظمة الصهيونية مع الحكومة البريطانية التي كان يلقها تصاعداً الأصوات الرافضة للصهيونية في أوساط يهود بريطانيا (وقد ظلت المنظمات تُعرفان بالاسم نفسه على النحو التالي: المنظمة الصهيونية/الوكالة اليهودية حتى عام ١٩٧١ حين جرت عملية مزعومة وشكلية لإعادة التنظيم بحيث أصبحت المنظمات منفصلتين قانونياً ولكل منهما قيادة مختلفة).

ولم يبدأ الصراع تماماً بين التوطينيين والاستيطانيين. فحتى عام ١٩٤٨، كان الصراع يدور حول من يتحكم في المنظمة وحول تحديد أهداف المشروع الصهيوني. أما بعد عام ١٩٤٨، فإن مجال الصراع أصبح تعريف اليهودي (الديني والعلماني) إذ حُسمت قضية التحكم في المنظمة لصالح المستوطنين تماماً.

رغم عدم اشتراك يهود البلاد العربية في إفراز الفكر الصهيوني أو الحركة الصهيونية، ورغم أن الصهيونية (بشيقيها الشرقي والغربي) لم تتوجه إليهم بشكل خاص ولم تحاول تجنيدهم بشكل عام وواسع

كما يُلاحظ تركز معظم يهود العالم في الولايات المتحدة وقد كان لهذين العنصرين أهم الأثر في تعميق توجه الحركة الصهيونية ثم الدولة الصهيونية نحو أمريكا.

مع وعد بلفور، حُسمت كل الأمور. فبعد ظهور الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وقبول القيادات الصهيونية لها، يظهر بلفور (مثل الإمبراطورية البريطانية والحضارة الغربية ككل) ويوقع عقد بلفور باعتباره مثلاً للحضارة الغربية (ويوقعه عن الطرف الآخر الصهاينة التوطينيون من يهود الغرب المتدمجين والصهاينة الاستيطانيين اليهود ممثلي المادة البشرية اليهودية من شرق أوروبا) فتصبح الحركة الصهيونية مشروعاً استعماريًا استيطانيًا إحلاليًا. ويجب ألا نخلق انطباعاً خاطئاً بأن هناك تماقياً زمنياً صارماً، فالصهيونية ذات الديباجة المسيحية لا تزال من دهره رغم أن الحضارة الغربية تطورت بطريقة هضمت المسيحية ككل، كما أن صهيونية غير اليهود (العلمانية) لا تزال قائمة والصهيونية التوطينية لا تزال هي المنتشرة بين معظم يهود العالم (ويطلق عليها صهيونية الدياسورا).

وبعد إعلان وعد بلفور، وبعد اكتساب المنظمات الصهيونية الشرعية الاستعمارية التي كانت تسعى إليها، تغيرت الصورة تماماً، فلم تُعد القضية قضية بعض قيادات النافض اليهودي من شرق أوروبا، ولم تُعد المسألة متصلة بإغاثة بضعة آلاف من اليهود، وإنما أصبحت المنظمة تابعة لأكبر قوة استعمارية على وجه الأرض آنذاك، وأصبح لها وظيفة محددة هي نقل المادة البشرية اليهودية إلى فلسطين لتأسيس قاعدة لهذه القوة. ولذا فلم يُعد هناك مجال للاختلافات الصغيرة بين دعاة الاستيطان المحليين مقابل دعاة بلد الجهود الدبلوماسية مع الدولة الرابعة. كما لم يُعد هناك أي مبرر لوجود دعاة الصهيونية الإقليمية (أي توطين اليهود خارج فلسطين)، وتساقلت بالتالي كثير من التفسيرات القرية أو أصبحت غير ذات موضوع، وتم تقسيم العمل على أساس جديد يقبله الجميع، وظهر ما يمكن تسميته «الصهيونية التوفيقية». كما أن الرض اليهودي للصهيونية فقد دعائمه الأساسية: الخوف من ازدواج الولاء إذ أصبح تأييد الصهيونية أمراً لا يتناقض مع ولاء الإنسان الغربي لوطنه وحضارته.

ثالثاً: الاستيطان في فلسطين (حتى عام ١٩٦٧).

تاريخ الحركة الصهيونية بعد ذلك هو تاريخ الاستيطان الصهيوني في فلسطين تحت رعاية حكومة الانتداب. وقد ظهرت بعض التوترات بين القوة الاستعمارية الرامية والمستوطنين (وهو توتر يسم علاقة أية دولة راعية بالمستوطنين التابعين لها، وهو لا يعود إلى

والمستوطنين في فلسطين. ولم تغير اتفاقية أوسلو من الأمر كثيراً، بل لعلها تسرع بتفاقم أزمة الصهيونية، باعتبار أن الدولة ستصبح أكثر ثباتاً واستقراراً وستتحد هويتها كدولة لها مصالحها الاقتصادية والإستراتيجية للشعب التي ليس لها بالضرورة علاقة كبيرة بأعضاء الجماعات اليهودية في العالم.

وهذه المرحلة شهدت تحول الفكرة الصهيونية، الاستيطانية الإحلالية، إلى واقع استيطاني إحلالي، إذ نجحت الدولة الصهيونية في طرد معظم العرب من فلسطين واستبعاد من تبقى منهم. وأصبحت الدولة الصهيونية هي الدولة/الشتل أو الدولة/الجيتو، المرفوضة من السكان الأصليين، أمعاب الأرض.

ولكن في عام ١٩٦٧، مع ضم الزيد من الأراضي العربية بمن عليها من بشر، تحوّلَت الدولة الصهيونية من دولة استيطانية إحلالية إلى دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللونية (الأبارتهايد) الأمر الذي يتبدى في المازل والطرق الالتفافية. وشهدت هذه الفترة مولد المقاومة الفلسطينية المنظمة وتضاعفها، واندلاع الانتفاضة المباركة، التي استمرت ما يزيد عن ستة أعوام، ولم تنطفئ جلوتها بعد، وهي بذلك أطول حركة عصيان مدني في التاريخ.

### للمؤتمرات الصهيونية

المؤتمر الصهيوني هو الهيئة العليا للمنظمة الصهيونية العالمية، وقراراته هي التي ترسم الخطوط العامة لسياسات المنظمة (انظر: «الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية»). ولذا، فإن رصد ما يحدث داخل هذه المؤتمرات، وتعاقبها، يكون في واقع الأمر بمنزلة رصد لبعض أهم جوانب تاريخ الحركة الصهيونية.

وفيما يلي عرض موجز لأهم المؤتمرات الصهيونية التي انعقدت حتى وقت صدور الموسوعة (١٩٩٧):

#### المؤتمر الأول:

بازل، أغسطس ١٨٩٧. وكان مزمعاً عقده في ميونيخ، بيد أن المعارضة الشديدة من قبل التجمع اليهودي هناك والخاصة في ميونيخ حالت دون ذلك. وقد عقد في أغسطس ١٨٩٧ برئاسة تيودور هرتزل الذي حدد في خطاب الافتتاح أن هدف المؤتمر وضع حجر الأساس لوطن قومي لليهود، وأكد أن المسألة اليهودية لا يمكن حلها من خلال التوطن البطيء أو التسلل بدون مفاوضات سياسية أو ضمانات دولية أو اعتراف قانوني بالمشروع الاستيطاني من قبل الدول الكبرى. وحدّد المؤتمر ثلاثة أساليب مترابطة لتحقيق الهدف الصهيوني، وهي: تنمية استيطان فلسطين بالعمال الزراعيين،

قبل عام ١٩٤٨، إلا أن إنشاء الدولة خلق حركات تتخطى إرادتهم. كما أن حاجة الدولة للصهيونية إلى طاقة بشرية (بعد عزل يهود الشرق أو اختفائهم وبعد رفض يهود الغرب الهجرة) جعلها تهتم بهم وتجدهم وتقرض عليهم في نهاية الأمر «مصرياً صهيونياً»، أي الخروج من أوطانهم. وقد استقرت أعداد كبيرة منهم في الدولة الصهيونية، وإن كان من الملحوظ أن أعداداً أكبر استقرت خارجها.

وقد ظهرت صراعات بين دعاة الديمقراطية ودعاة الشمولية، وبين دعاة المشروع الرأسمالي الحر ودعاة النهج الاشتراكي، ولكنها صراعات لا علاقة لها بالفكر الصهيوني ولا بالحركة الصهيونية فهي صراعات داخلية بين المستوطنين، وإذا شارك فيها الصهاينة التروطينيون فإن مساهمتهم تظل ثانوية. وتعد هامشية هذه الصراعات إلى أن الولايات المتحدة تحول التجمع الصهيوني بأسره، بمن فيه من رأسمالين وإرهابيين وعقلاء واشتراكيين وقتل. فالحقيقة الأساسية هي وظيفة الدولة الصهيونية، ولذا فإن الصراعات ذات المضمون الأيديولوجي المصنوع أو السياسي السطحي ليست ذات أهمية كبيرة. أما الصراع بين الإشتكاز والشرقيين فهو صراع عميق ومهم ولكنه لا يؤثر في الفكر الصهيوني أو الحركة الصهيونية، فهو قضية إسرائيلية داخلية تماماً.

رابعاً: أزمة الصهيونية.

تواجه الصهيونية، كفكرة وحركة ومنظمة ودولة، أزمة عميقة لعدة أسباب من بينها انصراف يهود العالم عنها. فالصهيونية لا تنفي لهم الكثير، فهم يفضلون إما الاندماج في مجتمعاتهم أو الهجرة إلى الولايات المتحدة، وقد تدهورت صورة للمستوطن الصهيوني إعلامياً بعد الانتفاضة إذ إن هذه الدولة الشرسة أصبحت تسبب لهم الحرج الشديد. وقد أدّى هذا إلى أن اللادة البشرية المستهدفة ترفض الهجرة، الأمر الذي يسبب مشكلة سكانية استيطانية للمستوطن الصهيوني. وملاحظتُ تزايد حركات رفض الصهيونية والتخلص منها وعدم الاكتراث بها بين يهود العالم.

وعلى المستوى الأيديولوجي، يلاحظ، في عصر نهاية الأيديولوجيا وما بعد الحداثة، أن كل النظريات تنقلص ويختفي المركز، والشئ نفسه يسري على الصهيونية إذ إن إيمان يهود العالم بها قد تقلص تماماً، ولذا فإن من يهاجر إلى إسرائيل إنما يفعل ذلك لأسباب نفعية مادية مباشرة. وفي داخل إسرائيل، تظهر أجيال جديدة تنظر إلى الصهيونية بكثير من السخرية. وعلى المستوى التنظيمي، تفقد المنظمة كثيراً من حيويتها وتصبح أداة في يد الدولة الصهيونية، وتضائل اجتماعاتها بالازدحام من قبل يهود العالم

الصهيونية كانت تطرح حلاً لمشكلة المهاجرين من يهود البديشية الذين كانوا يثرون القلق في أوساط النخبة الحاكمة الإنجليزية وأثرياء اليهود. ولذا، حرص هرتزل على أن يبدلي بشهادته أمام اللجان المختصة بمناقشة موضوع الهجرة اليهودية إلى إنجلترا.

المؤتمر الخامس:

بازل، ديسمبر ١٩٠١. عُقد برئاسة هرتزل الذي قدّم تقريراً عن مقابلاته مع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني ومحاولاته إقناعه بالسماح بموجات هجرة يهودية واسعة إلى فلسطين التي كانت وقتئذٍ إحدى ولايات الإمبراطورية العثمانية، وذلك مقابل اشتراك الخبريات اليهودية في تنظيم مالية الإمبراطورية العثمانية التي كانت تعاني ضائقة مالية أخذت في التناقص.

وقد وافق المؤتمر على الاقتراح الذي تقدّم به جوهان كريينكس لتأسيس «الصندوق القومي اليهودي» بوصفه مصرفاً للشعب اليهودي يمكن استخدامه على نطاق واسع لشراء الأراضي في فلسطين وسوريا.

وشهد المؤتمر بروز تيار صهيوني، بزعامة مارتن بوبر وحاييم وايزمان وليو موزكين وفكتور جاكوبسون، يتنوّذ أساليب هرتزل غير الديمقراطية في القيادة ويدعو إلى أن تتحلّى قيادة الحركة الصهيونية بقدر أكبر من الديمقراطية. كما انتقد هذا التيار علم حرص قيادة المنظمة على القيام بنشاط فعال لبحث الثقافة اليهودية. وفي المقابل، ظلت التيارات الدينية على موقفها المعارض لقيام المنظمة بأية أنشطة ثقافية. وأدّى احتدام الجدل بين هذه التيارات إلى انسحاب لمتدبين بزعامة الحاخام إسحق رايزنر، وقد أسسوا فيما بعد حركة مزراحي الصهيونية التي أثّرت ممارسة نشاطها في إطار الحركة الأم.

المؤتمر السادس:

بازل، أغسطس ١٩٠٣. عُقد برئاسة هرتزل، وكان آخر المؤتمرات الصهيونية التي حضرها. وقد ركّز هرتزل في خطابه الاقتصادي، كالعادة، على تقديم تقرير إجمالي عن مباحثاته. وقد كانت مباحثاته هذه المرة مع السياسي البريطاني جوزيف تشمبرلين بشأن مشروع الاستيطان اليهودي في شبه جزيرة سيناء. وكان هرتزل قد ألهم لبريطانيا بهذا المشروع كوسيلة لمواجهة الثورة الشعبية المصرية التي راحها ور وشبكة الخدوش، وهو ما يستدعي وجود كيان سياسي حليف لبريطانيا على حدود مصر الشرقية. إلا أن بريطانيا لم تقبل هذه الفكرة وعرضت مشروعاً للاستيطان اليهودي في أوغندا عرف باسم «مشروع شرق أفريقيا». وقد نصّح هرتزل المؤتمر بقبول هذا العرض، إلا أنه ووّجه بمعارضة من أطلقوا على أنفسهم اسم

وتقوية وتنمية الوعي القومي اليهودي والثقافة اليهودية، ثم أخيراً اتخاذ إجراءات تمهيدية للحصول على الموافقة الدولية على تنفيذ المشروع الصهيوني. والأساليب الثلاثة تنكس مضمون التيارات الصهيونية الثلاثة: العملية (التسليية)، والثقافية (الإثنية)، والسياسية (الدبلوماسية الاستعمارية). وقد تعرّض المؤتمر بالدراسة لأوضاع اليهود الذين كانوا قد شرعوا في الهجرة الاستيطانية التسليية إلى فلسطين منذ ١٨٨٧، واقترح شايبير إنشاء صندوق لشراء الأرض الفلسطينية لتحقيق الاستيطان اليهودي، وهو الاقتراح الذي تجسّد بعد ذلك فيما يُسمّى الصندوق القومي اليهودي. وقد اعترض هرتزل على هذا الاقتراح رغم أنه لم ينكر الحاجة إلى مثل هذا المشروع، ويبدو أن تحفظاته كانت تنصبّ على توقيت المشروع وليس جوهره. وفي هذا المؤتمر أيضاً، تم وضع مسودة البرنامج الصهيوني الذي عُرف ببرنامج بازل، كما ارتفعت الدعوة إلى إحياء اللغة العبرية وتكثيف دراستها بين اليهود والمستوطنين. وشهد المؤتمر ظهور الأشكال الجينية للتيار الذي عُرف بعد ذلك باسم «الصهيونية العملية» التي قادها زعماء أحياء صهيون واصططعت في كثير من الجوانب المحلية بتيار هرتزل الذي يعلّق عليه اسم «الصهيونية السياسية»؟ واستُخدمت في المؤتمر اللغتان الألمانية واليديشية.

المؤتمر الرابع:

لندن، أغسطس ١٩٠٠. عُقد برئاسة هرتزل، وجرى اختيار العاصمة البريطانية مقراً لاتحاد المؤتمر نظراً لإدراك قادة الحركة الصهيونية في ذلك الوقت تعاظم مصالح بريطانيا في المنطقة، ومن ثمّ فقد استهدفوا الحصول على تأييد بريطانيا لأهداف الصهيونية، وتعريف الرأي العام البريطاني بأهداف حركتهم. وبالفعل، طرّحت مسألة بث الدعاية الصهيونية كإحدى المسائل الأساسية في جدول أعمال المؤتمر. وشهد هذا المؤتمر -الذي حضره ما يزيد على ٤٠٠ مندوب- اشتداد حدة النزاع بين التيارات الدينية والسياسية والمعلمانية، وذلك عندما طرّحت المسائل الثقافية والروحية للنقاش، إذ طالب بعض المداخلات بالآثار التي تتعرض المنظمة الصهيونية للخطر في القضايا الدينية والثقافية اليهودية، وأن تقتصر عملها على النشاط السياسي وخدمة الاستيطان اليهودي في فلسطين. وإزاء ذلك، دعا هرتزل الجميع إلى نبذ الخلافات جانباً والتركيز على الأهداف المشتركة. وخلال المؤتمر، تم وضع مخطط المشروع المشترك بإنشاء الصندوق القومي اليهودي. وقد ووّجه المؤتمر بمعارضة أعضاء الجماعة اليهودية في إنجلترا، وبمجاهلة أثرياء اليهود، ولذا توجّه المؤتمر لغير اليهود ونجح في اجتذاب اهتمامهم إلى حدّ ما، وخصوصاً أن

للاستعمار» بحيث ينص على تنفيذ المشاريع الصهيونية في فلسطين وسوريا وأي قسم آخر من تركيا الآسيوية وفي شبه جزيرة سيناء وجزيرة قبرص. كما جرى انتخاب دافيد وفلسون لرئاسة المنظمة الصهيونية العالمية خلفاً لهرتزل. وقد انتقلت قيادة الحركة الصهيونية من فيينا إلى كولونيا بألمانيا حيث يعيش وفلسون. المؤتمر الثالث عشر:

كارلسباد، أغسطس ١٩٢٣. عُقد بعد موافقة عصبة الأمم على فرض الانتداب البريطاني على فلسطين. وقد أعلن المؤتمر ترحيبه بهذه الخطوة على ضوء التزام بريطانيا (في البند الرابع من صك الانتداب) بالاعتراف بوكالة يهودية تتمتع بالصفة الاستشارية إلى جانب حكومة الانتداب لها سلطة القيام بتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاستيطانية، وبذلك التزمت بريطانيا بالتعاون مع تلك الوكالة في كل الأمور المتعلقة بإقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين.

وقد ناقش المؤتمر اقتراح وايزمان الرامي إلى توسيع الوكالة اليهودية بحيث تضم في مجلسها الأعلى وبلانها عدداً من المموكين اليهود في العالم، خصوصاً غير الصهاينة منهم. وكان الغرض من ذلك تمييز المصادر المالية للمنظمة الصهيونية وضمان سرعة تنفيذ المشاريع الصهيونية اعتماداً على المراكز الرسمية الحساسة التي يشغلها هؤلاء المموكون بالإضافة إلى تدعيم المركز التفاوضي للمنظمة مع الحكومات الأوروبية، والوقوف في وجه الرفض اليهودي للصهيونية وسياستها بادعاء أن المنظمة تمثل يهود العالم كافة دون تمييز. وقد لقي الاقتراح معارضة شديدة كان أبرز مُمثلها جابوتنسكي. ولهذا، اكتفى المؤتمر باتخاذ قرار بتوجيه الدعوة إلى اجتماع لبحث توسيع الوكالة اليهودية عملاً بنص المادة الرابعة من صك الانتداب.

المؤتمر الثامن عشر:

براغ، أغسطس/سبتمبر ١٩٢٣. تكمن أهمية هذا المؤتمر في أنه جاء عقب وصول هتلر إلى الحكم في ألمانيا. وقد درس المؤتمر برنامجاً واسعاً لتوطيل اليهود الألمان في فلسطين. وقد حضر المؤتمر بعض التصحيحيين بزعماء ماير جروسمان، والذين انتشروا على قيادة جابوتنسكي وألغوا حزب الدولة اليهودية وأكدوا اعترافهم بسيادة للمنظمة الأم في كل الأحوال. كما شهد المؤتمر صراعاً واضحاً بين حزب الماباي الذي تأسس سنة ١٩٣٠ وبين التصحيحيين، وهو الأمر الذي يُمهد الأساس التاريخي للصراع بين الماباي وحزب حيروت بعد إنشاء دولة إسرائيل (ثم بين المراح وليكود). وقد جُدد المؤتمر انتخاب سوكولوف رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية. وفي

«صهاينة صهيون» بزعماء متناح أويسكين رئيس اللجنة الروسية ورفضوا القبول ببديل لاستيطان اليهود في فلسطين. وقد نجح هرتزل رغم ذلك في الحصول على موافقة أغلبية المؤتمر على اقتراحاته وهو ما حدا بالمعارضين إلى الانسحاب من المؤتمر.

وقد تقرر أيضاً إيجاد لجنة للمنطقة المقترحة للاستيطان اليهودي للاطلاع على أحوالها ودراسة مدى ملائمتها لهذا الغرض. كما تقرر إنشاء «الشركة البريطانية الفلسطينية» في يافا لتعمل كرفع لـ «صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار».

وقد شهد هذا المؤتمر نمواً عديداً ملحوظاً في أعضائه إذ حضره ٥٧٠ عضواً يمثلون ١٥٧٢ جمعية صهيونية في أنحاء العالم. المؤتمر السابع:

بازل، أغسطس ١٩٠٥. انتقلت رئاسة المؤتمر إلى ماسكس نورود بعد وفاة هرتزل، وكانت القضية الأساسية التي طُرحت للنقاش هي مسألة الاستيطان اليهودي خارج فلسطين، وخصوصاً في شرق أفريقيا. وجاء تقرير اللجنة التي أوفدت إلى هناك ليفيد بعدم صلاحية المنطقة لهجرة يهودية واسعة. إلا أن بعض أعضاء المؤتمر دافع عن ضرورة قبول العرض البريطاني بدون أن تفقد الحركة أطماعها في فلسطين، وسُمي أنصار هذا الرأي الذي عبّر عنه بالانجيليين باسم «الصهاينة الإقليميون». غير أن من الملحوظ أن غياب هرتزل، واعتراض المستوطنين البريطانيين في شرق أفريقيا على توطين أجانب في إحدى المستعمرات البريطانية، وكذا اعتراض اليهود المنتسجين على المشروع، رجّع إلى حدٍ بعيد وجهة النظر الراضية للاستيطان اليهودي خارج فلسطين، الأمر الذي جعل أغلبية المؤتمر تُصوّت ضد هذا المشروع، وهو ما أدّى إلى انسحاب الإقليميين وتأسيسهم للمنظمة الإقليمية العالمية. واستمرت الأغلبية في تأكيد ضرورة الاستيطان في فلسطين. واكتسب أنصار الصهيونية العملية (الاستيطانية) قوة جديدة من هذا الموقف فتمتعت بقرارات المؤتمر أهمية البدء بالاستيطان الزراعي واسع النطاق في فلسطين عن طريق شراء الأراضي من العرب وبناء اقتصاد مستقل لليشوف الاستيطاني داخل فلسطين، وهو أمر يكتسب أهمية خاصة في تاريخ الحركة الصهيونية على ضوء حقيقة أنه جاء عقب بداية وصول موجة الهجرة اليهودية الثانية (١٩٠٤) إلى فلسطين، وهي الهجرة التي وضعت الأسس الحقيقية للاستيطان الصهيوني وأسهمت إلى حدٍ كبير بالاشتراك مع الهجرة الثالثة في تحديد معالمه، وامتد تأثيرهما معاً إلى فلسفة وأبنية الكيان الإسرائيلي عقب تأسيس الدولة. وقد أدخل المؤتمر تعديلاً مهماً على قانون «صندوق الائتمان اليهودي



## الجزء الثاني: الصهيونية

جولدمان رئيساً للجنة التنفيذية في نيويورك، وبيير لوكر رئيساً لهذه اللجنة في القدس.

المؤتمر الثالث والعشرون:

القدس، أغسطس ١٩٥١. أول مؤتمر صهيوني يُعقد في القدس بعد قيام الدولة الصهيونية، وكان برئاسة ناحوم جولدمان. ولذا، فقد كان من الطبيعي أن تكون إحدى المسائل الأساسية موضوع الدراسة في المؤتمر العلاقة بين الدولة الصهيونية الناشئة والحركة الصهيونية التي خلقتها متمثلة في المنظمة الصهيونية العالمية، وكيفية تحديد اختصاصات كل منهما تقادياً للتضارب أو الازدواج. وقد ترتب على توصية المؤتمر بتنظيم هذه العلاقة حيث أصدرت الحكومة الإسرائيلية قانوناً بهذا الشأن في نوفمبر ١٩٥٢ أعطت للمنظمة جوبه وضماً قانونياً فريداً يخول لها حق جمع الأموال من يهود العالم وتحويل الهجرة إلى إسرائيل بل حتى الإشراف على توطين واستيعاب المهاجرين داخل المجتمع الإسرائيلي والمساعدة في تطوير الاقتصاد وما تستدعيه ممارسة هذه الصلاحيات جميعها. تمتع بحق التعاقد والملكية والتقاضى، وهو ما دفع بعض الفقهاء إلى اعتبار هذا الوضع نموذجاً شافئاً لمنظمة خاصة ذات صفة دولية تمارس صلاحيات واسعة على إقليم دولة معينة بموافقتها وعلى أراضي الدولة الأخرى نيابة عنها. وقد أدخل المؤتمر تعديلات جوهرية على برنامج بازل لمواجهة الأوضاع الجديدة التي ترتبت على تحقيق الهدف الرئيسي لهذا البرنامج أي تأسيس الدولة الصهيونية، وعرف هذا البرنامج الجديد باسم «برنامج القدس».

المؤتمر الخامس والعشرون:

القدس، ديسمبر ١٩٦٠/يناير ١٩٦١. عُقد برئاسة ناحوم جولدمان، وقد اتسم هذا المؤتمر بانفجار خلاف واضح بين بن جوريون (رئيس الوزراء وقتئذ) وجولدمان حول تكيف العلاقة بين إسرائيل والمنظمة الصهيونية. وهنا تبدو محاولة الصفوة السياسية الإسرائيلية وضع قبضتها على المنظمة الصهيونية، فقد أشار بن جوريون إلى ضرورة أن تكون المنظمة إحدى أدوات السياسة الخارجية الإسرائيلية في تحقيق الإشراف على يهود العالم وتعيين إمكاناتهم لدعم الكيان الصهيوني، بينما كان جولدمان يرى أن المنظمة هي المسؤولة دائماً عن الحركة الصهيونية، سواء داخل حدود إسرائيل (الكيان الذي خلقتها المنظمة) أو خارجها. وبالإضافة إلى هذا، كانت قضية الهجرة اليهودية إلى إسرائيل ميدان الخلاف الثاني، خصوصاً بعد أن كادت الهجرة اليهودية من أوروبا الغربية وأمريكا لإسرائيل أن تتوقف نتيجة تصاعد إمكانات اندماج اليهود

هذا المؤتمر نجح الصهاينة العماليون (الاستيطانيون) في تمرير اتفاقية الهجرة التي كان يفكر قادة المستوطنين في توقيعها مع النازي.

المؤتمر العشرون:

زيورخ، أغسطس ١٩٣٧. عُقد برئاسة مناحم أرميشكين. وقد تناول المؤتمر تقرير لجنة حول تقسيم فلسطين الذي كان قد أعلن قبل شهر من انعقاد المؤتمر. وقد انقسمت الآراء حول التقرير ودارت المناقشة حول المقارنة بين المزاي النسبية لإقامة الدولة الصهيونية المستقلة وبين ما تصورت بعض قيادات الحركة الصهيونية أنه تضمية من جانبها بالأقاليم المخصصة للعرب وفقاً لهذا المشروع وخسارة للجزء الأعظم من فلسطين. فمن جانبها، أعلن وايزمان وبن جوريون تأييدهما إجراء مفاوضات مع الحكومة البريطانية بهدف التوصل إلى خطة تُمكن يهود فلسطين من تكوين دولة يهودية مستقلة ومن تحسين أحوال اليهود في البلاد الأخرى في آن واحد. وعلى الجانب الآخر، قاد كاتزن لسنون وأوسيشكين المعارضة الصارمة، ورفضاً مبدأ التقسيم أصلاً، انطلاقاً من أن الشعب اليهودي لا يملك أن يتنازل عن حقه في أي جزء من وطنه التاريخي، ولذا فإن الدولة اليهودية (أي الصهيونية) لا بد أن تشمل فلسطين كلها. وقد توصل المؤتمر إلى حل وسط تمثل في اعتبار مشروع التقسيم غير مقبول، إلا أنه فُوض المجلس التنفيذي في التفاوض مع الحكومة البريطانية لاستيضاح بعض عبارات الاقتراح البريطاني التي اعتُبرت غامضة في ظاهرها، وكان الهدف الحقيقي هو ممارسة الضغط على بريطانيا لتبني موقف أكثر تمبيراً عن المصالح الصهيونية مع استغلال نشوء طرف تاريخي جديد هو اشتعال الثورة الفلسطينية الكبرى (١٩٣٦-١٩٣٩).

المؤتمر الثاني والعشرون:

بازل، ديسمبر ١٩٤٦. عُقد برئاسة وايزمان، وقد حضر التصحيحون هذا المؤتمر. وكان المناخ الذي انعقد في ظله المؤتمر هو محاولة الضغط على بريطانيا لخلق الدولة الصهيونية، ولذا فقد تزعم التصحيحون الاتجاه الداعي إلى تبني سياسة مشددة إزاء بريطانيا انطلاقاً من الاعتقاد بأنها لم تنفذ ما تمهدت به وفق نص الاتفاق. كما طالبوا بتدعيم حركة المقاومة العبرية التي هاجمت بعض المنشآت البريطانية. وفي مواجهة هذا الموقف، تبني وايزمان رأياً يدعو إلى الدخول في حوار مع بريطانيا حرصاً على استمرار علاقات طيبة مع الدولة التي تملك إمكانية فتح أبواب فلسطين لهجرة يهودية واسعة. وإزاء هذا الصراع قُدم وايزمان استقالته من رئاسة المنظمة الصهيونية، وأخفق المؤتمر في اختيار بديل له. وقد اختير ناحوم

اليهود السوفيت إلى إسرائيل. ويمكن القول بأن السمة الأساسية للمناخ الذي اتحد في ظله المؤثر هي الإحساس بتناقضات التناقضات العرقية والاجتماعية في إسرائيل، ولعلها المرة الأولى التي يتطرق فيها مؤثر صهيوني إلى الناحية الاجتماعية داخل الكيان الصهيوني، بحيث خصص إحدى لجانه لدراساتها، خصوصاً بعد ظهور حركة الفهود السود، كأحد مظاهر احتدام التناقض بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين. ولعل هذا هو السبب في رفض قيادات المؤثر الصهيوني إعطاء الفرصة للفهود السود كي يتحدثوا أمام المؤثر وذلك خشية ما يمكن أن يحدث من آثار سلبية على قضية الهجرة اليهودية إلى إسرائيل، وهي القضية التي استمر المؤثر في تأكيد محوريتها وتأكيد ضرورة كفاية الظروف الملائمة لتشجيعها مثل الاستيعاب والاستيطان والحيلولة دون احتدام التناقضات الاجتماعية والسلالية داخل إسرائيل. وقد دعا المؤثر إلى ضرورة دعم التعليم اليهودي والثقافة الصهيونية لدى الجماعات اليهودية في العالم. وقد استنلت بعض القيادات الإسرائيلية (بنحاس ساير- إيجال ألون) للمؤثر لتأكيد أهمية الهجرة للمطالبة بزيادة من المساعدات المالية من الجماعات اليهودية، وذلك لتأمين استيعاب موجات الهجرة إلى إسرائيل عن طريق مشروعات الاستيطان في الأراضي العربية المحتلة، وهي المشروعات التي أشار إيجال ألون إلى أنها تسهم في تجديد روح الريادة في أوساط الشباب، وهو ما يعني تحقيق المزيد من إضفاء الطابع الصهيوني على الصابرا والمهاجرين الجدد، خصوصاً بعد أن لاحظ المؤثر عزوف الشباب عن الصهيونية ومثلها.

المؤثر التاسع والعشرون:

القدس، فبراير/ مارس ١٩٧٨. عُقد برئاسة أرييه دولزين الذي انتُخب رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية. وشارك في هذا المؤثر - لأول مرة - ممثلون ومراقبون من خمس منظمات يهودية عالمية هي: الاتحاد العالمي لليهود الشرقيين - منظمة مكابي العالمية - الرابطة العالمية لليهود التقدميين - المجلس العالمي للمعابد المحافظة - المؤثر العالمي للمعابد الأرثوذكسية.

وجاء المؤثر عقب صعود ليكود إلى الحكم، ففقد التجمع العمالي «المعراخ» مكانته كقوة أولى في الحركة الصهيونية، كما تغيّرت التحالفات داخل المؤثر لصالح الليكود حيث انفرط الحلف التقليدي بين العمل ومزراحي نتيجة انضمام الأخير إلى تحالف الليكود. وأيدت الكونغرس العالمية للصهيونية العمومية استعدادها للانضمام للاتلاف الجديد. وفي المقابل، نشأ تحالف بين المعراخ وممثلي اليهود الإصلاحيين. وقد انعكس هذا التحول على منافسات

في مجتمعاتهم. وإزاء هذا الوضع، أكد بن جوريون أن الهجرة إلى إسرائيل واجب ديني وقومي على كل اليهود، ذلك لأن اليهودي لا يكتسب كماله الخلقي ومثاليته ولا يعبّر عن إيمانه بالصهيونية إلا بالوجود على أرض الدولة اليهودية، أي الدولة الصهيونية، على حين رأى جولدمان أن بمقدور اليهودي أن يكون صهيونياً مخلصاً مع استمراره في الإقامة في بلده الأصلي.

وقد انتهى المؤثر إلى حل وسط يتمثل في ضرورة تدعيم التعليم اليهودي في أنحاء العالم وتنمية الثقافة اليهودية لدى يهود المجتمعات الغربية للحيلولة دون انصهارهم في مجتمعاتهم الأصلية. كما أعاد المؤثر انتخاب جولدمان رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية.

المؤثر السابع والعشرون:

القدس، يوليو ١٩٦٨. أول مؤثر صهيوني يتم عقده بعد أن دخلت التوسعية الإسرائيلية مرحلة متقدمة من مراحل التعبير عن نفسها في حرب يونيو ١٩٦٧. وقد طُرحت قضية الهجرة اليهودية إلى إسرائيل كقضية محورية في هذا المؤثر للدفاع عما استطاعت إسرائيل تحقيقه من توسع بالقوة المسلحة في حرب يونيو ١٩٦٧، ولتشجيع سياسة الاستيطان في الأراضي المحتلة، ولتطبيق السياسة التي أعلن عنها ديان باسم «سياسة خلق الحقائق الجديدة». والواقع أن هذا يؤكد ما اعتبره جولدمان المهام الأساسية التي تواجه الحركة الصهيونية والتي كانت مسألة الهجرة في طليعتها. وفي هذا الصدد، صدّق المؤثر على قرار الحكومة الإسرائيلية بإنشاء وزارة لاستيعاب المهاجرين. وهنا يبدو أن توسّع سنة ١٩٦٧ قد اختصر المسافة بين جولدمان وبين بن جوريون وتلامذته ديان وبيروز، وجعل القضية المطروحة عليهم جميعاً بإلحاح هي كيفية خلق واقع سكاني جديد في الأراضي العربية المحتلة. ومن المثير للدهشة بعد هذا أن يناشد المؤثر الشعوب العربية والقادة العرب التعجيل بإحلال السلام في الشرق العربي، وأن يدعو ببيان احتفائي الدول للحية للسلام أن تقدّم لإسرائيل أسلحة دفاعية ضد العرب الذين يهددون بها بخطر الإبادة. وفي نهاية المؤثر، قدّم جولدمان استقالته من رئاسة المنظمة الصهيونية ولم يتم اختيار خلف له.

المؤثر الثامن والعشرون:

القدس، يناير ١٩٧٧. عُقد برئاسة أرييه يتنكوس الذي انتُخب أيضاً رئيساً للجنة التنفيذية. وقد كان واضحاً منذ البداية تصاعد النفوذ الإسرائيلي الرسمي في المؤثر. وقد أعلن جولدمان اعترافه على الحملة الإسرائيلية على الاتحاد السوفيتي حول قضية هجرة

الأولوية للتطور الاستيطاني الواسع في المناطق التي لا توجد بها كثافة سكانية كبيرة وفي المناطق التي تشكل أهمية حيوية لأمن إسرائيل.

وكاد المؤرخ يسفر عن اشتقاق في الحركة الصهيونية عندما حاول اليكود تشكيل اللجنة التنفيذية بدون حركة العمل وهو ما أدى إلى تشابك المتدوين بالأيدي والكراسي وتهديد حركة العمل بتعطيل للمؤرخ. وتعرض المؤرخ لهزة أخرى حين قدم المراقب المالي للمنظمة تقريراً اتهم فيه كبار المسؤولين بإساءة استخدام الأموال التي يتبرع بها يهود العالم.

وتعرض المؤرخ لقضية الفجوة الطائفية بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين في إسرائيل، واتهم اتحاد اليهود الشرقيين كلاً من وزير الخارجية ورئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية بتجاهل عملي الاتحاد عمداً.

وقد أعاد المؤرخ انتخاب دولتين رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة.

المؤرخ الحادي والثلاثون:

القدس، ديسمبر ١٩٨٧. وقد ناقش المؤرخ كالعادة قضية «تعريف اليهودي» وأصدر قراراً في هذا الصدد بمنح نيارات الديانة اليهودية كافة حقوقاً متساوية وهو قرار بلا معنى. وناقش المؤرخ أيضاً قضية حدود الدولة ولم يصل إلى أية قرارات في هذا الصدد كالعادة أيضاً. ولم يتم الموافقة على مشروع القرار الذي قدمته حركة العمل الداعي لإنهاء السيطرة على ٣,١ مليون عربي. وحتى بعد تعديله وفوزه بالأغلبية، لم يصدّر القرار لأن اليمين هدد بالانسحاب. ومن الواضح أن قادة يهود العالم لم يعد لهم أي تأثير على سياسة الحكومة الإسرائيلية. وأشارت قرارات المؤرخ إلى تدني الهجرة إلى إسرائيل وإزدياد النزوح منها. وطرح البعض مبدأ ثنائية المركزية (أي أن يكون ليهود العالم مركزان، واحد في إسرائيل والثاني في الدياسورا) بعد فشل برنامج القدس في تحقيق أهدافه. والدلالة العملية لهذا المبدأ هو أن إسرائيل لم تعد مركزاً روحياً لليهود كما تدعي الحركة الصهيونية بل إن فكرة المركز الروحي نفسها قد اشتهرت بإفلاسها. وناقش المؤرخ موضوع الفلاشا ويهود سوريا. وكان التركيز في القرارات على التربية اليهودية والصهيونية رغم أن القرارات عكست أيضاً تمزقاً شديداً، حتى أن البعض ناقش مرة أخرى مبرر استمرار بقاء المنظمة الصهيونية بعد إنجاز هدف إقامة الدولة العبرية.

وقد عكس المؤرخ الانحسار الأيديولوجي للصهيونية خصوصاً أنه جاء بعد نشوب انتفاضة الشعب الفلسطيني في الأرض العربية المحتلة وانكشاف الأزمة العميقة في الدولة الصهيونية.

المؤرخ، فشهدت مداولات تشكيل اللجنة التنفيذية خلافات حادة بين الكتلتين على توزيع مقاعد اللجنة، كما تفجرت الخلافات بينهما عند مناقشة مسألة تمثيل اليهود الشرقيين بشكل مناسب في أجهزة المنظمة الصهيونية.

وعكست مناقشات المؤرخ جو الأزمة العامة التي تعيشها الحركة الصهيونية والتي تجسدت في عدد من الظواهر البارزة لعل أهمها تراجع معدلات الهجرة إلى الكيان الصهيوني وتزايد معدلات النزوح والتساقط، بالإضافة إلى الإخفاقات المستمرة في مجال التعليم اليهودي وانفصال الشباب اليهودي بشكل متزايد عما يسمى «الثراث اليهودي» وارتفاع نسبة الزواج المختلط، وهو ما اعتبره أعضاء المؤرخ كارثة سكانية تزداد حدتها يوماً بعد يوم.

وأولى المؤرخ التوسع في إقامة مستوطنات جديدة اهتماماً بالغاً، وكذا العمل على سرعة استيعاب المهاجرين في المستوطنات القائمة. وبشكل عام، تميزت المناقشات بالتردد والصخب والتهديد بالانسحاب من جانب هذا التيار أو ذلك، ولهذا أحييت القرارات إلى محكمة المؤرخ لثبت فيها ولم يتمكن المؤرخ من إعلان مقرراته في جلسته الختامية.

المؤرخ الثلاثون:

القدس، ديسمبر ١٩٨٢. عُقد برئاسة أرييه دولزين، وهو المؤرخ الأول بعد توقيع معاهدة السلام بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية، وقد جاء بعد أشهر قليلة من الغزو الصهيوني للبنان وما أسفرت عنه الحرب اللبنانية عن تغيرات جوهرية في خريطة الصراع العربي الصهيوني. كما صاحب المؤرخ تصاعد الرفض داخل إسرائيل وخارجها لسياسات حكومة اليكود.

وقد تركزت مناقشات المؤرخ حول المشاكل التقليدية للحركة الصهيونية وأهمها مشكلة النزوح والتساقط وإخفاق جهود الدولة والمنظمة الصهيونية في جلب المهاجرين اليهود إلى إسرائيل، بالإضافة إلى عدم إقبال الشباب على التعليم اليهودي. وكالعادة، لم يتوصل المؤرخ إلى تعريف اليهودي وتعريف الصهيوني، وهو ما دفع الكثيرين من أعضاء المؤرخ إلى التعبير عن خيبة أملهم إزاء فشل المؤتمرات الصهيونية المتوالية في مواجهة أي من المشاكل الملحة للحركة الصهيونية.

وبالنسبة للاستيطان، تقدم متدوين اليكود ومزاحي وحتيا بمشروع قرار ينص على حق الشعب اليهودي في أرض إسرائيل كحق أبدي غير قابل للاعتراض. واختلف معهم متدوين المراح في تحديد أفضلية مناطق الاستيطان، حيث يرى هؤلاء ضرورة إعطاء

والملاحظ، من متابعة سير المؤتمرات الصهيونية المختلفة، أن الاختلافات والصراعات التي قامت بين أنصار التيارات الصهيونية المختلفة، من صهيونية سياسية وصهيونية عمالية أو عملية أو ثقافية أو دينية أو توفيقية، لا تملأ أن تكون خلافات داخل "الأسرة الواحدة" حول أفضل الأساليب وأكثرها فاعلية دون أن تتجاوز هذا إلى الأهداف النهائية التي هي موضع اتفاق عام بين هذه التيارات.

وقد أثبتت في الآونة الأخيرة شكوك قوية من جانب كثير من القيادات والتيارات الصهيونية. حول جدوى المؤتمرات الصهيونية ومدى فاعليتها. إذ يرى الكثيرون أن المؤتمرات تحوكت إلى مشتهيات كلامية وأصبحت عاجزة عن مواجهة المظاهر المتفاقمة للأزمة الشاملة للحركة الصهيونية ودولتها، والتي تتمثل في مشاكل النزوح والتساقط واندماج اليهود في مجتمعاتهم والزواج المختلط والتمايز بين اليهود الشرقيين واليهود الغربيين، بالإضافة إلى انقراض جهود العالم عن حركة الصهيونية بما يكرس عزلتها. ومن أبرز الدلائل على تلك الأزمة أن المؤتمرات الصهيونية المتتالية لم تغلق حتى الآن في الاتفاق على حل لشكلة من هو اليهودي ومن هو الصهيوني رغم أنها تأتي دائماً في مقدمة الموضوعات المطروحة في جدول الأعمال في المؤتمرات المختلفة. ورغم أن البعض يحاول أن يرجع هذا المجزأ إلى أسباب فنية وتنظيمية إلا أنه بات واضحاً أن مظاهر الأزمة ذات طبيعة تاريخية وحتمية تتجاوز الحدود التنظيمية لتصل إلى جذور المشروع الصهيوني نفسه وإلى طابع نشأته وتطوره. ولهذا، فليس من قبيل المبالغة أن يُضاف عجز المنظمة الصهيونية العالمية بهيئاتها المختلفة، ومنها المؤتمر، إلى مجمل المظاهر العامة لأزمة الحركة الصهيونية.

#### برنامج القدس ١٩٦٨ (١٩٦٨)

أقر المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرون، المنعقد في القدس عام ١٩٥١، "برنامج القدس" الذي تُمدِّد الموافقة عليه شرطاً أساسياً لعضوية المنظمة الصهيونية. ويحدد البرنامج الأهداف الرئيسية للحركة الصهيونية معتبراً أن "تجميع الشعب اليهودي في وطنه التاريخي - أرض إسرائيل - عن طريق الهجرة من جميع البلدان" هدف الصهيونية الأول. وقد أقر المؤتمر الصهيوني السابع والعشرون، الذي عُقد في القدس عام ١٩٦٨، إضافة الفقرة التالية إلى "برنامج القدس"

وعما يجدر ذكره أنه، خلال المؤتمر الحادي والثلاثين، لم تُعد القوة المهيمنة على حكومة المستوطنين هي نفسها القوة المهيمنة على المنظمة، إذ انتقل ميزان القوى ولأول مرة منذ عام ١٩٤٨ إلى كتلة تمثل التحالف بين بعض الصهاينة الاستيطانيين وحركة العمل الصهيونية (حزب العمل وحزب مبايم ورائس وياحد) من جهة، والحركات الصهيونية العالمية (التلونية) مثل الكونغرادية العالمية للصهيونيين المتحدين والحركة الصهيونية الإصلاحية وحركة المحافظين من جهة أخرى، حيث استحوذ هذا التحالف على ٣٠٨ مندوبين من مجموع ٥٣٠ مندوباً. وقد حدث هذا الانقلاب بعد أن شعر الإسرائيليين والمهاضرون بأن اليمين الصهيوني (اليكود وغيره)، المتحالف مع الأحزاب الدينية، سيعمل على تمرير قانون "من هو اليهودي"، ذلك إلى جانب الاستياء المتراكم من ممارسات حكومة اليكود الإسرائيلية نتيجة سياساتها الداخلية والخارجية. وقد انتُخب سيمعنا دينتير رئيساً للجنة التنفيذية للمنظمة خلفاً لأبيه دولزين.

المؤتمر الثاني والثلاثون:

القدس، يولييه ١٩٩٢. خيم على المؤتمر إحساس عميق بأن "المولد الصهيوني" قد أوشك على الانقراض، وأن للمنظمة الصهيونية أصبحت، "عظاماً جافة" و"ميكلاً بدون وظيفة" (ميزانية المنظمة ٤٩ مليون دولار مقابل ميزانية الوكالة اليهودية التي بلغت ٤٥٠ مليون دولار). وقد تسامل مراسل الإذاعة الإسرائيلية: "هل ما زالت هذه المؤسسة قائمة؟" وقد استُنفد معظم الوقت في تدبير التعيينات في المناصب والصراع على الوظائف رغم أنه كان قد وُفق على معظمها قبل المؤتمر.

وقد لوحظ أن معظم التعيينات تمت على أساس سياسي وليس على أساس الكفاءة، كما لوحظ أن أعضاء المؤتمر لم يتم انتخابهم إذ تم تعيينهم عن طريق عقد الصفقات. وقد أجمع المراقبون على أن المنظمة تعاني نقصاً في البيروقراطية والإسراف والاعتماد على الأيديولوجية الصهيونية. وقد فُسر ذلك على أساس تعاضد دور المؤسسات الصهيونية غير السياسية في الحركة الصهيونية، خصوصاً تلك التي تنتمي إلى التيارات الدينية المختلفة. ورغم الحديث عن ضرورة تجميع الهجرة، إلا أن ميخائيل تيلينوف (رئيس المنظمة العليا المهاجري الاتحاد السوفيتي سابقاً "فاهد") لم يُسمح له بأن يلقي كلمته، وذلك لأن أعضاء الوفد السوفيتي حضروا باعتباره مراقبين ليس لهم حق الانتخاب، وقد انسحب أعضاء الوفد لهذا السبب.

أمل ألني عام:

أن تصبح شعباً حراً في وطننا.

أرض صهيون وأورشليم.

والمقطوعة الثانية في التشيد لازمة تتكرر.

والتشيد يشبه من بعض الوجوه الخطاب الصهيوني المزاوغ؛

فهو نشيد مليء بالفراغات، يتحدث عن التطلع إلى صهيون، وعن

أمل لم يُقَدِّد بعد، وعن شعب واحد، وعن أرض صهيون، ولكنه

يلتزم الصمت تجاه غالبية اليهود الذين يرفضون أن يكونوا جزءاً من

الشعب اليهودي وإن قبلوا ذلك إسماعاً (فهو يرفضون الهجرة).

وبطبيعة الحال، يلتزم التشيد الصمت تجاه آلية العودة إلى الأرض

وآلية التخلص من أهلها.

ورغم حديث التشيد عن تطلعات هذا الشعب الواحد، فإن

ملابس تأليفه وتلحينه تبين عكس ذلك على طول الخط، فالقصيدة

وضعاها بالعبرية الشاعر نفتالي هرتز إمير المولود في جاليليا عام

١٨٥٦ والمتوفي في نيويورك عام ١٩٠٩ وقد تنصّر بعض الوقت

وانتقل من شرق أوروبا إلى غربها. وبعد استيلائه في فلسطين لم يُطَق

العيش فيها إلا بعض الوقت وانتقل منها إلى الولايات المتحدة (حيث

استقر مع الملايين من المهاجرين اليهود). وكان نفتالي إمير يكتب

بالعبرية واليمنية والإنجليزية. والقصيدة متأثرة ببعض الموضوعات

التي ترد في بعض الأغاني الألمانية، كما أنها متأثرة بأنشودة وطنية

بولندية أصبحت التشيد القومي لبولندا ("بولندا لم تضع بعد، ما

دعنا على قيد الحياة"). أما فيما يتصل باللحن، فقد وضع موسيقاه

صمويل كوهين الذي اقتبسها من موسيقى أغنية شعبية رومانية من

مولدافيا (مسقط رأسه) تُسمى «العربة والثور»، وهو لحن شعبي

شائع جداً في وسط أوروبا، ولذا فهو موجود أيضاً في

تشيكوسلوفاكيا، وقد استخدمه الموسيقار سمبينا في إحدى

سيمفونياته.

وقام الصهاينة بمحاولات عدة لإعداد تشيد قومي ليس له

أصول غربية (غير يهودية)، فاعلنوا عدة مسابقات، ولكن النتيجة

جاءت دائماً مخيبة للأمال ولم تُبَيِّ الهاتيكفا تشيد رسمي

للحركة الصهيونية في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر (١٩٣٣)،

وهو المؤتمر الذي تم فيه أيضاً الموافقة على اتفاقية المبعثراء

(الترانسفير) مع النازي. وقد أثبتت مؤرخة في إسرائيل قضية بشأن

مضمون التشيد القومي، فإذا كان الهاتيكفا يتحدث عن أحلام

اليهود فكيف يمكن أن يعده العرب من مواطني الدولة الصهيونية

نشيدهم الوطني؟

الجديد الذي سُمِّي «برنامج القدس ٥٧٢٨ (١٩٦٨)»، وتوضّح

بالتفصيل أهداف الصهيونية كما يلي: وحدة الشعب اليهودي

ومركزية إسرائيل في حياته؛ تجميع الشعب اليهودي في وطنه

التاريخي-أرض إسرائيل-عن طريق الهجرة من مختلف البلدان؛

تدعيم دولة إسرائيل التي قامت على أساس الرقيا النبوية للعدل

والسلام؛ الحفاظ على هوية الشعب اليهودي من خلال تعزيز التربية

اليهودية والعبرية والقيم الثقافية والروحية اليهودية، وحماية الحقوق

اليهودية أينما كانت. وصياغة برنامج القدس صياغة مراوغة إلى

أقصى حد (انظر: «الخطاب الصهيوني المزاوغ») وهو ما جعل عملية

تبني مسألة سهلة جداً.

ورغم الموافقة الأولية على «برنامج القدس» من جانب

الاعتمادات الصهيونية والتجمعات اليهودية المختلفة، باعتباره شرطاً

لاتضمامها إلى المنظمة الصهيونية، فقد أثار منذ إقراره (حتى الآن)

تقاسات وخلافات حادة بين الاتجاهات المتعددة في الحركة

الصهيونية، خصوصاً فيما يتعلق بتأكيد محورية الهجرة إلى

إسرائيل كأساس لتحقيق الصهيونية، وبالتالي إعطاء إسرائيل دور

المركز بالنسبة ليهود العالم، وما يترتب على ذلك من اعتبار من لا

يعتزم الهجرة إلى إسرائيل غير صهيوني.

وقتل التجمعات الصهيونية خارج إسرائيل عموماً،

والتجمعات الصهيونية في أمريكا بشكل خاص، المعارضة

الأساسية لهذه النصوص التي تؤدي- في نظرهم- إلى زيادة ثقل

دولة إسرائيل داخل الحركة الصهيونية مع تقليص دور التجمعات

في الخارج وتهميشها. وترفض المنظمات المؤيدة لهذا الاتجاه

اعتبار اليهود «أمة» مرتبطة بوطن وتكتفي بالحديث عن «شعب

يهودي» دون الارتباط بوطن واحد. كما تطالب بتأكيد المشاركة

بين الدولة ويهود «الشعبات» في الخارج على قدم المساواة

وبالنظر إلى الهجرة نحو إسرائيل لا كأساس لتحقيق الصهيونية

ولما كمثل أعلى.

## هاتيكفا

«هاتيكفا» كلمة عبرية معناها «الأمل»، وهو اسم نشيد الحركة

الصهيونية الذي أصبح التشيد القومي لإسرائيل، وفيما يلي

مقطوعتان من التشيد:

ما دامت روح اليهودي في أعماق القلب تنور.

ونحو الشرق تتطلع العيون لصهيون.

أملنا لم يُقَدِّد أبداً.

## ٦ - صهيونية غير اليهود المسيحية

### الصهيونية الغربية

«الصهيونية الغربية» مصطلح قمنا بصكه لنشير به إلى الحركة الصهيونية لنئين أنها حركة ليست عالية وإنما حركة غربية تضرب بجذورها في التشكيل الحضاري والسياسي والغربي . والصهيونية الغربية تصدّر عن الصيغتين الصهيونيتين الأساسية والشاملة، ويمكن أن تقسم الصهيونية الغربية إلى قسمين :

(أ) صهيونية غير اليهود: وهي صهيونية الذين توصلوا إلى الصيغة الصهيونية الأساسية والذي ينظرون لليهود باعتبارهم مادة تُثقل، ويطلق عليها البعض «صهيونية الأغيار»، وإن كانت ديباجتها مسيحية فإنهم يطلقون عليها «صهيونية مسيحية» .

(ب) صهيونية اليهود في الغرب: وهي صهيونية اليهود الذين تبنوا الصيغة الصهيونية الأساسية . وهذه نقسمها إلى صهيونية يهود غرب أوروبا التوطينية وصهيونية يهود شرق أوروبا الاستيطانية . والصهيونية الأولى قد تنتمي من الناحية النبوية إلى صهيونية غير اليهود، فهي تنظر إليهم من الخارج .

وإذا كان ثمة فارق بين صهيونية غير اليهود وصهيونية اليهود، فهو يكمن في المنظور والديباجات ولا ينصرف قط إلى الصيغة الأساسية نفسها، فاليهود بالنسبة إلى الصهاينة اليهود وغير اليهود شعب عضوي منبذ من أوروبا يجب أن يُثقل خارجها لِيُوثَق لصالحها . وبينما ينظر الصهاينة غير اليهود إلى اليهود من الخارج باعتبارهم مجرد مادة بشرية تُوثَق لصالح الغرب (أي على أنهم مجرد موضوع أو وسيلة لا قيمة لها في حد ذاتها)، فإن الصهاينة اليهود ينظرون إلى اليهود من الداخل باعتبارهم شيئاً مقدساً، أي أنهم يهودون الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة من خلال إسقاط مصطلحات الحلولية الكمونية اليهودية عليها والعوّة إلى التالوث الحلولي: شعب - أرض - قوة - إله - روح الشعب - التوراة والتراتيل: تسري في العصرين وتحل فيهما وترتبط بينهما .

وإذا كان الشعب اليهودي مجرد وسيلة (كما يرى الصهاينة غير اليهود)، فهو من منظور الصهاينة اليهود وسيلة مهمة تُوثَق في إطار كوني أو تاريخي ضخم يسبب مركزة الشعب اليهودي . ولنا أن نلاحظ أن كثيراً من الصهاينة غير اليهود قد تبنّوا الرؤية الحلولية الكمونية اليهودية وأن كثيراً من الصهاينة اليهود يقبلون الرؤية الضمنية، وأصبح من المؤلف أن تتجزأ الرؤية الحلولية بالرؤية المادية الفعلية، وهذا يمكن في إطار الحضارة الغربية العلمانية الحديثة حيث

يحلّ المطلق في المادة ويصبح من الممكن (من خلال الصيغة الهيجلية) التعبير عن الأمور المادية بطريقة روحية وعن الأمور الروحية بطريقة مادية . وثمرة هذا المزج هو النظر إلى فلسطين باعتبارها أرض الميعاد واعتبارها كذلك موقفاً ذا أهمية اقتصادية وإستراتيجية بالغة، وإلى الشعب اليهودي باعتباره شعباً مختاراً يقف في مركز الكون، حجر الزاوية في عملية الخلاص، وفي الوقت نفسه باعتباره مادة استيطانية تخدم الحضارة الغربية . وإسرائيل هنا هي أداة الإله الطيبة، وهي في الوقت نفسه العمل المطيع للحضارة الغربية .

### صهيونية الأغيار

«صهيونية الأغيار» ترجمة لمصطلح «جنتايل زاينيزم Gentile Zionism»، وهو مصطلح شائع في اللغات الأوربية يشير إلى غير اليهود الذين يتبنون الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة . ونحن نفضل استخدام مصطلح «صهيونية غربية»، أو «صهيونية فقط»، بمعنى «صهيونية غربية»، ونشير إلى «الصهيونية ذات الديباجة المسيحية» وإلى «صهيونية غير اليهود العلمانية» بمعنى أنها صهيونية غربية يتبنّاها بعض مواطني العالم الغربي ويدافعون عنها، إما من منظور مسيحي أو من منظور علماني .

### الصهيونية المسيحية

«الصهيونية المسيحية» مصطلح انتشر في اللغات الأوربية وتسلّل منها إلى اللغة العربية، حيث تتم ترجمة كل المصطلحات بأمانة شديدة وتبعية أشد دون إدراك لمضامين المصطلح، ومن ثمّ فإننا لا نعرف إن كان هذا المصطلح يعبر عن موقفنا بالفعل وعن رؤيتنا للظاهرة أم لا . والواقع أن مصطلح «الصهيونية المسيحية» يضيف على الصهيونية صبغة عالية ترتبطها بالمسيحية ككل، وهو أمر مخالف تماماً للواقع، إذ ليس هناك صهيونية مسيحية في الشرق . بل إن أوائل المعادين للصهيونية بين عرب فلسطين كانوا من العرب المسيحيين، وأول مفكر عربي تبنّى بأبامد الصراع العربي - الصهيوني وبمدى عمقه هو للفكر المسيحي (اللبثاني الأصل الفلسطيني الإقامة) لمحبيب عازوري . كما أن الكنيستين الكاثوليكية والأرثوذكسية تعارضان الصهيونية على أساس عقائدي ديني مسيحي . وإن حدث تقارب ما (كما هو الحال مع الفاتيكانيين)، فإن ذلك يتم مع دولة إسرائيل واعتبارات عملية خارجة عن الإطار الديني العقائدي إلى حد كبير . بل هناك في الغرب المسيحي البروتستانتية عشرات من المفكرين المسيحيين الذين يرفضون الصهيونية على أساس ديني مسيحي أيضاً .

## الجزء الثاني: الصهيونية

الكاثوليكية ونفخت النفوذ الإسباني، عنها وأصبحت واحدة من أهم القوى الاستعمارية (ومع هذا، يلاحظ أن إنجلترا لم يكن فيها يهود تقريباً).

ويمكننا هنا أن نذكر بعض المفكرين الصهاينة، مثل توماس برايتمان وسير هنري فنش، الذين طرحوا تفسيراً حريفاً للعهد القديم وطالبوا بعودة اليهود إلى فلسطين. كما يمكن الإشارة إلى فيليب دي لانجلاري (الفرنسي). وقد ظهرت عشرات المقالات التي تعالج هذا الموضوع وتتخذ موقفاً مماثلاً. وزاد هذا الموقف عمقاً باستيلاء المتطهرين (البيوريتان) على الحكم فكتب إنجليزيان ييورتانيان نداءً يطلبان فيه إعادة اليهود لإنجلترا وذلك حتى يتم تَشَتُّبهم في كل بقاع الأرض. فالشعشع الكامل - حسب الأسطورة - شرط عودتهم لأرضهم، على أن تكون عودتهم على "سفن إنجليزية" (ولتذكر هنا قانون الملاحة الماركسي، الصادر عام ١٦٥١، الذي أصدرته حكومة كرومويل والذي تم بمقتضاه استبعاد السفن الهولندية من حُمل التجارة البريطانية، ولذا أصبح حُمل سلع من أفريقيا أو آسيا غير ممكن إلا على سفن إنجليزية).

وتُعدُّ هذه أول مرة في تاريخ العالم المسيحي التي يطرح فيها بشر مشروعا بشرياً لا إنجاز ما كان يُعتقد حتى ذلك الوقت أنه أمر سيتم بتدخل العناية الإلهية. وقد أدلى كرومويل بدلوه دافع عن عودة اليهود لإنجلترا بسبب مُقَهم وإمكانية استخدامهم كجواسيس له. ويلاحظ أن الصيغة الصهيونية الأساسية هي النموذج الأساسي الكامن في كل هذه الكتابات.

ويلاحظ أن الصهيونية ذات الديباجة المسيحية تأخذ شكلاً دينياً استرجاعياً صريحاً وشكلاً تبشيرية بين اليهود، وهي تنظر لليهودية من الخارج تماماً، فاليهود لا يزالون مجرد أداة للخلاص، وهم قتلة المسيح الذين يجب تصهيرهم وهذليتهم. ودعاة الصهيونية ذات الديباجة المسيحية شخصيات ليست سوية تماماً، معظمهم يمدون عن مركز صناعة القرار. ومع هذا، يلاحظ أن الأبواب كانت دائماً مفتوحة أمامهم.

وقد قامت جمعيات مسيحية تبشيرية عديدة مهمتها نشر المسيحية بين اليهود وهذليتهم واسترجاعهم إلى فلسطين إعداداً للخلاص. وأهم جمعية صهيونية مسيحية هي جمعية لندن لنشر المسيحية بين اليهود الإنجليز ويهود الدولة العثمانية (١٨٠٩)، وكان يشار إليها على أنها جمعية اليهود. كما تم تأسيس جمعية التبشير الكنسية التي ازدهرت إلى درجة أن ميزانيتها بلغت ٢٦ ألف جنيه عام ١٨٥٠، وكان يتبعها ٣٢ فرعاً في لندن والقدس وغيرهما من المدن،

ولذا، فإن مصطلح «الصهيونية المسيحية» غير علمي نظراً لعدميته ومطلقيته. ومن هنا، فإن الحديث يجري هنا، في هذه الموسوعة، عن «الصهيونية ذات الديباجة المسيحية»، فهي صهيونية غير مسيحية بآية حال، بل صهيونية استمدت ديباجتها (عن طريق الحذف والانتقاء) من التراث المسيحي دون الالتزام بهذا التراث بكل قيمه وأبعاده، ودون استعداد منها لأن يتغير حكمها من منظور الأخلاقي (ويمكنها أن تستخدم ديباجات إلحادية دون أن يتغير مضمونها أو بنيتها الفكرية الأساسية). وفي تصوُّرنا أن هذا هو الفارق بين أية عقيدة دينية وأية عقيدة علمانية، فالؤمن بعقيدة دينية يؤمن بمجموعة من القيم المطلقة التجاوزة لإرادته (فهي ليست من إبداعه ولا من إبداع غيره من البشر)، ومن ثمَّ يمكن تقييمه وتقييم سلوكه من منظور هذه القيم. أما العقيدة العلمانية، فهي مجموعة من القيم النسبية المتغيرة، ولا يمكن أن يُحكم الإنسان العلماني من منظورها إذ يوسعه أن يرفضها ويتكبر لها ويمدّها بما يتفق مع مواقفه المتغيرة واحتياجاته المتطورة وأهواءه المتجددة ورغباته التي لا تنتهي.

### الصهيونية ذات الديباجة المسيحية

«الصهيونية ذات الديباجة المسيحية» هي دعوة انتشرت في بعض الأوساط البروتستانتية المتطرفة لإعادة اليهود إلى فلسطين. وتستند هذه الدعوة إلى العقيدة الألفية الاستراتيجية التي ترى أن العودة شرط لتحقيق الخلاص، وهي تضم داخلها هذا الركب الغريب من حب اليهود الذي هو في واقع الأمر كره عميق لهم، تماماً مثل الصيغة الصهيونية الأساسية: شعب عضوي متبذو نافع يُقَلَّ خارج أوروبا يُؤَلَّف لِمباحها.

وأفكار الصهيونية ذات الديباجة المسيحية جزء لا يتجزأ من فكر الإصلاح الديني (خصوصاً في أشكاله المتطرفة) برفضه التفسير المجازي للكتاب المقدس وفتح الباب على مصراعيه لفكرة الخلاص الفردي خارج الكنيسة وللتفسير الفردي للنصوص المقدسة، بحيث أصبح المسيحي هو نفسه الكنيسة والكتاب المقدس، يفرض عليهما ما يشاء من قيم وروى، وهو ما يعبر عن تصاعد معدلات الحلول والعلمنة وانتشار ما نسميه «الرؤية المعرفية الإمبريالية». وقد انتشر الفكر الصهيوني ذو الديباجات المسيحية في أواخر القرن السادس عشر، عصر الثورة العلمانية الكبرى والثورة التجارية والحركة الاستيطانية الغربية ونشوء الرأسماليات الأوربية الباحثة عن مصادر الثروات والمواد الخام وعن أسواق لتصريف سلعها. وكانت أهم مراكز الصهيونية ذات الديباجة المسيحية إنجلترا بعد أن تمحوكت عن

بشكل كبير في الأوساط البروتستانتية المتطرفة (الأصولية) في الولايات المتحدة (ومنهم بعض رؤساء الولايات المتحدة مثل كارتر وريجان) وهي تُصر على أن دولة إسرائيل هي تحقق النبوة حرفياً في العصر الحديث وهي تُشرى الألف سنة السعيدة، أي أن الحلول أو التجسد الذي حدث مرة واحدة وبشكل مؤقت في التاريخ من منظور كاثوليكي، أصبح حلولاً حرفياً ودائماً ومادياً في شكل الدولة الصهيونية وفي أحداث التاريخ الحديث. لذلك، نجد أن الاسترجاعين المُحدثين يستغرقون في التفسيرات الحرفية. وعلى سبيل المثال، فإن جيري فالويل يشير إلى أن كتاب حزقيال يشير إلى أرض معادية للماشيح هي «روش»، وهي أرض بها ملبتان هما «ميشيسن وتوبال»، وتصبح روش «روسيا» وتصبح ميشسن «موسكو» وتوبال «تيبولسك». وسقوم روش بغزو إسرائيل ونهبها (حسب سفر حزقيال)، ولذا فإن فالويل يفسر هذا بأن روسيا ستقوم بغزو إسرائيل للحصول على الثنائ. وكلمة «التهب» يقابلها في الإنجليزية كلمة «سبويل spoils»، فإن حلفنا أول حرفين فإنها تصبح «أويل oil»، أي البترول، وهنا تصبح الأمور شديدة البساطة (وهذه الطريقة في التأويل ذات جذور قَبَلِيَّة، كما يلاحظ هنا أيضاً الثنائية الصلبة التي تتبدى في التأرجح بين التفسير الحرفي الجامد الذي يصر على معنى واحد مباشر والتأويل السائل الذي يفرض أي معنى على النص). ويقوم هؤلاء الاسترجاعيون بحوسلة إسرائيل بشكل حاد. وعلى سبيل المثال، فإن تيري ريزنهوفر (المليونيير الأصولي الأمريكي الذي يقوم بتمويل عملية إعادة بناء الهيكل) يرى أن السلام بين إسرائيل وجيرانها مسألة مستحيلة. وبصفة عامة، فإن الرؤية الاسترجاعية ترى أن هرمدون نبوة حتمية لا بد أن تتحقق. بل يرى الاسترجاعيون ضرورة تحريك الأمور باتجاه الحرب لإضرام الصراع والتعميل بالنهاية (ولذا، فإن موقفهم من مفاوضات السلام أكثر تشدداً من موقف أكثر صقور إسرائيل تشدداً). ولا يختلف الأمر كثيراً بشأن حدود أرض الميعاد، فهذه الحدود مُعطى ثابت مقدس لا يمكن التفاوض بشأنه. كما أن حدود إسرائيل التي يتخيلها الاسترجاعيون أكثر اتساعاً من حدود إسرائيل الكبرى التي يتخيلها أكثر الصهاينة تطرفاً. فحدودها، حسب الرؤية الاسترجاعية، تضم الأردن وأجزاء من مصر ولبنان ومعظم سوريا (وضمنها دمشق). أي أن الاسترجاعيين يرون ضرورة سفك الدم اليهودي تحقيقاً لرؤيتهم لنبوءات الكتاب المقدس.

والواقع أن هذا المفهوم لا يختلف كثيراً عن مفهوم آرثر بلغور (صاحب الوعد المشهور) الذي أرسل اليهود إلى فلسطين

وأصبحت المنبر الأساسي للصهاينة من المسيحيين مثل لورد شافيتسري السام.

ومع تصاعد معدلات العلمنة وتزايد النزعة الرومانسية (الحلولية العضوية)، بدأت الديباجات الدينية تهت بالتدريج وبدأت تحمل محلها ديباجات علمانية عقلانية تفعية تدور في إطار مفهوم الشعب العضوي المنبؤ مجرداً من كل الديباجات المسيحية. ومع ظهور محمد علي في مصر، وديداة التفكير في توظيف الدولة العثمانية كي تصبح سداً ضد الزحف الروسي الأرثوذكسي أو في اقتسامها، أصبحت الصهيونية ذات الديباجة المسيحية هامشية (رغم شعبيتها) إذ نجد أن أعضاء النخبة الحاكمة يستخدمون الصيغة الصهيونية الأساسية مع ديباجات نفعية علمانية (صهيونية غير اليهود).

ولا يعني ظهور الصهيونية ذات الديباجة الرومانسية العضوية أو العلمانية المغلقة أن الصهيونية ذات الديباجة المسيحية الواضحة اختفت أو حتى توارت. فالعكس هو الصحيح، إذ إن هذه الديباجة استمرت في التمتع بلبيع لا تعادله أية ديباجة أخرى، رغم تزايد علمنة المجتمع الغربي، بل إن النزعة الرومانسية أعطتها حياة جديدة وزادتها حيوية ودينامية. ويتضح ذلك في أن القرن التاسع عشر شهد بعثاً مسيحياً متخلاً في الحركة الإنجيلية (أي المبشرة بالإنجيل) التي كانت تهدف إلى بثّ القيم المسيحية بين صفوف الطبقة العاملة والفقرات والتبشير بين اليهود. كما يتضح في استمرار كثير من الصهاينة غير اليهود (العلمانيين) في استخدام ديباجات مسيحية. بل يمكن القول بأن الديباجة الأكثر شيوعاً مزيج من الديباجتين العلمانية النفعية والمسيحية كما هو الحال مع شافيتسري وبلغور.

ومن أهم الصهاينة الذين استخدموا ديباجات مسيحية وليام هشر الذي قام بتقديم هرتزل لأعضاء النخبة الحاكمة في أوروبا، وأورد ونجيت (الضابط البريطاني الذي ساهم في أعمال الإرهاب ضد العرب)، وتيوير زنهولدر رجل الدين البروتستانت.

ويمكن القول بأن المشروع الاستيطاني الغربي بشكل عام (في فلسطين وغيرها) استخدم ديباجات صهيونية مسيحية ثوراتية لتبرير عملية غزو العالم فأصبحت كل منطقة يتم غزوها هي أرض كنعان (فلسطين) وأصبح سكانها الأصليون كنعانيين ومن ثم يمكن إبادتهم. وقد استُخدمت هذه الديباجات في استعمار الأمريكتين وجنوب أفريقيا.

وقد بدأت الصهيونية ذات الديباجة المسيحية تتمتع ببعث جديد بعد إنشاء الدولة الصهيونية. وبدأت الفكرة الاسترجاعية تنتشر



فيها السلام والعدل في عالم التاريخ والطبيعة وفي مجتمع الإنسان والحياة.

وعقيدة الملك المقدس هذه لم يأت لها أي ذكر في العهد القديم ويبدو أنها مجرد صدى في الوجدان العبراني لمؤسسة الملكية المقدسة العبرانية. وما حدث هو أن مؤسسة الملكية المقدسة اختفت مع انهيار الدولات العبرانية ولم تستمر استعادتها حتى بعد عودة اليهود بأمر قورش الفارسي. فأسقط الوجدان العبراني فكرة الملك المقدس على المستقبل أصبحت جزءاً من الأفكار الأخروية (وتحدثت جماعة قمران عن الزوج للشيخاني): الماشيح بن هارون الكهنوتي والماشيح بن داود الملكي، ثم ظهر فيما بعد الماشيح بن يوسف والماشيح بن داود.

وقد ظهرت العقيدة الألفية في كتابات معلمي المشناه (تلاميذ) وفي الكتب الخارجية أو الخفية (أبو كريفيا). بل إن كتب الرؤى (أبو كاليبس)، ومعظم الأفكار الأخروية، والكتب النسوية (سيود إيجيرفا)، والأحلام الأخروية، وسانت الأساطير الخاصة بأخر الأيام ونهاية الزمان، تدور جميعاً حول هذه العقيدة. وتظهر العقيدة الألفية في العهد الجديد في سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الذي يشبه سفر دانيال في كثير من الوجوه ويبدو حول عودة المسيح الثانية وحكمه العالم لمدة ألف عام. والنص، مثل كل كتب الرؤى، مركب مضطرب تتناقل فيه صور الحشر الأخروية وتتداخل. والنص يتحدث عن تعذيب الشيطان ثم حكم المسيح للعالم مع قدسيه لفترة تمتد لمدة ألف عام (ويبدو أن الألف عام هذا لا علاقة لها بيوم البعث أو يوم القيامة أو الفردوس السماوي إذ هي نوع من الفردوس الأرضي الذي سيحقق الآن وهنا قبل يوم الحساب). بعد ذلك يُطْلَق الشيطان من سجنه لهجمة أخيرة، ولعله عند هذه اللحظة يظهر المسيح الدجال فتدور المعركة الفاصلة النهائية. ويُلاحظ أن المسيح الذي يعود هذه المرة ليس مسيح الأنجيل المعروف لدينا الذي يشيح بوجهه عن مملكة الأرض ويعرف أنه سيُصلَّب فداءً للبشر، وإنما مسيح عسكري يجيء راكباً حصاناً أبيض و"عنا كلباب نار" و"مشربل ثوب مغموس بدم" و"من قمه يخرج سيف ماض لكي يضرب به الأمم، وهو سيرعاهم بعضاً من حديد" (رؤيا يوحنا ١٩/١١-١٦). فهو إذن مسيح جدير بالرؤية المعرفية الإمبريالية، يشبه جيوش أوربا التي دامت الأرض ولوثت البيئة وثقت الأوزون. وهو مسيح سينتقم التاريخ عنوة ويدخل المعركة النهائية، معركة هرمجدون، ضد ملوك الأرض الذين يساعدهم الشيطان، فيُلحق بهم جميعاً الهزيمة النكراء. ثم يبدأ للمسيح حكمه (الثاني) والنهائي، ويبعث كل البشر،

ليكونوا قاعدة أمامية للحضارة الغربية، تُنَزَف دماؤهم دفاعاً عن الحضارة التي نبذتهم. وهكذا، فإن الرؤية الاستراتيجية رؤية معادية تماماً لليهود وترى أن هلاكهم طريق الخلاص واليوابة الختمية لانتشار المسيحية! وغني عن القول أن الرؤية الاستراتيجية رؤية حرفية علمانية لا علاقة لها بالرؤية المسيحية كما عرفها آباء الكنيسة ومفسروها الدينون، وهي تعبير عن تهويد المسيحية أي علمتها من الداخل. وقد عُقد المؤتمر الصهيوني المسيحي الأول في أغسطس ١٩٨٥ في الصالة نفسها التي عُقد فيها المؤتمر الصهيوني الأول في بازل (١٨٩٧)، وحضره ٥٨٩ مندوباً أتوا من ٢٧ دولة.

### الأحلام والعقائد الألفية

«الألفية» ترجمة لكلمة «ميلينياريزم» الإنجليزية المأخوذة من الكلمة اللاتينية «ميليناريوس» ومعناها «تحتوي على ألف». وثمة نزوع إنساني عام لفرض نظام عام على أحداث التاريخ، وهو عادةً نظام رياضي هندسي صارم. ومن ثم، فقد ظهر الإيمان في كثير من الحضارات بأن العالم يشهد، في نهاية كل ألف من السنين، انتهاء دورة زمنية، وتصاحب هذه النهاية عادةً أحداث ضخمة. بل تنهب هذه الرؤية إلى أن التاريخ كله سيكون في نهاية ألف معينة. والفكرة الألفية متواترة في كثير من الحضارات. ويُقال إن حروب الفرنجة كانت نتيجة تصاعد الحمى الألفية. وقد كتب الشاعر الأيرلندي وليام بليريس في نهاية القرن التاسع عشر قصائد ذات طابع أنفي. ولعل أراء فوكوياما (الموظف بوزارة الخارجية الأمريكية) عن نهاية التاريخ، ذات طابع أنفي هي الأخرى (مع انتهاء القرن العشرين، أي في نهاية الألف الثانية بعد الميلاد). كما أن العراف نوستراداموس من قبله وضع مخطوطاً يتنبأ فيه بنهاية التاريخ في إحدى العورات الألفية. وللعقيدة الألفية جذور شيعية في العادة، تماماً مثل التزعات المسيحية المختلفة التي تعبر عن تزايد معدلات الحولية وضيق بالحدود وعن نفاد صير بشأن العملية التاريخية وبالخلاص التدريجي.

والعقيدة الألفية تعود جذورها إلى اليهودية، ولكنها أصبحت فكرة مركزية في المسيحية البروتستانتية إذ يؤمن كثير من المسيحيين البروتستانت بأنه حينما يعود المسيح للخلص (أو الماشيح حسب الرؤية اليهودية) (الذي يُشار إليه فيها بـ«الملك الأتني») سيحكم العالم (باعتباره الملك المقدس) هو والقديسون لمدة ألف عام يشار إليها أحياناً باسم «أيام الماشيح» أو «أيام المسيح»، وهي فترة سيسود

اليهودي. وقد حاول القديس أوغسطين محاصرة ذلك المفهوم الواحدي الكوني للمعادي للتاريخ والحدود، وحاول أن يحاصر الحلولية التي يصدر عنها ويجعلها ما نسميه «حلولية مؤقتة شخصية متنتهية» تحققت في لحظة نزول الإله باعتباره الابن ثم صلبه وقيامه، ومع قيامه تنتهي اللحظة الحلولية ويُساقف التاريخ الإنساني. وقد بين القديس أوغسطين أن الكنيسة الكاثوليكية هي مملكة المسيح، وأنها التجسيد التام للعصر الألفي، وأنها حالة روحية وصلت إليها الكنيسة في عيد العنصرة، أي بعد موت وبعث المسيح. وهذا لا يعني انتهاء القوضى في الطبيعة والتاريخ، بل إن القوضى ستستمر إلى نهاية الزمان حتى يعود المسيح ثانية، وهي العودة التي سوف تتم في وقت لا يمكن التنبؤ به، أي يتم خارج التاريخ (في يوم القيامة).

وقد وكتب تلك الرؤية تقدم التفسير للجنازي للمعهد القديم بحيث تصبح كل القصص والأحداث فيه رموزاً لحالات روحية وأخلاقية.

ولكن كثيراً من الفرق الغنوصية المهرطقة، وهم من أعداء الكنيسة، استمروا في الدفاع عن العقيدة الألفية. غير أن مثل هذه الجماعات اضطرت إلى أن تكون سرية بسبب ما كان يقع عليها من اضطهاد من قبل الكنيسة في روما التي وصفت تعاليمها بأنها كفر. وقد بُعثت الفكرة من جديد مع الإصلاح الديني ومع استرجاع النزعة الحلولية الذي تزامن أيضاً مع هيمنة القبالة على اليهود وانتشارها في الأوساط الدينية الغربية. ورغم أن لورث وكالفن تمسكاً بتعاليم أوغسطين حول هذه الفكرة، فإنها أخذت تتسرب إلى الجماهير وتشتعل أعداداً كبيرة منهم، ثم صارت فكرة محورية في عقول كثير من غلاة البروتستانت، وهو أمر منطقي يتسق مع بنية الفكر البروتستانتي ومع تصاعد معدلات الحلولية والعلمنة داخل النسق الديني المسيحي لما بعد الإصلاح الديني. وتعد العقيدة الاسترجاعية من أهم تجليات العقيدة الألفية.

### العقيدة الاسترجاعية

«العقيدة الاسترجاعية» هي الفكرة الدينية التي تنهب إلى أنه كما يتحقق العصر الألفي، وكما تبدأ الألف السعيدة التي يحكم فيها المسيح (الملك الألفي)، لا بد أن يتم استرجاع اليهود إلى فلسطين تمهيداً لمجيء المسيح. ومن هنا، فإن العقيدة الاسترجاعية هي مركز وعصب العقيدة الألفية. ويرى الاسترجاعيون أن عودة اليهود إلى فلسطين هي بشرى الألف عام السعيدة، وأن الفردوس الأرضي الألفي لن يتحقق إلا بهذه العودة. كما يرون أن اليهود شعب الله المختار القديم أو الأول (باعتبار أن المسيحيين شعب الله المختار الجديد

الحسن منهم والسيئ) إذ يبدو أنه في حكمه الأول لم يبعث سوى القديسين) وذلك لمحابستهم ومجازاتهم. وينتهي الزمان ويبدأ حكم مدينة الإله وتختفي مدينة الأرض. وتختلط بكل هذا أقوال عن ياجوج ومأجوج وعلامات الساعة والنهاية، كما أن هناك العديد من الروايات الأخرى التي لا تقل اختلاطاً عن تلك التي لخصناها.

وأهم النقط التي يدور حولها الخلاف بين الروايات المختلفة هو: متى تكون النهاية النهائية، هل تكون بعد عودة المسيح أم قبلها؟ وما علامات هذه العودة الثانية، أي مزيد من الشر والتدهور أم الخير والتقدم؟ ويُسمَّى الألفيون، أي المؤمنون بالعقيدة الألفية، إلى قسمين حسب رؤيتهم لزم ظهور المملكة الألفية: أنصار ما قبل الألف وأنصار ما بعد الألف.

والخلافات هنا عميقة وبنوية، فما قبل الألفيين يرون أن التنوير فجائي ناجم عن تدخل أو تجسد إلهي في التاريخ دون محاولة من جانب البشر، فهم عنصر سلبي في الدراما الكونية، وسيصاحب تدخل الحقائق مذابيح وحروب. أما ما بعد الألفيين، فيرون أن التنوير تدريجي، وناجم عن أن المسيحيين سيقومون بتغيير أنفسهم وتحسين دنياهم. والفرقة التي يصل إليها التاريخ تدريجياً هي إذن تعبير عن فعل إنساني أخلاقي وليس مجرد تجسد فجائي للإله في التاريخ. فالإنسان ليس عنصراً سلبياً في الدراما الكونية، بل هو فاعل لا يخضع للتحتميات. وقد تزاوجت هذه الرؤية، فيما بعد، مع فكر عصر الاستارة وعقيدة التقدم، وقت علمتها بحيث أصبح تقدم المسيحيين التدريجي هو التقدم التدريجي للعلوم، وأصبحت عودة المسيح (والحكم الألفي) هي هذه أو تلك النقطة في التاريخ. والواقع أن هذا الفكر يصل إلى قسمته في منظومة هيجل، بل في كل المنظومات العلمانية الهيجلية.

والعقيدة الألفية، في كل مفاهيمها، تدور حول تجسد الإله في التاريخ بشكل فعلي فجائي، وحول تدخله فيه حتى يمكن مشاهدته في آثاره الفعلية، وفي كل الشواهد المادية التي يمكن إدراكها بالحواس الخمس الآن وهنا في مملكة الأرض، أي أنها رؤية مادية للواقع. وقد استفاد الألفيون من التأملات القبالية الخاصة بحساب نهاية الأيام وموعده وصول الماشيخ. وبهذا المعنى، تكون العقيدة الألفية تعبيراً عن تهديد المسيحية.

وقد أدركت الكنيسة الكاثوليكية منذ البداية خطورة العقائد الألفية (التي حملت راياتها العناصر الغنوصية واليهودية والوثنية الشعبية) على العقيدة المسيحية. وقد وصفت الكنيسة العقيدة الألفية بأنها «عقيدة على طريقة اليهود» أي تشبه الفكر الميثيستيقي

ويعترفون بألوهيته ويقابلونه باعتباره المُنشئ المنتظر ويتحولون إلى دعاة تبشير بالمسيحية ينشرون الإنجيل في العالم، أي أن المسيح سينتجح في إقناع اليهود بما فشل في إقناعهم به أول مرة. وحينما يحدث ذلك، تكون الدائرة الحلقية قد اكتملت وغت هداية العالم بأسره.

٤ - العقيدة الاسترجاعية عقيدة تُحوّل اليهود تماماً، أي تُحوّلهم إلى وسيلة أو أداة نافعة وأساسية لخلاص المسيحيين ولكنها لا قيمة لها في حد ذاتها، فهم يستمدون قيمتهم من مقدار أدائهم لوظيفتهم ومقدار تعجيلهم بعملية الخلاص المسيحية. فنية الصيغة الاسترجاعية (شعب عضوي متبذل يمكن توظيفه) هي نفسها الصيغة الصهيونية الأساسية، وعلى هذا فإن الفكر الصهيوني في شكله الديني والعلماني فكر استرجاعي.

### هرمجدون

«هرمجدون» (أو: أرمجدون) كلمة مكونة من كلمتين: «هار» بمعنى «تل» و«مجدو» اسم مدينة في فلسطين («مجدسو») وتقع بالقرب منها عدة جبال ذات أهمية إستراتيجية، وهو ما جعل المدينة حلبة لكثير من المعارك العسكرية في العالم القديم. وهرمجدون هي الموضع الذي ستجري فيه المعركة الفاصلة والنهائية بين ملوك الأرض تحت قيادة الشيطان (قوى الشر) ضد القوى التابعة للإله (قوى الخير) في نهاية التاريخ، وسيشارك فيها المسيح الدجال حيث سيكتب النصر في النهاية لقوى الخير وستعود الكنيسة لتحكم وتسود مع المسيح على الأرض لمدة ألف سنة، ويملأها ستأتي السماوات الجديدة والأرض الجديدة والخلود. وقد ورد ذكر هرمجدون مرة واحدة في العهد الجديد (رؤيا يوحنا اللاهوتي ١٦/٦) «فجسمهم إلى الموضع الذي يدعى بالبرابرية هرمجدون». ويرتبط كل هذا بعودة اليهود إلى أرض الميعاد مرة أخرى، فهذا شرط الخلاص (وإن كان يرتبط أيضاً بهلاك أعداد كبيرة منهم تبلغ ثلثي يهود العالم). وهرمجدون هي الصورة للجازية الأساسية في العقائد الألفية الاسترجاعية البروتستانتية. وهي تتوارث في الخطاب الغربي السياسي الديني (خصوصاً في الأوساط البروتستانتية المتطرفة واليهودية الصهيونية) لوصف المعارك بين العرب والصهيونية، أو لوصف أي صراع ينشب في الشرق الأوسط، أو حتى في أية بقعة في العالم، كما يتم إدراك الصراع العربي الإسرائيلي من خلال هذه الصورة للجازية (هرمجدون). وكثيراً ما يشير بعض رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة إلى هذه الصورة للجازية في تصريحاتهم الرسمية. ولا يمكن

أو الثاني). ولذا، فإن أرض فلسطين أرضهم التي وهدم الإله بها، ووعود الرب لا تسقط حتى وإن خرج الشعب القديم عن الطريق ورفض المسيح (وصليبه). ولذا، فإن كل من يقف في وجه هذه العودة يُعتبر من أعداء الإله ويقف ضد الخلاص المسيحي، فأعداء اليهود أعداء الإله.

ويلاحظ هنا أن الفكر الحلوالي اليهودي يجعل اختيار الإله لليهود ليس متوقفاً بفعلهم الخير وتغائبهم الشر، فهي مسألة عضوية حتمية تتجاوز الخير والشر. كما أن جعل الخلاص مسألة مرتبطة باليهود، ومنح اليهود مركزية في رؤيا الخلاص، هو جوهر التقيالاة اللورويانية التي تجعل خلاص الإله من خلاص اليهود، إذ يستعيد ذاته المبعثرة من خلاصهم.

ومن الواضح أن العقيدة الاسترجاعية، شأنها شأن العقيدة الألفية، تفترض استمراراً كاملاً ووحدة عضوية بين اليهود في الماضي والحاضر والمستقبل، ومن ثم فهي تنكر التاريخ تماماً. والاسترجاعيون عادة حرقون في تفسير العهد القديم، وهذا أمر أساسي لتأكيد الاستمرار، فهم لا يرون إلا دالاً واحداً ثابتاً مرتبطاً بملوك واحد ثابت لا يتغير.

ولكن هذا التقديس لليهود يُضمر كرهاً عميقاً لهم ورفضاً شاملاً لهم ولوجودهم، ذلك أن بنية العقيدة الاسترجاعية هي نفسها بنية فكرة الشعب العضوي المتبذل، شعب مختار متماسك عضوي يرفض الاندماج في شعب عضوي آخر، ولذا لا بد من نبذها ويمكن أن نخلص هذا الكره وذلك الرفض في العناصر التالية:

١ - يذهب الاسترجاعيون إلى أن اليهود أنكروا المسيح وصلبوه، وأن عملية استرجاعهم إن هي إلا جزء من عملية تصحيح لهذا الخلل التاريخي وجزء من عملية تطهيرهم من آثامهم. فاليهود ليسوا مركز الخلاص بل هم مركز الخلل وسببه.

٢ - تلعب العقائد الألفية والاسترجاعية إلى أن عملية الخلاص النهائي مستباحها معارك ومذابح تصل ذروتها في معركة واحدة أخيرة (هرمجدون)، وهي معارك سيروح ضحيتها ثلثي يهود العالم وستخرب أورشليم (القدس). بل إنه كلما ازداد العنف لزدادت لحظة النهاية اقتراباً، فكان التعميل بالنهاية لا يتم هنا من خلال فعل أخلاقي يقوم به المسيحيون وإنما من خلال تقديم قربان مادي جسدي للإله (هولوكوست) يُشوى بأكمله.

٣ - انتهت حياة المسيح الأولى بإنكار اليهود له وصلبه، أما حياته الثانية فستنتهي بإعلان انتصاره وبالتدخل في آخر لحظة لإتقاد البقية الباقية من اليهود (وإعادتهم إلى أرضهم)، فيخر اليهود أمام المسيح

الحديث هنا عن أي تأثير يهودي أو نفوذ للوي الصهيوني، فمثل هذه المصطلحات المشجانية متأصلة في الخطاب الديني البروتستانتي منذ عصر النهضة الغربية، وذلك نظراً لتصادم معدلات العلمنة والحولوية والحرفية التي تصير على أن ترى كل التعبيرات والأحداث المجازية في المهدنين القدم والجديد كنبوءات تاريخية لا بد أن تتحقق بحذافيرها .

### المسيح الدجال

«المسيح الدجال» هي الترجمة العربية للكلمة الإنجليزية «أنتي كريست» وتعني حرفياً «ضد المسيح» . وعقيد المسيح الدجال عقيدة مسيحية أخرى ظهرت مع بدايات المسيحية، وزادت أهميتها مع الإصلاح الديني، وهي عقيدة صهيونية بصورة ملموسة إذ إنها تضع اليهود في مركز الدراما الكونية الخاصة بخلاص العالم، وهي أيضاً عقيدة معادية لليهود إذ إن مركزيتهم نابعة من كونهم تمهيد للشر في التاريخ، ومن ثم فإن تنصّرهم (ونهاية التاريخ) شرط أساسي للخلاص .

وتدّهب هذه العقيدة إلى أن المسيح الدجال شخصية كافرة قاسية طاغية، وهو ابن الشيطان (بل لعله هو نفسه الشيطان المتجسد) . ومن علاماته أنه توجد في أقدامه مخالب بدلاً من الأصابع . أما أبوه، فيُصوّر على هيئة طائر له أربعة أقدام ورأس ثور بقرون مدببة وشعر أسود كثيف .

والمسيح الدجال ابن امرأة يهودية، وسيأتي من قبيلة دان (فاستناداً إلى نبوءة يعقوب، فإن دان سيكون ثعباناً في الطريق، واستناداً إلى كلمات إرميا فإن جيوش دان ستلتهم الأرض . كما أن الإصحاح السابع في رؤيا يوحنا لم تذكر قبيلة دان عندما ذكرت القبائل العبرانية) . ويؤثر الآن في الأوساط للمسيحية الحرفية أن المسيح الدجال سيكون يهودياً من سوريا . ويُقال إن المسيح الدجال سيظهر في الشرق الأوسط في نهاية الأيام وهو العدو اللدود للمسيح وسيسبق ظهوره عدد من الدجالين، وأنه سيُدعى أنه المسيح ويصدقه الكثيرون، خصوصاً وأنه قادر على الإتيان ببعض المعجزات (ولذا، فهو يسمّى «قدر الإله» أي الذي سيقلد الإله كما تقلد القردة البشر) وسيطعيه الرعد وتحرس الشياطين له بعض كنوز الأرض (التي سيستخدمها في غواية البشر) .

وسيقيم الدجال ببناء الهيكل وسيهدم روما (مقر البابا) وسيُحيي الموتى وسيحكم الأرض مع الشيطان لمدة يُقال إنها ستصل إلى خمسين عاماً، وإن كان الرأي الأغلب أن فترة حكمه لا تتجاوز

ثلاثة أعوام ونصفاً ويساعده اليهود في كل أفعاله . وعندما يصل البؤس إلى مثواه، سيدخل الإله فتنفخ الملائكة في البوق معلنة حلول يوم القيامة وسيتزل المسيح (عودة المسيح الثانية) لينفذ البقية الباقية الصالحة . وستلوح معركة كورنية هي معركة هرمجدون ويُنقى ثلثا اليهود حتفهم أثناءها . وسيعود يالياهو وأتارخ وسيامر الدجال بقتلهم، ولكنهم قبل أن يلاقوا حتفهم سينصرون اليهود الذين سيقبلون المسيح باعتباره أفراداً (لا شعباً) . وسيخرج من فم المسيح سيف ذو حدين سيصر به السبع الدجال ويحكم العالم بالعدل لمدة ألف عام (أو إلى ما لا نهاية) حيث ينتشر السلام والإنجيل في العالم . وكثيراً ما كان الدجال يُحرّن بالمناشج الذي يتنظره اليهود .

ويذهب الحرفيون إلى أن إنشاء دولة إسرائيل علامة على أن موعد عودة المسيح قد دنت ومن ثم لحظة هداية اليهود، كما يُقرن الوجدان البروتستانتي الدجال بيبا روما وبأية شخصية تصبح تمهيداً للأعر (دعاة الاستنارة - قيصر ألمانيا - لينين - هتلر - جمال عبد الناصر) .

وعقيدة الدجال عقيدة حلوية تُلغي الزمان وتُلغي المسافة التي تفصل بين الخالق وللخلق، ثم تُلغي الآخر تماماً وتُخرجه من دائرة القداسة والثبوتية والهداية . والآخر هنا هو اليهود، والدجال هو رمزهم .

والعقيدة بلورة لكثير من جوانب الموقف الغربي من اليهود

فالحضارة الغربية تضع اليهود (الشعب المضطرب المتخلف المتبذخ) في مركز الكون حيث يتم القضاء عليهم بطريقتين: إما عن طريق الإبادة (الهولوكوست) في معركة هرمجدون (أو في معسكرات الغاز والإبادة)، أو عن طريق التنصير (أو عمليات الاندماج المكتشفة في الولايات المتحدة وغيرها: الهولوكوست الصامت) .

### ٧- صهيونية غير اليهود العلمانية

#### صهيونية غير اليهود العلمانية

«صهيونية غير اليهود» اصطلاح نستخدمه للإشارة لما يسمّى «صهيونية الأغيار» ونضيف أحياناً كلمة «علمانية» حتى يُميزها عن صهيونية غير اليهود ذات الديباجة المسيحية، وإن كنا عادة لا نفعل ذلك ونكتفي بالحديث عن «صهيونية غير اليهود» من قبيل إطلاق العام والشائع على الخاص . وقد تذرثر الصيغة الصهيونية الأساسية بديابات مسيحية عندما ظهرت في الغرب في القرن السابع عشر . ومع تزايد معدلات العلمنة، ابتداءً من القرن الثامن عشر، ومع

واضحة. وقد ظهرت أهم وثيقة أدبية صهيونية غير يهودية ووصفت بأنها مقدمة أدبية لوعده بلغور. ونُشر في الفترة بين ١٨٤٠ و ١٨٨٠ ما يزيد على ١٦٠٠ كتاب من كُتب أصحاب الرحلات إلى فلسطين، وقد ساهمت هذه الكتب في تدعيم صورة فلسطين كأرض مُهملة، وصورت العرب (المسلمين أو البدو) كمستولين عن هذا الخراب. وأسس صندوق استكشاف فلسطين عام ١٨٦٥ وكان مركزاً لمليدي الاستيطان الصهيوني. ومن أهم العلماء الأثريين فيه سير تشارلز وارن الذي قام بالعديد من الاكتشافات الأثرية وتبنّى بقيام حكم اليهود في فلسطين. كما قام كلود كوندر (١٨٤٨ - ١٩١٠) بكتابة دراساته الجغرافية التي كانت تنشرها الصحافة المكتوبة بالعبرية.

وقد ظلت النزعة الصهيونية في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر تأخذ طابعاً فكرياً تأملياً أو عاطفياً لأن أوروبا كانت في حالة انتقال. كما أن المشاريع الاستعمارية المختلفة كانت متوقفة أو لا تزال في حالة التنازع حول الدولة العثمانية التي كانت قد بدأت في السَّكَل من الداخل، وإن كانت لا تزال قوية قادرة على حماية رعاياها.

ويمكن القول بأن ظهور محمد علي وقُلبه موازين القوى وتهديده للمشروع الاستعماري الغربي ووضعه حداً لأمال الدول الغربية التي كانت ترتقب اللحظة المواتية لاقتسام تركية رجل أوروبا المريض، أي الدولة العثمانية، يُشكّل نقطة تحوُّل في تاريخ فلسطين وتاريخ الصيغة الصهيونية الأساسية، إذ تساقطت الأردنية الدينية وظهر الواقع المادي الضمني.

ويُلاحظ أن البُعد الجغرافي (الجيوپوليتيكي) الكامن للفكر الصهيوني بين غير اليهود أخذ يزداد حدة وتحدداً، بل أصبح البُعد الرئيسي. ولم يعد الحل الصهيوني مجرد فكرة فلسفية أو تطلع عام. وكما قالت الفيلسوف عام ١٨٤٠، فإن المسألة أصبحت مطروحة بشكل جدي، بمعنى أن الصهيونية لم تُعد فكرة هامشية تُثار في الأوساط التبشيرية الإنجيلية وحسب، فعام ١٨٤٠ هو عام ولادة المسألة الشرقية والحل الصهيوني للمسألة اليهودية! وقد طُرحت مشاريع صهيونية عديدة في كل مكان في أوروبا (في روسيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا)، فمع بدايات المشروع الاستعماري الألماني قام مولثه (الضابط في الحرس الملكي البروسي) عام ١٨٩٩ بنشر كتاب **لألمانيا وقلسطين** يترحم فيه إنشاء مملكة صليبية هناك لتشجيع اليهود والمسيحيين. وقد وضع بننتو موسوليني، الإيطالي الجنسية، خطة في عام ١٨٥١ لتأسيس دولة يهودية في فلسطين. وشهد منتصف القرن التاسع عشر بعثاً مؤقتاً للمشروع الاستعماري الفرنسي المستغل

انتشار الفلسفات النفعية والعقلانية، بدأت الدياباجة المسيحية في الضمور والتوازي وتم تسويق الصهيونية انطلاقاً من الرؤية المرفقة الإمبريالية وأطروحاتها المادية. ومع هذا، فعادة ما كانت الدياباجات العلمانية والدينية تختلط، ولذا كانت تطرح ضرورة توطين اليهود في فلسطين لتحقيق الخلاص والحماية الطريق إلى الهند.

ويُلاحظ أنه في الفترة الممتدة من القرن الثامن عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر، بدأت صهيئة الوجدان الغربي قبلور الفكر الألماني الرومانسي فكرة الشعب العضوي (الفولك)، وأصبح هناك «شعب عضوي ألماني» و «شعب عضوي إنجليزي» و «شعب عضوي يهودي». ويرد اليهود في كتابات هررد وكانط وفخته باعتبارهم شعباً عضوياً. كما تتواتر الفكرة نفسها في كتابات المؤلفين الرومانسيين الغربيين، خصوصاً في بريطانيا (مثل بايرون وولتر سكوت مثلاً). ولكن الشعب العضوي اليهودي لا ينتمي إلى أوروبا ولا للحضارة الغربية، فهو شعب عضوي متبذو لايد من قُلبه. وقد تبلورت في أوائل هذه المرحلة فكرة نفع اليهود وإمكانية إصلاحهم وتوظيفهم، أي أن الصيغة الصهيونية الأساسية زادت تبلوراً ووضوحاً. وقد عبر فلاسفة حركة الاستنارة، مثل جون لوك وإسحق نيوتن، عن نزعة صهيونية أساسية في كتاباتهم.

وفي كتاب له صدر عام ١٧٤٩ صمّت الفيلسوف ديفيد هارتلي اليهود ضمن الهيئات السياسية باعتبارهم «كياناً سياسياً موحداً ذا مصير قومي مشترك رغم تشتهم الحالي». وقد تبّنى الحبيب الدينية النبوية الشائعة وأضاف لها تفسيرات دينوية. كما أن جوزيف بريستلي صوّر فلسطين أرضاً «غير مأهولة بالسكان، أهلها مختصبوها الأتراك ولكنها مشتاقّة ومستعدة لاستقبال اليهود العائدين». ولم يكن الفكر الرومانسي أقل حماسة من الفكر الاستناري، بل يمكن القول بأن الفكر الرومانسي أعطى دفعة جديدة للصهيونية فتزايد الحديث عن العبقرية اليهودية والعرق اليهودي. وقد نادى روسو (الذي ينحدر من أسرة بروتستانتية) بإعادة اليهود لدولتهم الحرة. وكان الفكر الألماني الرومانسي، الذي ولدت في أحضانها فكرة الشعب العضوي، يتسم بنزعة صهيونية (معادية لليهود) كما يتضح في كتابات هررد وكانط وفخته. كما توجد أسماء صهيونية في أشعار بايرون وروايات وولتر سكوت.

ويُلاحظ تزايد الاهتمام باللغة العبرية، كما بدأ الفنانون الغربيون يتناولون الموضوعات اليهودية والعبرية بكثير من الألفة لم تكن معروفة من قبل. وقد نشر دزرتالي روليتيه فيفيد الراوي (١٨٣٣) و تانكورد (١٨٤٧)، وهما روايتان لهما نزعة صهيونية

السابع عشر، فكان من الممكن - لكل هذه الأسباب - تجريد اليهود وتحويلهم عقلياً (ثم فعلياً) إلى وسيلة. كما يلاحظ أن هجرة أعضاء الجماعات اليهودية كانت تتم في إطار الاستعمار الاستيطاني الغربي ككل، والأملو ساكسوني على وجه الخصوص، ولذا نجد أن معظم المهاجرين اليهود استوطنوا في بلاد مرتبطة بالمشروع الاستيطاني الأملو ساكسوني (الولايات المتحدة. نيوزيلندا. جنوب أفريقيا. إسرائيل).

وازدادت الفكرة الصهيونية مركزية في الوجدان السياسي الغربي، ولعل أكبر دليل على هذا أن المفكرين الصهاينة من غير اليهود أصبحوا قريين من صانع القرار.

وفي ذلك الحين، كانت الولايات المتحدة (بتوجيهها البروتستانتي الحرفي) تمرد بالمفكرين الصهاينة غير اليهود مثل مانويل نواه (صاحب مشروع أرارات) ووليام بلاكستون. كما ظهرت فيها جماعات صهيونية مسيحية بعضها متعاطف مع اليهود والبعض الآخر يُكن لهم الحقد والاحتقار أن أهمها جماعة شهود يهوه والمورمون. كما كانت توجد جماعة صهيونية مسيحية كان لها مشروعا الاستيطاني المستقل هي جماعة فرسان الهيكل الألمانية.

ومن الأمور المهمة والجديرة بالذكر أن كل هؤلاء الصهاينة غير اليهود توصلوا إلى الصيغة الصهيونية الأساسية، وأضافوا لها الديباجات لتبريها، وخططوا المشروعات لوضعها موضع التنفيذ دون أية مؤثرات يهودية (فكرية أو غيرها). وفي كثير من الأحيان، كان ذلك يتم دون أي احتكاك باليهود أو أية معرفة بهم، ففكرهم وُجد من داخل النموذج الحضاري الغربي، وهو ثمرة بنية الحضارة الغربية نفسها وتنتاج حركياتها وتطور مصالحها الإستراتيجية. وقد أعلن أحد المؤثرات الصهيونية أن أبها الصهيونية (الحقيقي) هو الصهيوني غير اليهودي بلاكستون، وهو وصف دقيق ومباشر وليس فيه أية إبعاد مجازية. ولنا أن نلاحظ أن معظم المفكرين الصهاينة غير اليهود كانوا شخصيات غريبة الأطوار، إن لم تكن شاذة ومهزوزة، ومع هذا فإن أفكارهم كانت تجد صدى في الأوساط السياسية الغربية، وهو ما يدل على أن هذه الأفكار تمسّر عن شيء أصيل وكامن في الحضارة الغربية آنذاك، يتجاوز شذوذ وغرابة أطوار حكمة هذا الفكر.

ورغم كل هذه التشرات والمغالات والمذكرات، إلا أن هناك إشكالية أساسية كامنة في صهيونية غير اليهود وهي أنها بلغت من تحدّب وتبلور وحدة فهي لا تكتثر بيهودية اليهود، فما يهمها هو المصالح الإستراتيجية للعالم الغربي (المسيحي) والاعتبارات العملية

إنّان حكم نابليون الثالث. فقد حصلت فرنسا على امتياز شق قناة السويس عام ١٨٥٤ ثم جردت حملة عسكرية فرنسية عام ١٨٦٠. ١٨٦١ إلى جبل لبنان عقب الحرب الأهلية بين الدروز والموارنة، وهي الحرب التي كانت في واقع الأمر حروباً على النفوذ بين الإنجليز والفرنسيين. ويُقال إن الهدف من الحملة كان الضغط على السلطان العثماني للموافقة على امتياز قناة السويس. وفي هذا الإطار، ظهرت عدة كتابات فرنسية في الموضوع، أهمها دعوة لاهارن (سكرتير نابليون الثالث) لليهود بالمودة إلى فلسطين حتى يكونوا بمنزلة الوسطاء الذين سيفتحون الشرق للغرب لتأسيس دولة يهودية في فلسطين. وكان هنري دوتان (١٨٢٠-١٩١٠)، مؤسس الصليب الأحمر الدولي، مهتماً بالمشروع الصهيوني، حيث حاول من عام ١٨٦٣ حتى عام ١٨٧٦ إثارة اهتمام الجماعات اليهودية باقتراحاته دون جدوى. وقد أسس جمعية الاستعمار الفلسطينية في لندن، واتصل بنابليون الثالث والحكومة العثمانية لعرض فكرته، كما حضر المؤتمرات الدولية للدفاع عنها واشترك في بعض المؤتمرات الصهيونية.

ويلاحظ سوكرولوف أن الكتابات الفرنسية في موضوع الصهيونية تتسم بأنها مجردة أكثر من اللازم. وبدلاً من أن يبين أصحاب هذه الكتابات بشكل محدد الإجراءات التي يجب اتخاذها، فإنهم يكتفون بالتصبير عن الآمال الفارغة ويصوغون اقتراحات ودعاوى غامضة. ولعل هذا يعود إلى أن الفكر الصهيوني في فرنسا لم يكن وراه لا تاريخ طويل ولا مصالح مجردة كما كان الحال مع الفكر الصهيوني في إنجلترا. كما أن فرنسا الكاثوليكية، برفضها التفسير الحرفي للمعهد القديم، لم تكن متعاطفة مع هذه الرؤية لليهود.

ويلاحظ أن صهيونية غير اليهود صهيونية غريبة بمعنى الكلمة (روسي. بولندي. ألماني. فرنسي. هولندي. إنجليزي) وقد أصدرت معظم هذه الدول عوداً بلفورية أو ما يشبه الوعود البلفورية، ولكن صهيونية غير اليهود تظل ظاهرة بريطانية وبروتستانتية بالدرجة الأولى. والواقع أن أكبر عدد من الصهاينة غير اليهود ظهر بين صفوفهم، مثل الكولونيل جورج جاورل وجيمس فين ووليام بلاكستون وجوزيف تشامبرلين وإيان سمسطن وجوسيا ودجود، ولكن لورد شافيتسيري ولورانس أوليفانت يعتبران أهم هؤلاء. وفي محاولة تفسير ذلك، يمكن القول بأن إنجلترا كانت أكبر قوة استعمارية، وأنها البلد الذي انتشر فيه التفسير الحرفي للكتاب المقدس، وأنها أخيراً البلد الذي لم يكن فيه يهود حتى أواخر القرن

ويبدو أن الصهاينة غير اليهود أدركوا أن المادة البشرية المستهدفة لمشاريعهم ترفض مثل هذه المشاريع التي تهدف إلى اقتلاعهم من أوطانهم، ولذا فقد بذلوا جهداً في التوجه إلى الجماعات اليهودية وفي التقارب منها.

ولكن، ومهما ازداد التقارب بين الصهاينة غير اليهود واليهود، فإن ذلك لم يكن له جدوى وكان ضرورياً أن يحدث شيء تاريخي ضخم يتجاوز حركات الأفراد، وقد كان هذا الشيء هو تعشّر التحديت في شرق أوروبا وتؤلفد الآلاف من يهود اليديشية على غرب أوروبا، الأمر الذي أدى إلى ظهور هرتزل الذي طوّر الخطاب الصهيوني الماروغ وجعل بإمكان يهود الغرب قبول العقد الصهيوني الصامت وهو الأمر الذي كُتِل بإصدار وعد/ عقد بلفور.

ويمكن تلخيص إسهام صهيونية غير اليهود كما يلي :

١ - تمت صياغة الفكرة الصهيونية بمعظم أبعادها ودياجاتها. ولذا، فإن للمفكرين الصهاينة من اليهود حينما ظهروا كانت الصياغات الأساسية جاهزة، وكذلك معظم الديباجات والمشاريع.

٢ - صهيونية غير اليهود ذات الديباجة المسيحية والرومانية حوكت فلسطين ومن عليها إلى مكان خارج التاريخ، فهي مجرد أرض ليس فيها أي أثر للتاريخ الحقيقي. وبالتالي، فقد أهدرت حقوق سكان فلسطين الفعليين، وأصبحت فلسطين في الوجدان الغربي مكاناً خاوياً ينتظر سكانه الأصليين.

٣ - خلقت صهيونية غير اليهود (الدنيية والعلمانية) لمتاخ السياسي اللامم لرواية الأهمية الجغرافية لفلسطين.

٤ - وضعت صهيونية غير اليهود الأساس للحل الاستعماري الغربي للمسألة اليهودية في شرق أوروبا.

٥ - طرحت صهيونية غير اليهود تفسيراً حريفاً لأحداث التاريخ واخرضت استمراراً حيث لا استمرار. وقد أثر ذلك في رؤية اليهود لفلسطين وأسهم في تحويل المفاهيم اليهودية الدينية التقليدية (للجاذبة) إلى مفاهيم استيطانية استعمارية.

٦ - حينما ظهرت مشكلة المهاجرين اليهود من روسيا وبولندا ورومانيا في أواخر القرن التاسع عشر لم يُنظر إليها باعتبارها مشكلة إنسانية تتطلب عملية التحديث السريعة، وإنما نُظر إليها باعتبارها مشكلة شعب عضوي مختار أو كتلة بشرية مستقلة أو مادة بشرية فعالة يمكن توظيفها في عملية الخلاص المسيحية أو المشاريع التجارية والاستعمارية الغربية المختلفة.

٧ - ربطت صهيونية غير اليهود بين المسألتين الشرقية واليهودية وطرحت تصوراً مفاده أنه يمكن حل إحداهما من خلال الأخرى.

والنتائج للمموسة. ولذا، كان الصهاينة من غير اليهود ينظرون إلى اليهود من الخارج كأداة تُستخدَم وحسب، وكانوا يتحركون في العالم الغربي لا داخل المحيط اليهودي، ولم يكن بوسعهم بالتالي الوصول إلى المادة البشرية المستهدفة التي كانت تنظر بكثير من الشك إلى عالم الأخيار الذي كان يحاول أن يقضي عليها في الماضي بالذبح، ويحاول الآن القضاء عليها بالإعتاق والعلمانية.

وحديث هؤلاء الصهاينة غير اليهود عن عودة اليهود لم يلق صدق لدى أعضاء المادة المُستهدفة إذ إن اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية قامت بتحويل فكرة العودة إلى أمر يتحقق في آخر الأيام، أي أي ضرب من الحلم الديني الذي لا يتحقق إلا في مجال التاريخ المُقدس لا على مستوى التاريخ الزمني. ولذا، كان اليهود - وبخاصة يهود العالم الغربي - يرفضون التورط في مشاريع العودة التي تطلق على نفسها اسم «مشاريع قومية». ولم تلق دعوة تابليون إلى يهود الشرق بالاستيطان أذناً صاغية. وقد رفض مجلس مندوبي يهود إنجلترا الاقتراح الذي تقدم به الكولونيل شارلز تشرشل لتوطين اليهود في فلسطين والذي حملة السير موسى مونتيفوري إلى المجلس نياة عنه.

وقد شهد منتصف القرن التاسع عشر ظهور اليهودية الإصلاحية بتأكيدها للمثل الاندماجية ورفضها فكرة العودة الفعلية إلى فلسطين رفضاً تاماً. وعُقد عام ١٨٤٥ مؤتمر فرانكفورت الشهير الذي حذف من كتب الصلوات جميع التوسلات للعودة إلى أرض الآباء وإحياء دولة يهودية. وحينما عُقد المؤتمر اليهودي الأول عام ١٨٧٢ لبحث مشكلة يهود رومانيا، لم يطرُق هذا المؤتمر إلى الهجرة اليهودية إلى فلسطين باعتبارها حلاً للمسألة اليهودية.

ومن أطرف التعليقات اليهودية على المشاريع الصهيونية غير اليهودية ما نشرته مجلة يهودية ألمانية (ذات طابع انفعالي) إذ قارنت المشاريع الصهيونية الإنجليزية التي نُشرت في المجلوب والتشاهز بالمشاريع الفرنسية، وبينت أن الشاعر لامارتين (١٧٩٠-١٨٦٩) الذي كان يشغل منصباً حكومياً آنذاك يقترح تأسيس مملكة مسيحية عند منابع نهر الأردن، وأنه ينوي إذا ما وقعت القدس تحت الهيمنة الفرنسية أن يترك العالم بأسره لإنجلترا. ولكن الغرب في الموضوع - كما تقول المجلة - أن اللورد بالمرستون اختار البقعة نفسها لإنشاء دولة يهودية، فبينما كان الشاعر الشهير يحلم بإقامة دولة مسيحية في القدس كان اللورد بالمرستون ينوي إقامة جمهورية يهودية فيها (وحولها)، وقد حذرت المجلة الشباب اليهودي من مثل هذه الدعاوى الصهيونية.

المذكورة أن المنطقة التي أشار إليها أخلة في الإحلال بسبب التناقص في الأيدي العاملة، ولذا فهي تتطلب رأس مال وعالة. ولكن رأس المال لن يأتي إلا بعد توفير الأمن. ولهذا، فلا بد أولاً من اتخاذ هذه الخطوة، ثم يشير بعد ذلك إلى أن حب اختزان المال والجشع والبخل ستكفل بالباقي، فهي من أهم دوافع الإنسان (الوطني)، ولذا فهي ستدفعه إلى أية بقعة يمكن أن يحقق فيها أرباحاً (ومثل هذه الضمانات ستشجع كل محب للمال عنده الحماس التجاري، أي أعضاء الجماعات الوطنية).

كل هذه اللقدمات العامة تقود شافيتسيري إلى الحديث عن «العنصر العبري» أو الشعب العبري المنبؤ (باعتباره جماعة وطنية استيطانية) ثم يقترح أن القوة الحاكمة في الأقاليم السورية (دون تحديد هذه القوة) لابد أن تحاول وضع أساس الحضارة الغربية في فلسطين وأن تؤكد المساواة بين اليهود وغير اليهود فيها. وتحصل هذه القوة على ضمانات الدول العظمى الأربع عن طريق معاهدة بنص أحد بنودها على ذلك، وسوف يشجع هذا الوضع الشعب اليهودي المعصي المعروف بمباطئته العميقة نحو فلسطين حيث يحمل أعضاؤه ذكريات قديمة في قلوبهم نحوها. وهذا الشعب اليهودي المعصي "جنس معروف بهاراته وثروته المختبئة ومثابرة الفاقة. وأعضاء هذا الجنس يمكنهم أن يعيشوا في غبطة وسعادة أقل شيء، ذلك أنهم ألغوا العذاب عبر العصور الطويلة. وحيث إنهم لا يكثرثون بالأمور السياسية، فإن آمالهم تقتصر على التمتع (بالأموال) التي يمكنهم مراكمتها... إن عصوراً طويلة من العذاب غرست في هذا الشعب عاداتي التحمل وإنكار الذات". ويضيف شافيتسيري: "إذا رأينا عودتهم في ضوء استثمار فلسطين، فإن هذه الطريقة هي أرخص الطرق وأكثرها أمناً في الوفاء بحاجات هذه المناطق غير المأهولة بالسكان. وهم سيعودون على نفقتهم الخاصة دون أن يُعرَّضوا أحداً سوى أنفسهم للخطر"، أي أنهم أدلة آمنة كفه وسيخضعون للشكل القائم للحكومة، فهم لم يصوغوا أية نظرية سياسية مُسبقة يهدفون إلى تطبيقها. وقد تم ترويضهم في كل مكان تقريباً على الخضوع الضمني (الهادئ) للحكم المطلق ولا تربطهم رابطة بشعوب الأرض، ولذا لا بد لهم من الاعتماد على قوة ما... وسيحترف اليهود ملكية الأرض الملاكها الحقيقيين... حيث سيكتفون بالحصول على الفائدة من خلال الطرق المشروعة مثل الإيجار والشراء، ولن يتطلب المشروع أية اعتمادات مالية من القائمين على المشروع، ولهذا فإن ثمرتها ستعود على العالم المتحضر (أي الغربي) بأسره.

وأهم الصهاينة غير اليهود هو اللورد بلفور (صاحب الوعد المشهور) الذي كان يستخدم كلاً من الليابجات الدينية والديابجات العلمانية. ومن الأمور الجديرة بالذكر أن تيودور هرتزل، مؤسس الصهيونية، لم يكن يميز بين الصهاينة اليهود وغير اليهود، بل كان يرى الجميع جزءاً من التاريخ الغربي. ولذا، فهو يشير إلى دزرائيلي وجورج أليوت وموسى هس ولبو بنسك باعتبارهم صهاينة دون تمييز أو تفرقة بين اليهود منهم وغير اليهود.

#### لورد شافيتسيري (١٨٨٥، ١٩٠١)

هو أنتوني أشلي كوبر، لورد شافيتسيري السابع. واحد من أهم الشخصيات الإنجليزية في القرن التاسع عشر، ومن أهم المصلحين الاجتماعيين. يقول عنه المؤرخ الإنجليزي تريفان إن كان يعدُّ أحد أهم أربعة أبطال شعبيين في عصره. وقد كان شافيتسيري، بالإضافة إلى هذا، شقيق زوجة رئيس الوزراء بالمرستون الذي كان يتق فيه تماماً ويأخذ بمشورته. وقد كان شافيتسيري زعيم حزب الإنجليين. ولذا، فإننا نجد أن اليهود كانوا أحد الموضوعات الأساسية في فكره كما كانوا محط اهتمامه الشديد. وكان خطاب شافيتسيري خليطاً مدشماً من العناصر الاجتماعية والأساطير الدينية حيث تتداخل في عقله الوقت الحاضر والزمان الغابر والتاريخ المقدس، وقد كان هذا الخطاب يصدّر عن فكرة الشعب المعصوي المنبؤ بشكل لم يتحقق كثيراً في كتابات أي صهيوني آخر (يهودياً كان أم غير يهودي). ينظر شافيتسيري إلى اليهود من داخل نطاق العقيدة الألفية والاسترجاعية بعد علمتها تماماً، فاليهود يكوّنون بالنسبة إليه شعباً معصياً مستقلاً وجنساً عبرياً يتمتع باستمرار لم ينقطع، ولكنهم لهذا السبب أصبحوا جنساً من الغزاة (النيوذين) المستعمرين سود القلوب المنقسمين في الانحطاط الخلفي والانداد والجهل بالإنجيل، وهم ليسوا سوى "خطا جماعي". ولكل هذا، عارض شافيتسيري منح اليهود حقوقهم المدنية والسياسية في إنجلترا. ولكن ثمة علاقة عضوية بين هذا الشعب وبين بقعة جغرافية محددة هي فلسطين. ولهذا، فإن بشّهم لا يمكن أن يتم إلا هناك. وأهم وثائق الصهيونية غير اليهودية وأكثرها شفافية (اذتضح فيه الصيغة الصهيونية الأساسية بكل وضوح وجلاء) هي الوثيقة التي قدّمها شافيتسيري إلى بالمرستون (٢٥ سبتمبر ١٨٤٠) لاسترجاع اليهود وحل المسألة الشرقية وتطوير المنطقة الممتدة من جهة الرافدين حتى البحر الأبيض المتوسط (وهي البلاد التي وعد الإله بها إبراهيم حسب أحد تفسيرات الرؤية التوراتية). ويؤكد شافيتسيري في مقدمة



العموم في بريطانيا على مقعد تحت أشجار العنب والتين في فلسطين. وقد تكون هذه أحاسيس بعض الإسرائيليين الفرنسيين، أما يهود ألمانيا الكفار فيُحتمل أن يرفضوا الاقتراح". وعلى هذا، فإن شافيتسري قد اكتشف للمشكلة الأساسية في الصيغة الصهيونية الأساسية وهي أن المادة البشرية المستهدفة لن تخضع بسهولة لأحلامه الإنجيلية الحرفية الاستيطانية ولن تقبل ببساطة أن يتم انتزاعها من أوطانها.

#### لورانس أوليفانت (١٨٨٥-١٨٩٩)

صهوني غير يهودي، مفكر يستخدم ديباجات علمانية. وهو أحد أصدقاء لورد شافيتسري السباح. عمل في السلك الدبلوماسي البريطاني بعض الوقت (في الشؤون الهندية)، كما كان عضواً في البرلمان الإنجليزي. ويطلق أوليفانت، شأنه شأن معظم الصهاينة، من فكرة الشعب المعصوي المنبؤ ليلور داخل نطاق الفكر الألفي الاسترجاعي، فاليهود جنس مستقل يتسم أعضاؤه بالذكاء في الأعمال التجارية وبالقدرة على جمع المال، ولكن وجودهم داخل الحضارة الغربية أمر سلبي لأن جذورهم في فلسطين.

وكان أوليفانت (منطلقاً من الصيغة الصهيونية الأساسية) يرى، مثل كثير من السياسيين البريطانيين في عصره، ضرورة إنقاذ الدولة العثمانية من مشاكلها المستعصية حتى تقف حاجزاً ضد التوسع الروسي. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق إدخال عنصر اقتصادي نشط في جسدها المتهاوي ووجد أن اليهود هم هذا المنصر. ولذلك، دعا أوليفانت بريطانيا إلى تأييد مشروع توطين اليهود لا في فلسطين وحسب وإنما في الضفة الشرقية للأردن كذلك. وكان المشروع يتلخص في إنشاء شركة استيطانية لتوطين اليهود برعاية بريطانية ويتمويل من الخارج على أن يكون مركزها إستانبول (وقد لاحظ بن هالبرن - وهو أحد مؤرخي الصهيونية المحدثين وأحد مؤيديها - أوجه الشبه بين هذه الخطة واقتراحات هرتزل فيما بعد).

وكانت صهيونية أوليفانت تسم بالعملية والحركة إذ لم يكف يطرّح أفكاره، بل اتجه إلى فلسطين للبحث عن موقع مناسب للمستوطن المُقترح، واختار منطقة شرق الأردن شمالي البحر الميت (وتُسمى هذه المنطقة «جلماد» في العهد القديم) ثم اتجه إلى إستانبول مع إدوارد كازالت (المؤرّخ الإنجليزي) لعرض مشروع سكة حديد وادي الفرات، وقدم طلباً إلى السلطان بإعطاء اليهود قطعة من الأرض برض ثلاثة كيلومترات على حافتي الطريق المقترح. وكانت تربط أوليفانت علاقة بعدد من الزعماء الصهاينة من

ورغم أن هذه المذكرة قد كُتبت قبل عشرين عاماً من ميلاد هرتزل، فإن كل ملامح المشروع الصهيوني موجودة فيها، خصوصاً فكرة توطين وضع اليهود الشاذ داخل المجتمعات الغربية لخدمة هذه المجتمعات، وذلك عن طريق نقلهم ليصبحوا كتلة عضوية واحدة لا تخدع دولة غربية واحدة وإلغا الغرب بأسره.

وقد قام شافيتسري بعدة محاولات لتحويل صهيونيته الفكرية إلى صهيونية سياسية، فتحدث مع بالمرستون عن استخدام اليهود كراس حربة لبريطانيا في الشرق الأوسط. ففتح بالمرستون قنصلية في القدس (وهذه بداية الصهيونية الاستيطانية) بناءً على إلحاحه على ضرورة مقاومة مصالح الدول الأخرى وحتى تجدد بريطانيا من نعمه (فقد كانت فرنسا تحمي الكاثوليك وكانت روسيا تحمي الأرثوذكس). وعُيّن وليام بينج قنصلاً لتقديم الحماية لليهود والطوائف المسيحية، وهكذا قُدِّمت الحماية (أي التبعية لإنجلترا) لأي يهودي دون التثبت من أصله. وقد وافق الروس بين عامي ١٨٤٧ و ١٨٤٩ على أن يقوم الإنجليز بحماية اليهود الروس، المادة البشرية التي تستخدمها الصهيونية الغربية. وكما يقول سوكولوف، فإن حماية اليهود جزء من اهتمام إنجلترا السياسي بالمسألة الشرقية.

كما أن شافيتسري حث بالمرستون على أن يكتب للسفير البريطاني في إستانبول عن فكرة الدولة اليهودية. وقد تحرك بالمرستون بناءً على نصيحة شافيتسري وأرسل خطاباً بهذا المعنى. وحتى بعد أن ترك بالمرستون الوزارة، استمر شافيتسري في نشاطه. وبدأ في وضع الأساس العملي لتحقيق حلمه في استرجاع اليهود إلى فلسطين تحت رعاية إنجلترا البروتستانتية، فساهم في جهود تأسيس أسقفية ألمانية إنجليزية تهدف إلى استرجاع اليهود. وقد اختير حاخام يهودي مُتتبع أسقفياً لها. وكان شافيتسري يعدّ هذا تويجاً لجهود جمعية اليهود، ذلك أن تأسيس الأسقفية كان بمنزلة العلامة على ابتداء عودة اليهود.

وقد أصبح شافيتسري رئيساً لـ«مندوق استكشاف فلسطين». ورغم أنه يؤكد في كتاباته دائماً أن روح العودة موجودة عند اليهود منذ ثلاثة آلاف عام، وأن الأمة اليهودية أمة عضوية نحن إلى وطنها ولابد أن نحصل على وطن، إلا أنه يلاحظ أن اليهود الحقيقيين الذين يقابلهم في الحياة تقصصهم الوحدة التي يفترض هو وجودها حسب رؤيته الإنجيلية الحرفية. وعلى كل، فإنه يذكر في أحد خطباته إلى بالمرستون أن اليهود "غير متحمسين للمشروع الصهيوني، فالأغنياء سيراتبون فيه ويستسلمون لخاوفهم، أما الفقراء فيؤخرونهم جمع المال في بلاد المالم، وسوف يفشل بعضهم مقعداً في مجلس

وتتميز صهيونية أوليفانت عن صهيونية شافيتسري باقترابها من اليهود ومحاولة التوجه إليهم وتجنيدهم. ولعل ظروف المرحلة ساعدته على ذلك باعتبار أن محاولات التحديث في شرق أوروبا كانت في أرومينيات القرن، حينما بدأ شافيتسري نشاطه، لا تزال في بدايتها الناجحة ولم تكن قد تعثرت بعد، بينما بدأ أوليفانت نشاطه الصهيوني مع دليبات التثخن. وتجدر ملاحظة أن أوليفانت يتحرك في صفوف اليهود بألفة شديدة لم نشهدها من قبل بين الصهاينة غير اليهود.

#### ويليام هشر (١٨٤٥-١٩٢١)

صهيوني مسيحي، وُلد في الهند حيث كان أبوه يعمل مبشراً مسيحياً إنجليزياً. عمل عام ١٨٧١ مبشراً في نيجيريا، ثم عمل عام ١٨٧٤ معلماً لأطفال فريديك دوق بادن الأعظم عم القيصر فيلهلم الثاني قيصر ألمانيا. اشترك هشر عام ١٨٨٢ في اجتماع عقده بعض المسيحيين المرموقين لمناقشة إمكانية توطيّن المهاجرين من يهود اليديشية في فلسطين ثم ارتحل إلى القسطنطينية حاملاً رسالة إلى السلطان العثماني من الملكة فيكتوريا تطلب فيها السماح بتوطيّن يهود روسيا في الأراضي المقدسة.

تعرّف إلى هرزل من كتابه دولة اليهود وهو اعطى بالسارة البريطانية في فيينا، فأرسل خطاباً إلى دوق بادن يوصيه فيه بهذا الكتاب قائلاً: "إنه أول محاولة عملية وموضوعية وجادة لتعليم اليهود كيف يتحدون من جديد لتكون أمة في أرض الميعاد التي وعدهم الإله بها". وبعدئذ كرّس هشر جهوده لإقامة علاقة بين هرزل وكل من دوق بادن والقيصر.

وثمة بُعد آخر لصهيونية هشر، فقد كان مولعاً بالحسابات الرامية إلى تحديد نهاية العالم وبداية العهد الذهبي الألفي وتحوّل اليهود إلى المسيحية. وقد ضمن هذه الحسابات كتابه استرجاع اليهود لفلسطين حسب تعاليم الأنبياء (١٨٨٤). ومن خلال حسابات الأرقام وما تصوّره من قوة الحروف الرقمية في بعض النبوءات التوراتية والقياسية، توصّل إلى أن عودة اليهود ستكون بين عامي ١٨٩٧ و ١٨٩٨. وقد كتب مقالاً مطولاً في جريدة في فيلت الصهيونية حول استنتاجاته النهائية والحاسمة عن الخلاص الأبدي الشيك، وأكد قناعته بأن الصهيونية هي الحل النهائي للوصول إلى الخلاص.

حضر هشر المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، وشكره هرزل علناً على هذا ثم سافراً سورياً إلى فلسطين عام ١٨٩٨ حيث قابلاً

اليهود في شرق أوروبا مثل بيرتس سمولنسكين وأهارون ديفيد جوردون. وقد حضر مؤتمر فوكساني في رومانيا، الذي عُقد في ٣٠ ديسمبر عام ١٨٨١ لمناقشة هجرة اليهود واستيطانهم في فلسطين. وكان لظهوره فعل السحر، وانتشرت آراؤه بشأن توطيّن اليهود في فلسطين بدلاً من الولايات المتحدة حيث كان اليهود يتهددهم الاندماج. وقام أعضاء جماعة البيلو بالاتصال به، وكتب له بعض أحياء صهيون يخبرونه بأن الخالق وحده هو الذي وضع في يده صولجان قيادة اليهود، وسموه «الخلّص للمسيح» أو «قورش الثاني». ويبدو أنه لم يكن بعيداً عن تأسيس جماعة بيلو. وقد قام أوليفانت بطرح مشروع جماعة البيلو على السلطان العثماني للحصول على قطعة أرض في فلسطين، وحضر أحد مؤتمرات جماعة أحياء صهيون، كما عارض اليهود التي كانت تبذلها جماعة الأليانس لتجسير اليهود إلى الولايات المتحدة لإتقاذهم، وقام بجمع توقيعات من اليهود على عريضة يؤكدون فيها رغبتهم في الهجرة إلى فلسطين لا إلى غيرها من البلدان. وبالفعل، نجح أوليفانت في تجسير سبعين يهودياً من أصحاب الحرف إلى فلسطين.

وفي عام ١٨٨٠، نشر أوليفانت كتابه أرض جملة الذي نادى فيه بضرورة توطيّن اليهود في فلسطين، كما شرح أبعاد فكره الصهيوني الذي أسلفنا الإشارة إليه. ومن القضايا الأساسية في الكتاب، مشروعه الخاص بسكان البلاد من العرب. فبعد أن عبّر أوليفانت عن عدم تعاطفه مع العرب باعتبارهم مسئولين عن إفقار فلسطين، قسمهم إلى قسمين: بدو وفلاحين. واقترح طرد البدو ووضع الفلاحين في معسكرات مثل معسكرات الهنود في كندا، على أن يتم استخدامهم كمصدر للعمالة الرخيصة تحت إشراف اليهود. وقد ترجم سوكولوف الكتاب إلى العبرية عام ١٨٨٦ ووزع منه ١٢ ألف نسخة، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى المنشورات العبرية في ذلك الوقت، بل يُقال إنه كان أكثر الكتب المكتوبة بالعبرية شيوعاً. وقد عاد أوليفانت إلى فلسطين واستقر فيها مع سكرتيره اليهودي نفتالي إمبير مؤلف نشيد «هاتيكفا»، أي «الأمل» (وهو نشيد الحركة الصهيونية الذي أصبح النشيد الوطني الإسرائيلي فيما بعد). وكان أوليفانت يهدف إلى مساعدة المستوطنين الصهاينة وإلى كتابة مجموعة من المقالات عن المستوطنات الصهيونية. وقد ألف بالفعل كتاباً آخر بعنوان حيفا أو الحيفا في فلسطين الحفيدة، ومات في هذه المدينة الفلسطينية عام ١٨٨٨ (أما سكرتيره الصهيوني اليهودي فلم ترق له الحياة في فلسطين وهاجر منها إلى الولايات المتحدة).

وفي ربيع ١٩٣٨، أدلى وينجت بشهادة أمام لجنة ودييد في القدس فذكر أن أي تقدم قام به العرب في فلسطين إنما يرجع لليهود، وأن دولة صهيونية صناعية حديثة تحت الحماية البريطانية سوف تحمي الوجود البريطاني في المنطقة، وستمثل خير أمل للعالم الغربي. وقد نُقل وينجت من فلسطين عام ١٩٣٩، وعند عودته إلى بلاده التقى بعدد من كبار القادة العسكريين البريطانيين وعبر لهم عن رأيه بأن الطريقة الوحيدة أمام بريطانيا لاستعادة السلام في فلسطين هي أن تتبنى سياسة مماثلة للصهيونية.

ومع نشوب الحرب العالمية الثانية، ورغب وينجت في تولي قيادة جيش يهودي وعرض تكوين جيش من ٦٠,٠٠٠ مقاتل يهودي يتولّى طرد إيطاليا من شمال أفريقيا، إلا أن عرضه لم يلق موافقة. وقد عمل وينجت عامي ١٩٤٠ و ١٩٤١ قائداً لقوات خاصة في إثيوبيا، ثم أُرسل إلى الهند لتنظيم فرقة تتولّى القيام بعمليات خلف الخطوط اليابانية في بورما. وقد قُتل وينجت في حادث طائرة ببورما، ويُطلق اسمه الآن على عدة أماكن في إسرائيل (قرية للأطفال - كلية التربية البدنية - ميدان في القدس - غابة أقماعها الصندوق القومي اليهودي).

## ٨- الصهيونية التوطينية

### الصهيونية التوطينية (تعريف)

«الصهيونية التوطينية» هي صهيونية يهودي الذي يرغض الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها، ومع هذا يستمر في الادعاء بأنه صهيوني وتأخذ "صهيونيته" المزعومة شكل دعم الدولة الصهيونية مالياً وسياسياً والمساهمة في توطين اليهود الآخرين. ونحن نضع «الصهيونية التوطينية» مقابل «الصهيونية الاستيطانية». وتاريخ الصهيونية التوطينية متفصل إلى حد كبير عن تاريخ الصهيونية الاستيطانية، كما أن جماهير الأولى مختلفون بشكل جوهري عن جماهير الثانية.

### الصهيونية التوطينية (تاريخ)

«الصهيونية التوطينية» مصطلح قمنا بصكه لنشير إلى الصهيوني الذي يؤمن بأن الصيغة الصهيونية الأساسية (نقل بعض أو كل يهود أوروبا خارجها) تنطبق على يهودي أو صهيوني آخر ولا تنطبق عليه هو شخصياً. وتقف صهيونية مثل هذا الصهيوني عند حد الدعم المالي والسياسي للمشروع الاستيطاني دون الهجرة بنفسه، أي أنه

قيصر ألمانيا وقدم له هشلر ألبوماً مصوراً عن المستوطنات اليهودية. وقد فشلت جهود هشلر للوساطة بين هرتزل وألمانيا نظراً للعلاقة الوثيقة والتحالف القائم بين الإمبراطورية العثمانية والألمان. ومن ثم، أراد إقامة جسر آخرين الصهاينة وبين الحكومات الأوروبية، فحاول تنظيم مقابلة لهرتزل مع قيصر روسيا (عدو العثمانيين اللدود) من خلال شقيق زوجة القيصر.

ونلاحظ أن هشلر هو التجسيد الكامل للفكر الصهيوني ذي الديباجة للمسيحية، فتربيته المسيحية القبلية تجعله يعتقد في القدرة السحرية للأفكار، وضرورة التنفيذ الحرفي للنبوءة فليس صورة مجازية ولا مجاز، وإذ ما هو نص مقدس لا بد من تنفيذه حرفياً، وكان اهتمامه باليهود من قبل الخطوات الصهيونية للتخلص منهم، فلا بد من عودتهم إلى أرض الميعاد ليأتي المسيح ثانية ويخلصهم من الشر الكامن فيهم عضواً.

### تشارلز وينجت (١٩٠٣-١٩٤٤)

ضابط بريطاني صهيوني مسيحي، وكّد في الهند لعائلة ذات تاريخ في عمل الإرساليات المسيحية. بعد انضمامه للجيش في سن العشرين أرسل عام ١٩٢٧ إلى السودان حيث بقي حتى عام ١٩٣٣، وتعلّم أثناء ذلك اللغة العربية ولكنه لم يستطع قط التغلب على كراهيته العميقة للإسلام والقرآن، وكان جده مبشراً. وفي عام ١٩٣٦، نُقل إلى فلسطين كضابط مخابرات، لدراسة الموقف السياسي والعسكري، وهناك ظهر حماسه الشديد للصهيونية، ولكنه كان كمعظم الصهاينة غير اليهود ممن يفسرون أحداث المهد القديم تفسيراً حرفياً كأنها حدثت بالأمس (على حد قول بن جوريون). وقد أضرّف على تنظيم وتدريب الفرق الليلية الخاصة التابعة لهاجاناه وكانت له دراية خاصة بأساليب التعذيب وحصل لقاء ذلك على وصام الخدمة المتميزة البريطاني. كما ساهم في تطوير عمل المخابرات الصهيونية حيث أمد مصلحة المعلومات ببيانات وافية عن أوضاع الفلسطينيين وأبرز قياداتهم المناهضة للاستيطان الصهيوني والاحتلال البريطاني. وقام وينجت بدور مهم في تطوير الأساليب التي استخدمتها الصهاينة في حملاتهم الإرهابية ضد الفلاحين الفلسطينيين، وقد تركت أساليبه غير التقليدية بصمات واضحة على العمل العسكري الصهيوني فيما بعد. وبلغ اعتناقه الصهيونية درجة إعرابه عن ضيقه لعدم اتخاذ الحركة الصهيونية مواقف أكثر تحميلاً لأهدافها، ولهذا أطلق عليه الصهاينة اسم «الصدئ» و«لورانس يهودا».

التوطينية، فإن الإشارة تكون عادةً للمرحلة الثانية التي تتضمن الدعم المالي والضغط السياسي من أجل المُستوطن الصهيوني وتدعيم هوية يهود الخارج. وينقسم الصهاينة التوطينيون إلى إثنيين دينيين وإثنين علمانيين.

#### إدموند دي روتشيلد (١٨٤٥-١٩٢٤)

أحد زعماء الفرع الفرنسي لعائلة روتشيلد المالية اليهودية، أحد الأبناء الخمسة لجيمس ماير دي روتشيلد (١٧٩٢-١٨٦٨) مؤسس فرع العائلة في فرنسا. ترجع أهميته لمساهمته الكبيرة في المشاريع الاستيطانية اليهودية في فلسطين في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين.

بدأ اهتمام إدموند جيمس روتشيلد بقضية يهود الينديشية وبعملية توطين اليهود في فلسطين في الثمانينيات من القرن التاسع عشر، وهي الفترة التي شهدت هجرة أعداد كبيرة من يهود شرق أوروبا إلى غربها وإلى الولايات المتحدة وغيرها من الدول الاستيطانية، عقب تمثّر عملية الترحيل في شرق أوروبا ثم توفّقها.

ولم يكن روتشيلد مؤيداً أول الأمر لصهيونية هرزل السياسية، واتسمت أول مقابلة بينهما في باريس عام ١٨٩٦ بالفتور الشديد، بل كان يرى أن هرزل ليس إلا سنور، أي مسئول مثل الآف المسؤولين من شرق أوروبا الذين كانوا يتدفقون على وسطها وغربها. كان روتشيلد يفضل أن تتم عملية الاستيطان في فلسطين بشكل هادئ وتدرجي. إلا أنه مع توسّع الاستيطان اليهودي في فلسطين، الذي تمّ تحت رعايته، ونجاح المشاريع المختلفة التي أسسها هناك، توطدت علاقته بالمنظمة الصهيونية، وخصوصاً بعد الحرب العالمية الأولى، حيث استخدم نفوذه للحصول على موافقة فرنسا على وعد بلفور وعلى إدخال فلسطين تحت الانتداب البريطاني.

وقد بدأ روتشيلد اهتمامه بأعمال الاستيطان اليهودي في فلسطين بعد أن توجهت إليه حركة أحباء صهيون التي كانت تتولى أعمال الاستيطان في فلسطين في تلك الفترة، كما توجه إليه زعماء مستوطنة ريشون لتسيون التي كانت تعاني أزمة مالية حادة مطالبين إياه بتقديم دعمه المالي لإنشائها في فلسطين. وبالفعل، ما كان بوسع المستوطنات الأولى التي أقيمت في فلسطين الاستمرار لولا معونات روتشيلد. وقد وصل إنفاقه على المستوطنين خلال الفترة بين ١٨٨٣ و١٨٩٩ نحو ٦٠٠,٠٠٠ جنيه إسترليني في حين كان إسهام حركة أحباء صهيون ٨٧,٠٠٠ جنيه إسترليني فقط. وقد اشترى روتشيلد أرضاً في فلسطين أواخر عام ١٨٨٣ لإقامة مستوطنة زراعية

يتخلّى عن التطبيق الفعلي لأحد أهم جوابات الصهيونية (الاستيطانية) دون التخلي عن تأييده ودعمه. ولذا، فإن الصهيونية التوطينية أهم أشكال التصلب اليهودي من الصهيونية. والواقع أن تاريخ الصهيونية التوطينية مواز تماماً لتاريخ الصهيونية الاستيطانية وينقسم إلى مرحلتين أيضاً: مرحلة ما قبل هرزل وبلغور وما بعدها.

المرحلة الأولى: مرحلة ما قبل هرزل وبلغور.

وأهم أشكال الصهيونية التوطينية ما يلي:

١- صهيونية غير اليهود: وهي صهيونية توطينية بطبيعتها، إذ إن المادة البشرية المُستهدفة هي اليهود وهم جماعة لا ينتمي إليها الصهيوني غير اليهودي.

٢- صهيونية الأثرياء اليهود المتدمجين وتُسمى أيضاً الصهيونية الخيرية: تبنى بعض أثرياء الغرب الصيغة التوطينية بهدف إبعاد يهود الينديشية المهاجرين إلى بلدهم. وقد أسست مؤسسات توطينية لهذا الهدف.

ثم ظهر هرزل وطوّز الخطاب الصهيوني المزاوغ وطرح صيغته الصهيونية والعقد الصهيوني الصامت الذي يسمح للصهاينة التوطيين من الغرب والاستيطانيين من يهود الينديشية من الشرق بالانخراط في حركة سياسية واحدة (رغم تباين الأهداف) تحت مظلة الإمبريالية الغربية.

المرحلة الثانية: مرحلة ما بعد هرزل وبلغور.

أصبحت الصهيونية التوطينية هي الصهيونية الشتات أو الدياسبورا إذ تحوّلت الصهيونية التوطينية من صهيونية الأثرياء إلى صهيونية كل صهاينة العالم الغربي، وأصبحت مهمتهم العمل من أجل دعم المُستوطن الصهيوني (مالياً وسياسياً). وقد كانت هناك توترات بين الاستيطانيين والمستوطنين في هذه المرحلة ولكنها ظلت تحت السطح بسبب حاجة المستوطنين للتوطينين، وبسبب اشتغالهم في قضية الاستيطان وطُرد العرب وبسبب عجزهم عن الحركة بسهولة بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وفي أروقة الحكومات الغربية. وبعد عام ١٩١٣ (للوغر الصهيوني الحادي عشر)، تغيرت الصورة بعض الشيء، إذ يصبح الاستيطانيون (من شرق أوروبا) قادة الحركة الصهيونية بلا منازع وتكتسب صهيونية الدياسبورا مضموناً جديداً وهو قضية الهوية إذ يصبح تقسيم العمل كما يلي: يدعم الصهاينة التوطينيون المُستوطن الصهيوني ويصبح هو مركزاً للهوية اليهودية وركيزة أساسية لها.

وفي هذه الموسوعة، حينما تكون الإشارة للصهيونية

### صهيونية الشتات (الصهيونية التوطينية بعد بلفور)

«صهيونية الشتات» أو «صهيونية الدياسبورا» هي الصهيونية التوطينية في مرحلة ما بعد هرتزل وبلفور.

ونحن نضع «الصهيونية التوطينية» مقابل «الصهيونية الاستيطانية». ولم تكن هناك فلسفة واضحة وراء صهيونية أتريام الغرب المتحمسين، فقد تبنا الحل الصهيوني لأسباب تقنية عملية واضحة (تحويل سيل الهجرة عن بلادهم لاية بقعة أخرى في العالم) وكان انتماءهم لأوطانهم أمراً واضحاً تماماً، ولذا فإنهم لم يكونوا في حاجة إلى أية اعتذارات أو أنساق فلسفية أو فكرية لتبرير التناقض الكامن في موقفهم كصهاينة توطينيين يعيشون في أوطانهم ويسعدون بحياتهم فيها. ويتطلب الموقف نفسه على دعاة الصهيونية الدبلوماسية.

ولكن الوضع مختلف تماماً بالنسبة إلى الصهاينة التوطينيين بعد هرتزل وبلفور، وازداد الأمر حدة بعد إعلان الدولة الصهيونية إذ كيف يتأتى لأحد أن يُسمي نفسه صهيونياً (متشدداً في بعض الأحيان) ثم يضرب غيابه في باريس ولندن ونيويورك. فقد حاول بعض مفكري الصهيونية التوطينية تطوير رؤية متكاملة لوضعهم كصهاينة يرفضون الهجرة، فحاولوا المزاجية بين المثل الصهيونية التي ترى اليهود شعباً عضواً متبوذاً معرضاً لكرامية الصهيونية الأزيلية من جهة، وبين مثل حركة الاستنارة التي ترى أن كل الناس متشابهون ومتساوون من جهة أخرى. وهي محاولة لاكتشاف رقعة واسعة مشتركة بين المثل الأعلى الصهيوني الذي يؤمن به التوطينيون وللمثل العليا الليبرالية التي تسيطر على المجتمعات التي يعيشون فيها. ولذا، نجد أن المحاولة تلتخص في رفض الرقبة الحولية الكمونية المضوية أو تقليص مجالها لتحل محلها رؤية نسبية تعددية ترى أن كل الأمور متساوية.

ينطلق مفكرو الصهيونية التوطينية من أن الصهيونية لا تعادي حركة التنوير اليهودية وإنما هي امتداد لها، فالصهيونية تهدف إلى بعث الحياة اليهودية على أسس علمانية، أي على الأسس نفسها التي بُنيت عليها المجتمعات الغربية. إن الصهيونية تؤيد الانتماء الذي نادت به حركة التنوير الأوروبية وتطوِّبه على اليهود، والقومية اليهودية إن هي إلا قومية واحدة بين عديد من القوميات التي لها برنامج معين يهدف إلى البعث القومي، واليهود إن هم إلا شعب تاريخي مثل بقية الشعوب، ليس أسوأ وليس أفضل منها.

وموقف الصهاينة التوطينيين من معاداة اليهودية يتسم بالعملية، ولكن تحليلهم لهذه الظاهرة يتعدى عن المغالاة الصهيونية

مؤذجة لحسابه الخاص أطلق عليها اسم والته. كما أسس عدة صناعات للمستوطنين الصهاينة مثل صناعة الزجاج وزيت الزيتون، وعدداً من المطاحن في حيفا، وملاحات في عنتلي، كما ساهم في تأسيس هيئة كهرباء فلسطين عام ١٩٢١. إلا أن أهم الصناعات التي أقامها وأوسعها نطاقاً كانت صناعة النبيذ التي كان يسعى إلى ربطها بصناعة النبيذ المملوكة لعائلة روتشيلد في فرنسا.

وقد وصل حجم رعاية روتشيلد ودعمه للمستوطنات إلى الحد الذي أكسبه لقب «أبو الشوف» أي أبو المستوطن الصهيوني. وحينما اختلف المستوطنون الصهاينة، حذرهم ليونسكر، أحد زعماء ومفكري حركة أحباء صهيون، قائلاً: "إن مفاتيح المستوطن الصهيوني توجد في باريس". وكان روتشيلد قد حوّل إدارة مشاريعه في فلسطين عام ١٨٩٩ إلى جمعية الاستيطان اليهودي وقدم لها منحة قدرها ٤٠٠٠,٠٠٠ فرنك من أجل أن تترك نفسها ذاتياً. وفي عام ١٩٢٤، أسس جمعية الاستيطان اليهودي في فلسطين التي ترأسها ابنه جيمس أرموند (١٨٧٨ - ١٩٥٧). وأسس روتشيلد من خلال هذه الهيئة أكثر من ٣٠ مستوطنة في جميع أنحاء فلسطين، ووصل حجم إنفاقه على هذه المشاريع بعد عام ١٩٠٠ نحو ٧,٠٠٠,٠٠٠ فرنك ذهبي.

وإلى جانب المشاريع الاقتصادية، امتد نشاط روتشيلد إلى مجال التعليم حيث قدّم دعماً مالياً عام ١٩٢٣ للمدارس الصهيونية في المستوطن الصهيوني وكانت تواجه أزمة مالية، كما أمد حاييم وايزمان بالمعونة اللازمة لإنشاء الجامعة العبرية في القدس. وفي عام ١٩٢٩، عُيّن روتشيلد رئيساً فخرياً للوكالة اليهودية التي كانت قد أنشئت قبل ذلك بسنوات قليلة.

ويُعتبر روتشيلد خطأ متكرراً له دلالة عميقة:

١. فهو من يهود العالم الغربي الذين حققوا حراكاً اجتماعياً ووصلوا إلى قمة المجتمع، ثم جاءت أفواج يهود اليديشية من شرق أوروبا فهددوا مواقعهم الطبقيّة، ومن ثم تحوّل يهود العالم الغربي إلى صهاينة توطينيين.
٢. تأييد روتشيلد للمشروع الصهيوني لم يكن تعبيراً عن هويته اليهودية أو جوهره اليهودي وإنما تعبير عن انتماته الكامل للحضارة الغربية والتشكيل الاستعماري الغربي.
٣. قام روتشيلد بدعم المشروع الصهيوني، ولكنه دعم لم يكن يهدف إلى تأكيد استقلالية هذا المشروع إذ ظلت الفاتح في باريس ولندن، بل ويلاحظ تزايد اعتماد المشروع على الغرب ثم انتقال مفتاحه إلى واشنطن.

لويس براندنيز (١٨٥٦-١٩٤١)

أحد زعماء الصهيونية التوطينية في الولايات المتحدة. وكّد في الولايات المتحدة لأبوين مهاجرين من تشيكوسلوفاكيا من أصل ألماني ومن أتباع اليهودية الإصلاحية (وكانت أمه من أسرة من أتباع يعقوب فراثك). لم يتلق براندنيز أي تعليم ديني تقليدي إذ دخل مدرسة ألمانية في الولايات المتحدة ثم التحق بجامعة هارفارد. وقد حقق براندنيز، شأنه شأن معظم الأسر الأمريكية اليهودية من أصل ألماني، معدلات عالية من الاندماج. ورُشِّع للوزارة عام ١٩١٤، ولكن ترشيحه رُفِّص لا بسبب يهوديته وإنما لأن بعض القوى المالية التي كانت لا توافق على آرائه للمعادية للاحتكار كانت تخشى تعيينه. ألف براندنيز كتاباً بين فيه كيف أن المصالح المالية تتحكم في السياسة، وفي عام ١٩١٦، رشحه الرئيس ويلسون لمضوية للحكمة العليا الأمريكية (وكانت هذه أول مرة يُرَشِّع فيها يهودي لهذا المنصب). وقد أثار ترشيحه عاصفة، لا لأنه يهودي وإنما بسبب أفكاره الراديكالية. وقد تمّ تعيينه في نهاية الأمر ليظل في منصبه حتى تقاعد عام ١٩٣٩.

ويرجع اهتمام براندنيز بالصهيونية إلى خبرته في نيويورك حيث شهد بعض أثار الاستغلال الموجه ضد صمّال النسيج من يهود اليديشية، وهو استغلال تعرض له عادة جماعات المهاجرين الذي يتحولون إلى عمالة رخيصة. ولكن يبدو أن براندنيز تصور أن معاداة اليهود لعبت دوراً في عملية الاستغلال هذه. كما التقى براندنيز بجيكوب دي هاس، سكرتير هرزل الذي عرفه بالفكر الصهيوني. وقد كان براندنيز من المؤمنين بأن هناك تماثلاً كاملاً بين المثل العليا الأمريكية والصهيونية وأن كلا منهما يبغي الآخر، ولذا فلا يوجد مجال لأزدواج الولاء بالنسبة ليهود أمريكا إن تبوّأ العقيدة الصهيونية. فقتل أمريكا (على حد قوله) هي نفسها مثل اليهود عبر تاريخهم. وكما يصبح الأمريكي اليهودي أكثر يهودية عليه أن يصبح صهيونياً.

انضم براندنيز للمنظمة الصهيونية عام ١٩١٢ في لحظة حرجية، إذ إن الحرب العالمية كانت قد مهّمت المنظمة في أوروبا تماماً فاضطلع صهيانية أمريكا بحملة دعم المستوطن الصهيوني، خصوصاً وأن الولايات المتحدة بدأت تتبوّأ مكان القيادة. فتم تنظيم لجنة تنفيذية مؤقتة لشئون الصهيونية العامة في الولايات المتحدة (١٩١٤-١٩١٨) وعيّن براندنيز رئيساً لها، غير أنه رفض رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية واكتفى بأن يكون رئيساً فخرياً لها في الفترة ١٩٢٠-١٩٢١. وقد ساهم براندنيز في تحديد اتجاه عملية دعم وغوث المستوطن

التي تصفي صفة الإخلاق عليها. فيتخذ الإخاخام كابلان المفكرين التربويين اليهود الذين يتصورون أن معاداة اليهود ليست مجرد جنون عابر وإنما مرض مزمن. أما الإخاخام هليل سيلفر فيميز بين نوعين من معاداة اليهود (وهذه ظاهرة جديدة أيضاً لأن المطلق لا يتحمل التصنيف)، فهناك المعاداة الاستثنائية لليهود والتي مارسها النازيون كما أن هناك معاداة اليهود العادية التي تُسمّى قُتَحامك (وهذه مرطقة من وجهة نظر صهيونية تقليدية). ويرى الإخاخام سيلفر، أن مثل هذا التحامل سيؤدي عملاً ثابتاً في الحياة اليهودية في أمريكا.

وقد نجح الصهاينة التوطيطيون في أن يعيدوا صياغة رؤيتهم لإسرائيل وعلاقتهم بها، فقد أصبحوا أقلية يهودية عضوية تنتمي إلى أمريكا وتنتظر إلى إسرائيل باعتبارها الوطن الأصلي وباعتبارها مركزاً روحياً وركيزة للهوية. ومعنى هذا أنه تمّ تبني الصيغة الصهيونية الإثنية (العلمانية)، ومن ثمّ فإن الصهاينة التوطيطيين لهم مركزان: أحدهما سياسي في الولايات المتحدة، والآخر إثني في إسرائيل. ولهذا، فإنهم يطالبون بفصل الدين عن الدولة في الولايات المتحدة ولكنهم يحتجون على انتشار العلمنة في الدولة اليهودية. ولكن مشكلة مثل هذا الصيغة أن الوطن الأصلي هو الوطن الذي يهاجر الإنسان منه لا إليه، ولذا فإن التوطيطيين قد أعطوا أساساً فلسفياً تاريخياً لتوطيتهم ولتملصهم من الصهيونية.

وقد أدرك الصهاينة الاستيطانيون منذ البداية ضرورة تقبّل هذا النوع من الصهيونية حتى يستفيدوا من دعم يهود الغرب الأثرياء، وأصبح هذا القبول جزءاً من العقد الصهيوني الصامت. ولذا، نجد أن الفيدرالية الصهيونية في نيويورك تملن (عام ١٨٩٩) ولاءاً للولايات المتحدة وأن هدفها هو دعم الصهيونية، من قبيل التعاطف وحسب. وقد ساعدت الصياغة الهرتزلية المراوغة على إنجاز هذا.

وبعد ذلك بقدر، أصبح مجال نشاط الصهيونية التوطينية العالم كله (خارج فلسطين)، مهمتها الأساسية دعم النشاط الاستيطاني سياسياً ومالياً، وضمان استمرار الدعم الإمبريالي عن طريق الترخيب والترهيب. وتقوم الصهيونية التوطينية بتجنيد يهود الغرب لهذا الغرض، كما تقوم بتحقيق المفهوم الصهيوني الخاص بغزو الجماعات والقضاء على أية معارضة قد تنشأ في صفوفها. وحيث إن الغرب لم يعد يواجه مشكلة فائض يهودي ينبغي التخلص منه (ولا سيما بعد الحرب العالمية الثانية)، وحيث إن المستوطن الصهيوني يواجه أزمة طاقة بشرية، فقد أصبحت إحدى مهام الصهيونية التوطينية البحث عن مهاجرين.

## الجزء الثاني: الصهيونية

صهاينة الخارج التوطينيين وصهاينة الداخل المستوطنين بحيث يصبح كل فريق فيهم حراً تماماً عن الآخر، على أن يتم التواصل بينهم من خلال حكومة الانتداب (الممثل الرسمي للاستعمار الغربي). ويظهر مدى إلحاح ورغبة برانديز في فك الاشتباك بين التوطينيين والاستيطانيين في تأييده مشروع نورودو الخاص بنقل عدد ضخم من اليهود إلى فلسطين لحاق أغلبية سكانية قروية تتمتع بعد قليل بالسيادة الكاملة على أن تتم العملية برمتها تحت إشراف حكومة الانتداب وداخل إطار المصالح الغربية.

وقد وُصف مشروع برانديز بأنه «صهيون بدون صهيونية» أي أنه مشروع استيطاني في فلسطين ليست له خصوصية يهودية (وهو خلاف «الصهيونية بدون صهيون» وهي الصهيونية الإقليمية). ويمكن القول بأن الاستيطانيين أدركوا أن طبيعة المرحلة تتطلب استمرار التشابك بينهم وبين التوطينيين ويهود العالم. ولذا، فقد سمحوا بدخول العناصر غير الصهيونية إلى الوكالة اليهودية لكن داخل الإطار الصهيوني، وتم تأسيس الصندوق التأسيسي (كيرين هايسود) وأنفقت بعض أمواله المخصصة للأعمال الخيرية والمشاريع التي لا عائد لها على مشاريع استثمارية، فاعترض برانديز فيما يُسمى «مذكرة زيلاند» التي قدّمت للمنظمة الصهيونية في أمريكا (١٩٢١). وقد رُفِضَت اقتراحات برانديز وأُخذَ بوجهة نظر وايزمان، فاستقال برانديز (هو وبعض الصهاينة) وقطع علاقته بالمنظمة الصهيونية، ولكنه ظل يمارس ما سماه «النشاط التعاوني» وأسس شركة فلسطين الاقتصادية لتصبّ فيها الهيئات والمنع (ومعنى ذلك أنه استمر في نشاطه الخيري التطوعي). وقد أدلى برانديز ببعض التصريحات التي يُهمّم منها رفضه الرؤية الصهيونية بقضها وقضيضها. وقد سُمّيت جامعة برانديز باسمه.

ويمكن القول بأن برانديز أدرك طبيعة المشروع الصهيوني من البداية وأنه جزء من للمشروع الاستعماري الغربي، كما أدرك طبيعة العلاقة بين الاستيطانيين والتوطينيين، وكل ما في الأمر أنه طرح رؤيته في مرحلة مبكرة جداً. ولكن التطورات اللاحقة سواء في المستوطن الصهيوني أو بين الصهاينة التوطينيين أثبتت صدق رؤيته، إذ إن الدولة الصهيونية أصبحت جزءاً أساسياً من لمشروع الاستعماري الغربي، مدينة بـوجودها واستمرارها، وهي لا تعتمد على مساعدات يهود العالم التي لا تشكل سوى نسبة مئوية ضئيلة من المساعدات التي تصلها من الولايات المتحدة. والعلاقة بين الصهاينة المستوطنين والصهاينة التوطينيين تتم في إطار المصالح والأولويات الاستراتيجية الغربية.

الصهيوني، كما ساهم في توسيع المنظمة الصهيونية وزار فلسطين بين عامي ١٩١٧ و ١٩١٩. وترأس برانديز الوفد الأمريكي في مؤتمر لندن الصهيوني عام ١٩٢٠، وهو أول اجتماع للمنظمة الصهيونية بعد الحرب العالمية الأولى.

ساهمت اللجنة التنفيذية المؤقتة في إدارة المستوطن الصهيوني وفي إرسال العون للمستوطنين، وقامت البحرية الأمريكية أيضاً بالمساعدة في ذلك. وكان السفير الأمريكي في القسطنطينية على اتصال دائم بالمستوطن الصهيوني بإيعاز من برانديز. ويمكن القول بأنه حتى دخول الولايات المتحدة الحرب عام ١٩١٧ كانت اللجنة التنفيذية المؤقتة هي الدعامة الأساسية للمستوطن. وقد نجح برانديز في الاحتفاظ بحياد المنظمة الصهيونية أثناء الحرب متبعاً في ذلك السياسة الأمريكية. وكانت قيادة الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة آنذاك من أصل ألماني، ولذا كانت عواطفهم تنحى نحو ألمانيا وحاولوا دُفع المنظمة نحو اتخاذ خط عالي للوطن الأصلي، ولكن برانديز نجح في وقف هذا الاتجاه. ولكن، مع انتصار الحلفاء، قرر برانديز تعديل السياسة الصهيونية واتصل بالرئيس ويلسون الذي عبّر عن تعاطفه مع الصهيونية، ثم اتصل بالسفيرين الفرنسي والإنجليزي في واشنطن وعرض عليهما المشروع الصهيوني. وقد رتب الرئيس ويلسون لاجتماع بين بلفور وبرانديز. وفي هذه الأونة أيد برانديز إنشاء الفيلق اليهودي. ولعب دوراً في حث الحكومة الأمريكية على قبول وعد بلفور.

قام برانديز بعد ذلك بإعداد ما يُسمى «برنامج بتسبرج» (١٩١٨) الذي دعى إلى الملكية العامة للأرض في فلسطين (المنع المسمرة والمضاربة) وإلى الموارد الطبيعية والمرافق وإلى تشجيع الخطوط التعاونية في تطوير الزراعة والصناعة. وفي عام ١٩٢٠، عشية مؤتمر سان ريجو الذي أعلن الوصاية البريطانية على فلسطين، نجح برانديز في التأثير على ويلسون لتعديل حدود فلسطين الشمالية بحيث اختلفت عن تلك التي نص عليها اتفاق سايكس بيكو.

وبعد مؤتمر سان ريجو، ظهرت التناقضات بين برانديز بنزعه التوطنية واتجاهاته الاندماجية من جهة، ومن جهة أخرى مثالي الصهيونية الاستيطانية التي تحاول أن تستفيد من كل يهود العالم ولا تتركهم وشأنهم، وكذلك مثالي الصهيونية الإنثنية (الدينية والعلمانية) التي تحاول أن تفرض على يهود العالم هوية يهودية محددة تتناقض مع طموحاتهم الأمريكية نحو الاندماج الكامل (وهو التناقض الذي سماه أحد الصهاينة «الصراع بين واشنطن ومنسك»).

وقد قدّم برانديز عدة اقتراحات جوهرها فك الاشتباك تماماً بين

أبها هليل سيلفر (١٨٩٣، ١٩٦٣)

حاخام أمريكي وزعيم صهيوني وكُد في ليتوانيا وهاجر إلى أمريكا عام ١٩٠١ وانخرط في سلك الصهيونية منذ صباه حيث أسس نادياً لأحباب صهيون الصغار . وعلى هذا الأساس ، شارك في الاتحاد الصهيوني الأمريكي . ويُعدُّ من أرواح المحاسنات الإصلاحيين الذين انضموا للحركة الصهيونية وحماروا الاتجاهاات المعادية لها في صفوف أتباع اليهودية الإصلاحية . وقد اتحاز إلى القاضي برانديز أثناء الخلاف بينه وبين وايزمان (١٩٢٠، ١٩٢١) ، لكنه ما لبث أن عاد إلى أحضان المنظمة الصهيونية ومثّل الصهاينة الأمريكيين في عديد من المؤتمرات الصهيونية وساهم في تأسيس البناء اليهودي الموحد والبناء الفلسطيني الموحد . وقد كُفَّ جهوده أثناء المناورات الصهيونية لإنشاء الدولة الصهيونية مستخدماً الوسائل الدبلوماسية والتقليدية والضغط عن طريق الرأي العام ، وقد لجأ سيلفر للضغط المكشوف دون أي خوف من أن يُتهم بازدواج الولاء ، وشارك منذ عام ١٩٤٣ فيما عُرف بمعدّل باللوبي الصهيوني . وقد ترأس المنظمة الصهيونية الأمريكية بين عامي ١٩٤٥ و ١٩٤٧ وظل رئيساً فخرياً لها حتى موته .

وما يُذكر أنه بعد قيام الدولة ، اصطدم سيلفر وبين جوريون الذي كان يفضل دائماً أن ينظر إلى أعضاء الجماعات اليهودية في العالم على أنهم مجرد وسيلة لتحقيق أُنبل غاية يهودية ، أي الدولة الصهيونية ؛ وهذا تعريف يرفضه سيلفر وزعماء صهيونية الدياسورا الشوطينيون الذين يصرون على ازدواجية ولاه اليهودي الأمريكي بحيث يكون ولاؤه السياسي لبلده ولاؤه العاطفي للشعبي لإسرائيل .

ويمكننا أن نرى علاقته مع بين جوريون في إطار العلاقة العامة بين الشوطينيين الذين يرسلون الدعم المالي والاستيطانين الذين يؤدون المهمة الأساسية للاحتلال (أي الاستيطان) ، وهي علاقة تجمع بين الحب والكراهية في آن واحد . وما صمد التناقض بينهما أن كليهما كان يطمع في الزعامة . لكن الاستيطانين رفضوا بشدة أن يعطوا أي دور للشوطينيين .

وقد كان سيلفر من دعاة تدعيم القطاع الخاص في الاقتصاد الإسرائيلي الأمر الذي كان يمثل تهديداً كبيراً للليبروقراطية العمالية الصهيونية الحاكمة . والحاخام سيلفر مشيحياني الاتجاه يجمع بين الفكر الإصلاحية الاندماجية والرؤية المشيحية ، وقد أعرب عن رأيه في أن الصهيونية ليست مجرد حل لمشكلة لاجئين وإنما هي قضية روحية خلاص الشعب اليهودي .

ومن أهم مؤلفاته مُصَلَّات حول الماشيخ المنتظر في إسرائيل القديمة ، ومواطن اختلاف اليهودية عن الديانات الأخرى .

فاحوم جولدمان (١٨٩٤، ١٩٨٢)

زعيم صهيوني وطني ومؤسس المؤتمر اليهودي العالمي . وكُد في ليتوانيا ونشأ وتعلَّم في ألمانيا حيث حصل على الدكتوراه في القانون ، وانخرط في سلك النشاط الصهيوني وهو بعد في سن الخامسة عشرة . وقد حاول أثناء الحرب العالمية الأولى ويعدّها أن يثير اهتمام الحكومة الألمانية بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين تحت رعاية ألمانيا (وقد كان مثل هرزل من كبار المعجبين بالروح العسكرية البروسية) . وأسس مع كلاتزين في برلين دار إشكول لنشر الكتب العبرية ، وكان من أعضاء جماعة العامل الفتي ، ولكنه تركها وانضم إلى جماعة الصهاينة الراديكاليين وحضر جميع المؤتمرات الصهيونية منذ عام ١٩٢١ ، وساهم في تأسيس المؤتمر اليهودي العالمي عام ١٩٣٦ (وهي فكرة باركها الزعيم الفاشيستي موسوليني في اجتماع بينه وبين جولدمان سادّه الفهم المتباكل ، وقد أبدى الدوتشي استعداده لدعم هذا المؤتمر) . وتولّى جولدمان رئاسة المؤتمر اليهودي العالمي في الفترة بين عامي ١٩٥٣ و ١٩٧٧ ، كما تولّى رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية منذ عام ١٩٥٦ حتى عام ١٩٦٨ وقد أصبح مواطناً إسرائيلياً عام ١٩٦٤ ، ولكنه لم يلبد دوراً ذا بال في الحياة السياسية هناك .

ومن أهم مساهمات جولدمان في دعم التجميع الاستيطاني في إسرائيل ، إتمام اتفاقية التعميمات الألمانية التي دفعت الحكومة الألمانية بمقتضاها تعميمات لأسر اليهود الذين قُتل ذوبهم في معسكرات الاعتقال . وقد ذهبت معظم التعميمات التي بلغت ٨٢٢ مليون دولار إلى إسرائيل ، هذا غير المبالغ التي دُفعت للأفراد (وقد اعترف جولدمان نفسه بأن مجموع التعميمات الفعلي بلغ ٤٠ ألف مليون مارك ، أي حوالي أربعة بلايين دولار) .

وبعد عام ١٩٦٧ ، تزايدت الانتقادات التي وجهها جولدمان إلى الحكومة الإسرائيلية بشأن قضية السلام ، ولم يُعدّ انتخابه رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية عام ١٩٦٨ وأصبح بعد ذلك مواطناً في سويسرا . وحاول زيارة مصر عام ١٩٦٩ ولكن جولدا مائير ، رئيسة الوزراء آنذاك ، رفضت المبادرة . وقد طلب جولدمان من كارتر أن يحطم اللوبي الموالي لإسرائيل في الولايات المتحدة .

ويُلاحظ أنه ، على المستوى الفلسفي والفكري ، يوجد تياران متصارعان في تفكير جولدمان ، التيار الأول حولي كوني صهيوني معاد للتاريخ من الناحية السياسية . فالتاريخ اليهودي ، حسب



اليهودي أن يحس بالولاء تجاه البلد الذي ينتمي إليه، ولكن من حقّه أيضاً أن يشعر بالولاء تجاه إسرائيل، دون أن يشعر بأي تناقض، لأن جولدمان كان قد حرّر يهود العالم من عبء الرؤية الحلولية فإنه قد ترك إسرائيل أسيرة دائرة القداسة، فهي تقع داخلها. ومن ثمّ، فإن ولّاء اليهودي ولّاء سياسي تاريخي، أما ولّاء لإسرائيل فهو ولّاء ديني حلولي (ويحس جولدمان شخصياً بالولاء لجنيف العلمانية والقدس الحلولية). لكل هذا، فإن العودة لصهيون ليست مسألة حتمية أو مرغوبة فيها، فبإمكان اليهود البقاء في أوطانهم والحفاظ بهويتهم والدفاع عن حقوقهم. ولذا، يجب ألا يتدخل المستوطن الصهيوني في شئونهم. وبدلاً من الدعاية من أجل هجرة اليهود السوفييت وإحراجهم، يجب النضال من أجل تحسين أحوالهم وضمان تمتعهم بحقوقهم كاملة. وبالطريقة نفسها، يجب ألا يتدخل يهود العالم في شئون إسرائيل. بل إن جولدمان يطلب بأن تكون مهمة المنظمة الصهيونية حماية اليهود في كل بلد وتأتي العلاقة مع إسرائيل في المرتبة الثانية.

ما وظيفة إسرائيل إذن في حياة يهود العالم؟ هنا يظهر موضوع للمركز الروحي (فكرة آحاد عام). فجولدمان يرى أن انفصال يهود العالم انفصالاً كاملاً عن اليهود واليهودية هو نوع من أنواع الموت من خلال القلب (مثل منفي الروح عند بن جوريون). وحتى يتمكن القلب والروح اليهوديين من أن يتصفا بالحرية، يجب تخصيص دولة تكون مركزاً روحياً تولّد فيها أفكار جديدة وتصبح مصدر إلهام للشعب اليهودي للمستش. ويتشكّل تضامناً يهود العالم مع إسرائيل، أو المركز الروحي، جزءاً أساسياً في حياة كل منهما، فإذا كان وجود يهود العالم مستحيلاً بدون الدولة (فهم مهيدون بالاندماج والانصهار) فوجود الدولة الصغيرة مستحيل بدون الدياسبورا (يهود العالم)، أي أن هناك مركزين للصهيونية.

ورغم أن جولدمان يُلقي عبء المطلق على الدولة الصهيونية في علاقتها باليهود، فإنه ينظر لها بطريقة أكثر تركيبياً في علاقتها بالدول العربية. فقد لاحظ جولدمان أن إسرائيل تعتمد اعتماداً شديداً على الواقع العربي المحيط بها، وخصوصاً أن الزمن لا يعمل لصالحها، فكل الانتصارات الإسرائيلية لم تتجع حتى الآن في حسم المسألة.

وفي العصر الحديث، نجد أن كل الشعوب، حتى أصغرها، عداً، تتمتع بحق تقرير المصير الذي يجب أن يشمل الفلسطينيين. ولذا، فقد طالب جولدمان بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية (بشروط صهيونية). وعلى إسرائيل أن تقبل سلاماً رسمياً في إطار

جولدمان، يعبر عن تشرّد الشعب اليهودي الذي بقي عبر التاريخ بسبب مقدراته الروحية ووحدها، وهي مقدرات تخلف على تاريخ البشرية بأسره جلاله ومغزاه، فكان الشعب اليهودي هو المطلق الكامن في مركز التاريخ وركيزته الأساسية. بل إن الشعب اليهودي في علاقته مع الأغيار يشبه علاقة المسيح مع من صلبوه. فالبيشرة التي يعيش اليهود بينها هي المسئولة عن عقابهم. هذه الأمة ذات علاقة حلولية عضوية بالأرض الفلسطينية، ومن ثمّ تصبح الدولة الصهيونية حتمية وتصبح حقوق اليهود في الأرض مطلقة. وحتى لو سلمنا بأن العرب أصحاب حق في فلسطين فيجب إدراك أن هذه الحقوق لا تُقارَن بالحقوق اليهودية المطلقة فيها.

ولكن جولدمان كصهيوني توطيني يكمل هذه الرؤية الحلولية بأخرى أقل حلولية وأكثر فتحة، فهو يؤمن بأن الإله لا يتجسد في كل تعرجات وتواء التاريخ اليهودي ولا يتدخل دائماً فيه، الأمر الذي يترك مساحة واسعة للحرية الإنسانية، ولا يوجد قُدْر محدّد مرسوم لليهود خطه الإله خصيصاً لليهود منذ بدأ الكون، فإذا كان الإله مستولاً عن انتصار عام 1917 فهو بلا شك مستول عن أوشتفيتس أيضاً، أي أن جولدمان يرى أن الإله متّزه عن العبيبة والتاريخ وأن الخالق لا يحلّ في المخلوق ولا يذوب فيه، ومن ثمّ فإن الإنسان مخير وليس مسيراً.

ولأن جولدمان قادر على رؤية التاريخ اليهودي بهذه الطريقة، فإنه قادر على تقييمه وعلى التهكم على الرؤية المسيحية الميلودرامية، فهو يعتقد مقارنة بين الإنجليز واليهود يقول: "في القرن الماضي، قدّ الإنجليز إمبراطوريتهم ولكنهم تخلّوا أحزانهم، أما اليهود فقد قدّوا الهيكل منذ ألفي عام ولم يكتفوا عن التواضع عليه منذ ذلك الوقت بل وخصصوا يوماً للتواضع، لو قدّ اليهود إمبراطوريتهم لصاموا يوماً من كل أسبوع"، أي أنه يرى أن المركزية التي يخلعها اليهود على أنفسهم أو تخلعها الحلولية اليهودية عليهم ترهقهم تماماً وتُقدّم إنسانيتهم وتضع على كاهلهم عبأً ثقيلاً.

وإذا كان التاريخ ليس موضع الحلول الإلهي وإنما مجال حرية الإنسان، فلا حتميات إذن: لا حتمية في الصراع العربي الإسرائيلي، والأرض الفلسطينية ليست أرضاً بلا شعب كما أدّعى الصهاينة. ومعاداة اليهود ليست خالدة ولا أزلية، كما أن يهود العالم لا يتمتعون بأية وحدة حلولية عضوية فيما بينهم أو بينهم وبين إسرائيل.

هاتان الرؤيتان (الحلولية والإنسانية) تتبدّيان في رؤيتين متناقضتين (كما هو الحال مع الصهاينة التوطينيين). فمن حق

الهجرات الصهيونية الاستيطانية المختلفة (انظر: «الهجرة الصهيونية الاستيطانية» [تاريخ]).

والصهيونية الاستيطانية هي الصهيونية التي تعمل في فلسطين فتشفي المؤسسات الاستيطانية (الاقتصادية والعسكرية) وتنظم المستوطنين داخل التنظيمات الزراعية العسكرية، وتتعاون مع الدولة الراعية، وتضع الخطط الكفيلة بالقضاء على مقاومة السكان الأصليين بل سحقها تماماً، وتقوم بالمهام التي توكلها إليها الدولة الراعية. ولا يتدخل الصهاينة الاستيطانيون، ما وسعهم عدم التدخل، في شئون صهيانية الخارج التوطينيين، ما دام الدعم المالي والسياسي مستمراً وما دام صهيانية الخارج لا يتدخلون بدورهم في شئون المستوطن.

والصهيونية الاستيطانية، شأنها شأن الصهيونية التوطينية، قادرة على امتصاص أي مضمون سياسي أو ديني. فهناك مؤسسات استيطانية ذات ديباجات اشتراكية إلحادية، وأخرى ذات ديباجات دينية أو ليبرالية أو فاشية. ولكن يمكن القول بأن الصهيونية العمالية هي التي قامت بتجنيد أعضاء الفئات اليهودي من شرق أوروبا وزودتهم بإطار نظري، ثم زرعتهم في فلسطين، وقادت عمليات الإرهاب ضد العرب، إلى أن طردت غالبيتهم. وكانت مؤسساتها الاستيطانية المختلفة وتنظيماتها الثقافية والعسكرية هي المهيمنة تماماً على عملية الاستيطان. وكانت مشاركة الأحزاب الأخرى- مثل الأحزاب الدينية والأحزاب الصهيونية ذات الديباجة الليبرالية (الصهيانية العموميون) أو الفاشية (حيروت)- مشاركة ضئيلة بالقياس إلى ما أنجزه العماليون. وبعد إعلان الدولة، ظل العماليون مسيطرين على الصهيونية الاستيطانية، إلى أن استولى الليكود على الحكم وقاد المستوطن الصهيوني وبدأ يشارك مشاركة أكيدة وفعالة في صياغة سياساته وتوجهاته.

وبعد تأسيس الدولة الصهيونية، نشب صراع بين الصهاينة التوطينيين والصهاينة الاستيطانيين إذ ظن التوطينيون أنهم سيسترون في الإشراف على الدولة والاشترك في توجيه سياساتها (أوليسوا هم أيضاً أعضاء في الشعب اليهودي وجزءاً من قيادته؟ أوليست الدولة مبنية بوجودها لهم ولجهدهم؟). ولكنهم لم يدركوا أن الدور القيادي الذي لعبوه كان دوراً مؤقتاً بسبب وجودهم في القرب (راعي المشروع الصهيوني) وتتهمهم بحرية الحركة، وبسبب انشغال الاستيطانيين بعمليات تأسيس المؤسسات الاستيطانية وإرهاب العرب. وكان الصهاينة الاستيطانيون يرون من البداية أن الجماعات اليهودية في الخارج بمنزلة كوري (جسر) للوطن القومي،

ضمانات دولية، وأن تصصرف كدولة في الشرق الأوسط، إذ لا يوجد أي مستقبل للدولة اليهودية دون تقاض كامل مع العرب. بل إنه طالب بأن تصبح إسرائيل (المركز الروحي لليهود) سويسرا الشرق: دولة محايدة تماماً وتحرك خارج نطاق الصراعات والسياسات الدولية.

وقبل موته بثلاثة أعوام، صرح جولدلمان لمجلة ألمانية بأن إسرائيل تمثل فشل تجربة، وأنها كارثة أضخم من أوشفيتس. وقبل موته بشهر واحد، نشر إعلاناً في جريدة ليموند يدعو إلى مبادرة إسرائيلية فلسطينية للاعتراف المتبادل.

## ٩- الصهيونية الاستيطانية (العملية)

### الصهيونية الاستيطانية (تعريف)

«الصهيونية الاستيطانية» مصطلح نستخدمه للإشارة إلى الصهيونية التي يؤمن أصحابها بأن الجانب الاستيطاني في الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة لا بد أن يوضع موضع التنفيذ، وأنهم على استعداد للاضطلاع بهذه الوظيفة. والاستيطان جوهر الصهيونية. والاستعمار الصهيوني استثمار استيطاني إحلالي لا يأخذ شكل جيش يقهر أمة ويحتل أرضها ليستغل إمكاناتها الاقتصادية والبشرية لصالح البلد الغازي وحسب وإنما يأخذ شكل انتقال الفئات البشرية اليهودي من أوطان مختلفة إلى فلسطين للاستيلاء عليها وطرده سكانها الأصليين والحلول محلهم.

ونحن نُميز في هذه الموسوعة بين «الصهيونية التوطينية» و«الصهيونية الاستيطانية»، فالصهيونية التوطينية هي صهيونية يهود العالم الذين يشجعون استيطان اليهود في فلسطين لسبب أو آخر ولكنهم هم أنفسهم لا يهاجرون إليها قط، أما الصهيونية الاستيطانية فهي صهيونية من يستوطن في فلسطين بالفعل.

وقد ظهرت الصهيونية الاستيطانية بعد الصهيونية التوطينية إذ إن المادة البشرية المستهدفة، أي يهود شرق أوروبا، لم يتنوا الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة إلا بعد قرون من تَبَيُّ الأوساط المسيحية البروتستانتية والأوساط الاستعمارية العلمانية للصيغة الصهيونية.

وقد كان ما نطلق عليه «الصهيونية التسليحية» أول أنواع الصهيونية الاستيطانية، ثم أعلن بعد ذلك وعد بلور واستمر الاستيطان وتعاقدت وتيرة تحت رايات الاستعمار البريطاني، في

## الجزء الثاني: الصهيونية

الصهيونية مفضل وغير دقيق، ولذا فنحن نطرح بدلاً منه اصطلاح «الصهيونية العملية التسللية» أو «الصهيونية التسللية». فالتسللون كانوا يتحركون داخل إطار يهودي (شرق أوروبي) محض وينظرون للأمور من خلال منظار يهودي محض ويتصورون واهمين إمكانية استيطان فلسطين عن طريق التسلل.

وقد تم النشاط الاستيطاني التسللي بشكل هزيل وعلمي، خارج نطاق أي فكر أيديولوجي، وظل محتفظاً بظايمه البرجماتي الإغاثي المباشر، ولم يتجاوز إقامة مزارع صغيرة لا قيمة لها. وقد استفاد التسلليون من نفوذ قناصل الدول الغربية (الذين كانوا يتنافسون على حماية اليهود، أي تحويلهم إلى عنصر وطني عميل). وهذا يشير إلى أن التسللين كانوا يتحركون عملياً وموضوعياً داخل إطار صهيوني بالمعنى الاستعماري الاستيطاني للكلمة، حتى لو لم يدركوا هم ذلك. ولكنهم وضموا أولوياتهم بطريقة أدخلتهم طريقاً مسلوذاً (تسلل استيطاني - دعم الأثرياء - إنشاء دولة) إذ جعلوا الاستيطان مقدمة وهو في واقع الأمر نتيجة للألية الكبرى الإمبريالية. ولذا، فقد سقطوا في نهاية الأمر في يد روتشيلد وأصبحوا موظفين لديه، يقومون بإبشرازه ويقوم هو بتحويلهم وزجرهم والتحكم فيهم.

وقد ظهرت اختلافات بين التسللين وهرتزل في المؤقر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، ولكن هرتزل اتسع الجميع بسبب دقة أولوياته وحداته طرحة، وخطابه المرافغ، فانضموا هم إلى المنظمة ولم ينضم هو إلى جماعاتهم الكثيرة رغم أنه كان مجرد صحفي كتب كراسة عن المسألة اليهودية وكانوا هم عدة تنظيمات يضمون في صفوفهم كثيراً من المفكرين وبضعة آلاف من الأعضاء. ثم صدر برنامج بازل، وقد قبل التسلليون الصهيونية الدبلوماسية الاستعمارية وقبلوا قيادتها للمنظمة. ومنذ تلك اللحظة، سقطت عنهم الصفة التسللية بإدراكهم حتمية الاستماعة بالإمبريالية الغربية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ.

ورغم هذا، استمر الخلاف بين ما يمكن تسميته «الصهيونية العملية (الاستيطانية)» مقابل الصهيونية الدبلوماسية (الثروطينية)، فقد شهدت الفترة الواقعة بين عامي ١٨٩٧ و ١٩٠٥ تبلور معارضة الصهاينة الاستيطانيين الذين طالبوا بالتركيز على البند الأول من برنامج بازل الخاص بتشجيع عملية الاستيطان في فلسطين، بينما انصرف اهتمام تيار هرتزل الدبلوماسي إلى تحقيق البند الرابع من البرنامج وهو الخاص بالحصول على ضمان أو اعتراف من الدول الاستعمارية الرئيسية لحماية مشروع إقامة الكيان الصهيوني في

أو لبنات في بنائه، أو حتى مستعمرات تُوطّف في خدمته. وانطلاقاً من هذه الرؤية، وصف بن جوريون المنظمة الصهيونية بأنها كالفالة التي استُخدمت لبناء الدولة. ولذا، لم يَدُ هناك أي ميرر لوجودها بعد إعلان الدولة، أي أنه عرّف المنظمة الصهيونية كمجرد أداة وعرّف علاقة الدولة بالمنظمة على أنها علاقة نفعية مالية وليست عضوية. فالفالة ليست جزءاً عضوياً من البناء، ولذا يمكن الاستغناء عنها بعد الانتهاء من عملية البناء. وقد كسب الصهاينة الاستيطانيون هذه المعركة وتحولت المنظمة الصهيونية إلى سفالة دائمة؛ خدام خاضع قائم بدور الأداة الطيفية في يد صاحبها الذي يستخدمها في إبتزاز يهود العالم وإمتصاص أموالهم.

ومن أهم قادة الصهاينة الاستيطانيين قبل عام ١٩٤٨ جوزيف ترومبلدور وبن جوريون، أما بعدها فقيادات الاستيطان هم قيادات المستوطن الصهيوني.

### الصهيونية العملية

«الصهيونية العملية» اصطلاح يُطلق على أحد الاتجاهات الصهيونية في فترة ما قبل هرتزل ويلفور، وهو مصطلح غير دقيق، وتسميته «الصهيونية العملية التسللية» أو «الصهيونية التسللية» وحسب، والواقع أن كل الحركات الصهيونية حركات عملية مفرقة في العملية، لكن تسليية هذا الاتجاه (مقابل إمبريالية الاتجاهات الأخرى) هو ما يميزها.

### الصهيونية العملية (التسللية)

«الصهيونية العملية» اصطلاح يُطلق على أحد التيارات الصهيونية التي وُجدت قبل ظهور هرتزل ويلفور، وهو تيار يصنّف عن الصيغة الصهيونية الأساسية (شعب ضووي - ميثود - نافع - يمكن توظيفه خارج أوروبا لصالحها). ولكن ديباجتها كانت تطوي على بعض الخلل، إذ تصوّر التسلليون أن حل المسألة اليهودية لا يمكن أن يتم إلا عن طريق جهود اليهود الذاتية والاعتناق الذاتي والعمل على تحقيق أمر واقع في فلسطين وذلك عن طريق التسلل إلى فلسطين بالطرق السرية أو بالوساطات الخفية غير المباشرة (على حد قول هرتزل) أو عن طريق الاستيطان القائم على الصدقات، أي بمساعدة أثرياء الغرب التندمجين دون اللجوء لمساعدة أية قوى عظمى أو للتاورات الدبلوماسية (مع الدول الغربية الاستعمارية) ولا عن طريق الضمانات الدولية.

واصطلاح «الصهيونية العملية» مثل معظم المصطلحات

### أحياء صهيون

«أحياء صهيون» اسم يُطلق على مجموعة من الجمعيات الصغيرة في روسيا (التي كانت تضم أكبر جماعة يهودية) وبولندا ورومانيا، والإمبراطورية النمساوية المجرية وألمانيا وإنجلترا والولايات المتحدة. وكانت جمعيات أحياء صهيون في غرب أوروبا تضم أساساً اليهود والمهاجرين من شرق أوروبا وبعض العناصر المحلية الفلقة من هذه الهجرة اليهودية، وكان لهذه الجمعيات أسماء كثيرة تحمل معنى حب صهيون أو الرغبة في العودة، كما كان هناك جمعيات تحمل أسماء مثل البيلو وقديما وجمعية بني موسى (السرية). وكان أهم هذه الجماعات جماعة زروبال في أوديسا التي كان يترأسها بنسكو ولييلنيلوم أهم مفكري الحركة (ويمكن أن نضيف إليهما سمولنسكين).

ورغم تعدد الأسماء والجمعيات، إلا أن هذا يجب ألا يؤدي إلى تصور أن أحياء صهيون كانت حركة جماهيرية اكتسحت يهود شرق أوروبا، فقد ظلت حتى النهاية تنظيمات صغيرة من المثقفين والبرجوازيين الصغار، وكانت كل جمعية تضم حوالي ١٠٠ إلى ١٥٠ عضواً، وكان عددها ١٢ جمعية عام ١٨٨٢ ووصل إلى ١٣٨ جمعية بين عامي ١٨٨٩ و١٨٩٠، وتراوحت العضوية بين تسعة آلاف وأربعة عشرة ألفاً عام ١٨٨٥ من مجموع يهود العالم البالغ حينئذ عشرة ملايين تقريباً، وقد أثر ما يقرب من مليونين منهم الهجرة إلى الولايات المتحدة، ولعل هذا يفسر أن هرتزل كان غير مدرك لوجودهم، وحينما أدرك وجودهم فإنه لم يعاملهم باحترام شديد وقرر توظيفهم في مخططة.

ويعود ظهور هذه الجمعيات إلى تنشأ عملية التحديث في روسيا وشرق أوروبا، وإلى تناقص فرص الحراك الطبقي أمام بعض قطاعات اليهود هناك. وتصدر هذه الجمعيات عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد تهويدها من خلال بعض المفاهيم اليهودية أو شبه اليهودية، مثل: رفض الاندماج، والإيمان بأن معاداة اليهود ظاهرة أزلية، ورفض الانتظار السلبي للمشيئ، وكذلك حل المسألة اليهودية، هنا في الأرض وفي هذه الأيام وليس هناك في السماء أو في آخر الأيام.

وقد عقدت جمعية أحياء صهيون أول مؤعر لها في كاتوفيتش عام ١٨٨٤، ثم عُقد مؤعر آخر في دروسكينكي ١٨٨٧ حيث ظهر الخلاف بين للتدنيين والعلمانيين. وعُقد مؤعر ثالث عام ١٨٨٩ في فلنا وزاد النفوذ الصهيوني الديني فيه الأمر الذي اضطر العلمانيين إلى تأسيس جماعة بني موسى السرية (على غرار للحال الماسونية).

فلسطين. ولم تكن الخلافات بين العاملين (الاستيطانيين) من جهة، والدبلوماسيين (التوطيين) من جهة أخرى، سوى خلافات ناجمة عن سوء الفهم من جانب العاملين الذين لم يكونوا قد أدركوا بعد أهمية الدولة الاستعمارية الراحية للمشروع الصهيوني، رغم قبولهم إياها، ومن جانب الدبلوماسيين التوطيين الذين لم يدركوا أهمية سياسة خلق الأمر الواقع في فلسطين وضرورة تبني ديباجات إثنية لتجنيد المادة البشرية المستهدفة. ومع هذا، بدأت عملية التقارب، إذ بدأ الاستيطانيون يدركون بالتدريج فحافة فكرة الاعتماد على الذات، ولذا أصبح النشاط الاستيطاني في مرتبة ثانوية بالنسبة لمنظمة هرتزل الصهيونية، كما بدوا يدركون أولوية الجهود الدبلوماسية الاستعمارية على الجهود الاستيطانية. وربما لهذا السبب لا نسمع كثيراً عن جهود استيطانية مكثفة في هذه المرحلة. ونظراً لسطحية الاختلاف، لم يكن من الميسر التوفيق بين الاتجاهين. فمن البداية أعربت المنظمة الصهيونية عن استعدها للاعتراف بالاستيطان الذي يتم بناء على ترخيص مسبق من الحكومة التركية، وأعلنت عن استعدادها لتقديم المساعدة لثل هذا الاستيطان، بل أقامت المنظمة لجنة خاصة لشئون الاستيطان.

وقدم، في نهاية الأمر، التوصل إلى صيغة توفيقية في المؤتمر السابع (١٩٠٥)، فرفض الاستيطان التسليبي (الذي يمتد على الصداقات وعلى الحصول على قطعة أرض) نهائياً. ومع هذا، قررت المنظمة الصهيونية أن تشجع العمل الزراعي والصناعي الاستيطاني هناك، وتم انتخاب لجنة تنفيذية جديدة تضم ثلاثة من العاملين الاستيطانيين وثلاثة من الدبلوماسيين التوطيين. وفي المؤتمر الثامن (١٩٠٧)، أكد وايزمان أهمية المزج والتوفيق بين الاتجاهين وطرح ما سماه «الصهيونية التوفيقية»، أي الصهيونية التي تجمع بين النهجين العملي الاستيطاني والسياسي الاستعماري الخارجي.

ولكن الذي حسم الخلاف تماماً بين الفريقين لم تكن المؤتمرات الصهيونية وإنما التطورات الدولية. فبعد اتخاذ قرار تقسيم تركيا، ومع اهتمام إنجلترا بالمتزايد باليهود الجيوسياسيين لفلسطين، لم يكن أمام الصهاينة (العاملين أو السياسيين أو خلفاهم) سوى انتظار الدولة الراحية التي سترعى مصالحهم والتي ستوفر لهم الأرض والضمائنات الدولية اللازمة. والصهيونية التي لم يكن لديها أية جماهير لم تكن تملك سوى الانتظار والتلقي، وبذا يكون الاستعمار الغربي في واقع الأمر مصدر الوحدة بين الاتجاهات الصهيونية المختلفة.

وإنما ينظر إليهم من الخارج كما ينظر إليهم الصهاينة غير اليهود. وقد تعلم بنسكّر تعليمًا غريبًا وكان ذا هوية غريبة، واليهود اليهودية بالنسبة إليه موضوعات وحسب. وعلى أية حال، فبالإمكان تصنيفه على أنه صهيوني يهودي غير يهودي.

يضع بنسكّر الموضوع اليهودي في سياقه الغربي وحسب وينطلق، مثله مثل معظم الصهاينة، من رفض اليهودية التقليدية والتفكير الديني اليهودي. فهو يعلن ضرورة التخلص من موقف الانتظار وضرورة الثورة ضد الشعور الديني القديم الذي يدفع اليهود إلى تقبل وضعهم ووجودهم في المنفى باعتباره عقاباً أنزله الإله بهم "فشمب الله المختار إن هو إلا شعب مختار للكرامية العالمية". ولذا، يجب على اليهود التخلي عن الفكرة المغلوطة القائلة بأن اليهود يشتمهم هذا فيحققون رسالة إلهية، فذلك الرسالة لا يؤمن بها أحد.

وتقدم بنسكّر طرحاً مغايراً تماماً للرؤية الدينية، فينظر لليهود في سياق وضعهم الهامشي في المجتمع الغربي، وفي إطار التحولات التي طرأت على هذا المجتمع (التصنيع والتحديث والتنوير والإعتاق والعلمنة) والتي أدت إلى ظهور المسألة اليهودية في إطار فكرة الشعب المعصوي المنبذ من المجتمع الغربي. فهو يقول إن اليهود شعب معصوي لا يمكن أن يذوب في الأمم الأخرى، ولذا فهو يعيش في بلاد لا تعترف به أبداً لها.

ومن الواضح أن وصّف بنسكّر متأثر بتجربة يهود شرق أوروبا، خصوصاً في روسيا، فقد كانوا يعيشون في مناطق الاستيطان على هامش للمجتمع الروسي: "متبذرون... لا يطبق عليهم القانون العام باعتبارهم أغراباً بمعنى الكلمة. فثمة قوانين خاصة باليهود". وقد يكون في هذا الوصف شيء من الموضوعية التقريرية المباشرة، ولكنه يعزل أعضاء الجماعات اليهودية عن الظواهر المماثلة في المجتمع الروسي وفي المجتمعات الأخرى، ويجعل الاضطهاد حكراً على اليهود في كل مكان.

وما الحل الآن؟ يرفض بنسكّر مرة أخرى الحلول التقليدية مثل الهجرة الفردية: "كافحنّا عبر القرون بجهد كي نحيا لكن كأفراد وليس كأمة". كما يرفض بنسكّر فكرة الاستيطان الديني التقليدي الذي كان يموّل بأموال الصدقة (الخالوقا)، فمشروعه الصهيوني المقترح لا يتم "بجمع التبرعات من الحجاج والهاربين الذين سينسون وطنهم ومن ثمّ سيضيعون في أعماق غربة أرض مجهولة".

الحل هو التخلص من اليهود من خلال تصفيتهم، ومن

وحيثما عُقد المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، انضم إليه معظم جماعات أحباء صهيون وتحوّلت إلى ما سُمّي "التصار العملي".

واستمرت الحركة موجودة بشكل مستقل تحت قيادة أوسيشكين من عام ١٩٠٦ إلى عام ١٩١٩ حيث تم التوصل للصيغة الصهيونية التوفيقية التي جعلت التعايش مع الخلافات ممكناً. وفي عام ١٩٢٠، قامت الحكومة الشيوعية في روسيا بحل الحركة.

#### ليو بنسكّر (١٨٢١-١٨٩٨)

طبيب روسي صهيوني استيطاني تسليي وزعيم جماعة أحباء صهيون. ولد في روسيا، وكان أبوه مدرساً وعالمًا، كما كان يعمل بالتجارة وقد انتقل إلى مدينة أوديسا بعد فشله في أعماله التجارية في جاليشيا، وكانت أوديسا مدينة روسية جديدة تتسم بارتفاع معدلات العلمنة والانماج بين أعضاء الجماعة اليهودية، فزود ابنه بثقافة روسية علمانية وعرفه بأفكار حركة الاستنارة اليهودية، كما تعلم بنسكّر اللغة الألمانية (وهي لغة الحديث في المنزل) وتعلم قليلاً من العبرية. ولم يتعلم بنسكّر في مدرسة يهودية (كما هو الحال مع معظم المفكرين والزعماء الصهاينة)، وإنما أنهى دراسته الثانوية في مدرسة روسية ثم درس الحقوق في أوديسا ودخل جامعة موسكو لينال منها شهادة طبية.

ولكن أحداث عام ١٨٧١ في أوديسا زعزعت إيمانه. ومع تعمّر التحديث وصدر قوانين مايو ١٨٨٢، تغير موقفه بشكل جوهري وعدل عن كثير من آرائه، وبدأ الشك يساوره في مقدرة الاستنارة وحدها على حل مشاكل اليهود. وفي عام ١٨٨١، وفي أحد اجتماعات جماعة تنمية الثقافة، طالب بنسكّر بالمدول عن هذه السياسة واقترح إعادة توطين اليهود في وطن واحد. وبدأ بنسكّر في التجوال في عواصم أوروبا للدعوة لفكرته بشأن الدولة الصهيونية، فقابل المخاضم أدولف جلينيك، حاخام فيينا الأكبر وصديق أبيه، فأشار هذا عليه بإخضاع نفسه للعناية الطبية. وقابل زعماء الأنانس وبعض القادة اليهود ولكنهم عارضوه. ومع هذا، فقد ألّف بالألمانية كراسة الاعتناق اللاتني: تحلي من يهودي روسي لإخوته (١٨٨٢) الذي نُشر دون ذكر اسم المؤلف لأنه كان مُوجهاً أساساً إلى يهود الغرب. والكراس يأخذ شكل المناقشة، ولذلك فإنه خال من أي عمق.

وتسمّى كراس بنسكّر بأنه لا ينظر إلى اليهود من الداخل باعتبارهم جماعة مستقلة (كما يفعل بعض مثقفي يهود البديشية)

وخلال رئاسته، تمكنت الجمعية من جمع بعض الأموال لإقامة مستعمرات في فلسطين، وسهلت السبيل أمام الاستيطان الصهيوني، كما تأسست في روسيا «جمعية تقديم المساعدات للمستوطنين الزراعيين» وأصحاب الحرف اليدوية اليهود في سوريا وفلسطين» التي كانت تُعرف بـ «لجنة أوديسا» ويُعدّ بنسكرو مفكراً صهيونياً أكثر من كونه منفذاً للمشروع، وصهيونيته هي من النوع الذي يُطلق عليه «الصهيونية العملية» أي «التسلية»، كما أن أسلوبه وأفكاره يشبهان أفكار وأسلوب هرتزل إلى حد كبير، لكن هرتزل دون في مذكراته أنه لم يُطلع على كتابات بنسكرو. ولعل الفارق الأساسي بينهما هو مدى إدراك حتمية الاعتماد على الإمبريالية، إذ كان بنسكرو يتحرك داخل وهم الانتعاق الذاتي التسلّي.

#### بهرتس سمولنسكين (١٨٨٤-١٨٨٥)

كاتب روسي وداعية صهيوني. من مؤسسي منظمة قديما. وُلد في روسيا وتعلّم في المدرسة التلمودية، كما تعلّم اللغة الروسية واستقر في أوديسا مركز الثقافة الروسية اليهودية عام ١٨٦٢، ومكث فيها مدة خمسة أعوام سافر بعدها إلى فيينا واستقر نهائياً هناك. أصدر مجلة «هاشاحار (الفجر)» عام ١٨٦٨، وهي أهم مجلة تصدر باللغة العبرية عبّرت عن أفكار حركة التنوير التي كان سمولنسكين من دعائها في مستهل حياته الفكرية، ومع هذا ظهرت المجلة في المرحلة الانتقالية التي كانت أفكار حركة التنوير قد بدأت فيها في التآكل والتحول إلى الفكر الصهيوني. وقد انتقد في مقالاته الشخصية اليهودية المتخلفة المحاذية للتقاليد حسب قوله. ولكنه، مع هذا، هاجم موسى مندلسون باعتباره أن دعوته للتنوير كانت أيضاً دعوة للاندماج والانصهار. وقد طرح سمولنسكين في مقالاته «حان وقت الزرع» (١٨٧٥-١٨٧٧) تصوّره للقومية اليهودية الروحية التي لا ترتبط بالأرض وإنما ترتبط بالثورة (ومن الواضح تأثير أفكار جبرائيل وكروكسما فيه). وانطلاقاً من هذا التصور بإمكان اليهود أن يصبحوا مواطنين مخلصين لأوطانهم محتفظين بتضامنهم الروحي فيما بينهم، وهم أمة عالية لأن تضامنهم روحي وليس مادياً.

وقد كتب قصة «تتنام الميثاق» (١٨٨١) التي وصف فيها التغيير الذي طرأ على الشباب اليهودي نتيجة الاضطهاد الروسي. وتعبّر كتاباته عن رغبته المتردة في الانتقال إلى أفكار العصر الحديث، وهي رغبة يشوبها خوف عميق من الانصهار في عالم الأغيار.

اليهودية من خلال التخلي عنها تماماً. "نحن نرضى التخلي عن (رسلنا الإلهية) إذا أمكن محور القلب الممقوت «يهودي» من ذاكرة الإنسان". وقد ذكر بنسكرو هذه الكلمات في لحظة غضب، ولكنه يبدأ ويبدأ في اقتراح الطرق المنهجية الكفيلة بتحقيق هذا الهدف "لا بد أن نتعامل الآن مع أمة يهودية" ولابد من "خلق ماوى دائم". و "الطريق الوحيد الصحيح لإصلاح الوضع هو خلق قومية يهودية مؤلفة من شعب يعيش على أرض يملكها". أما بالنسبة إلى آليات هذا الحل، فهو أولاً لأن يأتي من الإله وإنما سيتم بالانتعاق الذاتي (عنوان الكراسة). ويلاحظ بنسكرو أن الجو العام في أوروبا قد خلق مناخاً مواتياً لحركة البحث القومي. فالفكرة القومية في كل مكان، كما أن اليهود يشعرون باليأس في كل مكان أيضاً.

ولكن الأهم من ذلك هو حديثه عن الأرض فهو يقول يجب ألا يكون الحديث عن الأرض المقدسة وإنما عن مجرد أرض تملكها، أرض ذات مركز جيد ومساحة كافية لإسكان عدة ملايين تلجدها بقية خبره تعطي رأيها بعد تحريات ودراسات حثيثة. إن علمانية المصطلح وحداثته كان أمراً جليلاً كل الجدة. ومع هذا، يتذكر بنسكرو ويقول قد تعود الأرض المقدسة لنا، فإذا حدث هذا الشيء فهو أفضل بمعنى أنه لا يرفض تماماً الصهيونية الإثنية ويترك الباب مفتوحاً أمامها.

وقد توفّع بنسكرو معارضة معظم اليهود، ولذلك حاول أن يكون برنامجه أكثر وضوحاً وتفصيلاً إذ يفرق بين الصهيونيين، فقسّم اليهود إلى غربيين متدمجين (سعداء)، وشرقيين (بؤساء)، فالحديث ليس عن كل اليهود وإنما عن اليهود غير المتدمجين في المجتمع والفائضين عنه، الذين يجب إرسالهم إلى مكان آخر (الوطن القومي) لأنهم كبروليتاريا تعيش عائلة على أعضاء المجتمعات المضيفة. بل يضيف بنسكرو بعداً آخر يبلغ الغاية في الأهمية إذ يقر أنه حتى اغتياض شرق أوروبا بإمكانهم البقاء حيث هم، ومعنى هذا أنه يعرف الفائض إثنيةً وطبقياً وليس قوياً.

وقد أصبح بنسكرو زعيم جمعية أحباء صهيون ودُعي إلى مؤتمر كانوفيتش ١٨٨٤، وانتُخب رئيساً للجمعية. ولكن حينما نشبت بعض الخلافات داخل الجمعية، قدّم استقالته عام ١٨٨٧ ثم سجنها خشية أن تسيطر العناصر اليهودية الأرثوذكسية، تحت قيادة موهيلفر، على الجمعية. وقد استقال ثانية عام ١٨٨٩ إثر اختيار قيادة جديدة للحركة، ولكنه عاد مرة أخرى بعد سماح السلطات الروسية بإنشاء لجنة أوديسا.

اعتماداً على دعم أثرياء الغرب إلى الاعتماد على الاستعمار الغربي لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ.

## ١٠- تيودور هرتزل

هرتزل (حياته) (١٨٦٠-١٩٠٤)

هو مؤسس الحركة الصهيونية. قضى على الصهيونية التسلية، ونجح في تطوير الخطاب الصهيوني المزاوي (الذي يصف بالهلامية ويُطوَّف الصمت)، كما نجح في إبرام العقد الصهيوني العصامت بين العالم الغربي والجماعات اليهودية فيه، وهو ما جعل توقيع وعد بلفور؛ أهم حدث في تاريخ الصهيونية عكناً. وقد خرجت كل الاتجاهات الصهيونية من تحت عيادته أو من ثانيا خطابيه المزاوي.

والواقع أن شخصية هرتزل تجعله في وضع مثالي يؤهله لأن يكون جسراً موصلاً بين العالم الغربي والجماعات اليهودية فيه وبين يهود الغرب للتجموع ويهود اليديشية. فقد كان شخصية هامشية مثل يهود المارتنو يقف على الحدود، فهو يهودي غربي مندمج لم يبق من يهوديته سوى قشرة، أي أنه يهودي غير يهودي. ومع هذا، فهو يصف على أنه يهودي، ولذا فهو يملك أن يتحدث للغرب باعتباره غريباً وأن يتحدث لليهود اليديشية باعتباره يهودياً. وفي الحقيقة، فإن سطحية انتمائه هو ما جعل منه جسراً مثالياً ومعبراً مريحاً.

ولم يكن هرتزل سوى واحد من جيل طويل من اليهود المغتربين الذين كانوا ينتصرون لإعلان ولأنهم الغربي (مثل دزرائيلي ووالد ماركس وهابني). ولكنهم، مع ازدياد العلمانية في الحضارة الغربية، أصبح بإمكانهم الانتماء إلى الغرب بلا تنصّر، فالغرب نفسه كان قد بدأ يفقد سيحيته.

ولم تكن هامشية هرتزل وحدها هي التي ترشحه لأن يكون الجسر الموصل، وإنما نرى أن سطحيته الفكرية ساعدت إلى حد كبير في ذلك. ولأنه كان يظل دائماً على سطح الأشياء، لم يدرك عمق التناقضات بين الصهيونية الغربية وصهيونية شرق أوروبا، وهو ما جعله قادراً على أن يصل للصيغة المزاوية التي سترضي الجميع دون أن يضطر أحد للتنازل عن شيء. واعتقد أن عمقته التي تتحدث عنها التواريخ الصهيونية تكمن هنا.

وكذلك تيودور هرتزل عام ١٨٦٠ لأب تاجر ثري. وكان يحمل ثلاثة أسماء، أهمها اسمه الألماني «تيودور»، وثانيها اسمه العبري «بنيمين زيفيه»، وثالثها اسمه المجري «تيفا دارا». والتحق تيودور

وقد تمعّنت رؤية سمولنسكين الصهيونية بعد تعمّر التحديث في روسيا، فافصل بالصهيوني غير اليهودي لورانس أوليفانت طالباً منه المون للبدء في نشاط استيطاني يهودي في فلسطين. ثم تبنّى سمولنسكين الصيغة الصهيونية الأساسية، ونادى بالعودة الفعلية إلى صهيون رافضاً فكرة الهجرة إلى الولايات المتحدة، ثم انضم لجمعية أحباء صهيون. والواقع فإن جميع ملامح هذه الصيغة، بعد تهيئتها، توجد في كتابات سمولنسكين، من رفض للدين اليهودي «والمهوية اليهودية المتخلفة» وإدراك أن معاداة اليهود جزء من بنية المجتمع الغربي، وأن التنوير لم يقلل من حدتها «إذ إن اليهودي المتعلم منافس خطير للمسيحيين». وهو يؤمن أيضاً بأن اليهود شعب عضوي منبذ على يد القوميات الغربية المعاصرة، ولذلك فإن الهجرة الفردية مستحيلة لأن الدول للمتخلفة (الغربية) سترفض هجرة اليهود إليها. ويصبح الحل بذلك هو تحويل الهجرة إلى استعمار، أي أن يحل الشعب المنبذ من قبل أوروبا مشكلته عن طريق أوروبا، ويتم ذلك عن طريق تطبيع اليهود وتطويعهم وتحويلهم إلى مادة استيطانية ثم نقلهم إلى فلسطين. وقد توصّل سمولنسكين إلى إدراك وجود صهيونيتين: واحدة استيطانية بالنسبة لليهود الغرب الندميين، والأخرى توطيئة بالنسبة لليهود اليديشية في الشرق.

ومن أهم إنجازات سمولنسكين علمته مفهوم إرتس يسرائيل الديني بحيث تحوّل إلى مجرد أرض. فهو يتحدث عن ضرورة العودة للأرض لأسباب صوفية محضة مثل الارتباط الأزلي بين اليهود والأرض المقدسة، ثم يضيف مزايا عملية أخرى مثل أن الأرض ليست بعيدة عن مساكن اليهود، وأن رمالها ذات نوعية عالية الأمر الذي يساعد على ازدهار الاستيطان اليهودي وذلك بإقامة مصانع زجاج، ويضيف كذلك أن التجارة والزراعة والصناعة ستزدهر فيها (وهذه بدايات الديباجة الاشتراكية). كما أن موقع الأرض سيجعلها تتحول إلى مركز تجاري يربط أوروبا بآسيا وأفريقيا كما كانت منذ زمن بعيد (وهذه أيضاً بدايات عرض الدولة اليهودية كدولة وتطيفية تقام للدفاع عن مصالح الاستعمار الغربي). وهذا الخطاب المزاوي، متعدد الدلالات، هو إحدى سمات الخطاب الصهيوني بحيث تصبح كلمة «الأرض» ذات دلالة دينية للمتدين وذات قيمة استثمارية لمن ينشدون الربح. ولكن حين وصل إلى مستوى الإجراءات والتنفيذ، لم يكن سمولنسكين على المستوى نفسه من الحداثة إذ توجّه للأثرياء الروس ولم يتوجّه للعالم الغربي الاستعماري رغم معرفته بالصهيانية غير اليهود. ولعل تاريخ الصهيونية بعد ذلك هو الانتقال من توجهات أحباء صهيون التسلية

يَتَبَيَّنُ دِينًا آخَرَ، ولهذا فإنه يَدْعُو أولَ يهودي إثنى في العصر الحديث). وقد تأثر هرتزل بتعاليم شبتاي تسمي الماشيح الدجال وظل مشغولاً به ويأحدث حياته.

أما من الناحية الثقافية، كان هرتزل ابن عصره، يجيد الألمانية والمجرية والإنجليزية والفرنسية ولا يعرف العبرية. وقد تسام علناً ويسخره (في المؤتمر الصهيوني الثالث [١٨٩٩]) عما يُسمَّى «الثقافة اليهودية». وحينما قرَّر مجاملة حاخامات مدينة بازل، اضطر إلى تأدية الصلاة في كنيس المدينة قبيل افتتاح المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، كما اضطر إلى تعلُّم بضعة كلمات عبرية لتأدية الصلاة. وكان المجهود الذي بذله في تعلُّمها أكبر من المجهود الذي بذله في إدارة جلسات المؤتمر بأسرها (حسب قوله). وبما له دلالة عميقة أن هرتزل كان يرى أنه دزرائيلي يهودي، ودزرائيلي هو اليهودي المتَّصِر الذي دخل عالم الغرب من خلال باب غربي، وبشروط غريبة بعد أن تخلَّى عن يهوديته أو الجزء الأكبر منها. أما هرتزل فقد فعل مثله تماماً باستثناء التخلي عن القشرة اليهودية اللبّية.

ولكن، رغم ابتعاده عن الثقافة اليهودية، لمجد متأثراً بمقيدة الماشيح للخلص، ولجَّد أن ذكرها يتواتر في مراسلاته ومذكراته بأسلوب ينم عن الإغياض بها وإن كان الأمر لا يغلو من السخرية منها في أن واحد. لقد كان اهتمامه منصب على الماشيح الدجال شبتاي تسمي. وقد استخدم هرتزل كلمة «الخروج» التوراتية ليشير إلى مشروعه الاستيطاني، الأمر الذي يدل على أن الأسطورة التوراتية كانت تشكل جزءاً من إطاره الإدراكي. ولعل هامشية الانتماء الحضاري هذا يفسر جانباً آخر من شخصية هرتزل وهو ذكاؤه الحاد وسطحيته الشديدة.

ويطرح السؤال نفسه: كيف تتمكن شخصية هامشية سطحية (رغم كل ذكائها)، شخصية لم يكن عندها مصادر مالية، تقف ضدها كل المؤسسات الدينية والمالية اليهودية ولم يكن لديها تنظيم، أن تغرض نفسها بهذا الشكل؟

ويمكن نجاح هرتزل في تقاط قصوره وهامشيته وذكاؤه السطحي، إذ تصافرت هذه العوامل وجعلته قادراً على أن يصل إلى الصيغة التي تفتح الطريق المسدود الذي كانت الصهيونية (بشقيها اليهودي وغير اليهودي) قد دخلته. فهامشيته جعلته قادراً على أن ينظر مثلاً لليهود من الخارج على طريقة العالم الغربي «كعامة بشرية» (المصطلح الذي استخدمه في دولة اليهود) يجب التخلص منها أو توطئها. ولذا، فإن انتماءه باليهود كان انتماءً غريباً. ولعل هذا يفسر أن الحلول الأولى التي طرحها للمشكلة اليهودية تسم بكثير من

الصغير بمدرسة يهودية وعمره ست سنوات لمدة أربعة أعوام انقطعت بعدها علاقته بالتعليم اليهودي. ولذا، لم يُقدَّر له أن يتدرب في العبرية، بل لم يكن يعرف الأجدية نفسها. والتحق بعد ذلك بمدرسة ثانوية فنية، ومنها التحق بالكلية الإنجليزية ١٨٧٦ وعمره ١٥ سنة (أي أنه التحق بمدرسة مسيحية بروتستانتية، ولعله تلقَّى تعليماً دينياً مسيحياً هناك)، وأنهى دراسته عام ١٨٧٨.

التحق هرتزل بجامعة فيينا وحصل على دكتوراه في القانون الروماني عام ١٨٨٤ وعمل بالمحاماة لمدة عام، ولكنه فضل أن يكرس حياته للأدب والتأليف. ومع هذا، ظلت عقلية أساساً عقلية قانونية تعاقدية، فنشر ابتداءً من عام ١٨٨٥ مجموعة من المقالات، وكتب بعض المسرحيات التي لم تلاق نجاحاً كبيراً من أهمها مسرحية الجيتو المجلد (١٨٩٤).

وفي عام ١٨٨٩، تزوج هرتزل من جولي تشاور وكانت من أسرة ثرية كان يأمل هرتزل أن يحل من خلالها بعض مشاكله المالية. ولكن الزواج لم يكن موفقاً بسبب ارتباط هرتزل الشديد بأمه التي غدت أحلامه، فقد قامت نشأته على تصوّر من يتتلب نفسه لتحقيق عظام الأمور ويعلم بأنه صاحب رسالة في الحياة. ويبدو أن عما عُدَّ الأمور، عدم حماس الزوجة للتطلعات الصهيونية لدى زوجها. ولعل مشاكل هرتزل الجنسية لعبت دوراً في ذلك، إذ يبدو أنه أصيب بمرض سري (شأنه شأن نيتشه معاصره) وتغلَّ في عدة مصحات للاستشفاء من هذا المرض.

وفي عام ١٨٩١، التحق هرتزل بصحيفة قوماً قوماً يرأسها أوسع الصحف النمساوية انتشاراً، وأُرسل إلى باريس للعمل مراسلاً للصحيفة هناك (حتى عام ١٨٩٥) حينما عُيِّن رئيساً لتحرير القسم الأدبي في الصحيفة وبقي في عمله حتى وفاته.

وهنا قد يكون من المفيد التوقف قليلاً لتلحّث عن هوية هرتزل التي كانت تقف بين عدة انتماءات دينية إثنية متنوعة (الماتية-مجرية-يهودية-بل مسيحية) دون أن ينتمي لأي منها أو يُستوعب فيها. فإذا نظرنا لانتمائه اليهودي، فإننا نجد أنه يرفض الدين اليهودي والتقاليد الدينية اليهودية. والواقع أن زوجته كان مشكوكاً في يهوديتها، وقد رفض حاخام فيينا إتمام مراسم الزواج. كما أن هرتزل لم يُختَر أولاده ولم يكن الطعام الذي يُقدَّم في بيته «كوشير»، أي مباحاً شرعاً. أما تصوّره للإله، فلم يكن لا يستند إلى العقيدة اليهودية بقدر استناده إلى فلسفة إيسينوزا بتزعمته الحلولية التي توحد الإله والطبيعة، فهي حلولية وحدة الوجود أو حلولية بدون إله (وقد طرد إيسينوزا نفسه من حظيرة اليهودية ولم



١٨٩٦ و ١٩٠٤ خمس طبعات بالألمانية وثلاثاً بالروسية وطبعين بكل من العبرية واليديشية والفرنسية والرومانية والبغارية.

### فكر هرتزل

هرتزل ليس صاحب فكر وإنما صاحب أفكار وانطباعات ذكية، وهي أفكار موجودة في نصوص كثيرة لا تنسم بالذاك أو التسلسل المنطقي أو الوضوح أو التماسك، فهرتزل ينتقل من نقطة إلى أخرى ثم يعود إليها، ولا يتعمق في أي من النقاط التي يطرحها. يصدر هرتزل عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، ولكنه طور الخطاب الصهيوني المزاوغ (بهايمته وصمته) وهو ما فتح الباب لتهويد الصيغة الأساسية. وقد يكون الخطاب المزاوغ أحد أهم إسهاماته في عملية تطوير الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية، فهرتزل يقدم حله للأطراف المعنية بصياغة مزاوغة تحمل من الصعب على أي طرف رفض الصيغة، إذ إنها سترضي الجميع وستعاش داخلها التناقضات، وهي صيغة مفتوحة جداً تسمح بكل التحورات والتلونات.

وقد ساعدته الصياغة المزاوغة على وضع إطار تعاقدي بين يهود الغرب والعالم الغربي، تشير إليه باعتباره «العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية» الذي يُبرر عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. ولكن المزاوغة جزء من اتجاه أهم وأفضل في كتابات هرتزل، فقد قرّر تحديث فهم المسألة اليهودية وتحديث الحلول المطروحة ومحاولة تقديم حل رشيد. والواقع أن المفتاح الحقيقي لفهم كتابات هرتزل هو العنوان القرعي لكتابه دولة اليهود: محاولة لحل

### عصري للمسألة اليهودية.

ولا تتبدى حلالة هرتزل في الأفكار وحسب وإنما تتبدى كذلك في التبرة الهادئة، وهو يصدر عن فكرة الشعب العصري المنبؤ ويفسره وي طرح حلولاً عملية للموضوع:

#### ١ - الشعب العصري المنبؤ.

يذهب هرتزل إلى أن معاداة اليهود أساسية في الحضارة الغربية لا مجال للتخلص منها، فهي إحدى الخصائص العلمانية التي تعلمها هرتزل من داروين وغيره.

#### ٢ - نفع اليهود والحل الإمبريالي.

إذا كان اليهود شعباً عصبياً منبؤاً، فإن أوروبا منذ عصر النهضة اكتشفت نفع اليهود وإمكانية حوسلتهم لصالح الحضارة الغربية، وهذا ما يفعله هرتزل في دولة اليهود. فهو أيضاً يكشف إمكانية نفع اليهود وتوظيفهم لصالح أي راع إمبريالي يقوم بوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ. واكتشاف هرتزل الطريقة الغربية

السوقية النظة، كأن يقترح تمعيد اليهود في كاتدرائية القديس يول في روما.

ورغم كل هذا ورغم إعجابه الشديد بمؤسسات الحضارة الغربية، ابتداءً من العقيدة الألمانية وانتهاءً بالمشروع الاستعماري والتكنولوجيا الغربية، إلا أنه اكتشف أن هذه الحضارة قد أوصدت أبوابها دونه على الأهل دون الاندماج التام الذي كان يطمح إليه، فتمرّض لتمييز عنصري ولسخرية لأنه يهودي فتذكّره الدخول للحضارة الغربية والاندماج الكامل فيها كان لا يزال اعتناق المسيحية (كما اكتشف هايني). ولعل انتماءه إلى جماعة شبابية للمبارزة، وهي جماعة ذات مثّل قومية ألمانية عضوية، دليل على حرصه على الانتماء الألماني. ولكن الجمعية اتخذت قراراً عام ١٨٨١ يعلم ضم أعضاء يهود جديد فقرر الاستقالة احتجاجاً على القرار (ولكن عماله دلالة أن صاحب الاقتراح كان هو نفسه شخصية هامشية، فهو ثساوي من أصل يهودي).

إن هرتزل بهذا المعنى مثال جيد على «اليهودي غير اليهودي»، ولذا كان بإمكانه أن يلعب دور الجسر الموصل، فينظر إليه الغرب على أنه رسولهم إلى اليهود وينظر إليه اليهود على أنه رسولهم للغرب. وهو شخصية هامشية حدودية يستطيع الغرب أن يراه على أنه اليهودي الذي يحمل مثلاً غربية لليهود فيفهمهم ويساعدهم، وبإمكان اليهود أن يروه الغربي الذي يفهم للمسألة اليهودية من الداخل ويعاني منها معهم ويمكن أن يشرح حالتهم للعالم الغربي.

وقد ظهر هرتزل في مرحلة كانت صهيونية غير اليهود وصهيونية شرق أوروبا فيها قد دخلت طريقاً مسدوداً، فالفرق الأول كان ينظر لليهود من الخارج وكان الثاني لا ينظر إلى الخارج أبداً، أما هو فيهودي غربي، أو إن أردنا الدقة لا هو من شرقها ولا هو من غربها وإنما من وسطها، يقف بين شرقها المشرق وغربها المنمذج. ورغم أنه يهودي كُتب عليه المصير اليهودي، إلا أنه كان صحفي ثساوي يتحرك بكفاءة في الأوساط الغربية كما كان يتحدث لغتها. ولكن هرتزل عاد إلى الشرق بشروطه الغربية، عاد ليُخرج يهود اليديشية من نطاق يهوديتهم التقليدية.

وما بين ربيع عام ١٨٩٥ وشتائه، اختسرت فكرة الدولة اليهودية في عقل هرتزل، ثم قرّر أن يسجل أفكاره في كتاب فعل ذلك في خمسة أيام ونشر موجزاً في جويش كرونيكل ثم نشرها في ١٤ فبراير ١٨٩٦ بعنوان دولة اليهود: محاولة لحل عصري للمسألة اليهودية. وقد ألف هرتزل الكتاب بالألمانية ونشر منه بين عامي

الإمبريالية الحديثة لحل المشاكل، أي تصديرها وقرضها بالقوة على الآخر، يشكل الانتقال النوعي في فكره وحياته.

### هرتزل والحركة الصهيونية

طوّر هرتزل الخطب الصهيونية المراوغ الذي جعل بالإمكان صياغة العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم. وأصبحت كل الأطراف جاهزة للتوقيع. ولكن الاستعمار الغربي لا يتعامل مع أفراد، وإنما مع مؤسسات تمثل للمادة البشرية المستهدفة، أي يجب أن يكون هناك هيكل تنظيمي يمكن توقيع العقد معه. وقد اقترح هرتزل في دولة اليهود إنشاء مؤسستين: جمعية اليهود، والشركة اليهودية.

وقد وضع هرتزل أفكاره موضع التنفيذ وعقد المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، وبعد تأسيس المنظمة الصهيونية، انتقل النشاط الصهيوني من مرحلة البداية الجينية ذات الطابع المحلي إلى مرحلة العمل المنظم على الصعيد الغربي. ولكن هرتزل كان قد بدأ نشاطه قبل ذلك إذ كان قد قام بعدة اتصالات مع بعض الشخصيات الاستعمارية، وساعده على ذلك الصهيوني غير اليهودي هشرل.

ولكن، حتى بعد تأسيس المنظمة، كان هرتزل يدرك أن منظمته لا تمثل أحداً، أو أنها تمثل أقلية من اليهود لا يمتد بها، وأن العنصر الحاسم ليس المنظمة وإنما هو الدولة الاستعمارية الراعية. ولذا، فقد تجاهل منظمته وبدأ ببحث الدائب عن قوة غربية ترعى المشروع. فقد كان يعلم تمام العلم أنه لو حصل على مثل هذه الموافقة فستخضع له المنظمة وتبعية، وخصوصاً أنها لم تكن تملك بديلاً، كما أن الصهاينة التسليين كانوا يعلمون أن المشروع الصهيوني كان قد وصل بقيادتهم إلى طريق مسدود.

### ١١ - الصهيونية السياسية

#### الصهيونية السياسية

«الصهيونية السياسية» اصطلاح مرادف لما يُسمى «الصهيونية الدبلوماسية».

#### الصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية)

«الصهيونية الدبلوماسية» اصطلاح مرادف لاصطلاح «الصهيونية السياسية»، ونحن نفضل الاصطلاح الأول لأنه أكثر

تفسيرية وارتباطاً بالظاهرة موضع الدراسة. كما أن كلمة «سياسية» مصطلح شديد العمومية يفترض أن الصهيونيات الأخرى ليست سياسية. وكلمة «سياسية»، في هذا للمصطلح، تعني في واقع الأمر «المتاورات السياسية» أي «الجهود الدبلوماسية». ولذا، فإن الاصطلاح يشير إلى إجراءات تؤدي إلى تحقيق الهدف الصهيوني، وحيث إن هذه الإجراءات تتحد في السعي لدى القوى الاستعمارية لضمان تأييدها للمستوطن الصهيوني، فإن المصطلح يجب أن يكون «الصهيونية الدبلوماسية الاستعمارية». ولكننا سنكتفي باستخدام المصطلح دون إضافة أية صفات، فهي أمر مفهوم، وخصوصاً أن كل الاتجاهات الصهيونية استعمارية.

ويستخدم اصطلاح «الصهيونية السياسية» أو «الصهيونية الدبلوماسية» للفرقة بين الإراصات الصهيونية الأولى التي سبقت ظهور هرتزل، مثل جماعات أحباء صهيون (ونضيف لها الصهيونية التوطينية لأثرياء اليهود في الغرب)، والحركة الصهيونية التي نظمها هرتزل، وتعود بداياتها إلى عام ١٨٩٦ (تاريخ نشر دولة اليهود). ولم تكن قيادة التنظيمات الصهيونية في مرحلة ما قبل هرتزل تدرك ضرورة وحتمية الاعتماد على الإمبريالية لوضع للمشروع الصهيوني موضع التنفيذ، وقد كانت تظن أن الاستيطان في فلسطين سيتم بالجهود الذاتية بالاعتماد على الصدقات التي يقدمها أثرياء اليهود دون حاجة إلى ضمانات استعمارية. أما هرتزل، فقد أدرك حتمية الاعتماد على الإمبريالية من البداية، ومن ثم ضرورة أن تسبق الجهود الاستيطانية التسليية جهود دبلوماسية تهدف إلى تأمين الدعم الغربي الاستعماري للمشروع الصهيوني. وقد عرفوا أيزمان الصهيونية السياسية (الدبلوماسية) بأنها تعني جعل المسألة اليهودية عالمية، أي جزءاً من المشروع الاستعماري الغربي.

والصهيونية الدبلوماسية تختلف عن صهيونية غير اليهود في أن المؤتمين بها من أعضاء الجماعات اليهودية، ولكنها لا تختلف عنها في أنها تنظر لليهود من الخارج باعتبارهم فائضاً يشراً يجب التخلص منه بإنشاء دولة وظيفية له. فالصهاينة الدبلوماسيون هم عادة إما يهود جاءوا من ألمانيا أو يهود ذوي خلفية ألمانية أو غربية حديثة، ولذا فهم مبتعدون تماماً عن اليهودية بالمعنى الإثني الديني أو العلماني، فهم يهود غير يهود. ولكنهم، مع هذا، وجدوا أنفسهم متورطين في المشروع الصهيوني لأن أعداء اليهود صنّفهم يهوداً، ولأن وصول يهود اليشيية هدم مواقعهم وتطلّب منهم تحركاً سريعاً أخذ شكل الصهيونية التوطينية. فالصهاينة الدبلوماسيون لا يهتمون بالمشروع الصهيوني إلا باعتباره مشروعاً لتخليص أوروبا من الفائض البشري،

في تعريفه أهداف الصهيونية على النحو التالي وبهذا الترتيب:

- ١- وطن مادي لليهود الذين يعانون من التاجين المادية والمعنوية.
- ٢- وطن للتعليم اليهودي والعلم والأدب اليهودي.
- ٣- نموذج مثالي لليهود في كل العالم.
- ٤- مكان يستطيع اليهود أن يعيشوا فيه حياة يهودية صحية.
- ٥- بحث لغة الكتاب المقدس.
- ٦- بحث الوطن الذي أهل طويلاً وذمّر وذلك من خلال الحصار والفتنة.
- ٧- خلق طبقة زراعية يهودية صحية وقوية.

وهو تصريح هلامي غامض يضم كل شيء بدون أي ترتيب منطقي ويعطي لكل فرد ما يريد. وهذا التعريف لا ياتي الضوء على مضمون فكر سوكولوف المشؤم وحسب وإنما على شكله أيضاً، فتاريخ الصهيونية الذي كتبه عمل بذل على أن كاتبه لا يدرك دلالة لكثير من المصطلحات والحقائق التي يوردها، وكثيراً ما لا يفهم أبعاد ما يقول. وقد كتب سوكولوف كتاب **أحباء صهيون** (١٩٣٤).

غير أن اهتمامات سوكولوف الأدبية والفكرية لم تتحل دون أن يصبح زعيماً صهيونياً بارزاً، ففي الفترة من عام ١٩٠٧ حتى عام ١٩٠٩ كان يشغل منصب السكرتير العام للمنظمة الصهيونية العالمية كما كان مسؤولاً عن إصدار صحيفة **دي فليت** الناطقة باسم الحركة الصهيونية بالألمانية. ولم يكن سوكولوف مقتنعاً بالأساليب الدبلوماسية وحدها وإنما كان من أنصار الصهيونية العملية (التسليية). وعقب خلافه مع ولسون، اعتزل عام ١٩٠٩. إلا أنه سرعان ما عاد عام ١٩١١ عضواً في المجلس التنفيذي الصهيوني واقترح تشجيع العرب على بيع أراضيهم في فلسطين وأن يتوطنوا في أماكن مجاورة. وينشوب الحرب العالمية الأولى، أوفد إلى إنجلترا مع وايزمان للحصول على تأييدها للحركة، كما قام بمهام مماثلة في إيطاليا وفرنسا. وبالفعل، حصل في مايو ١٩١٧ على تصريح رسمي فرنسي مؤيد للحركة الصهيونية، ثم على وعد بلفور من إنجلترا في نوفمبر من العام نفسه. وفي أعقاب الحرب، ترأس سوكولوف الوفد الصهيوني إلى مؤتمر السلام في باريس عام ١٩١٩. ومع صعود نجمه، اختاره المؤتمر الصهيوني الثاني عشر (١٩٢١) رئيساً للمجلس التنفيذي للمنظمة الصهيونية العالمية، كما عمل عملاً للصندوق التأسيسي اليهودي في عدد من البلدان ورئيساً للجنة التنفيذية للوكالة اليهودية الموسعة (١٩٢٩) ورئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية في الفترة بين عامي ١٩٣١ و١٩٣٥. والتقى سوكولوف بموسوليني عام ١٩٢٧ وعام ١٩٣٣ حيث حصل على

ولذا فإنهم لم يعيروا التوجه السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي أي اهتمام. وهم، بسبب معرفتهم بالعالم الغربي، كانوا قادرين على أن يقوموا بدور الجسر بين الغرب وبين المادة البشرية المستهدفة في شرق أوروبا، يتحدثون مع كل عالم بلغته، ولذا فقد تمكنوا من صياغة العقد الصهيوني الصامت ويكّل الجهود السياسية أو الدبلوماسية التي أدت إلى عقد أو وعد بلفور.

وبعد إصدار وعد بلفور، لم تعد هناك ضرورة لبذل مثل هذه الجهود. ولذا، فقد اختفت الصهيونية السياسية أو الدبلوماسية وتبنت يهود العالم الغربي التذمجون صيغة توطينية أخرى هي «الصهيونية العمومية» و«الصهيونية التصحيحية» وما يُسمى «صهيونية الشتات». وهرتزل هو المناوئ الصهيوني الأكبر بلا منازع، وواضح أسس الصهيونية السياسية أو الدبلوماسية، ومن أهم أتباعه ماكس نوردي وجيكوب كلازكين.

#### ناحوم سوكولوف (١٨٥٩-١٩٣٦)

صحفي وكاتب بولندي، أحد قادة الحركة الصهيونية والمؤرخ الرسمي لها. تلقى تعليمًا تقليدياً، وأبدى اهتماماً بقضية إحياء اللغة العبرية، وكتب قصصاً وأشعاراً ومسرحيات بالعبرية (وكان ملماً بلغات أخرى مثل اللديشية والأنايتية والفرنسية والإسبانية والإيطالية). وكان سوكولوف يُعدّ أول كاتب عبري يقرؤه اليهود الدينيون والعلمانيون. لم يكن في البداية متحمساً لحركة أحباء صهيون، فكتب مهاجماً بنسكرك وكراسه. وقد ظل على موقفه الرافض للصهيونية، فهاجم كتاب هرتزل **دولة اليهود**. ولكنه، بعد حضوره المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، تغير مجرى حياته وأصبح من كبار المنحجين بهرتزل، وترجم أعماله إلى العبرية (١٨٨٥) كما ترجم أعمال لورانس أوليفانت الصهيوني غير اليهودي. نشر سوكولوف كتاباً سنوياً بالعبرية طور من خلاله أسلوباً عبرياً كان له أكبر الأثر في تطوير اللغة العبرية. وسوكولوف عدة مؤلفات حاول أن يشرح فيها وجهة النظر الصهيونية أحدها بعنوان **الكرامية الأزلية للشعب الحالد**.

ولكن أهم كتب سوكولوف كتابه الشهير **تاريخ الصهيونية** (١٩١٧) الذي يحلل فيه الجذور الغربية للفكرة الصهيونية، وهو يُعدّ أول تاريخ للصهيونية ويمتدّ تاريخها الرسمي. والكتاب سرد ثري على ينسج بالتجميع المباشر دون تحليل أو تفسير، إذ قام سوكولوف بجمع كل الأقوال الغربية التي تدعو لإرجاع اليهود إلى فلسطين وتأسيس دولة مستقلة لهم فيها. ويتجلى ضعف مقدراته التحليلية

تصريح بتأسيس لجنة إيطالية لدعم المشروع الصهيوني في فلسطين. وفي عام ١٩٣٥، تولى القسم الثقافي في المنظمة الصهيونية العالمية وساهم في تأسيس اتحاد الكتاب العبريين في إرترس إسرائيل.

#### ماكس نورودو (١٨٤٩-١٩٢٣)

مفكر يهودي ألماني، وزعيم صهيوني سياسي. اسمه الأصلي سيمون ماكسيليان سودفيلد، وقد غير اسمه إلى ماكس نورودو أي ماكس النوردي. وكُلد في المجر حيث تلقى دروساً في اللغة العبرية وفي اللاتينية على يد أبيه الحاخام الأرثوذكسي السفاردي. ولكن نورودو، مع هذا، بدأ يتبعه عن التقاليد اليهودية وينغمس في الثقافة الألمانية مثل هرتزل. وفي عام ١٨٧٥، بدأ نورودو في دراسة الطب في جامعة بودابست ثم في باريس. وفي عام ١٨٨٣، ظهر كتابه **أكاذيب حضارتنا التقليدية** حيث حمل على الدين والحضارة باسم العلم والفلسفة الوضعية، ثم شن هجومه على مجموعة من الكتاب (مثل إيسن وماتير لوك) متهماً إياهم بالتناقض والانحطاط والمرض العقلي (وذلك في الكتب التالية: **مفارقات ومروض العصر والانحطاط**). وقد اعتبر نورودو نفسه وهو في ذروة حياته الأدبية مواطناً أوروبياً لا وطن له ولا قومية، وقد كان متأثراً في تفكيره بكل من نيتشه وفاجنر وزولا وإرسن، وبما نسميه **الرؤية** للمعرفة العلمانية الإمبريالية، وقد دعا إلى حل مشاكل أوروبا الاجتماعية بالعرف والعن طريق تصدير فائضها البشري إلى الشرق (وذلك قبل تبنيه العقيدة الصهيونية).

وفي عام ١٨٩٢، تعرّف هرتزل إلى نورودو وفانغته في فكرة الدولة الصهيونية فوافق عليها ثم أصبح بعدها مساعد هرتزل الأمين. وقد كان لا عتاق نورودو العقيدة الصهيونية فضل كبير في إظهارها بظهور تقديمي أمام المثقفين اليهود في العالم الغربي. وقد ألقى نورودو الخطاب الافتتاحي عن وضع اليهود في العالم، وذلك خلال المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧)، واستمر على هذا المنوال حتى للمؤتمر العاشر (١٩١١). وقد لعب نورودو دوراً بارزاً في صياغة برنامج بازل، كما أيد مشروع شرق أفريقيا، ولكنه وصف الوطن اليهودي الذي سينشأ هناك بأنه مجرد ملجأ "لمدة ليلة واحدة" قاصداً أنه نقطة عبور للأرض المقدسة، وقد حاول شاب يهودي اختياله لهذا السبب.

وبعد موت هرتزل، عُرضت عليه رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية، ولكنه رفض ذلك لأسباب عدة من بينها أنه كان متزوجاً من مسيحية وأثر أن يظل مستشاراً سياسياً لحلفاء هرتزل. وقد بدأ يجمعه

يخبر باستيلاء العناصر التي يُطلق عليها «العناصر العملية» (من شرق أوروبا) وهي العناصر المهتمة بالاستيطان التسليبي أكثر من اهتمامها بالمفاوضات الدبلوماسية مع القوى الاستعمارية. وحينما اختار المؤتمر العاشر (١٩١١) لجنة تنفيذية من أعضاء «عمليين»، كان هذا آخر مؤخر يعرضه. ولكنه في عام ١٩٢٠، أي بعد وعد بلفور، حضر المؤتمر الصهيوني في لندن.

كان نورودو يعتبر نفسه تلميذاً لهرتزل، ويصف كتابه **دولة اليهود** بأنه عمل عظيم ونبوءة ويأنه «كتاب سيحل محل العهد القديم»، ويمكن القول بأنه كان وريث هرتزل الحقيقي، أي وريث الصهيونية الدبلوماسية، وهو من أهم المساهمين في صياغتها. وقد كان نورودو صهيونياً دبلوماسياً متطرفاً لا يميل إلى الصياغة الإثنية (دينية كانت أو علمانية)، ولا إلى الصياغة العمالية الاشتراكية، فقد كان صهيونياً يهودياً غير يهودي يؤمن بكفاية الصياغة الدبلوماسية. وكان يرى الصهيونية حركة لإخلاء أوروبا من اليهود بنقلهم إلى أي مكان وفي أقصر وقت.

وكان نورودو من أكثر المفكرين الصهاينة إيماناً بمدالة معاداة اليهود ووجاهتها. وكان، مثل هرتزل، لا يعرف من اليهودية إلا القليل، بل كان يرى أنها شيء مفرز وأنها المسئولة عن مصيبة اليهود. ولذا، فإن الحل هو الصهيونية التي ستريح أوروبا من اليهود وتخلصهم هوية جماعية جديدة، والصهيونية تختلف تماماً عن الدين اليهودي والتطلعات للمسيحانية، فهي نابعة من داخل المجتمع الغربي، أي من المسألة اليهودية ومن ظاهرة معاداة اليهود، وهي الحل الحديث لمشكلة حديثة لا علاقة لها بالأوهام الدينية. فالصهيونية تعرض حل المسألة اليهودية في إطار السياسة العالمية (أي الإمبريالية) عن طريق نقلهم إلى فلسطين حيث سيتخلصون من صفاتهم الطفيلية ويتحركون إلى شعب مثل كل الشعوب ويكتسبون هوية عادية، ولذا يتحوّل الشعب المنبوذ أو الطبقة المنبوذة إلى جزء لا يتجزأ من الحضارة الغربية (مادة استيطانية يضاء) عن طريق إلحاقها بالمشروع الاستيطاني الغربي. وفي المجتمع الصهيوني، سيظهر الإنسان اليهودي الجديد الذي لا علاقة له بيهود المتنى، فهذا هو اليهودي، ذو العضلات، الذي كان يُشر به هرتزل.

ويُقسم نورودو اليهود إلى قسمين: أثرياء اليهود، والحاخامات. والفرقان يكونان القيادة التقليدية التي يمكن أن تستغني الصهيونية عنها وتعمل محلها. أما فيما يتصل بالتمويل، فيمكن الاعتماد على الطبقات الوسطى والفقيرة اليهودية وكذلك على العالم المسيحي (أوروبا الاستعمارية). يبقى بعد ذلك، الطبقة العاملة اليهودية وهي

أن تُوطَّن فيه ملايين اليهود. والواقع أن خطته لتغيير التركيب السكاني لفلسطين (بشكل جذري وفوري) هي أيضاً تفسير عن الموقف نفسه والعجلة نفسها. وهو، بهذا، يكون الأب الحقيقي للصهيونية التصحيحية ذات الديباجة البينية الصريحة، والتي تهدف إلى تخليص أوروبا من اليهود وإلى تطبيع اليهود والدولة اليهودية. حتى يستريح الجميع، وضمنهم اليهود أنفسهم من وضع اليهود المثمراً!

عاد نورود إلى باريس عام ١٩٢٠، ومات عام ١٩٢٣ بعد مرض طويل. وقد نُقلت رفاته بعد ثلاث سنوات إلى تل أبيب حيث أُطلق اسم «تلة نورود» على قسم من المدينة. وفي عام ١٩٤٣، نشرت ابنته سيرة حياته، كما نُشرت أعماله الكاملة بالعبرية.

## ١٢ - الصهيونية العامة (أو العمومية)

### الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية)

«الصهيونية العامة» أو «الصهيونية العمومية» تيار صهيوني يحاول قدر استطاعته الالتزام بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (شعب عضوي منبؤ - يُنقل خارج أوروبا ليُوطَّن لصالحها في إطار دولة وطنية) وباتت صيرفة الهرزلي للصهيونية (الذي لا يختلف قط عن هذه الصيغة). ويمكن القول بأن الصهيونية العامة هي «الصهيونية الدبلوماسية» و«صهيونية أثرياء الغرب المتدمجين» بعد مرحلة هرزتل وليفور (التي تطوّرت بعد ذلك لتصبح «صهيونية الدياسبوراء»). ولأن الصهاينة العموميين يلتزمون بهذا الحد الأدنى، فإن أتباع هذا التيار يرفضون التيار الديني المختل في حركة مزراحي، بل عارضوا تطبيق التعاليم الدينية بقوة القانون وطلّابوا بإلغاء القوانين الدينية التي تحد من الحريات الشخصية، خصوصاً في مسائل الزواج والطلاق. وهم لا يتوجهون على الإطلاق لمشكلة ما يُسمّى «الإثنية اليهودية»، كما أنهم يرفضون الحوض في مناقشة التوجه الاقتصادي أو السياسي للمستوطن الصهيوني أو الحوض في البرامج التفصيلية حول مستقبل المشروع الصهيوني وشكل الملكية في الدولة الصهيونية أو الدخول في الصراعات السياسية الناجمة عن العملية الاستيطانية. كما أنهم لم يهتموا كثيراً بالمواسم الاستيطانية: الزراعية والعسكرية والثقافية والدينية. وبطبيعة الحال، فقد عارضوا أيضاً الاتجاه العمالي المتمثل في حركة عمال صهيون بشكل خاص.

وتلعب التواريخ الصهيونية (أو الماثرة بها) إلى أن الصهيونية

التي لا يمكن أن تعادياها الصهيونية أو تتنازل عنها بأي شكل من الأشكال، فهم المادة البشرية التي تستخدمها الصهيونية. ومعنى ذلك أن نورود توصّل إلى صيغة الصهيونيتين: الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية. وقد كان نورود من أكبر دعاة التخلص بشكل مباشر وسريع من يهود أوروبا. فعرض خطة عام ١٩٢٠ لنقل ستمئة ألف يهودي ويهودية لتوطيهم في فلسطين بأي ثمن "ليعملوا هناك، بل ليقاسوا إن كان ثمة حاجة... فهذه هي الطريقة الوحيدة لإقامة أغلبية يهودية في فلسطين". وقد سبّب الاقتراح صدمة للمحاضرين في المؤتمر الصهيوني في لندن، لكن نورود أصر على موقفه ثم عرضه مرة أخرى في عشر مقالات نشرت في مجلة *لي بيل جيف* في باريس. وفي الواقع، فإن اقتراحه هذا تعبير عن صهيونيته التيشوية التي تُعَلّي إرادة الإنسان الفرد على الحدود والأوضاع التاريخية. وقد خيَّب الواقع ظن نورود. وكان الزعيم الصهيوني جوزيف ترومبلدور أكثر تواضعاً إذ اقترح تكوين جيش جرار قوامه ١٠٠ ألف يهودي، ثم خفض هذا العدد بعد ذلك إلى عشرة آلاف. ثم بحث جابوتنسكي الفكرة مرة أخرى عام ١٩٣٦ وسماها «مشروع نورود» وهي العمود الفقري لخطة السنوات العشر التي وضعها لإجلاء اليهود من أوروبا وتوطيهم في فلسطين. ورغم فهم نورود كثيراً من جوانب المشروع الصهيوني، إلا أنه لم يلعب دوراً قيادياً في الحركة الصهيونية بعد موت هرزتل، وذلك للأسباب التالية:

- ١ - ظل نورود يتحرك في إطار الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة قبل تهويدها، أي أنه صهيوني يهودي غير يهودي ينظر لليهود من الخارج تماماً مثل الصهاينة غير اليهود. ولم يدرك نورود أن عمومية الصيغة الشاملة أدخلها طريقاً مسدوداً عقيباً وأن المادة البشرية المستهدفة لن تقبلها، وبالتالي فلأبد من تهويدها. وهذا ما فعلته الصهيونية التوقيفية التي استوعبت الاتجاه الدبلوماسي التوطيني والاتجاه الاستيطاني وأدخلت عليهما الديباجات الصهيونية الإثنية، الدينية والعلمانية.
- ٢ - لم يدرك نورود أبداً أهمية الصمت وعدم الإنصاح. فهو من دعاة الحد الأقصى العلني والحد الأدنى الضمني الشامل للمسألة اليهودية، ولعله كان في عجلة من أمره لأنه يهودي غير يهودي يود أن يُوطَّن الغنائم البشرية خارج أوروبا ليستريح ويربح، ثم يعاود بعد ذلك حياته واتتماعيته. ولذلك، فقد عارض المنظمة الصهيونية حين وافقت على سلب شرق الأردن من المنطقة المخصصة للوطن القومي اليهودي، فقد كان يرى شرق الأردن مجالاً للتوسع السكاني يمكن

وقد تأسس عام ١٩٤٦ اتحاد عام يضم كل الصهانية العموميين سواء في إسرائيل أو خارجها. وتقول الموسوعة إن مراجعة الصهانية العموميين داخل فلسطين للموقف الاستيطاني لم يحدث إلا بعد ١٩٤٨ ، وحتى بعد ذلك كانت الأيديولوجيا الليبرالية شديدة الضعف. ولا يزال الصهانية العموميون، لأنهم يمثلون الجماعات اليهودية، أكثر القطاعات قوة في الخارج. ففي المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين (١٩٦٨)، كانت قوتهم ١٨٠ مندوباً أو حوالي ثلث المندوبين. كما أنهم يُشكلون القوة المسيطرة الأساسية في عملية جمع الأموال لدعم إسرائيل وعملية الدعم السياسي (وهذه هي مهمة صهيونية الخارج التوطيئية). ويسيطر اتحاد الصهيونيين العموميين سيطرة شبه كاملة على المنظمة الصهيونية الأمريكية.

ويوجد حزب في إسرائيل يُسمى حزب الصهيونيين العموميين اندمج مع الحزب التقدمي وكونا معاً الحزب الليبرالي عام ١٩٦١ ولكن التقدميين انسحبوا عام ١٩٦٥، وانضم العموميون لحزب حيروت مكونين مع حزب جحال، ثم انضم الجميع لليكود. ولكن يمكن القول بأن الصهانية العموميين في الخارج توطيئون، أما الصهانية العموميين في إسرائيل فهم استيطانيون، ولكن توجهاته وأولوياته. ولعل الرقعة المشتركة بينهما يشكلها أمران؛ أولهما: التركيز على المشروع الحر، وثانيهما: تأكيد ضرورة علمنة الدولة الصهيونية. وتختلف ساحة نشاط التوطيئين عن ساحة الاستيطانين، كما تختلف جماهير كل منهما.

#### حاييم وايزمان (١٨٦٤-١٩٥٢)

زعيم صهيوني، عالم كيميائي، وأول رئيس لدولة إسرائيل. ولد في روسيا في منطقة الاستيطان، وكان أبوه تاجر أخشاب من مذبذبي حركة الاستنارة اليهودية. ومع هذا، فقد تلقى وايزمان تعليماً دينياً تقليدياً حتى سن الحادية عشرة، فدرس العهد القديم والتوراة العبرية وما يُسمى «التاريخ اليهودي»، ولكنه تلقى بعد ذلك تعليماً علمانياً. ولكن العنصر الأساسي في طفولة وايزمان هو الشتتل الذي نشأ فيه، وبناء الشتتل العاطفي والاقتصادي يستبعد الأغيار من دعي اليهود، إن لم يكن من واقعهم أيضاً (على حد قول وايزمان نفسه).

بعد حصوله على الدكتوراه من ألمانيا عام ١٨٩٩، قام وايزمان بالتدريس في سويسرا (١٩٠١) ثم ألمانيا (١٩٠٤). وقد كان من المطالبين بإدخال الديباجة الإثنية على الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، كما كان من المعجبين بأحد همام وتأثر بأفكاره، وكان من

العامة هي بمنزلة حزب الوسط، وأنها الصهيونية التي تعلو على الأحزاب، وأنها الصهيونية التي تركز على المصلحة القومية (بغض النظر عن الانتماء الطبقي ولا تكثر بالتفاصيل) لأن هذا سيكون على حساب الفكرة الأساسية، وكلها من قبيل محاولة تطبيع النسق الصهيوني وتصور التيارات الصهيونية للختلفة كما لو أنها أحزاب تمثل اليمين والوسط واليسار.

وفي تصوّرنا أن عمومية الصهيونية العامة تكمن في عدم إكترائها بالجوانب الخصوصية، فهي لا تصر على خصوصية الهوية اليهودية ولا على خصوصية المشاكل التي يواجهها المستوطنون الصهانية في فلسطين. وهذه العمومية جزء لا يتجزأ من توطيئية أتباع الصهيونية العامة ورفضهم التورط الكامل في المشروع الصهيوني باعتباره مشروعاً يهودياً وإصرارهم على غريته أو على أن تأييدهم له ينبع من انتمائهم للغرب. ولذا، يمكن القول بأن الصهيونية العامة (على الأقل بالنسبة إلى عدد كبير من أعضائها في الخارج) هي الصهيونية التوطيئية بعد وعد بلفور، فالتوطيئين قبل بلفور كانوا يخافون أن يُتهموا بازدواج الولاء، ولذا فقد أصرّوا على أن تظل الحركة الصهيونية حركة إنقاذ وإغاثة خارج أي إطار قومي. ومع تيّس الدول الغربية نفسها للمشروع الصهيوني لم يَعد هناك أي خوف من تهمة ازدواج الولاء، بل أصبح واجبه الوطني الانضمام للصهيونية، وأصبحت صهيونيتهم جزءاً من وطنيتهم والعكس بالعكس (ومن ثمّ، فإن كثيراً من الصهانية العموميين في الخارج هم من يُطلق عليهم «صهانية الدياسبورا»). ومع هذا، كان انتماء أعضاء هذا التيار للعالم الغربي، حيث تسود الديمقراطية الليبرالية والمشروع الحر، له أكبر الأثر في تفورهم من بعض أشكال الاستيطان الصهيوني الاشتراكية. وقد أظهروا معارضتهم له، رغم محاولتهم الاعتماد على السياسة، فمثل هذه الأشكال الاشتراكية قد تُسبب لهم الحرج في مجتمعاتهم الليبرالية.

ولا تتطلب الصهيونية العامة من الصهيوني سوى الانتماء للمنظمة الصهيونية العالمية وصداد رسوم العضوية (الشيقل) وقبول برنامج بازل. وقد حاول هذا الاتجاه تثبيت أركان الاستيطان الصهيوني في فلسطين عن طريق جمع المال وتوظيف رموس الأموال لشراء الأراضي وتوطين المهاجرين في فلسطين، ثم اتّبع أسلوب المفاوضات الدبلوماسية لتحقيق مكاسب للحركة الصهيونية.

وقد كان هذا التيار يضم في صفوه كبار المؤيدين اليهود في الخارج. وبالتدريج، اتسع نطاقه ليضم قطاعات كبيرة من يهود الولايات المتحدة (أي معظم صهانية العالم الغربي التوطيئين).

والأثرak ويمكثب الاتصال التابع لها في كونهاجن، ثم صدر وعد بلفور .

كان وايزمان يتوقع أن يُقوَّى صدور وعد بلفور مركزه ومركز الصهيونية أمام اليهود، ويفرض المؤسسة الصهيونية عليهم من أعلى . وهذا ما حدث بالفعل، فقد عيّن عام ١٩١٨ رئيساً للبعثة الصهيونية التي أرسلت إلى فلسطين لتحديد الطرق الممكن اتباعها لتطوير فلسطين بما يتفق مع ما جاء في وعد بلفور . وذهب وايزمان إلى القاهرة وقابل فيصل ابن الشريف حسين محاولاً الوصول معه إلى تفاهم . ثم رأس وايزمان الوفد الصهيوني لمؤتمر السلام في فرساي عام ١٩١٩ ليطالب بالواقفة الدولية على وعد بلفور ويأن يوكل لبريطانيا الانتداب على فلسطين . انتخب وايزمان رئيساً للمنظمة الصهيونية العالمية عام ١٩٢١ في المؤتمر الصهيوني الثاني عشر، ونشب خلاف بينه وبين براتيز بشأن طريقة إدارة المستوطن الصهيوني وتحويل المستوطنات حيث طالب براتيز (الذي كان لا يعرف شيئاً عن طبيعة الاستعمار الاستيطاني وعن الظروف في فلسطين) بإدارتها على أسس نظام الاقتصاد الحر، ورفض وايزمان الخضوع لذلك لأن مثل هذا الإجراء كان يمكن أن يؤدي بالمشروع الصهيوني قتماماً . ولذا، وقف وايزمان وراء أشكال الاستيطان العمالية مثل المشاف والكيبوتس . وقد نجح وايزمان في عقد تحالف بين الصهيانية المومومين ومعظمهم من التوطنين، والعلمالين الاستيطانين، واتسم لهم حزب مزارحي يمثل الصهيونية الإثنية الدينية . وهذا الائتلاف الثلاثي هو الذي قاد الحركة الصهيونية وأشرف على نشاطها خلال فترة الانتداب البريطاني .

كان وايزمان على خلاف مع جايوتسكي الذي كان يتبنى خط الحد الأقصى ويصر على الإفصاح عن الهدف الصهيوني النهائي، وهو الأمر الذي وجهه وايزمان غير مجد أو مشر .

وكان قد تم تعيين السير هربرت صمويل مندوباً سامياً لبريطانيا في فلسطين (وكان يهودياً نشأ وترعرع داخل تقاليد صهيونية غير اليهود ذات الديباجات المسيحية والعلمانية) وكان من المتوقع أن يتعاون مع وايزمان، ولكن طبيعة علاقة الدولة الإمبريالية (بصالحها العالمية) مع السكان الأصليين تختلج عادة عن طبيعة علاقة المستوطنين بهم، ومن هنا نشأ الاختلاف في الرؤية وتولدت التوترات . وكان وايزمان يحاول حل هذه المشكلة عن طريق إطلاق التصريحات الأخلاقية عن حقوق العرب وضرورة أن تُمس شعرة في رأسهم، وفي الوقت نفسه كان يضع الخطط التي تهدف إلى تقييدهم وإخلاء فلسطين منهم لوعيه التام بخطورة العنصر العربي

الداعين لاستخدام العبرية في التخيتون (خبد دعاة الألمانية) . مسلم في تأسيس الجامعة العبرية، كما ساهم في تأسيس أحد أهم المعاهد العلمية في فلسطين والذي أصبح بعد ذلك معهد وايزمان للعلوم . وانتظافاً من موقفه الإثني العلماني، وقف وايزمان ضد مشروع شرقي أفريقيا .

كان من أوائل المفكرين والزعماء الصهاينة الذين أدركوا عبث الجهود الصهيونية الذاتية التسليية وحتمية الاعتماد على الدعم الإمبريالي لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ . وكان وايزمان مدركاً تماماً علمانية الحضارة الغربية ونفعيتها، فالسألة ليست مسألة تلاق بين الأحلام اليهودية والأحلام المسيحية وإنما هو تلاق مصالح الإمبريالية والصهيونية، فالدولة الصهيونية تحتاج إلى الدعم الإمبريالي وإنجلترا تحتاج إلى قاعدة، وبما أن الدولة اليهودية قاعدة رخيصة (على حد قول وايزمان) فلا تستطيع إنجلترا أن تجهد صفقة أفضل من هذا (أي أنه أدرك أن الدولة الصهيونية دولة وظيفية) .

غادر وايزمان سويسرا إلى إنجلترا عام ١٩٠٤ وعيّن في جامعة مانشستر، وقد جمع حوله مجموعة من الصهاينة اليهود الذين كانوا قد بدأوا في تكثيف النشاط الصهيوني وكونوا نواة الحركة الصهيونية في إنجلترا . وفي عام ١٩٠٧، في المؤتمر الثامن، ألقى خطبته التي اقترح فيها تبني ما سماه «الصهيونية التوفيقية» التي تجمع بين الترجمة الدبلوماسي التوطيني (التفاوض مع الدول الاستعمارية من أجل الحصول على براءة الاستيطان في فلسطين) والجهاد الاستيطاني وتطوير الإثنية اليهودية . وقد أصبحت الصهيونية التوفيقية منذ ذلك الوقت الإطار الذي تحركت من خلاله الحركة الصهيونية . وبعد نهاية المؤتمر قام وايزمان بأول زيارة لفلسطين .

اندلعت الحرب العالمية الأولى بعد وصول وايزمان إلى سويسرا يوم، فقطع رحلته وعاد إلى إنجلترا حيث قدمه س . ب . سكوت محرر للانستتر جاريان لبعض الشخصيات الإنجليزية المهمة من بينهم لويد جورج وهربرت صمويل الذي كان قد أعد مذكرة بمبادرة منه لإقامة دولة يهودية في فلسطين بعد تقسيم تركيا . أي أن الجو كان مهيئاً لصدور وعد بلفور قبل صول وايزمان ويدون أن يبدل أي جهد . ولكن معارضة اليهود الإنجليزي، خصوصاً معارضة إدوين مونتاجو وكلود مونتيفوري، جعلته يشرع بالإحباط للدرجة أنه فكر في الاستقالة من اتحاد الصهاينة الإنجليزي، ولكن أحاد همام نصحه بالأفعال ذلك وذكره بأنه لم يعيّن من قبل أحد، ولذا فلا يمكنه أن يقدم استقالته لأحد . وكان وايزمان قد قطع علاقته بالملك المركزي للمنظمة الصهيونية العالمية في برلين التي كانت وثيقة الصلة بالألمان

قبول الحد الأدنى علينا لا يعني عدم المقدرة على العمل في الحفاه للحصول على الحد الأقصى " وصحراء النقب " التي لم تكن جزءاً من الدولة اليهودية حسب خطة التقسيم " لن نفر " ، حسب قوله ، بل هي باقية يمكن الاستيلاء عليها فيما بعد .

وظلت العلاقة بين الصهاينة والحكومة البريطانية متعثرة ، إلى أن نشبت الحرب العالمية الثانية . وقد حاول وايزمان تجديد جهوده العلمية حتى يزداد نفوذه أمام الحكومة البريطانية ، ولكن عرضه رفض وتم تأييد طلب جايوتسكي بالسماح بتشكيل اللواء اليهودي للاشتراك كقوة صهيونية مستقلة (إلى جانب الحلفاء) ولتدعيم مركز المستوطنين ، لكن هذا لم يعُقد عن مقابلة موسوليني شخصياً عدة مرات ليحصل منه على تأييد للمشروع الصهيوني .

وظلت علاقة الصهاينة ببريطانيا متعثرة حتى ظهور الولايات المتحدة كمركز للثقل الإمبريالي ، فبدؤوا في تحويل ولائهم . ورفض وايزمان وقتاً طويلاً (١٩٤١-١٩٤٢) في نيويورك حتى يمكنه تجديد القيادة الأمريكية إلى جانب المشروع الصهيوني .

وعُقد مؤتمر صهيوني في بلتي مور عام ١٩٤٢ وأصدر برنامجاً بليتيمور الذي تتبع أهميته من أنه أوضح من الهدف الصهيوني النهائي في إنشاء دولة . ومع نهاية الحرب ، كان وضع وايزمان داخل المنظمة متخلفاً . فقد كان مثلاً للمرحلة البريطانية في تاريخ الصهيونية والاستيطان الصهيوني . كما أن مجال حركته كان في الساحة الدولية خارج ساحة الاستيطان . ومع ازدياد قوة المستوطنين وظهور الولايات المتحدة ، لم يُعد الشخص المناسب للمرحلة الجديدة ، خصوصاً أن حكومة المماليك البريطانية رفضت السماح بالهجرة اليهودية غير المقيّدة ، وكانت القيادة الجديدة تفضل تبني سياسة نشطة نوعاً ما ضد البريطانيين ، لذا بدأ بن جوريون يتحدى قيادته ، وخصوصاً أنه كان قد بلغ السبعين وبدأ صحته تتعثر . ولم يُجر انتخابه رئيساً للمنظمة عام ١٩٤٦ لوجود إحساس عام بأنه قد ضلّته بالواقع . ومع هذا ، استمر وايزمان في جهوده وسافر إلى الولايات المتحدة للاتصال بالرئيس ترومان وغيره حتى تقف الولايات المتحدة وراء قرار التقسيم . وكان وايزمان من أنصار أن يُعلن قيام الدولة الصهيونية فور انسحاب البريطانيين ، بغض النظر عن قرار هيئة الأمم المتحدة ، وأن تُمدّ الدولة نفسها للحرب مع العرب . وبعد إعلان الدولة ، قابل وايزمان الرئيس ترومان وحصل منه على وعد بأن تقوم الولايات المتحدة بتوفير تمويل مشاريع التنمية في إسرائيل .

وحينما قامت الدولة وعُرضت عليه رئاستها هناك القاضي فلكس فرانكفورتير وقال له إنه بإمكانه أن يقول ما لم يتمكن موسى

على الدولة الصهيونية الاستيطانية الإحلالية ، وكان يرى أن أي سلام مع العرب هو سلام القبور . وحينما عرف بطرد العرب من فلسطين عام ١٩٤٨ ، تحدث عن هذه العملية على أنها معجزة أدّت إلى تطهير أرض إسرائيل . ومن الواضح أنه يتحرك داخل إطار حلولي عضوي (حلولي بدون إله) في موقفه من الشعب اليهودي وعلاقته بالأرض . فحينما عُرض عليه أن يُقبل اليهود وضع الأقلية في فلسطين وأن يتعايشوا مع العرب ، انفجر متحمساً بكلمات ذات طابع حلولي واضح : " الرب سيضع يده مرة ثانية ليستعيد بقية شعبه ويرفع راية لكل الأمم ، وسيجمع المشردين من إسرائيل وسيجمع المشتتين من يهودا من أركان الأرض الأربعة " ! وهكذا .

وكانت إدارة الانتداب والحكومة البريطانية تضطر من أونة لأخرى لإعادة تفسير وعد بلفور ، كما حدث عام ١٩٣٠ حيث أصدر سكرتير المستعمرات في وزارة العمال البريطانية كتاب باسفيد الأبيض الذي اعتبره الصهاينة قضاءً على المشروع الصهيوني بأكمله ، فاستقال وايزمان من رئاسة المنظمة عام ١٩٣٠ وتراجعت الحكومة البريطانية وأرسل رئيس الوزراء خطاباً لوايزمان يعبر له فيه عن تأكيده استمرار التزام حكومته بالمشروع الصهيوني .

وتبدى مرونة وايزمان العلمية ومقدرته على استخدام الخطاب الصهيوني المراوغ في تصريحه عام ١٩٣١ بأن وجود أغلبية يهودية في فلسطين ليست مسألة ضرورية ، وقد صرح بهذا من قبيل تهدئة المخاطر ولكنه كان يؤمن بأنه ستكون هناك أغلبية يهودية في نهاية الأمر من خلال الجهد البطيء الذي يخلق حقائق جديدة ، من خلال بناء منزل وراء منزل ودرم وراء درم ، ومستوطنة بعد مستوطنة . والواقع أن خلق الحقائق الجديدة أصبحت الإستراتيجية المستقرة للصهيونية ، ولكن يبدو أن ذلك كان يتم هذه المرة عبر الخط الأحمر دون أن يدري ، وأن حجم المراوغة كان أكبر مما يتحمل الصهاينة ، ولذا فقد كلّفه هذا التصريح رئاسة المنظمة . ولكن ، مع هذا ، تم اختيار صديقه الحميم سوكولوف خلفاً له ، فالخلاف لم يكن جوهرياً وإنما كان خطأ خاصاً بطريقة التعبير .

ومع صعود هتلر للسلطة ، زاد عدد المهاجرين اليهود إلى فلسطين وزاد حجم رأس المال اليهودي فيها . وأعيد انتخاب وايزمان للرئاسة عام ١٩٣٥ . وكان وايزمان من المؤمنين بضرورة ترك يهود أوروبا لمصيرهم على أن يتركز الجهد الصهيوني على تهجير بعض العناصر اليهودية التي تساهم في بناء المستوطن الصهيوني . وتظهر مرونة وايزمان مرة أخرى عام ١٩٣٧ حينما طُرحت فكرة تقسيم فلسطين إذ قبله رغم صغر حجم الجزء الممنوح للدولة اليهودية لأن



مصدر هوية اليهود ليس تراثهم الديني أو الإثني (فهذا التراث يمكن الاستخفاف عنه تماماً) وإنما هو معاداة اليهود. ولذا، فإن مسألة اليهودية في نظره هي في الأساس مسألة رفض أوروبا لليهود، أي مسألة القضاة اليهودي. ولكن جابوتسكي يُقر، مع هذا، أن اليهود، وضمن ذلك السفارد، شعب أوروبي. وقد عرف جابوتسكي الشعب انطلاقاً من أطروحات الفكر العرقي الغربي بكل ما يتضمنه ذلك من إيمان بتفاوت بين الأجناس.

وأرسلت الحركة التصحيحية أربعة مندوبين إلى المؤتمر الصهيوني الرابع عشر (١٩٢٥)، وسُميت الجماعة باسم «اتحاد الصهينة التصحيحين». وكان برنامجها يتنادي بما يلي: إنشاء دولة صهيون على ضفتي الأردن. رفع أية قيود على الهجرة اليهودية إلى فلسطين. مصادر جميع الأراضي المزروعة والعمارة في فلسطين ووضعها تحت تصرف الحركة الصهيونية.

عمل التصحيحيون على ترغيب أوروبا من اليهود، وعلى تهجير أكبر عدد ممكن من اليهود في أقصر وقت ممكن. ولزيادة مقبولة فلسطين الاستيعابية، طالبوا بتوطين الطبقة الوسطى وتطوير القطاع الخاص، لأن دخول رأس المال الخاص سيخلق فرص عمل جديدة. ولذا، فقد طالبوا بالتركيز على تطوير القطاع الصناعي والزراعة المكثفة. ونادى التصحيحيون بتأجيل الصراع الطبقي وقبول التحكيم الإجباري لحسم الخلافات بين العمال والرأسماليين ولسحق التمرد العربي دون اللجوء إلى البريطانيين، وقد شدد التصحيحيون على ضرورة إنشاء وحدات عسكرية يهودية مستقلة.

وقد وُضع هذا البرنامج في مواجهة كل التيارات الصهيونية الأخرى، خصوصاً التيار العمالي الذي كان يؤيد طريقة الاستيطان التعاونية الملائمة لظروف فلسطين. وبهذا الشكل، فإن البرنامج التصحيحي ينم عن عدم فهم للمشروع الصهيوني وأبعاده الخاصة، أو على الأقل عدم فهم لطبيعة المرحلة التي كانت تتطلب التعاون والجماعة في الاستيطان، والبطء، والرضا بما تقبله الدولة الراعية، بالإضافة إلى السرية. كما أن ثمة تناقضاً أساسياً في هذا المشروع يكمن في المطالبة بالاستقلال الصهيوني في الحركة من ناحية وبالسرعة في تنفيذ المشروع الصهيوني اعتماداً على الدولة الراعية من ناحية أخرى. ولعل هذا يعود إلى إيمان هذا التيار بأن مشروعه استعماري تماماً، وبالتالي فإن ثمة تماثلاً كاملاً في المصالح يسمح برفع المطالب إلى الحد الأقصى.

ولعل أهم الأطروحات التي أكدها التصحيحيون أنه مهما كان الاستيطان في فلسطين قوياً وبشكل ٩٠٪ من النشاط الصهيوني، فإن

من قوله (لأن هذا النبي الأخير قد مات قبل أن يصل إلى أرض الميعاد أما وايزمان فقد وصل بالفعل). ولكنه، مع هذا، لم يضع اسمه ضمن الموقعين على قرار إعلان إسرائيل، كما أنه كان يضيّق ذرعاً بوظيفة رئيس الدولة لأنها وظيفة شكلية شرفية محضة، ولم تكن تُرسل له حتى محاضر مجلس الوزراء، وذلك بناءً على أوامر بن جوريون. ومن أهم مؤلفات وايزمان كتاب **التجسيرة والخطأ** (١٩٤٩)، كما أن رسائله قد جُمعت ونشرت تباعاً في سلسلة من المجلدات.

### الصهيونية التصحيحية

«الصهيونية التصحيحية» تيار صهيوني تابع من فكر جابوتسكي ظهر داخل المنظمة الصهيونية عام ١٩٢٣ بهدف تصحيح أو تنقيح أو مراجعة السياسة الصهيونية (ومن هنا يُشار إليها أحياناً باسم «الصهيونية التنقيحية» أو «الصهيونية المراجعة»). وهذا التيار تبير عن محاولة بعض العناصر الصهيونية (من شرق أوروبا أساساً) المتشعبة بالفكر الاقتصادي الليبرالي والفكر السياسي الفاشي طرح الهيمنة العمالية على عمليات الاستيطان وهيمنة صهينة الخارج الليبراليين على النشاط الدبلوماسي جانباً. وقد حاول دعاة هذا التيار أن يتجهوا خطأ وأسلوباً جديدين للعمل على الصعيد الدولي، حيث كانوا يرون أنهما في واقع الأمر استمرار لخط هرزل ونوردو وفلسفتهما، وأن يصوغوا فكرة استيطاناً مستقلاً، وأن يُشيدوا مؤسسات استيطانية مستقلة. وقد كانت هذه المحاولة هي الأولى من نوعها داخل الحركة الصهيونية من جانب أعضاء الطبقة الوسطى. ولعل هذا يعود إلى الأصول الطبقة لوجات الهجرة الصهيونية المختلفة، فأعضاء الموجة الأولى والثانية أتوا أساساً من صفوف البورجوازية الصغيرة، ولم يكونوا يملكون شيئاً. ولكن فلسطين شهدت، ابتداءً من عشرينيات القرن وحتى بداية منتصف الأربعينيات، وصول الموجات الثالثة والرابعة والخامسة التي ضمت في صفوفها أعداداً كبيرة من صغار الرأسماليين وأصحاب العمل (هاجر في الموجة الخامسة وحدها حوالي ٢٥ ألف يهودي يملك كل منهم أكثر من ألف جنيه إسترليني).

وفكر الصهينة التصحيحيين هو، في نهاية الأمر، فكر جابوتسكي الذي يقلل كل الأطروحات الصهيونية الأساسية عن الشعب العنصري المتبوء الذي يُشكّل جسماً غريباً في أوروبا تلفظه كل المجتمعات، وعن الشعب اليهودي الرديء الذي يكرهه جيرانه عن حق. ويرى جابوتسكي. شأنه شأن هرزل وأستاذة نوردو. أن

(١٩٣٣) حوالي ٤٥ مندوباً. وفي عام ١٩٣٥، انفصل الصهيونيون وأسّسوا المنظمة الصهيونية الجديدة وعقدوا أول مؤتمر لهم في فيينا في العام نفسه وانتُخب جابوتنسكي رئيساً لها. وكان مقرها كما هو متروك في لندن بين عامي ١٩٣٦ و ١٩٤٠. وكان برنامج المنظمة هو ثوابت الحركة الصهيونية مع تأكيد ضرورة تصفية الوجود اليهودي في العالم. كما وبدوا في سياسة التحالفات مع كل النظم الأوربية التي ستساعدهم في إجلال اليهود، وطرح جابوتنسكي خطة السنوات العشر.

ومن أهم الجماعات في الحركة الصهيونية جماعة عصابة الأشداء (بريت هايبزيرنيوم) الموجودة في فلسطين والتي كانت تضم أشيمير وجرينبرج وغيرهما. وقد تبنت هذه الجماعات صيغة صهيونية نازية لا تُخفي إعجابها بالنازية (مع تحفظها على موقعها من اليهود وحسب).

وقد طوّر الصهيونيون، من خلال منظمة بيتار، شبكة ضخمة من مراكز التدريب العسكري في العالم، إذ ركزوا على الجانب العسكري من الممارسة الصهيونية الخاصة بالزراعة المسلحة.

ويصف الصهاينة التقليديون كلاً من جابوتنسكي والصهيبيين عامة بأنهم متطرفون، ولكن من يدرس فكرهم وتاريخهم يجدهم أكثر التيارات الصهيونية واقعية واتساقاً مع الواقع الصهيوني. فقد أكدوا من البداية القانون الأساسي الذي يتحكم في الحركة الصهيونية، أي مدى استغلالها لارتقاء في أحضان الاستعمار والقيام على خدمته، حتى يُسهّل لها تهجير اليهود وتوطئتهم في فلسطين وإقامة الدولة. وهم أخيراً كانوا متيقنين من أن العنف وحده هو وسيلة التعامل مع الفلسطينيين، وأن أوهام بعض الصهاينة الخاصة بإقناع الفلسطينيين بترك أرضهم اليهودي بمنزلة أحلام ليبرالية رخيصة. وفي الحقيقة، فإن استخدام العنف والارتقاء في أحضان الإمبريالية والإيمان بالثقل الرأسمالية الحرة هي جميعاً موضوعات تتواتر في كتابات هرزل والصهاينة الدبلوماسيين، ولكننا كانت مغلفة بغلاف ليبرالي رقيق، لأن الصهيونية كانت لا تزال في بداياتها ولم تكن قد أدركت هويتها تماماً بعد، كما أنها كانت لا تزال حركة ضعيفة غير قادرة على الكشف عن أهدافها. وكلما كانت الصهيونية تزداد قوة، كانت تعلن عن أهدافها وعن هويتها، فالفرق إذن بين هرزل وجابوتنسكي يكمن في الخبرة والمصطلح وليس في الرؤية ولا الفلسفة. وقد قال جابوتنسكي مرة إنه خليقة هرزل ووريثه الحقيقي، وقد وافقه نوردو على هذا، ونحن نلعب أيضاً إلى أن ثمة خطأ متعمداً من هرزل لشارون عبر جابوتنسكي وبيجين.

ال ١٠٪ السياسي (الاستعماري) يظل الشرط المسبق للنجاح وللبقاء. فالاستيطان في نهاية الأمر بطيء ولن يفي بالغرض، ولهذا فلا غنى عن النشاط السياسي أو الدبلوماسي الذي يملخص - طبقاً لتصورهم - في الضغط على الدول الغربية. خصوصاً إنجلترا - لإخلاء أوروبا من اليهود بشكل جماعي وإلحاقهم في فلسطين، وذلك على حساب أية اعتبارات خيالية أخرى، مثل الدين والبعد الثقافي والتربية وما شابه، لإنشاء نظام استعماري استيطاني. ولهذا الغرض، تم تأسيس رابطة الدوليون السابغ لتطوير فلسطين كجزء من الإمبراطورية البريطانية.

أرسل الصهيونيون عشرة مندوبين للمؤتمر الصهيوني الخامس عشر (١٩٢٧) وواحد وعشرين مندوباً للمؤتمر السادس عشر (١٩٢٩) واثنين وخمسين مندوباً للمؤتمر السابع عشر (١٩٣١). واتهموا القيادة العمالية بأنها توزع شهادات الهجرة بطريقة تخدم مصالح أتباعها وحسب وتتجاهل أتباع الحركة ويأن توزيع الأرض والأعمال يتم بالطريقة نفسها، كما اتهموا القيادة العمالية بتزييف انتخابات للمؤتمرات الصهيونية عن طريق شراء الشغل بالجملة. ولهذا السبب، انسحبوا من الصندوق القومي اليهودي ومن المستودات وكونوا اتحاد العمال القومي. كما عارضوا توسيع الوكالة اليهودية عام ١٩٢٩ لأن هذا في تصورهم سيؤدي إلى تجميع الصيغة الأساسية السياسية التي يدافعون عنها. وفي عام ١٩٣١، رفض طلب الصهيبيين بإعلان أن إنشاء الدولة اليهودية هو هدف الصهيونية، وأدى مقتل الزعيم العمالي حاييم أرولسوروف إلى زيادة حدة الخصومة، خصوصاً وأن بعض العناصر المتعنتة بمقاييس صهيونية (مثل شريكر وليشتهايم) اتمدوا عن جابوتنسكي وتركوا الحركة الصهيونية وكونوا حزب الدولة اليهودية.

في أواخر عام ١٩٣٤، تقابل جابوتنسكي وبن جوريون في لندن بعد تبرة ساحة المتهمين بقتل أرولسوروف، فتوصلوا إلى اتفاق من ثلاثة بنود:

١. الامتناع عن الصراع إلا من خلال النقاش السياسي دون اللجوء للهجوم.
  ٢. التوفيق بين المستودات وتنظيم الصهيبيين العمالي، وذلك فيما يتصل بقضايا مثل الإضرابات والتحكيم الإجباري.
  ٣. توثق الصهيبيين عن مقاطعة الصناديق اليهودية القومية وإرجاع حق أعضاء البيتار في الحصول على شهادات الهجرة. ولكن الاتفاق رفض من جانب أعضاء المستودات.
- بلغ عدد مندوبي الصهيبيين في المؤتمر الصهيوني الثامن عشر

## المنظمة الصهيونية الجديدة

بعد أن نشب الخلاف بين الصهاينة التصحيحيين والمنظمة الصهيونية العالمية حول فكرة الوكالة اليهودية الموسعة (وهي الفكرة التي عارضها الفريق الأول)، وكذلك حول حدود الدولة الصهيونية المقترحة، وبعد أن رفض المؤتمر الصهيوني السابع عشر (١٩٣١) تعريف هدف الصهيونية بأنه تأسيس الدولة الصهيونية، ونظراً لافتقار المنظمة الصهيونية العالمية الطابع العسكري، انشق التصحيحيون بزعماء جابوتنسكي عن المنظمة الأم مكونين منظمة مستقلة تُعرف باسم «المنظمة الصهيونية الجديدة» عام ١٩٣٥. وكانت المنظمة الجديدة تنادي بعدم الاعتماد على حكومة الانتداب، وعلى منح اليهود حق الهجرة، كما طالبت بتصفية الجماعات اليهودية في العالم، وكذلك فإن المنظمة الجديدة كانت تنادي بضرورة تسوية المنازعات بين العمال ورأس المال عن طريق مجلس أعلى للتحكيم، وكان مقر المنظمة في لندن وترأسها جابوتنسكي.

وقد لعبت المنظمة دوراً بارزاً في تنظيم الهجرة غير الشرعية، ومنحت تأييدها لمنظمة إيتزل، كما كان لها تنظيماتها الاستيطانية المستقلة، ولعبت أفكارها دوراً مهماً في تأسيس المنظمات العسكرية الصهيونية الأخرى. وقد عارضت المنظمة الصهيونية الجديدة فكرة التقسيم. وفي عام ١٩٤٦، عادت المنظمة الصهيونية الجديدة إلى صفوف المنظمة الصهيونية العالمية بعد أن أصبح موقعها مضعفاً بشأن معظم القضايا. وفي الحقيقة، فإن الانشقاق والانتماء بين المنطقتين هو انشقاق وانتماء صهيوني نموذجي، فهو اختلاف حول التكتيك والحد الأقصى، ولا يمتد إلى الاستراتيجية أو الحد الأدنى الصهيوني بآية حال.

## فلاديمير جابوتنسكي (١٨٨٠-١٩٤٠)

مفكر صهيوني وقائد حركة الصهيونيين التصحيحيين. ولد في أوديسا (روسيا) لعائلة من الطبقة الوسطى حل بها الفقر لوت الأهل (الأب). وكان اهتمامه باليهودية ضئيلاً جداً، إذ كان ينظر إليها من الخارج، ولم تكن له معرفة بالعبرية وقد أتقنها فيما بعد. وطالب بأن تُكتب بحروف لاتينية.

لم يهتم جابوتنسكي كثيراً بحركة أحباء صهيون عندما سمع بها. ومع هذا، يُقال إنه كانت لديه نزعات صهيونية منذ صباه. درس القانون في سويسرا وإيطاليا حيث تعلم الإيطالية واستوعب الرؤية المعرفية الإمبريالية تماماً؛ فتنبأ رؤية توماس هوبز للواقع

ورفض كل المثل الإنسانية، وأعلن أن العالم إن هو إلا ساحة لصراع الجميع ضد الجميع، كما تأثر بالفكر الدارويني والنيشوي والفاسي وتأثر على وجه الخصوص بأفكار أنطونيو لا بربولا عن الإرادة وعن قدرة الإنسان على صياغة المستقبل بإرادته. وكانت ثمرة هذا كله رؤية جابوتنسكي لا سماه «اللاتانية المقدسة» (أي أن تصحيف الذات مركز الحلول)، فطالب أن يتعلم اليهودي الذبح (ذبح الآخرين) من الأغيار، أي أن جابوتنسكي كان يحاول دمج اليهودي في عالم أوربا الإمبريالي بحيث يتكسب اليهودي أخلاقياته ورؤيته وهويته من هذا العالم. وقد عمل جابوتنسكي أثناء إقامته في روما (١٨٩٨-١٩٠١) مراسلاً لصحيفة ليبرالية تصدر في أوديسا وكان ينشر مقالاته باسمه المستعار «التالين».

بدأ جابوتنسكي نشاطه الصهيوني عام ١٩٠٣ بحضور المؤتمر الصهيوني السادس (١٩٠٣)، فاطلع على كشابات الصهاينة الأوائل، ثم انتقل إلى إستانبول حيث كان مسؤولاً بصورة رسمية عن أجهزة الدعاية الصهيونية وعن الصحف الصهيونية هناك (والتي كانت تصدر بالعبرية والفرنسية واللاتينية)، وذلك بعد سقوط الخلافة العثمانية. وانتخب جابوتنسكي عضواً في اللجنة الصهيونية عام ١٩٢١. وأثناء المؤتمر الصهيوني الثاني عشر (١٩٢١)، توصل بصفته هذه إلى اتفاق مع مندوب حكومة بيلورا الأوكرانية التي قامت بعدة مذابح ضد اليهود. وكان الاتفاق يقضي بأن تلحق قوة يهودية غير محاربة بقوات بيلورا أثناء زحفها ضد الحكومة البلشفية (وقد أثار ذلك احتجاج كبير من أعضاء الجماعات اليهودية). ويرجع إعجاب جابوتنسكي بالقومية الأوكرانية إلى عام ١٩١١ حيث كتب مقالاً ينوه فيه بهذه القومية وحيويتها وتشجرها باعتبارها قومية عضوية.

قبل جابوتنسكي الورقة البيضاء التي طرحها تشرشل عام ١٩٢٢، إلا أنه استقال من اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية عام ١٩٢٣ احتجاجاً على قبولها هذه الورقة، وأسّس في العام نفسه منظمة ييتار، كما أسّس عام ١٩٢٥ الاتحاد العالمي للصهاينة التصحيحيين، وقد جاء الاسم تأكيداً لوقفهم الرامي إلى ضرورة تصحيح السياسة الصهيونية وتنقيحها، أي تصفيتها من أية شوائب، حتى تقترب من الصيغة الهرتزلية الأصلية، وهي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة قبل تهويدها وقيل إدخال الديباجات عليها. وقد أعلن التصحيحيون في دستورهم أن «هدف الصهيونية هو تحويل أرض إسرائيل، وضمها شرق الأردن، إلى كومونلت يهودي... [يتمتع ب] حكم محلي وأكثرية يهودية ثابتة»، على أن يسود الدولة

وماذا عن العرب؟ هنا يتضح الجانب الإحلالي من فكرة جابوتنسكي عن الشعب العضوي اليهودي الغربي، فهذا الشعب جزء من عرق سِيد، فالتفاوت بين الأجناس الراقية والمتخلفة هو التبرير الأساسي للعملية الاستعمارية. واليهود سيصلون إلى فلسطين باعتبارهم هذا الجنس المتفوق. ومن ثم، فلا حقوق للعرب، فهم متخلفون ولن يفهموا طبيعة المسألة اليهودية، ولذا فلا مفر من العنف العسكري لفرض أغلبية يهودية على العرب وإقامة دولة صهيونية على ضفتي نهر الأردن بالقوة. وقد استخدم جابوتنسكي صورة مجازية «الجدار الحديدي» ليصف الطريق الوحيد للاتفاق مع العرب؛ جدار حديدي من الخراب اليهودية.

نادى جابوتنسكي، خلال الحرب العالمية الأولى، بتجديد فرقة من الكتائب اليهودية العسكرية لكي تحارب على الجبهة الفلسطينية مع القوات الإنجليزية الغازية لفلسطين. ووصل جابوتنسكي إلى الإسكندرية في ديسمبر ١٩١٤، وأسّس في السام التالي، مع جوزيف ترومبلدون، فرقة البغالة الصهيونية. وقد وافقت الحكومة الإنجليزية عام ١٩١٧ على إنشاء الفرقة ٣٨ من الكتائب حملة البنادق الملكية وتطوّر فيها جابوتنسكي وأصبح قائدها، وكان يظن أن هذه الوحدة العسكرية الصهيونية هي من الدوافع الأساسية وراء صدور وعد بلفور، وهو ما يبيّن مدى ضيق أفقه واتقاه إلى معرفة الدوافع المركبة في السياسة، فلأخطأ الإمبريالي البريطاني بشأن فلسطين وُضع قبل الحرب، وكان جزءاً لا يتجزأ من السياسة الإمبريالية البريطانية في المنطقة بعد تقسيم الدولة العثمانية. وقد أصبح جابوتنسكي عضواً في البعثة الصهيونية إلى فلسطين كما أصبح رئيس القسم السياسي فيها.

لعب جابوتنسكي دوراً أساسياً في تنظيم كتائب الهاجاناه لقمع المظاهرات العربية في القدس عام ١٩٢٠، وتبنّى سياسة «الردع النشط» ضد العرب لإرغامهم على الاعتراف بالوجود اليهودي. ولذا، فقد قامت منظمة الأرجون، بوحي من أفكاره، بإلقاء القنابل على المدنيين دون تمييز خلق ما سماه «الوقائع الجديدة» التي جاء ديان فيما بعد ليحجم منها محوراً لسياسة المؤسسة العسكرية الإسرائيلية. والهدف من هذه التنظيمات مزدوج، فهي تهدف إلى الدفاع عن المستوطنين ضد السكان الأصليين، ولكنها على حد قول جابوتنسكي خير دفاع عن المصالح الإمبريالية كما أنها حماية لطرق إمدادات الإمبراطورية لحماية المصالح الغربية ضد القومية العربية.

وأطروحات جابوتنسكي لا تختلف كثيراً عن أطروحات

الاقتصاد الحر ويتم تأجيل الصراع الطبقي وقبول التحكم الإجباري لحسم الخلافات بين العمال والرأسماليين. ويعد أن قامت المنظمة الصهيونية بتوسيع الوكالة اليهودية عام ١٩٢٩ وضم عناصر يهودية غير صهيونية (وكانت المنظمة قد رفضت لأسباب تكتيكية إعلان أن هدف الصهيونية هو إقامة الدولة اليهودية)، ويعد اغتيال الزعيم الصهيوني العمالي أرلوسوروف ودفع جابوتنسكي عن التهمين باعتبارهم أبرياء، توترت العلاقة بين جابوتنسكي من جهة والمنظمة الصهيونية العمالية آنذاك تحت هيمنة الصهاينة العماليين من جهة أخرى.

ويرفض جابوتنسكي الدين اليهودي تماماً، فهو يدور في إطار الحلولية بدون إله، ولذا فقد صرح بأن الشعب اليهودي هو المعبد الذي يتعبد فيه. وهو على كل شيء يمكن يعرف اليهودية بقدر كاف، وكان يرى أن الصهيونية يجب أن تظل بمنأى عن اليهودية ولا تتبلع إلا أصغر جرعة منها. ولكنه، بطبيعة الحال، لم يمنع في مرحلة لاحقة (بعد عام ١٩٣٢) في توظيف الدين في خدمة الصهيونية. كما رفض جابوتنسكي الموروث الإثني كمصدر للهوية على عكس دعاة الصهيونية الإثنية، ولذا فقد ذهب إلى إمكان الاستغناء عن هذا الموروث تماماً. بل إنه يذهب إلى أن الموروث الحضاري لليهود "هو الحضارة الغربية نفسها"، فاليهود مُستوعبون تماماً في الحضارة الغربية.

تترجم هذه المطلقات نفسها إلى حل وإجراءات، والحل هو إخلاء أوروبا من اليهود تماماً، وتصفية الجماعات اليهودية في العالم ونقل ملايين اليهود إلى فلسطين ليفرضوا أنفسهم كأغلبية سكانية داخل دولة يهودية. وكان جابوتنسكي يؤمن إيماناً قاطعاً بأن الجهود الذاتية للصهاينة لا جدوى من ورائها وأنه لا سبيل إلى النجاح دون الدعم الغربي للمشروع الصهيوني. واستمر الحكومات الغربية، ومنها تلك التي تقوم باضطهاد اليهود، بالمساعدة في هذه الخطة.

ولكن التحالف مع إنجلترا (أكبر قوة استعمارية) هو الحل الحقيقي، فهو «تحالف عضوي»، وهناك تماثل كامل في المصالح. ولذا، ساهم جابوتنسكي عام ١٩٢٨ في تأسيس جماعة بريطانية تطالب بجعل فلسطين دولة صهيونية وجزءاً من الكومنولث البريطاني وهي جماعة الدومينيون السابع (حُلّت عام ١٩٢٩ بناءً على نصيحة رئيسها الكولونيل ودودو بعد أن أخذت الحكومة البريطانية موقفاً متشدداً من المستوطنين). بل لقد صرح في إحدى المرات بأن ثمة أساساً إلهياً لتحالف يُعقد بين بريطانيا وفلسطين اليهودية. ورغم هذا الالتزام المبدئي تجاه بريطانيا.

## الجزء الثاني: الصهيونية

قومياً عضواً يعبر عن الذات القومية ويؤدي إلى تطبيع اليهود تطبيعاً كاملاً. وهذه موضوعات قديمة ومطروحة في أدبيات الصهاينة من كل الاتجاهات، ولكن الإصرار عليها في تلك المرحلة كان من الممكن أن يفتح عنه صدى في القيادة الصهيونية وانشاقات في المنظمة.

أما الوجه الثالث من أوجه الاختلاف، فهو إصراره على الاقتصاد الحر وتقوية البورجوازية اليهودية في فلسطين (ومن هنا صنف فكره خطأ باعتباره فكرًا يمينياً). ولم يكن العماليون يمانعون في التعاون معه حين يكون ثمة مجال للتعاون، فقد كانوا في نهاية الأمر يتعاونون مع السلطات الاستعمارية غير الاشتراكية ومع يهود الخارج البورجوازيين. ولكن طيبة الاستعمار الصهيوني الاستيطانية الإحلالية هي التي فرضت عليهم أسلوباً جماعياً عمالياً، وهو أسلوب لا يرتبط بالضرورة بأي مضمون اشتراكي إنساني حتى لو استُخدمت دعاية اشتراكية لتسويه.

ولقد أطلق بن جوريون على جابوتنسكي اسم قروتسكي الحركة الصهيونية، وهذا يعني أنه شخص يصر على الحد الأقصى والحلول الشاملة ويجاهر بذلك ولا يدرك طبيعة المرحلة متجاهلاً أن من الممكن تحقيق الشيء نفسه ببطء مع إطلاق شعارات هادئة جميلة عن الأخوة والتضامن. ولعل هذا يفسر نجاح العماليين فيما فشل فيه جابوتنسكي. فتاريخ الاستيطان (بشبهه الزراعي والعسكري) هو تاريخ الصهيونية العمالية.

ولا يعني هذا أن أتباع جابوتنسكي لم يلعبوا دوراً في تأسيس الدولة، فقد استمروا في جهودهم الاستيطانية العسكرية التي كانت تستفيد منها المؤسسة العمالية في نهاية الأمر. ولم يَدُم انشقاقهم طويلاً على كل حال، فقد مات جابوتنسكي عام ١٩٤٠ وحل محله بيجين في قيادة هذا الاتجاه. وفي منتصف الأربعينيات، بدأ التعاون مرة أخرى مع العماليين، وعادت المنظمة الصهيونية الجديدة إلى صفوف المنظمة الأم عام ١٩٤٦ بعد أن أصبح موقفهما متفهماً تجاه كل القضايا، واشترك الجميع في المؤتمر الصهيوني الثاني والعشرين (١٩٤٦). وتُعدّ مذبحة دير ياسين، وهي من أكثر العمليات الإرهابية الصهيونية إقناعاتاً ونجاحاً، ثمرة هذا التعاون، إذ قام بها فريق من جماعة الأرجون ذات التوجه التصحيحي بالتعاون مع الهاجاناه التي يسيطر عليها العماليون. وقد استنكر الصهاينة العماليون هذه العملية الإرهابية، ولكن من الثابت تاريخياً أنه تم التنسيق المسبق بشأنها بين الاتجاهين الصهيونيين الاستيطانيين. وقد صدرت أعمال جابوتنسكي الكاملة بالعبرية في إسرائيل.

الصهيونية. ومع هذا، كان جابوتنسكي يُعدّ متطرفاً بالمقاييس الصهيونية.

والواحدة الصريحة هي ما يُميز جابوتنسكي عن كل المفكرين الصهاينة، فهو يرفض الدياجات، كل الدياجات، ليبرالية كانت أم عمالية، علمانية أم دينية. فالصهيونية مكشوفة بذاتها، ومن ثم فلا داعي للتاكسيكات والمناورات، ولا مبرر للمراوغة وعدم المجاهرة. وموقف جابوتنسكي هذا ينم عن السذاجة والجهل بطبيعة العمل السياسي، خصوصاً إذا كان ثمة ساحات كثيرة (فلسطين- يهود العالم، الدولة الإمبريالية الزراعية).

وكان في وسع الحركة الصهيونية امتصاص التيار التصحيحي وتوظيفه في اللجالات التي يريدها وبالطريقة التي تروق لقادته، فاللجال كان دائماً مفتوحاً أمام الجميع. ولكن جابوتنسكي وأخوانه تحدوا المؤسسة الصهيونية لا عن طريق طرح فكر يميني متطرف، فالفكر الصهيوني ابتداءً فكراً استعماريًا استيطانيًا، وإنما يرفض بعض القواعد الخاصة بطريقة تناول الأمور، وهو تحدٍ يدل في نهاية الأمر على قصر نظر جابوتنسكي وهو ما جعله يبدو متطرفاً من منظور صهيوني.

وأول نقاط الاختلاف رفضه الخطاب الصهيوني المراوغ (الهلمامية والصمت)، إذ كان يرفض الشعار الداعي إلى الصمت والعمل والابتعاد عن السياسة والتظاهر "بأننا نذهب إلى فلسطين لمجرد حرث الأرض". فقد كان يؤمن بضرورة الإيضاح والإعلان عن الأهداف دون مواربة.

وثاني أوجه الاختلاف بين جابوتنسكي والمنظمة هو إصراره على حل الحد الأقصى الذي يتسم بالشمول والفورية. ومرة أخرى، لم يكن ثمة اختلاف على الهدف، فالاختلاف كان على طبيعة المرحلة. وعلى سبيل المثال، كان جابوتنسكي يرى أن الدولة المزمع إنشاؤها يجب أن تتم دفعة واحدة عن طريق رفع قيود الهجرة إلى فلسطين ونقل اليهود وطرد العرب، ومن هنا كان جابوتنسكي يتصور أن هذا يمكن مع تقاض ظهرة الملاء لليهود في بولندا التي كانت تضم آنذاك أكبر جماعة يهودية في العالم. والرؤية الطفولية الساذجة نفسها تكمن وراء أوهامه المتعددة في أن يصل الدعم الإمبريالي دفعة واحدة وأن تُقام الدولة على ضفتي نهر الأردن وأن تصادر جميع الأراضي العامة المتزعة في فلسطين وأن تُوضع تحت تصرف الحركة الصهيونية. وكلها أهداف صهيونية كامنة. كما كان جابوتنسكي يتادي بضرورة تصفية الجماعات اليهودية في الخارج ومبرة التعليم، أي جعله تعليمًا

## ١٢ - الصهيونية العمالية

### الصهيونية الاشتراكية

«الصهيونية الاشتراكية» اصطلاح مرادف لاصطلاح «الصهيونية العمالية». وقد أخذنا بالمصطلح الثاني لأنه أكثر حياداً. وقد أثبتت ممارسات الصهاينة العماليين أن انتماءهم الاشتراكي مجرد وهم، فقد قاموا باحتلال الأرض الفلسطينية وطردوا بعض أهلها بالتعاون مع قوى الاستعمار، ويُسَكِّلون الآن الصفوة الحاكمة في إسرائيل، قاعدة الاستعمار الغربي في المنطقة العربية. أما اصطلاح «الصهيونية العمالية» فهو على الأقل يصف الانتماء الطبقي الفعلي لبعض قطاعات المستوطنين الصهاينة، كما أن كلمة «عمالي» لا تزال تُستخدم للإشارة إلى مجموعة من الأحزاب الإسرائيلية.

### الصهيونية العمالية

«الصهيونية العمالية» تيار صهيوني يُقَبِّل الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة بعد تهويلها وإدخال ديباجات اشتراكية عليها، وهو تيار استيطاني بالدرجة الأولى. وقد نشأت الصهيونية العمالية في صفوف المثقفين اليهود في شرق أوروبا عن سقماوا ضمنية تُمَثِّر التحديث في روسيا. ويتلخص إنجاز الصهيونية العمالية فيما يأتي: أولاً: نجاحها في التوصل إلى صيغة صهيونية مقبولة لدى الشباب اليهودي الثوري في أواخر القرن التاسع عشر. فقد شهد الشتتل ومنطقة الاستيطان اليهودي صراعاً طبقياً حاداً بين العمال والفقراء اليهود من جهة وأصحاب العمل (اليهود أساساً) من جهة أخرى. وقد نظمت اتحادات نقابات العمال اليهودية في الفترة ١٨٩٥ - ١٩٠٤ ما لا يقل عن ٢٢٧٦ (إضراباً ضد أصحاب العمل، وانضم إليهم عمال غير يهود. ومن هنا كانت شعبية البوند وانتشاره.

وقد تأسس البوند في العام نفسه الذي أُسِّست فيه المنظمة الصهيونية (١٨٩٧). ومع هذا، نجحت الصهيونية العمالية في خداع بعض مؤلّاه وأقنعتهم بإمكان تحسين مستواهم المادي في فلسطين. وساعد على ذلك وجود إحساس عام بين المستوطنين بأنهم سيصبحون ملاكاً للأرض لا مجرد أجراء زراعيين أو عمال صناعيين، أي أن الاستيطان كان يشكل صموداً أكيداً في السلم الطبيعي وليس هبوطاً فيه. بل يمكن أن نقول إنه لولا الصهيونية العمالية لما قُدِّر للمشروع الصهيوني أي نجاح، فهي التي نقلت جزءاً من الكتلة البشرية اليهودية البدئية إلى فلسطين.

ثانياً: نجحت الصهيونية العمالية (صهيونية ساحة القتال الاستيطانية) في التوصل إلى صيغة تحل إشكالية خصوصية الاستيطان الصهيوني وإحلاله. وقد اكتشف الصهاينة العماليون أن الصيغة الجماعية (ذات الديباجة الاشتراكية) هي الصيغة المثلى الكفيلة بتحقيق الاستعمار الصهيوني بجناحيه الاستيطاني والإحلالي. فالدولة الراعية لم تكن على استعداد لد الشروع الصهيوني بما يحتاج إليه من تخطيط شامل وجهود بشري وتحويل كُثف لتوطين المهاجرين من أوروبا وتهويد فلسطين سكانياً. وللمادة البشرية المهاجرة من شرق أوروبا لم تكن تملك رأس المال اللازم. ومن هنا، كان الشكل الجماعي (التعاوني الاشتراكي) حيث تقوم المنظمة الصهيونية والصهاينة التوطينيون في الخارج بجمع رأس المال القومي اللازم من أعضاء الجماعات اليهودية (ولا سيما الأثرياء) في الغرب، ثم تقوم بإعطائه للوكالة اليهودية في الداخل، التي تقوم بتوظيفه بشكل تعاوني على أرض مملوكة ملكية جماعية. ويقوم العنصر البشري الداخل بتنظيم نفسه على هيئة وحدات جماعية تمارس الزراعة والقتال لأن المجهود الفردي لا يمكن أن يكتب له النجاح (وهو أمر اكتشفه المستوطنون البيض الأوائل في الولايات المتحدة أثناء حرب الإبادة ضد الهنود بدون مساعدة من أي فكر اشتراكي).

أما الشق الإحلالي من الاستعمار الصهيوني، فقد تكفلت به المفاهيم الاشتراكية الخاصة بئيل العمل البدوي. وقد نادى الصهيونية العمالية بأن يلعب يهودي المنفى إلى فلسطين ليعمل بنفسه ويزرع أرضها بيديه، فيزيل ما علق بذاته في الشتات، ويكون آخر اليهود وأول العبرانيين (كما قال جورودون). وهكذا، فإن اليهودي إذا استأجر عاملاً عربياً فقد هدم الفكرة الصهيونية من أساسها. ومن هنا طرح جورودون فكرة اقتحام العمل، أي أن يعمل اليهودي بنفسه، ثم اقتحام الأرض، أي أن يزرعها بنفسه، وأخيراً اقتحام الحراسة، أي أن يحرسها بنفسه (وهذا ما نسميه «الزراعة المسلحة»). وبذلك تكون الصهيونية العمالية قد نجحت في التوصل إلى الصيغة التي تسمح بترجمة أهم عناصر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (أي توطين الفئات اليهودية في فلسطين بعد التخلص من العرب) إلى برنامج عملي وعامرة فعلية.

ويبدو أن أعضاء البورجوازية اليهودية المندمجة أو شبه المندمجة في الغرب ووسط أوروبا (والتي جاء من صفوفها كثير من زعماء الصهيونية السياسية مثل هرزل ونوردو) كانوا واعين بحقائق الموقف ويصعوبات الاستيطان. كما أنهم لم يكن يمتنعهم، من قريب أو بعيد، شكل الدولة الصهيونية ما دامت تؤدي الأغراض المطلوبة منها

قاعدة عريضة تُسهم في العمليات الإنتاجية الأساسية، وكلما بُعِدَت العمليات الاقتصادية عن هذه العمليات الأساسية قلَّ عدد العاملين حتى تصل إلى قمة الهرم. ويبدو بورجوازية أن هذا الهرم مُشوَّه تماماً عند اليهود ففي صفوفهم عدد كبير، من الحاميين والأطباء والمفكرين وغيرهم، يشاركون في العمليات الإنتاجية الهامشية وينتمون إلى الطبقة الوسطى وإلى قمة الهرم، مع قلة قليلة من الفلاحين، إن وُجِدَت، ويريوليتاريا صغيرة الحجم نسبياً ممن ينتمون إلى قاعدة.

وقد نتج من هذا الوضع التمييز شيئاً:

أولاً: أن كل الطبقات اليهودية في المجتمع -رأسماليين كانوا أو عمالاً- كانت تشكل وحدة متميزة مرفوعة من بقية المجتمع بسبب هامشيتها (وبسبب تراثها الفكري الديني القومي). وهذا يعني أن معاداة اليهود شيء موجه ضد كل اليهود بجميع طبقاتهم، وهي تكاد تكون مرشحة ألازلياً لأن للمجتمعات الاشتراكية اللا طبقية غير قادرة على حل هذه القضية لعدم إدراكها خصوصية وضع اليهود.

ثانياً: أصبحت الشخصية اليهودية بالذبول والطفيلية لأنها فقدت علاقتها بالأرض والزراعة وبأي عمل منتج. وقد ازداد هذا الوضع حدةً وتفاقماً، بسبب ظهور طبقة ورشعة وأسمالية محلية (في روسيا ويولندا) تنافس الرأسماليين اليهود وترفض استئجار العمال اليهود وذلك بسبب التحصُّب الديني ولأن العامل اليهودي في معظم الأحيان كان لا يمتلك الخبرات. ولقد راحت هذه الرأسمالية المحلية الجديدة تؤلب الجماهير المسيحية المُستغلة ضد كل من الرأسماليين والعمال اليهود، حتى لا تعرف هذه الجماهير مستغليها الحقيقيين، وتحليل أوضاع اليهود بعد سقوط الجيتو على هذا النحو فيه كثير من الجدة والصدق. ويشترك الصهاينة العماليون في الإيمان بأن اليهود فقدوا كثيراً من الصفات القومية وإن كانوا مع هذا يشكلون أمة مستقلة أو أمة لها سمات الطبقة، وبأنها منبوذة في الغرب للأسباب التي ذكرت آنفاً.

وبالتالي، فإن الحل الذي يطرح نفسه هو إخلاء أوروبا من يهودها وتصفية الجماعات اليهودية (وإن كان بورجوازية يرى إمكان استثمار مثل هذه الجماعات وبالتالي وجوب الدفاع عن حقوقها السياسية). وتتم عملية التصفية من خلال نقل الكتلة البشرية اليهودية إلى فلسطين، أي تحويل الهجرة التلقائية (إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلدان) إلى استثمار استيطاني في فلسطين حيث ستؤسَّس دولة صهيونية تُجسِّد القيم القومية اليهودية وتساهم في تطبيع الشخصية اليهودية وتطوِّرها من أدراك المنفى من خلال العمل اليديوي.

مثل إبعاد يهود شرق أوروبا عنهم والقيام بدور المدافع عن المصالح الإمبريالية. ولذلك، لم تمنح هذه القيادات البورجوازية في اتخاذ قرارات «اشتراكية» ثورية عديدة. فالتقطة الأولى في برنامج بازل تدعو إلى توطين اليهود في فلسطين بالوسائل اللازمة دون تأكيد أي محتوى طبقي أو غمط إنتاجي معين. وبترو الزمن، اكتشف جميع الصهاينة بشكل برجماتي أن الاستيطان الجماعي والعمالي هو أهم أشكال الاستيطان، فعملية تحويل المشروع الصهيوني كان لابد أن تتم بشكل جماعي أو قومي، كما أن للمستوطنين اضطروا إلى التجمع على هيئة جزر متماسكة في وجه الرفض العربي. لكل هذا، نجد أن المؤثرات الصهيونية الأولى (التي سيطرت عليها الطبقات الوسطى والمحاضرات) وافقت على مبدأ تأميم الأرض باعتباره أهم أسس الدولة الصهيونية في المستقبل. وكان وايزمان (الصهيوني العمالي البورجوازي) يعطف كثيراً على النشاط الصهيوني العمالي ولم يكن يأبه باعتراضات المؤمنين اليهود اعتقاداً منه أن الصهيونية العمالية ستُحل محلها في نهاية الأمر، المشروع الصهيوني.

وتجدر ملاحظة أن الصهيونية العمالية الاستيطانية لا ترفض اليهودية المحاضرية وحسب وإنما تقدم نقداً عميقاً للشخصية اليهودية في المنفى باعتبار أنها تود أن تُسَّخَّر مركزية على المُستوطن الصهيوني فتزهد من شرعيته وتضمن تدفق الدم المالي والسياسي عليه. وكان التصور أنه كلما زاد هذا النقد عمقا زادت الشرعية وزاد الدعم، بل إن النقد العمالي الاستيطاني وصل إلى درجة رفض ما يُسمَّى «الهيوة اليهودية» تماماً واعتبارها من مخلفات الماضي، ومن ثمَّ نشأت الدعوة إلى أن يكون المستوطنون آخر اليهود وأول العبرانيين، وأصبحت الدعوة للهيوة اليهودية من أمراض المنفى.

وتؤمن الصهيونية العمالية بأزلية معاداة اليهود وإن كانت تعطي تفسيراً اجتماعياً مادياً لهذه الظاهرة. وتتلخص المشكلة، حسب التصور الصهيوني العمالي، في أن التركيب الاجتماعي والحضاري لليهود يختلف عن التركيب الاجتماعي والحضاري للشعوب التي يعيشون بين ظهراتها، فاليهود الذين يُحرَّم عليهم ممارسة مهنة الزراعة كانوا يبيعون أساساً في المدن، أما العمال منهم فهم لا يشكلون برويتاريا صناعية وإنما ينتمون إلى قطاع البروليتاريا الربة ومُحرَّم عليهم ممارسة كثير من الحرف والأعمال، أما أترياء اليهود فإنهم يشتغلون بالتجارة والربا أو ببعض الصناعات الاستهلاكية. وهذا كله دليل على تشوُّه البناء الطبقي عند اليهود وعلى هامشيتهم. وقد عبَّر بورجوازية عن هذه الفكرة بصورة الهرم المقلوب: فكل شعب يتكون من فئات اجتماعية تأخذ شكل الهرم الذي يتكون من

نتيجة تمرُّ التحديث . ولقد كانت الأقلية العنقادية هي التي هاجرت إلى فلسطين بدلاً من أمريكا . كانت هذه الأقلية في معظمها من الشبان (٧٧٪) كانوا في سن دون ٢٥ عاماً)، وبلا أية مدخرات، ومتشعبة بالأفكار الشيوعية الروسية (المعادية للصياغة) والثورة الاشتراكية . ولذا استخدموا هذه الدياجات في تبرير الاستيلاء على الأرض العربية وطرد سكانها، ولذا بدلاً من المنطق الاستعماري التقليدي الذي يقوم بطرد السكان الأصليين ولإدخالهم لأنهم من أجناس ملوثة لجأ هؤلاء المهاجرون إلى تبرير عمليات الطرد والإبادة من خلال دياجات اشتراكية ملتصقة . فاستولوا على الأرض بحجة أن الأرض لن يزرعها، وطردوا أصحابها منها بحجة أن إنتاجيتهم ضعيفة .

وقد تحوَّلت الصهيونية العمالية في المؤتمر الصهيوني الثاني عشر (١٩٣٣) إلى أكبر أجنحة المنظمة الصهيونية العالمية وأكثرها تأثيراً على الصمعيدين السياسيين والعملي . ويعود هذا إلى نجاحها في مجالين أساسيين :

أولاً: نجحت الصهيونية العمالية فيما فشلت فيه كل الاتجاهات الصهيونية الأخرى، أي تجنيد المادة البشرية الأساسية للعملية الاستيطانية .

ثانياً: نجحت الصهيونية العمالية في تنفيذ القسم الأكبر والأهم من عمليات الاستيطان الصهيوني في فلسطين المحتلة من خلال صيغ وأشكال مختلفة .

والبناء الاقتصادي السياسي في المستوطن الصهيوني نتاج نشاطات الصهيونية العمالية بالدرجة الأولى . فالتستدروت والكيبوتس والهاجاناه والبالماخ هي الأدوات التي استخدمتها الصهاينة لتحويل جزء من فلسطين إلى مستوطن صهيوني تحكمه دولة صهيونية وعظيمة، وهي مؤسسات أوجدتها وسيطرت عليها الصهيونية العمالية .

إن الصندوق القومي اليهودي الذي أسسه الممولون من أعضاء الجماعات اليهودية كان سيصبح مؤسسة بلا هدف بدون المادة البشرية وبدون المؤسسات العمالية التي حققت لها البقاء والاستمرار . ولذا ليس من الغريب أن تعرف أن أموال الصندوق القومي اليهودي ما بين سنة ١٩٢١ وسنة ١٩٤٥ كانت تلعب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى الاقتصاد العمالي . فالبند الوحيد الذي كان لا يخضع لسيطرة شبكة الأحزاب والمؤسسات العمالية هو بند الإسكان في المدن البالغ ٦,٨٪ فقط من مجموع الإنفاق . أما باقي المصاريف، فكان يذهب مباشرة إلى العمال، كمصاريف المستعمرات الزراعية

وقد طالب العماليون بأن تُجسّد هذه الدولة القيم الاشتراكية والثورية وكل القيم التقدمية المطروحة آنذاك في أوروبا، ولا يخلو أي برنامج صهيوني عمالي من الحديث عن وحدة الطبقة العاملة . وفي الماضي، كان العماليون يتحدّثون كذلك عن الأجيمة والتضامن البروليتاري العالمي وما شابه من شعارات . ولكن، داخل هذه الوحدة البنوية الأساسية، توجد بنى فرعية مختلفة . ولعل أهم هذه البنى تيار بوروخوف الذي حاول توظيف المنهج الماركسي في خدمة رؤيته الصهيونية، فأكد الأساس الطبقي والاقتصادي للصهيونية، وخصّص من تحليله إلى حتمية الحل الصهيوني كوسيلة لتزويد كل الطبقات اليهودية الهامشية بقاعدة للإنتاج . أما تيار سيركين، فقد ركز على المنصر الأخلاقي ووحدة الرؤية بين اليهود، ولذلك فهو يؤكد التعاون والأخوة ويُقلّل أهمية الصراع الطبقي . وقد انصرف جل اهتمام جوردون إلى الجانب النفسي، ولذلك فقد ركز على فكرة اقتحام الأرض والعمل كوسيلة للتخلص من آفات النفس . وكوسيلة للولادة الجديدة وتحول اليهود إلى قطاع اقتصادي منتج . وقد كُتب لأفكار جوردون وسيركين الشيوع في الأوساط العمالية الصهيونية .

ويعود ظهور الاتجاه العمالي إلى المؤتمر الصهيوني الثاني عام ١٨٩٨، لكنه قوبل برفض شديد من أغلبية المشاركين بزعامة هرتزل والذين كانوا يقدمون الصهيونية آنذاك على أنها طريقة لتحويل الشباب اليهودي عن طريق الثورة . وبعد ذلك، عقد مؤتمر في لاهاي عام ١٩٠٧ لجماعات عمال صهيون بقيادة بوروخوف، ثم انضمت لهم جماعات أخرى، مثل العامل القتي (هابوعيل هاتسمير) والقتي الحارص (هاتسمير هاتسمير) واتحاد العمل (أحدوت مفعودا) .

ويمكن القول إن الموجة الثانية من الهجرة اليهودية (١٩٠٥-١٩١٤) هي التي أثبتت بالمادة البشرية الاستيطانية العمالية . فالمهاجرون اليهود في الموجة الأولى من الهجرة كانوا في معظمهم من أبناء الطبقة الوسطى، ولذا فقد استقروا في المدن الفلسطينية، ولم يعمل منهم في الزراعة سوى ٥٪ فقط . أما مهاجرو الموجة الثانية فكانوا - لاعتبارات تتعلق باتصافاتهم الطبقية والأيدولوجية على حدّ سواء - مصيرين على العمل الزراعي الذي أراه مفتاحاً لحلّ المسألة اليهودية وإصلاح الهرم الاجتماعي المقلوب عند اليهود .

لقد تمّت هذه الموجة " الثانية " من الهجرة في سنوات الهجرة اليهودية الكبرى من روسيا وأوروبا الشرقية إلى أمريكا، وحدثت نتيجة فشل ثورة ١٩٠٥ وازدياد معاداة اليهود في روسيا القيصرية



## الجزء الثاني: الصهيونية

خالص، أما الثاني فهو حلولي غربي استعماري. إن هس قام في البداية بتصنيف الصهيونية تصنيفاً صحيحاً لا باعتبارها حركة تنبع من داخل ما يسمى «التاريخ اليهودي» وإنما باعتبارها ظاهرة تنبع من حركات التاريخ الغربي الاستعماري.

يتفق هس مع النقد المعادي لليهودية ولما يسمى «الشخصية اليهودية». وقد صرح في بداية حياته بأن شريعة موسى مانت وأن اليهود إذا كان عليهم أن يختاروا ديناً فهو المسيحية فهي أكثر ملاءمة للعصر الحاضر، فهي دين يهدف إلى توحيد كل الشعوب وليس توحيد شعب واحد (كما هو الحال في اليهودية). ورغم أن هس لم يتنصر إلا أنه لم يكن معارضاً تماماً لفكرة التعميد، فالدين اليهودي أصبح، على حد قول هاني، مصيبة أكثر منه ديناً خلال الألفي عام الماضية.

ثم يذكر هس الحقيقة الأساسية في أوروبا في عصره وهي أن الشعوب الأوروبية اعتبرت وجود اليهود بينها شذوفاً، ولذا سيقى اليهود غرباء أبداً لا يمكنهم الالتحام العضوي بأوروبا، شعب منبوذ ومُحتقَر ومُستَـث؛ شعب هبط إلى مرتبة الطفيليات التي تعتمد في غذائها على الغير؛ شعباً ميتاً لا حياة له (ولملاحظ أن الصور المجازية العضوية تتواتر في كتابات هس كما هو الحال في معظم الأدبيات الصهيونية والنازية والمعادية لليهود).

الخرج من هذا الوضع هو الصيغة الصهيونية الأساسية التي تطرح فكرة الشعب العضوي المنبوذ، الذي يمكن حل مشكلته عن طريق توظيفه في خدمة الحضارة الغربية التي نبذته. وبين هس أن اليهود عنصر حركي نافع، فمبدؤهم الرئيسي أن "موطن المرء حيث يتفتح". هذا هو دينهم، وهو أعظم من كل ذكرياتهم القومية إذ يرى أن اليهود متميزون باجتهاهم الصناعي والتجاري. ولذا، فقد أصبحوا مهمين للأمم المتحضرة التي يعيش فيها اليهود. وأصبحوا أماً لا يمكن الاستغناء عنه لتقدم هذه الأمم (وهذا هو وصفنا للجماعة الوظيفية).

ولكن اليهود ليسوا جماعة وظيفية وحسب، إذ يجب أن يُعاد إنتاجهم على هيئة شعب عضوي حتى تتمكن أوروبا من أن تجد لهم مكاناً في الأرض وتشرف على مشروعهم الاستعماري. ولذا، فهو يرى اليهود باعتبارهم قوماً يتقصصهم الوعي القومي. وحيث إن القومية والعرق أمران مترادفان في عقل هس وفي وجدان أوروبا في القرن التاسع عشر (فالعرق هو مصدر الوحدة العضوية وهو القيمة الحاكمة للجمعية)، وحيث إن الانتماء القومي هو في جوهره انتماء عرقي، نجد أن هس يشير إلى العرق اليهودي باعتباره من العروق

والهجرة والتدريب والإسكان، كما كان يذهب بصورة غير مباشرة إلى مؤسسات يُشرف العمالي عليها، كالمصاريف المتعلقة بالثقافة والأمن والصحة.

وقد تحوّلت «الصهيونية العمالية» في المؤتمر الصهيوني الثاني عشر (١٩٣٣) إلى أكبر أجنحة المنظمة الصهيونية العالمية وأكثرها تأثيراً على الصعيدين السياسي والعملي الخاصين بالمشروع الصهيوني.

ولملاحظ أنه مع تزايد اعتماد الدولة الصهيونية على يهود العالم، ومع تزايد مخاوف النبرة الاشتراكية في صفوف الصهاينة العماليين، اختفى النقد الراديكالي للهوية اليهودية، بل استوعبت الصهيونية العمالية ديباجات الصهيونية الإنثية العلمانية وأصبحت الهوية اليهودية الرقعة المشتركة بين يهود الدولة الصهيونية ويهود العالم.

### موسى هس (١٨١٢-١٨٧٥)

رائد الصهيونية العمالية. وُلد في ألمانيا من أب بقال وأم كان أبوها خائماً. وانتقل هس، وهو بعد في التاسعة، إلى منزل جده حيث تلقى على يديه تعليماً دينياً وتعلّم العبرية. ورغم ذلك، لم يُبدِ هس أي اهتمام بالقضايا اليهودية إلا في مرحلة متقدمة من عمره. وقد اهتم هس بدراسة التاريخ وكان شديد الإعجاب بالفيزياء والأدب الفرنسي ودرس الفلسفة في الجامعة ولكنه لم يحصل على درجة علمية. وقد استقر هس معظم حياته في باريس حيث تزوج من فتاة أمية مسيحية تعمل بالدهانة، ولكنه أجّل الزواج إلى ما بعد وفاة والده بعام واحد أي عام ١٨٥٢ لكي يضمن حقه في الميراث. وكان له اتصال بالأوساط والمجالات الاشتراكية، كما كان صديقاً لكارل ماركس وفردريك إنجلز، ولكنه اختلف معها بعد فترة قصيرة، كما كان عضواً في أحد للحافل الماسونية، وساهم بعدة مقالات في المجلات الماسونية. وقد أظهر إعجاباً شديداً في مقتل حياته بالدين المسيحي والحضارة الغربية، خصوصاً في ألمانيا، ولذلك فقد كان يؤكد أهمية ألمانيا مثل نورود وجابوتنسكي، واشترك في الثورة الألمانية عام ١٨٤٨ وحُكِم عليه بالإعدام. وقد كان هس واقفاً تحت تأثير روسو وإسبينوزا وماتزني، ولكن أهم مصادر تفكيره هي الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية.

نشر هس عام ١٨٦٢ كتاباً كان عنوانه الأصلي *حياة إسرائيل*، ولكنه عدّل هذا الاسم وسماه *روما والقدس*. وتردّد بين الاسمين ذو دلالة، فالتعنوان الأول ديني حلولي صريح وله بُعد يهودي

عاد إلى حظيرة الدين اليهودي وانفصل عن أبيه. وفي عام ١٩٠٩، نشر جوردون في مجلة **العامل التي** مجموعة من المقالات يشرح فيها أفكاره وهي مجلة جماعة عمالية معارضة لجماعتي عمال صهيون واتحاد العمل.

ينطلق جوردون من نقد عميق للجماعات اليهودية ولليهودية التي قصت تاريخها معزولة عن الطبيعة، مسجونة داخل أسوار المدينة، فقدت حب العمل. فالتلمود يقول إن عندما اليهود يُعَدُّون إرادة الإله سيقوم الآخرون بتنفيذ أعمالهم نيابة عنهم، وهكذا تحوّل اليهود إلى شعب طفيلي ميت. وإلى جانب هذا، قنّد اليهود أيضاً مقومات الشخصية القومية المستقلة. فهم طفيليون لا في العمل المادي وحسب وإنما في المنتجات الثقافية كذلك، فهم يعتمدون على الآخرين مادياً وروحياً.

والحل الذي يطرحه جوردون هو الحل الصهيوني، أي إسقاط اليهودية كدين وتحويل اليهود إلى مادة استيطانية، ولكنه يضيف إلى هذا المشروع ديباجته الخاصة. ولذا، يقترح جوردون على الرواد الصهانية في فلسطين أن يكونوا آخر اليهود وأن يصحبوا رواد أمة عبرانية جديدة تتكون من رجال ونساء تربطهم علاقة جديدة بالطبيعة. وهو يدعو إلى تصفية الدياسبورا (الجماعات اليهودية) تماماً. وإن تم الاحتفاظ بهم، فيجب أن يكونوا بمنزلة المستعمرات في علاقتهم بالوطن الأم، يزودونه بالمادة البشرية المطلوبة والدعم المالي والسياسي.

ثم تأتي أخيراً للمفهوم الحوري، مفهوم دين العمل، وهي فكرة تستند إلى بعض أفكار الشعبين الروس، كما أن لها جذوراً في الفكر الحسيدي وتراث القبائل وبالوضع الاقتصادي في منطقة الاستيطان، وقد أضفى جوردون عليها غلالة عصرية لتصبح إطاراً جيداً للمشروع الصهيوني. إن دين العمل عند جوردون إن هو إلا وسيلة من وسائل العودة للطبيعة الكونية والاتحاد بها، فعن طريق العمل اليدي يُشع الإنسان علاقة عضوية مع الطبيعة (مثل علاقة الرسام بالصورة وليس علاقة المشتري بها) ويصبح العمل الزراعي (وحرث الأرض بالذات) عملاً روحانياً وقيمة أخلاقية في حد ذاته. ولكن الأساسات الصهيونية توجد وراء الحديث الكوني، إذ يقول جوردون إن حياة الإنسان الإبداعية والأخلاقية لا يمكن أن تتم على نحو فردي، بل لابد أن تتم على نحو قومي. فالقومية هي العنصر الكوني فينا، والطبيعة خلقت الشعب كحلقة وصل بين الكون والفرد، إذ إن الشعب هو جماعة طبيعية تُجسّد علاقات كونية حية. والبحث القومي، حسب تصور جوردون، لا يمكن أن

الرئيسية في الجنس البشري التي حافظت على وحدتها رغم التأثيرات المتأخية عليها، كما حافظت السمة اليهودية على قناتها عبر العصور.

وتتوصّل من لفكرة الدولة الوطنية، فاليهود سيذهبون إلى أرض الأجداد داخل إطار الحضارة الغربية الاستعمارية. لكل هذا، يرى من أن اليهود ينبغي عليهم ألا يطالبوا الإله بأرض الأجداد من خلال الصلاة، وإنما يجب عليهم أن يتحلوا بالشجاعة ويطلبوا هذه الأرض من الإنسان الغربي، وأن ينسلخوا من اليهودية وينخرطوا في التشكيل الاستعماري الغربي.

هذه هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. ولكن من كان مدركاً أنها في حد ذاتها لا تكفي، ولذا فلا بد من زيادة مقدرتها التحموية بإضافة ديباجات وأبعاد مختلفة، يقول من إن دولة اليهود الجديدة ستوفر لهم الكرامة والاحترام والشرف، وسيتم تطعيمهم إذ سيحولهم حصولهم على أرض إلى أفراد، عمال نافعين، وسيهم رأس مالهم وعملهم في إعادة الحياة للأرض الفالحة، أي أنهم سيتحولون إلى مادة استيطانية ناجحة بفضاء. ثم يستخدم من ديباجات إثنية دينية، فيؤكد أن هذا البعث القومي سيؤدي لا إلى إصلاح اليهود وحسب وإنما إلى إصلاح اليهودية نفسها، فعبقريّة اليهود الدينية لن يبعدها إلا نهضة قومية (والقومية على كل أسبق من الدين). كما أن هذا الجفاف الديني سيختفي عندما تستيقظ الحياة الوطنية المتطفلة.

#### أهارون جورديون (١٨٥٦، ١٩٣٧)

أحد مفكري الصهيونية العمالية وأحد أهملة الاستيطان الصهيوني في فلسطين. وكّد في بودوليا (روسيا) في بيئة زراعية تركت أثرها العميق فيه، وقد تلقى تعليمًا دينيًا ثم علمانيًا، وعمل محاسباً حتى عام ١٩٠٣. وفي تلك الفترة، قنّد إيمانه باليهودية وبحركة التنوير، وتأثر بأفكار تولستوي والحركة الشعبية الروسية، وتبنّى رؤية أحماد همام الصهيونية وروثيته اللا دينية. وتعرّف خلال ذلك إلى جماعة أحياء صهيون وأصبح من أتباعها المتحمسين. وحينما بيعت الضيقة التي كان يعيش ويعمل فيها عام ١٩٠٤، هاجر إلى فلسطين حيث اشتغل عاملاً زراعياً يندوياً في المستوطنات اليهودية هناك (وكان عمره آنذاك ٤٨ سنة على عكس الأهمية الساحقة من مهاجري الهجرة الثانية). ألجأ جوردون سبعة أطفال لم يبق منهم سوى اثنين. وقد حاولت أسرته أن تُنقّيه عن عزمه على الاستيطان ولكنه نجح في إحضارها إلى فلسطين إلا ابنه الأكبر الذي

### نصحت سيركين (١٩٦٨، ١٩٧٤)

أحد مفكري الصهيونية العمالية. وكُد في روسيا لعائلة من الطبقة الوسطى عُرفت بالتدين، وتلقّى تعليمًا تقليديًا ثم دخل مدرسة روسية وحرس بعد ذلك الاقتصاد في ألمانيا. انضم في شبابه لجماعة أحياء صهيون، وحضر المؤتمر الصهيوني الأول (١٩٠٧) ولكنه ظل من دعاة الصهيونية الإقليمية حتى عام ١٩٠٩.

رجع إلى أحضان المنظمة الصهيونية مثلاً عن حزب عمال صهيون. وقد هاجر إلى الولايات المتحدة حيث استقر وكتب العديد من المقالات.

تبّى سيركين الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وأدخل عليها دياجاة اشتراكية، فطرح رؤية للتاريخ اليهودي تستند إلى افتراض أن اليهود كانوا يكونون دولة مستقلة ذات تاريخ مستقل. ثم فُرض الانسحاق فجأة على اليهود، الأمر الذي أدّى إلى اندماجهم وتنازلهم عن هويتهم القومية، وأصبح اليهود جزءاً من الحركة الليبرالية التي تدافع عن حقوقهم. ولكن البورجوازية خانت المثل الليبرالية بعد ذلك وترجمت عنها، وزادت حدة الصراع الطبقي، الأمر الذي أدّى إلى زيادة حدة كُره اليهود، خصوصاً بين الفلاحين والطبقات الوسطى. ومن هنا فإن معاداة اليهود كانت موجهة على الدوام من قبل معظم طبقات المجتمع ضد الفئات اليهودية كافة ودرجة واحدة.

ثم توجه سيركين إلى طبيعة المجتمع الصهيوني الاستيطاني ليعين أن ثمة ظروفاً خاصة تجعل من الضروري أن يتخذ هذا المجتمع شكلاً اشتراكياً:

١- يُشير سيركين إلى وضع المهاجرين اليهود الطبقي فهم يقاتلون وبيعة متجولون وحرفيون غير قادرين على التكيف مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في روسيا، وبالتالي لابد أن يكون المجتمع الجديد الذي يطمحون إليه شيئاً على المساواة.

٢- ستسود دولة اليهود الاشتراكية ثقافة لا دينية تنبع من الإثنية اليهودية، ولذا فستكون بمنزلة الحصن الذي يحمي القومية اليهودية المهددة بالتآكل في المجتمع الاشتراكي والغربي بانغماساته الاندماجية.

٣- يضيف سيركين إلى كل هذه الأسباب المؤدية إلى «حتمية» الصهيونية العمالية سبباً آخرى هو أن اليهود التائرين برؤية الأنبياء لم يُصلوا طيلة حياتهم من أجل العودة ليؤسسوا دولة مثل كل الدول، أي أن حتمية الاشتراكية الصهيونية تضرب بجذورها في أحلام اليهود عبر التاريخ وتصبح مثل العهد مع الرب علامة غير انفصال. ٤- بين سيركين أن طبيعة المشروع الاستيطاني الصهيوني تتطلب أن

يتم عن طريق إعادة التنظيم الاجتماعي ولا من خلال الحركات الجماهيرية وإنما من خلال جماعة متحدة بشكل عضوي وذات علاقة عضوية بالطبيعة. فالصهيانية لم تأتوا للصراع الطبقي وكُره الطبقات ولا من أجل الاشتراكية أو باسمها وإنما أتوا باسم الشعب العضوي اليهودي. ولذا، فإن مضمون الصراع القومي صرف، بالمعنى المضوي للكلمة الذي يستبعد الآخرين تماماً. وإن كان ثمة اشتراكية، فهي اشتراكية عضوية (إن صح التعبير) مقصورة على اليهود وحدهم.

وإن لم يعمل اليهود بأنفسهم، فإنهم لن يحلوا محل الغريب. ولو حصل الصهيانية على كل سندات ملكية الأرض التي يطالب بها الصهيانية الليبوماسيون، أو براءة الاستيطان الدولية التي يطالب بها السياسيون، فإن البلد مع هذا سيظل في يد من يعمل فيه، أي في يد العرب. ولذا، لا ينبغي الاكتفاء بشراء الأراضي من العرب وإنما يجب إحلال اليهود محلهم، فبدون العمل العبري سيظل المستوطن الصهيوني في أيديهم. ولهذا، يرى جوردون أن الطبقة العاملة اليهودية هي عماد للمشروع الصهيوني. ولا شك في أن منطق جوردون الرومانسي في مجال تأليه العمل لعب دوراً كبيراً في تجنيد شباب اليهود التائرين في أوربا، ولكن جوردون في معرض مواجهته مع العرب لا يكتفي بالمنطق الرومانسي وإنما يتحدث كذلك عن حق اليهود الأيدي في الأرض الفلسطينية، وهو حق ينسج كل الحقوق الأخرى، ثم يضيف: خصوصاً أن العرب لم يخلقوا أي شيء طوال فترة استيلائهم على الأرض المقدسة، أي أنه ينظر إلى العربي من خلال مقولة العربي المتخلف كي يبرر الاستيلاء الصهيوني على الأرض.

وقد كان جوردون من أوائل من نظموا الإضرابات ضد المزارع اليهودية التي استأجرت عرباً، وكان من بين سكان مستوطنة داجانيا التي نظمت إضراباً وطلبت عزل المدير الذي عينته المنظمة الصهيونية. وقد استجابت المنظمة لطلاب المضربين وقت إدارة المزرعة على أساس تعاوني وأخذت الحياة فيها شكلاً جماعياً، وكانت هذه بداية الحركة الكيوتسية. وقد قضى جوردون آخر أيامه في داجانيا. ورغم أنه لم يشغل أي منصب رسمي في الحركة الصهيونية، إلا أنه أثر فيها تأثيراً عميقاً. جُمعت آثار جوردون في عدة مجلدات تحت عنوان كتيبي. وقد أطلق اسمه على المتحف الإقليمي للطبيعة والزراعة في داجانيا، كما سُميت باسمه حركة جورودونيا للشباب التي تنتمي لحركة العامل الفتي والتي نشطت بين الحريين العليتين.

نشأته في مدينة كان يُنحى إليها الثوريون الروس، وكان أبوه عضواً في جمعية أحباء صهيون، الأمر الذي ترك أثراً عميقاً فيه، فقد ظل طوال حياته يحاول الجمع بين الصيغة الصهيونية الأساسية والديماغوجات الاشتراكية. وكان عضواً في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ولكنه استقال عام ١٩٠٦ ليكوّن حزب عمال صهيون. وفي العام نفسه، نشر بوروخوف مقاله الشهير "برنامجننا". كما وضع برنامج الحزب بالاشتراك مع إسحق بن تسني (وهذا الحزب أول حزب صهيوني يصل للصيغة الصهيونية التي تجعل الاشتراكية الأداة الوحيدة للاستيطان). وقد بُيِّس عليه عام ١٩٠٧، وحينما أخرجته خب إلى لاهاي حيث أسس الاتحاد الدولي لأحزاب عمال صهيون، وشغل منصب الأمين العام للاتحاد حتى وفاته. وقد تُكَلِّف في أنحاء أوروبا داعياً لصهيونيه ذات الديباجة الاشتراكية، كما شرح معظم أفكاره في كتاب الحركة العمالية اليهودية في أرقام (١٩١٨)، أجرى أبحاثاً في اللغة اليديشية ودراسات اجتماعية عديدة. وقد انتقل إلى الولايات المتحدة بعد اندلاع الحرب العالمية حيث قام بنشاط فعال لا في صفوف حزبه وحسب بل في صفوف المؤتمر الأمريكي اليهودي. وقد ساهم في تأسيس الفيلق اليهودي مع كل من بن جوريون (المسماني) وجابوتسكي (اليميني)، وظل طوال حياته يتعاون مع كل الصهانية بغض النظر عن انتماهم الطبقي أو العقائدي.

وعندما قامت ثورة كيرنسكي، عاد بوروخوف ليشترك في مؤتمر الأقليات متخذاً موقعين متعارضين يعبران عن التناقض البدني في تفكيره. ففي أغسطس ١٩١٧، طالب في مؤتمر لحزب عمال صهيون في روسيا بتوطين اليهود في فلسطين على أسس اشتراكية! ولكنه في سبتمبر من العام نفسه، قَدَّم بحثاً أمام مؤتمر الشعوب في كيف عنوانه «روسيا: كومنولث الأمم».

ويتلخص إنجاز بوروخوف الفكري في أنه أزاوج بين الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ديباجات اشتراكية ثورية مُستَمَدَّة من الأفكار اليسارية السائدة في شرق أوروبا بين صفوف المثقفين والعمال. ويُقسَّم بوروخوف البشرية من وجهة النظر الاجتماعية والاقتصادية إلى أم ثم طبقات، ويرى أن الأمم ككيانات حضارية عضوية تسم بقدر عال من الثبات وتوجد قبل الطبقات. ولذا، فإن الأمم باقية أما الطبقات فتتغير.

ويفسر بوروخوف مسألة انقسام البشر إلى أم وطبقات على أساس وجود علاقات إنتاج تُقسِّمهم إلى طبقات، وظروف إنتاج تُقسِّمهم إلى أم.

يتم هذا المشروع بالطريقة الاشتراكية الجماعية لأن مشروعاً ضخماً لتغيير اقتصاد فلسطين وتركيبها السكاني يتطلب وضع خطط بعيدة المدى، والمشروع الحرفي بطبيعته لا يمكنه أن يقوم بذلك.

٥ - ويتطلب هذا المشروع الضخم غولاً كبيراً لا يستطيع رأس المال اليهودي الصغير أن يقوم به. ولذا نادى سيركين بما سماه «التراكم الاشتراكي».

٦ - ثم يقدم سيركين ديباجة اشتراكية أيضاً للطبيعة الإحلالية للمشروع الصهيوني باعتباره مشروعاً استيعابياً غريباً أيضاً، فدولة يهودية رأسمالية تعني أن آليات السوق والعرض والطلب مستحكم فيها، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض الأجور «إلى درجة تجعل قبول أي يهودي أوروبي لها مستحيلاً»، ولذلك سيقوم العمال من المواطنين الأصليين (أي العرب) بملء الفراغ، وسيقضي هذا على الجانب الإحلالي من المشروع الصهيوني.

٧ - يربط سيركين بين حركة التحرر القومي والاشتراكية، وبالتالي بين الصهيونية والاشتراكية، ويرى أن الصهانية سيشكلون حركة هجرة ذات طابع تقديمي وسيصلون بالحركات القومية المماثلة بين الشعوب غير الإسلامية في الدولة العثمانية التي يجب تقسيمها على أسس قومية بحيث تكون فلسطين من نصيب اليهود. وإذا قاوم العرب عملية التفرغ فيسكون هذا أكبر علامات تخلفهم ورفضهم الوحي البروليتاري ورفضهم أيديولوجيا تصديقية اشتراكية، الأمر الذي يعني أحقية نقلهم.

وبرنامج سيركين هو نفسه الصيغة الصهيونية الأساسية مع إضافة الديباجة الاشتراكية، ذلك أن قبول ظاهرة معاداة اليهود وحل المشكلة اليهودية عن طريق الاستعمار، وتفرغ أوروبا من يهودها، وتفرغ فلسطين من عربها، والاعتماد على الأثرياء اليهود، والتحاليف مع القوى الإمبريالية وضرورة اللجوء للنصف، وغير ذلك من الثوابت، موجود بعد إضافة ديباجات اشتراكية وإثنية.

وقد قام سيركين بزيارة فلسطين في العشرينيات، وكانت المقاومة العربية للغزوة الصهيونية قد بدأت، وقبل موته في نيويورك سمع عن الإضرابات العنيفة التي وقعت عام ١٩٢٤. وقد أثار فكر سيركين في كثير من الصهانية الاشتراكيين والأحزاب الصهيونية العمالية.

#### دوف بوروخوف (١٨٨١-١٩١٧)

أهم منظري الحركة الصهيونية العمالية ومؤسس حركة عمال صهيون وزعيمها. وُلِدَ في روسيا وتلقى تعليماً علمانياً، وكانت

وسبب ظاهرة معاداة اليهود المنتشرة في صفوف البورجوازية والبروليتاريا المسيحية، كان العامل اليهودي لا يجد عملاً إلا عند الرأسمالي اليهودي الذي كان يستثمر رأسماله عادةً في الصناعات الاستهلاكية (لأسباب أوضحها بوروخوف).

ولكل ما تقدم، فإن تحول الحرفيين اليدويين اليهود إلى بروليتاريا صناعية كان يتم ببطء شديد وأحياناً كان يتوقف كليةً. ونظراً لأن البروليتاريا اليهودية كانت تعمل في الصناعات الاستهلاكية فحسب، فلم يكن بإمكانها أن تشل الاقتصاد إن قامت بإضراب عن العمل. وبالتالي، لم يكن بإمكانها الدفاع عن نفسها أو المطالبة بحقوقها.

واستجابة لهذا الوضع الشاذ، طُرحت حلول عديدة من بينها الاندماج والدوقراطية السياسية أو الثورة البورجوازية. ولكن بوروخوف بين أنها عملية مركبة تؤدي إلى اعتناق اليهود في المرحلة الأولى، ثم تزيد من حدة المنافسة القومية في مرحلة لاحقة الأمر الذي يزيد حدة معاداة اليهود. ولهذا، رفض بوروخوف الاندماج كحل للمسألة اليهودية.

ثم يقدم بوروخوف تحليله لاستجابة الطبقات اليهودية المختلفة للمسألة اليهودية وللحل الصهيوني:

١ - طبقة البورجوازية الكبيرة في الغرب: وهي طبقة لا تحصر نفسها في السوق المحلية، وليست لها أية مشاعر قومية، فهي ذات نظرة عالمية ويمكنها حل مشكلتها عن طريق الاندماج.

٢ - يهود أوروبا الشرقية من البورجوازيين الكبار: وهؤلاء مختلفون عن أقرانهم من أثرياء الغرب لأنهم يتأثرون بشكل أكثر مباشرة بحالة اليهود الرابطة.

٣ - الطبقة الوسطى: وهي طبقة أكثر ارتباطاً بالدعوة القومية لأن مصالحها تعتمد على السوق التي تستطيع الجماهير اليهودية ارتدادها امتداداً للغة القومية وللأسس الثقافية، وعلى هذا، فإن هذه الطبقة تُعتبر سندا للصهيونية الإثنية وهي لذلك لا تبحث عن حل جذري بل تقبل الحلول الليبرالية، وتدافع عن الثقافة اليهودية بل عن الدولة اليهودية. ولكنها، ما دامت تحافظ على مواقعها الطبقة، تبقى خارج الدائرة اليهودية.

٤ - البورجوازية الصغيرة المنهارة والبروليتاريا: وهذه طبقة معزولة وتبحث عن سوق يحررها من عزلتها، ومشكلتها هي "مشكلة شعب منفي يبحث عن مكان يجد فيه أمناً اقتصادياً"، أي أن هذه الطبقة وحدها هي الشعب العضوي للتبؤ الذي يشكل جوهر المسألة اليهودية.

يُتَّح على هذا أن ثمة أمماً تخضع للاضطهاد، فهي لا تسيطر على ظروف الإنتاج الخاصة بها. وسيلاحظ في هذه الحالة أن الرموز القومية والجوانب الثقافية الخاصة بهذه الأمة مستكسب، مستقلة، أهمية بالغة، ويؤجّه جميع أعضاء هذه الأمة جهودهم نحو تقرير المصير (أي السيطرة على ظروف الإنتاج الخاصة بهم، وهذا طرح عمالي لإشكالية المعجز بسبب اعتماد السيادة) بدلاً من الصراع الطبقي (أي التناقضات داخل علاقات الإنتاج). وكل طبقة، داخل الأمة، لها اهتمامها الخاص بظروف الإنتاج، وخصوصاً عنصر الأرض (فهي القاعدة الاستراتيجية للصراع الطبقي). حيث تظهر حركة قومية ثورية تستوعب التركيب الطبقي للمجتمع ولكنها لا تحجب بالضرورة الوعي الطبقي، ويسمينا بوروخوف «قومية الطبقة التقدمية الحقيقية» أو «قومية البروليتاريا الثورية المنظمة للشعوب المضطهدة»، وتطرح برنامج الحد الأدنى الذي يهدف إلى ما يلي:

١ - تأكيد ظروف الإنتاج الطبيعية للأمة.

٢ - تأمين قاعدة طبيعية لعمل البروليتاريا وللنضال الطبقي. وبالتالي يظهر تركيب طبقي صحيح وصراع طبقي سليم، ويصداق تقوم البروليتاريا بنضالها الثوري على أساس سليم داخل التشكيل القومي الجديد.

ثم ينصرف بوروخوف لتعريف المسألة اليهودية داخل هذا الإطار، فيقرر أن ما يميز اليهود كشعب (أو نصف شعب أو شبه شعب) هو أنهم شعب «لا أرض له». وكما يرى بوروخوف، فإن هذا الوضع الشاذ نتج عنه ما سماه بنظرية «الهرم المقلوب»، فكل شعب يتكون من فئات اجتماعية وطبقات تأخذ شكل الهرم الذي يتكون من قاعدة عريضة تساهم في العمليات الإنتاجية الأساسية. وكلما يندت العمليات الاقتصادية من هذه العمليات الأساسية، قل عدد العاملين فيها حتى تصل إلى قمة الهرم. ويجد بوروخوف أن هذا الهرم الاجتماعي مُشوّه تماماً عند اليهود إذ يوجد في صفوفهم عدد كبير من الحامين والأطباء والمفكرين وغيرهم ممن يشمون إلى الطبقة الوسطى والعمليات الإنتاجية الهامشية، مع قلة قليلة (إن وجدت) من الفلاحين بالإضافة إلى بروليتاريا صغيرة الحجم نسبياً. وكل هذا يرجع إلى عدم وجود ظروف أو أحوال إنتاج خاصة باليهود، ولذا فهم يظلون يمزج من بعض قطاعات الإنتاج التي تظل حكرًا على الأمة التي تستضيفهم. ويظهر الرأسمالية وازدياد التطور الصناعي والتنافس الرأسمالي، بدأت الجماهير اليهودية تتحول من حرقين إلى بروليتاريا. ولكن، بسبب وجودهم المنزلة،

ولكن، إذا كان المطلوب هو الأرض، فلماذا فلسطين بالذات (وكان بوروخوف من معارضي مشروع شرق أفريقيا)؟

ومن وجهة نظر بوروخوف، فإن فلسطين تتوافر فيها الموصفات المادية، فهي بلد شبه زراعي، كما أن الشعب الذي يقطنها ليس ذا طابع اقتصادي أو حضاري مستقل فهم منشقون ومفتون، كما أنهم لم يتطوروا في كيان اجتماعي متماسك الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على التنافس مع رأس المال اليهودي والطبقة العاملة اليهودية. كما يمكن استيعابهم وصهرهم في الشعب اليهودي، فيمكنهم الوقوف أمام قوى التقدم الاشتراكية.

وفلسطين، علاوة على كل هذا، جزء من الإمبراطورية العثمانية وهو ما يعني أن المستوطنين اليهود سيدخلون حراً تقوم ضد السلطان التركي المتخلف. وقد كان بوروخوف يتصور أن رأس المال اليهودي سيهاجر إلى "الأرض" بشكل عفوي، وذلك لبني هناك صناعة واسعة، ثم تهاجر في أعقابها آلاف مؤلفة من العمال اليهود. وعملية الاستيطان هذه هي التي ستحل مرض "الطاقة الفائضة" عند اليهود، مسألة البروليتاريا اليهودية ومصدر عذابها. ويبدو أن موقف بوروخوف من الجماعات اليهودية في العالم يشبه موقف هرتزل، فهو يرى ضرورة إفراغ أوروبا من فائضها، ولكن ذلك لن يؤدي بالضرورة إلى تصفية الدياسبورا تماماً. ولذا، نادى بوروخوف بأن يقوم الصهاينة بالصراع على جبهتين: في الداخل (أي في فلسطين) ضد الأثراك والسكان الأصليين، وفي الخارج لتخمين أحوال اليهود. وفي عام ١٩١٧، وفي خطبة له أثناء انعقاد مؤتمر الفرع الروسي لعمال صهيون في كييف، عمّق بوروخوف المدياجات الإثنية، فأكد أهمية الجوانب الخضرية اليهودية مثل "الصودة إلى أرض الآباء" و"أساس النشاط الخلاق" للبعث اليهودي.

ورغم أن كتابات بوروخوف كانت تتسم أحياناً بشيء من الصدق والدكاء، خصوصاً إذا ما كانت في مجال الوصف المباشر، فإن معظم تحليلاته وتفسيراته كانت غير دقيقة. وعلى سبيل المثال، لم يهاجر رأس المال اليهودي بشكل تلقائي إلى فلسطين وإنما كان يهاجر في فترات الركود الاقتصادي في أوروبا وحسب (كما هو الحال دائماً مع رأس المال)، كما كان ينزع عن فلسطين حينما تباح له فرصة اقتصادية أفضل خارجها. وهذه الهجرة لم تتم إلا بعد سقوط فلسطين في فلك الإمبريالية الإنجليزية، ولذا فقد كان رأس المال اليهودي جزءاً من رأس المال العالمي. ولم يهاجر العمال اليهود إلى فلسطين، كما تصور بوروخوف، فمعظم المهاجرين كانوا من

من هنا كانت الهجرة اليهودية. وقد بدأت الجماهير اليهودية بالفعل تهاجر بأعداد كبيرة إلى الولايات المتحدة. ولكن الهجرة، كما قال هرتزل من قبل، لا تحل المسألة اليهودية، فهي تترك اليهود عاجزين في بلاد غريبة وهم يضطرون إلى التجمع لتسهيل عملية التكيف مع البيئة الجديدة. ولكن التجمع يعزلهم مرة أخرى ويعرقل عملية التكيف ويفرض عليهم المحافظة على تقاليدهم الاقتصادية السابقة (ميراثهم الاقتصادي) ويتركزون فيها، ويتحولون بسبب ذلك إلى المراحل الأخيرة من الإنتاج وهو قطاع البضائع الاستهلاكية (أي أنهم يتحولون مرة أخرى إلى ما يشبه الجماعة الوظيفية). ومن ثم، فإنهم يظلون عاجزين عن المهمة على ظروف الإنتاج ويكونون أول ضحايا الأزمة الرأسمالية، ولذا فإن حاجة اليهود لتنمية قوامهم الإنتاجية المستقلة تظل مسألة قائمة تتطلب حلاً.

ويقترح بوروخوف الحل، وهو في جوهره الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة حيث تحول الهجرة إلى استعمار واستيلاء على الأرض. ولكن بوروخوف يضيف ديباجة اشتراكية إذ يصبح الاستيلاء على الأرض هو حصول الشعب اليهودي على قاعدة إستراتيجية وعلى ظروف إنتاج مقصورة عليه وحده وخصوصاً الأرض، الأمر الذي سيمنّعه من أن يتواجد في المستويات الدنيا من العملية الإنتاجية وأن يعيد الهرم المقلوب إلى وضعه الطبيعي على قاعدته. وهذا الطلب تشترك فيه كل الطبقات اليهودية من أعضاء الأمة اليهودية العضوية التي تعاني من عدم السيطرة على ظروف الإنتاج.

ثم يورد بوروخوف المزيد من الأسباب الدالة على حتمية الحل الاشتراكي الصهيوني للمسألة اليهودية، أي ضرورة الاستيلاء على أرض واستعمارها حتى تشكل قاعدة للإنتاج. أما بالنسبة للاشتراكية، فيُورد بوروخوف أن المشروع الصهيوني يحتاج إلى قوى تقوم بتنظيم حركة الجماهير اليهودية المهاجرة وتوجيهها، وهو أمر مُلغى على عاتق البروليتاريا اليهودية. ولكنه مع ذلك كان يعترف بأن الهدف النهائي للصهيونية هدف بورجوازي، وهو إيجاد حكم سياسي إقليمي ذاتي، وإيجاد دولة يهودية يتم دمجه في المجتمع الدولي، كما أنه كان يدرك أن بناء الدولة لا يمكن إلا يتم إلا بأموال بورجوازية وتنازلات سياسية ومساندة دولية (إمبريالية) لا يمكن إلا للبورجوازية اليهودية وحدها أن تحصل عليها. ولكنه، مع هذا، كان يجد أن ذلك يشكل خطوة نحو الاشتراكية، على اعتبار أنه سيُطبع ظروف الإنتاج والصراع الطبقي بالنسبة للطبقة العاملة اليهودية، كما أن دور العمال يمكن أن يتركز في حماية الدولة الصهيونية وفي محاولة فرض سمات تقدمية عليها.

### الصهيونية الدينية

«الصهيونية الدينية» مصطلح يشير إلى التيار الصهيوني الذي يرى ضرورة أن يكون المشروع الصهيوني مشروع إحياء ديني، وأن رسالة الصهيونية هي إحياء اليهودية (لا اليهود)، ونحن نفضل مصطلح «الصهيونية الإثنية الدينية» لأن هذه الصهيونية تنظر إلى الدين من منظور حلولي عضوي يساوي بين الشعب والإله، ويجعل الشعب «والإثنية اليهودية» في منزلة الإله. وعلاوة على ذلك، فإن مصطلح «الصهيونية الإثنية الدينية» يؤكد العلاقة بين هذا التيار الصهيوني وتيار الصهيونية الإثنية العلمانية، فهما تياران متشابهان في كثير من الأطروحات الجوهرية، وينحصر الاختلاف في مصدر القداسة التي يتمتع بها الإنسان أو الشعب اليهودي.

### الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية)

«الصهيونية الإثنية» تيار صهيوني يتعامل مع المادة البشرية اليهودية من منظور الهوية والوعي ومعنى الوجود. وقد ساهم هذا التيار في نهود الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة عن طريق إسقاط المصطلحات الحلولية العضوية عليها وهي تنفرد إلى اتجاهين أو تيارين: صهيونية إثنية دينية وصهيونية إثنية علمانية. والصهيونية الإثنية الدينية تدور في إطار الحلولية في مرحلة وحدة الوجود الروحية، أما الصهيونية الإثنية العلمانية فتدور في إطار الحلولية في مرحلة وحدة الوجود المادية فهي حلولية بدون إله.

ويرى أصحاب التيار الأول أن الدين اليهودي هو أساس القومية اليهودية ولا يمكن أن تقوم لها قائمة بدونيه، أما أصحاب التيار الثاني فيذهبون إلى أن الدين اليهودي إن هو إلا أحد أبعاد القومية اليهودية. وكلا الفريقين يدعو إلى الإثنية اليهودية ولا يختلفان إلا في مصدر هذه الإثنية: أهو العقيدة اليهودية أم ما يسمونه «التاريخ اليهودي» و«الثقافة اليهودية».

ويجدر التنبيه إلى أن هناك وحدة بين تياري الصهيونية الإثنية ومختلفاً في الاتجاه، فكلاهما يجعل الشعب اليهودي شيئاً مطلقاً مقدساً يتسم بالوحدة العضوية. ولكن، بينما يُفسّر التيار الإثني الديني هذا التماسك العضوي على أساس ميتافيزيقي (حلول الإله في الشعب)، يفسر الفريق اللاديني التماسك على أساس مادي (العملية التاريخية) أو روح الشعب (أو ما نسميه حلولية بدون إله). وقد وصل من جورويون فيما بعد إلى صيغة توفيقية حين صرح بأنه إذا كان الإله قد اختار الشعب فإن الشعب قد اختار الإله. ويمكن القول بأن ثمة تقسيماً واضحاً بين تيارات الصهيونية

البورجوازيين أو من البورجوازيين الصغار وهو ما اضطر كثيراً منهم إلى التحول إلى عمال. ومن الواضح أن التطور في روسيا وبولندا لم يكن نحو مزيد من انفصال الطبقة العاملة اليهودية، فاشترك اليهود في الثورة البلشفية كان نسبة عالية جداً تنحط نسبتهم القومية. كما أن اليهود نجحوا في الاندماج في المجتمع الأمريكي رغم تركّزهم في مستويات الإنتاج العليا وعدم سيطرتهم على ظروف الإنتاج الخاصة بالمجتمع الأمريكي. ولعل الحلل الأساسي في أطروحات بوروخوف يرجع إلى إصراره على وحدة اليهود القومية بدلاً من رؤيتهم كجماعات مختلفة تخضع لحركات تاريخية وطبقية ودينية مختلفة.

ولعل أكبر خطأ وقع فيه بوروخوف هو استهائته بالوجود العربي في فلسطين واكتفاؤه بالإشارات العابرة إليه، وهو في هذا كان ضحية التجريد الصهيوني الذي كان دائماً يشير إلى «الأرض» (أو الأرض المقدسة أو إرث إسرائيل) التي تنتظر ساكنيها الغائبين آلاف السنين وكان التاريخ تؤكّد كلفة.

### ١٤ - الصهيونية الإثنية الدينية

#### الصهيونية الثقافية

«الصهيونية الثقافية» مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية. وهو، مثل كثير من المصطلحات الصهيونية، غير دقيق ويرادف مصطلح «الصهيونية الروحية». وتذهب الصهيونية الثقافية إلى أن المشروع الصهيوني لابد أن يكون ذا بُعد ثقافي إثني وروحي (بالمعنى العلماني للكلمة). وتفتح اصطلاح «صهيونية إثنية علمانية» بدلاً لهذا المصطلح، لأن الصهيونية الإثنية تجعل الإنسان اليهودي (أي الشعب اليهودي أو روحه) بمنزلة اللوجوس أو المطلق الكامن في النسق.

#### الصهيونية الروحية

«الصهيونية الروحية» مصطلح شائع في الأدبيات الصهيونية، وهو مرادف لمصطلح «الصهيونية الثقافية». وهو أيضاً، مثله مثل معظم المصطلحات الصهيونية، غير دقيق. وتذهب الصهيونية الروحية إلى أن المشروع الصهيوني لابد أن يصبر عن روح الأمة اليهودية (أي إلتيتها). ولذا، فنحن نشير إليها بمصطلح «الصهيونية الإثنية العلمانية».

الشاملة (ولا بالآيمان بأزلية معاداة اليهود أو بفكرة الشعب أو الاعتماد على الدول العظمى). فكل فكرهم ينطلق منه ويفترضه ويستند إليه.

وبالنظر إلى عدم تمارُص مجال الصهيونية الإثنية مع مجالات الصياغات الصهيونية الأخرى، فإننا نجد أن معارك دعاة هذا التيار كانت تدور إما فيما بينهم، أو بينهم وبين قيادة أحباء صهيون ودعاة الصهيونية الدبلوماسية فيما يختص بالقضايا الدينية والثقافية وحدها. وقد وقع أحد التصادمات بين الإثنيين الدينيين وقيادة جماعة أحباء صهيون عام ١٨٨٨-١٨٨٩، وهي سنة سبئية يُحرّم فيها على اليهود زراعة الأرض حسب التعاليم الدينية اليهودية. وقد حاول المثبتون عزل بنسك في مؤتمر جماعة أحباء صهيون الذي عقد في دروسيكين (١٨٨٧)، ففشلوا في ذلك ولكنهم نجحوا في تعيين ثلاثة حاخامات في اللجنة التنفيذية.

وقد حدث أيضاً حوار ساخن بين الإثنيين العلمانيين وصهابة أحباء صهيون التسلين عندما كتب أحاد همام إحدى مقالاته "ليس هذا هو الطريق" لبيان أن التسلين إلى فلسطين فقدوا هويتهم اليهودية واستوعبتهم عملية البقاء للادي وأهلوا عالم الروح والهوية. ثم تتحوّل هذا الحوار الساخن إلى نقد صريح لمشروع هرتزل وفكره فيما بعد. وقد بلغ رفض أحاد همام الصيغة الهرتزلية مداه حينما اقترح في مؤتمر سنك (الذي عقده الصهابة الروس عام ١٩٠٢) الانشقاق عن المنظمة الصهيونية لتأسيس منظمة صهيونية ثقافية مستقلة تدافع عن الخطاب الإثني بين اليهود أينما كانوا.

وقد احتدم النزاع كذلك بين دعاة انجهاي الخطاب الإثني. ولذا، فقد اضطر اللايديون حينما ازداد نفوذ الدينيين في مؤتمر فلنا (١٨٨٩) إلى تأسيس جماعة بني موسى (على غرار المحافظ للماسونية) ولكنها حُلّت عام ١٨٩٧.

وقد حُسم الصراع بين الصهابة الإثنيين والصهابة الذين لا يهتمون كثيراً بالإثنية مع صدور وعد بلفور. ومع استيلاء العناصر اليهودية من شرق أوروبا على المنظمة، وتقسيم العمل بين التوطيين والاستيطانيين، وقد أصبحت الهوية اليهودية الرقعة المشتركة بين الجميع وتقبّل الصهابة التوطيين فكرة الهوية اليهودية ما دامت لا تتعارض مع ولائهم لأوطانهم. ولكن الصراع داخل التيار الإثني استمر بين الدينيين والعلمانيين (إذ إن الصراعات الأخرى بين التيارات الصهيونية الأخرى تتم على المستويين السياسي والاقتصادي). ومن أهم الصراعات التي تدور بين الانجهاين، الصراع بشأن الهوية اليهودية (من هو اليهودي؟).

الثلاثة الأساسية. فتركز مهمة الصهيونية الدبلوماسية ثم العمومية (التوطينية) في ضمان الدعم الإمبريالي وتجنيد أعضاء الجماعات اليهودية وراء المستوطن الصهيوني وترحيل الفائض منهم. وكانت مهمة الصهيونية المالية (الاستيطانية) هي توطين هذا الفائض في فلسطين من خلال مؤسسات استيطانية مختلفة ذات طابع زراعي عسكري. وعلى هذا، فإن لكل صهيونية منها برنامجاً سياسياً واقتصادياً يغطي مجالها ونشاطاتها. أما الصهيونية الإثنية، يشقها الديني والعلماني، فلم يكن يعينها كثيراً التوجه الاقتصادي أو السياسي، ذلك أنها كانت تتعامل مع مستوى التعبير والوعي ومعنى الوجود. وقد حدّدت مجالها بأنه "اليهود" أينما كانوا في الداخل والخارج، فهم شعب متميز ذو تاريخ متميز، وحددت طبيعتها بأنها الإثنان بالعلاج الناتج لمشاكل اليهود الروحية (مشكلة المعنى)، وخلق الوعي اليهودي، وتطهير الفكر الصهيوني من المفاهيم الاندماجية كافة، وتمييز مفهوم الشعب اليهودي بالإصرار على هوية يهودية محددة للمشروع الصهيوني بحيث لا يكون هدفه أن يصبح اليهود شعباً مثل كل الشعوب، له دولة مثل كل الدول، وإنما يهدف إلى تمحيص الهوية والوعي اليهوديين وإلى إضفاء معنى يهودي على الوجود اليهودي سواء في فلسطين أو خارجها.

والدولة التي ستؤسس -من منظور الصهيونية الإثنية- يجب ألا تكون دولة يهود وحسب وإنما يجب أن تكون دولة يهودية شكلاً ومضموناً. ويهدف هذا التيار إلى فرض العزلة الإثنية على اليهود في الخارج حتى يمكن تجنيد أعضاء الجماعات اليهودية وراء المستوطن وإعطاء المستوطنين في الداخل إطاراً عقائدياً ذا بعد زمني بحيث يمكن إضفاء القداسة على الرموز القومية فتحول فلسطين إلى مركز روحي (بالمعنى الإثني الديني أو بالمعنى الإثني العلماني).

كما تجدر ملاحظة أن دعاة الخطاب الإثني بالانجهاية الإثني الديني والإثني العلماني، نظراً لتركيزهم على مشاكل الهوية، لم يكن لهم فكر سياسي أو اقتصادي مستقل. فقد تركوا هذه الصياغات لينسك وهرتزل ويورخوف وجابوتسكي وغيرهم من الصهابة، وركزوا هم على الديباجات الإثنية أكثر من تركيزهم على الأمور السياسية أو الاقتصادية، فهم يتحدثون عن لغة الدولة القومية ونوعية القوانين التي متسود فيها (من منظور إثني) وعلاقتها بالتراث اليهودي ومدى توافق سلوك مستوطنها مع القيم الإثنية (الدينية أو العلمانية) اليهودية. وقد اهتموا كذلك بالمشايع الثقافية التي تُوحّد وعي يهود العالم، وبمعالجة يهود العالم بالذلة المزج تشديداً. ولا يعني هذا أنهم لم يكونوا ملتزمين بالصيغة الأساسية



اليهودية، فإنهم قد قرروا أن يُغيروا اليهودية نفسها ويعملونها من الداخل حتى ولو لم يعلموا عن ذلك. ولعل مما يبرر هذه العملية عدة عوامل من أهمها أن اليهودية نفسها في أواخر القرن التاسع عشر كانت تمر بأزمة حادة بعد خروجها من الجيتو.

ولعل زيادة علمنة المجتمع الغربي وانتشار العلم والتكنولوجيا قد جعل استمرار اليهودية صعباً، وخصوصاً أن اليهودية الملاحامية كانت قد تجمدت وأصبحت مثل القشرة اليابسة. وقد تهاوت مع اليهودية المؤسسات التقليدية التي ساعدت الملاحامات وأثرياء اليهود على إحكام قبضتهم على جماهير اليهود، مثل القهال. وقد ساهمت حركة التنوير في خلق جيل جديد من شباب اليهود الذي كان يتحرك بين يمين عالم اليهود وعالم الأغيار ويبيد علوم الغرب، وأصبحت القيادة الملاحامية معزولة عن هذا الوضع الجديد. وبما زاد الأمور سوءاً أن اليهودية نفسها كانت منقسمة بحدّة إلى المؤسسة الملاحامية التقليدية والحركة الحسيدية التي اكتسحت شرق أوروبا، وهي حركة حلولية متصوفة تمثل احتجاجاً على وضع اليهود، وعلى جفاف العقيدة التلمودية. وقد أحست المؤسسة الدينية بأن الوضع أخذ في الانهيار. وربما كان أكبر دليل على ذلك انتشار اليهودية الإصلاحية وما تبع ذلك من زيجات مُختلطة، حتى أن الحيدوت عن اختفاء اليهود كان مطروحاً بين علماء الاجتماع في الغرب.

في هذا السياق، كان للبعيدة الصهيونية في صياغتها المراوغة (التمثلية في برنامج بارزل) برقيها. فهي، رغم هجومها على اليهود واليهودية، قد استخملت كل الرموز التقليدية من عودة إلى صهيون والأرض المقدسة والشعب المقدس. ودولة اليهود التي تحدث عنها هرتزل تُشبه في نهاية الأمر الجيتو والقهال من بعض الوجوه، فهي دولة بدون أغيار. وكان أعضاء المؤسسة الدينية يدركون مدى حدة معاداة اليهود في أوروبا عامة، وأكثر من هذا مدى خطورة الاندماج والعلمانية، ولذا، فلم يكن من العسير عليهم أن يأخذوا بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المتهودة (بعد صهينة اليهودية).

وعلى كل، فإن هرتزل نفسه لم يمانع في إنشاء حزب ديني بل ورحب به قبل وفاته، وقام بتحويل حزب مزراحي، حيث أدرك أنه لا تناقض حقيقي بين صهيونيه الدبلوماسية التي تهدف إلى إخلاء أوروبا من يهودها وبين الخطاب الإثني الديني. كما أن دعاة الصهيونية الدبلوماسية وجدوا أنه قد يكون من المفيد استخدام الدين لتجديد اليهود، بل وإزالة الفوارق بين الصهيونية واليهودية في نهاية الأمر بحيث يتم تهويد الصهيونية وصهينة اليهودية. وقد اتخذ المؤتمر الصهيوني الخامس (١٩٠١) قراراً بتأسيس حركة دينية تُسهم في

وكما أسلفنا، فقد نشبت الخلافات عدة مرات بين الفريقين الإثني الديني والإثني العلماني، وتم تعليق الخلاف في برنامج بارزل. وأثناء إعداد وثيقة إعلان الدولة (التي يُقال لها وثيقة إعلان استقلال إسرائيل)، نشب خلاف بين الصهاينة الدينيين والصهاينة العلمانيين حول عبارة "واضحيفن تفتنا في الإله" التي أصر المتدينون على ذكرها في الديباجة. وقد حلّ الخلاف عن طريق صياغة صهيونية مراوغة (هلامية تُوظف الصمت)، ألا وهي عبارة "تسور يسرائيل" التي تعني حرفياً "صخرة إسرائيل"، وهي عبارة غامضة تؤدي معنى لا دينياً للدينين ومعنى دينياً للدعاة الصهيونية الدينية. ويبدو أن الدينين حاولوا كذلك أن تشير الديباجة إلى الوعد الإلهي لجماعة يسرائيل ولكنهم أخفقوا. ولكي يتم إرضائهم، جاءت الديباجة مبهمّة تحمل كل المعاني الممكنة: "إرتس يسرائيل هي المكان الذي وكّد فيه الشعب اليهودي، وهنا اكتسبت هويتهم الزوجية والدينية والسياسية شكلها، وهنا شيدوا أول دولة لهم وخلقوا قِيَمًا حضارية ذات مغزى قومي عالمي، وأعطوا العالم كتاب الأزل".

والإشارة هنا إلى ميلاد الشعب اليهودي الذي يمكن تعريفه دينياً أو لا ديني، وإلى هويته التي يمكن تعريفها على أسس روحية (والكلمة تعني في الأدبيات الصهيونية "إثنية لادينية" إذ تجري الإشارة إلى صهيونية أحاد همام على أنها "صهيونية روحية") أو على أسس دينية أو سياسية عامة. وكتاب الكتب الأزل، أي الكتاب المقدس، يُشار إليه باعتباره الكتاب الذي أعطاه الشعب اليهودي للعالم (دون تمجيد ما إذا كان جزءاً من فلكلور هذا الشعب أو مُرسَل من الإله). ويغد في برنامج القدس (١٩٦٨) استمراراً للصيغ للبهمة نفسها، فإسرائيل قامت على أساس رؤية الأنبياء للعهد والسلام التي يمكن أن تكون مُرسلة من الإله أو تكون من صنع البشر. كما يشير البرنامج إلى ضرورة الحفاظ على هوية الشعب اليهودي من خلال تشجيع التربية اليهودية والعبرية والقيم الروحية والثقافية اليهودية. ولعل الإشارة إلى التربية اليهودية والعبرية هي في واقع الأمر إشارة إلى التربية الإثنية الدينية والعلمانية.

### الصهيونية الإثنية الدينية

«الصهيونية الإثنية الدينية» تيار صهيوني يتقبل معظم مقولات الصهيونية الأساسية الشاملة بعد إدخال ديباجة إثنية دينية عليها. وحينما ظهرت الصهيونية برفضها المحيّل لليهود واليهودية تصدّى لها كثير من المتدينين (الأرثوذكس والإصلاحيين)، باعتبارها هرطقة وكُفراً والحال. وإذا كان الصهاينة قد أعلنوا عزمهم غزو الجماعات

تشفي اليهود بروح القومية اليهودية، أي تظهر التلاحم الكامل بين القومية والدين.

وقد طور الصهاينة الذين هذا البرنامج، فطرحوا الأفكار الدينية التقليدية كافة بعد ترفيها من بعدا الأخلاقي وتأكيد بعدا الإثني، فأعادوا صياغة فكرة العودة بطريقة تتفق مع متطلبات الاستيطان الصهيوني، فتم تفسير الاستيطان (أو العودة الجسدية الفعلية إلى فلسطين) الذي كان يعدُّ هرطقة من المنظور الديني التقليدي باعتباره مجرد إعداد لعودة الماشيح. بل إن فكرة القومية العضوية نفسها تم التعبير عنها من خلال الصيغة الحلولة، فالصهاينة الذين يرون أن اليهود أمة ولكنهم أمة تختلف عن بقية الأمم لأن الإله هو الذي أسسها بنفسه، فهم يدورون في إطار المفهوم الحلولي الخاص بوحدة التوراة والأمة وأن اليهود ك شعب لا يمكنه الاستمرار بدون التوراة. وأن هذه الوحدة، مع هذا، لا يمكن أن تأخذ شكلها الكامل خارج فلسطين، أي أن عناصر التالوث الحلولي: الأمة والكتاب والأرض لا بد أن تلتحم، وبالتاليها تنبجس عقبة الأمة كاليبنج الذي تعود له الحياة فجأة، والذي لا تملك البشرية الخلاص دون فيضه السخي. وهذه الفكرة هي فكرة القومية العضوية نفسها بعد أن اكتسبت ديباجة دينية حلولة.

بل إن مفكري الصهيونية الدينية كانوا من المؤمنين بأن علمانية الصهيونية الظاهرة هي مجرد وهم، وأنها مجرد إطار ساهم هو نفسه في إحكام قبضة القيم الإثنية الدينية على الوجدان اليهودي، وأن المشروع الصهيوني سيقط في يد الصهاينة الدينيين. وبهذا، تكون الصهيونية الدينية قد سوغت الصهيونية للمتدينين ولكنها تكون في الوقت نفسه قد قامت بصهينة الدين اليهودي حتى أصبح لا يختلف كثيراً عن الصياغة الإثنية التي طرحها أحاد عمام والتي لا تتعارض بأي شكل مع الصياغة الدبلوماسية التي طرحها هرتزل.

وكما هو متوقع، نشب صراع حاد بين الصهاينة الإثنيين الدينيين والصهاينة الإثنيين العلمانيين، فهم يتحركون في المجال نفسه، منطقة الوعي وإدراك الهوية ومعنى الوجود. وقد كان الصراع حاداً منذ البداية، منذ أحياء صهيون، واستقرت حدته بعد ظهور هرتزل داخل المؤتمرات الصهيونية المختلفة، وقد هدأت الأمور قليلاً بعد وعد بلفور وتقسيم مناطق النفوذ بين الصهيونية العمالية التي تبنت الصيغة الإثنية العلمانية والصهيونية الدينية التي منحت الإشراف على المدارس الدينية وعلى المحاكم وبعض المؤسسات الأخرى. ومع ظهور أزمة الصهيونية وظهور مشكلة الشرعية داخل المستوطنين الصهيوني بعد عام ١٩٦٧، بدأ الانحياز الإثني الديني

يتغلب على الانحياز الإثني العلماني حتى بدأ كثير من أعضاء النخبة الحاكمة في إسرائيل يدعي التدين ويستخدم مصطلحاً إثنيّاً دينياً، وأخيراً ظهر ماير كهانا وهو من أكبر دعاة الصهيونية الإثنية الدينية وهي صهيونية مفرغة تماماً من أي مضمون خلقي أو ديني.

والصهيونية الدينية في الوقت الحاضر هي العمود الفقري لليمين الصهيوني، والأرثوذكس هم طليعة الاستيطان في الضفة الغربية ودعاة صهيونية الأراضي بعد أن أصبحت الأرض هي مركز القداسة، وأصبح التنازل عن أي شبر منها كفر وهرطقة (على عكس الأرثوذكس في الماضي الذين كانوا يرون العودة للأرض باعتبارها كفراً وهرطقة).

وأهم مفكري الصهيونية الدينية هما موهيلفر وكوك. وتسيطر المؤسسة الصهيونية الدينية الآن على جمهور ثابت في الشارع الإسرائيلي عن طريق توليها شئون الدين والزواج والطلاق وشبكة واسعة من المدارس والمعاهد الدينية والمؤسسات المالية وحرركات الاستيطان التابعة لها.

والمشكلة الكبرى التي تواجهها الصهيونية الدينية الآن أن أغلبية يهود العالم الساحقة ليست أرثوذكسية، كما أنها تعيش في مجتمعات علمانية تحقق لها قسطاً كبيراً من الحرية، ولذلك يصدمهم سلوك هذه المؤسسة التي تنصر على الخطاب الإثني الديني وعلى تطبيق مقولاته، وتظهر للمشكلة دائماً في شكل سؤال: من هو اليهودي؟

#### مزراحى (حركة)

«مزراحى» هو مزج لكلمتي «مركز» و«روحاني»، وهما كلمتان عبريتان تطابقتان في النطق والمعنى مثيلتهما العربيتين. وقد طرحت الحركة شعار «أرض إسرائيل لشعب إسرائيل حسب شريعة وتوراة إسرائيل»، كما تُخصّ الشعار في عبارة «توراه وعملنا»، أي «التوراة والعمل»، ومعناها أن على الصهيوني الحق المتدين أن يتعلم الشريعة اليهودية وأن يعمل بنشاط من أجل إعادة بناء إسرائيل.

وقد أثّرت قضية الدين في المؤتمر الصهيوني الثاني (١٩٨٨). وكان رد القيادة السياسية (العلمانية) هو أن الدين مسألة شخصية وأن المنظمة الصهيونية العالمية ليس لديها موقف رسمي منه. وقد كان هذا الموقف مقبولاً من المتدينين طالما لم يتوجه المشروع الصهيوني إلا للقضايا السياسية والاقتصادية، وهي قضايا تقع خارج نطاق الإثنية والعقيدة. ولكن حينما تقرّر (بناءً على طلب العصبة الديموقراطية)

إسرائيل. وكان الحزب، حتى عام ١٩٦٧، قد حصر اهتمامه في استصدار التشريعات التي تحمي الجوانب الدينية وحسب. ولكن بعد ذلك التاريخ سيطرت عليه تلك العناصر التي تدافع عن الاحتفاظ بأرض إسرائيل الكاملة، وهو الأمر الذي أدى إلى توسيع نطاق اهتمام الحزب بحيث أصبح يشمل كل السياسات الداخلية والخارجية.

#### أجودات يسرئيل

تأسست حركة أجودات إسرائيل عام ١٩١٢ كنظيم ديني يضم جميع الجماعات الدينية الأرثوذكسية في ألمانيا وبولندا وليتوانيا (كمجموعة متحدة) ضد الحركة الصهيونية لمحاولة تغيير بنية ومضمون الحياة اليهودية. كما تصدتت الحركة للحركات العلمانية الأخرى كافة؛ مثل البوند واليهودية الإصلاحية.

وبعد بداية متعثرة اتخذ المؤتمر الصهيوني العاشر (١٩١١) قراراً يضم مشاريع ثقافية (لادينية) ضمن برامجها، مما أدى إلى انسحاب بعض المنسولين الألمان وانضموا لجماعة أجودات إسرائيل، الأمر الذي أعطاها قوة دفع شديدة.

وقد أعلنت الحركة أن برنامجها هو توحيد شعب إسرائيل حسب تعاليم التوراة بجميع مظاهر الحياة الاقتصادية والسياسية والروحية. وقد أسس المؤتمر التأسيسي ما يسمى مجلس القيادات التوراتية، مهمته التأكد من عدم جنوح تنظيم أجودات إسرائيل عن تعاليم التوراة. كما عارضت الحركة الاستيطان في فلسطين باعتباره تحدياً للأوامر الإلهية، ذلك أن تجميع المنفيين لا يمكن أن يتم إلا بمشيئة الإله وفي الوقت الذي يحدده.

وقد قامت الجمعية بنشاط ضد الاستعمار الصهيوني والإنجليزي بالاشتراك مع العرب والمستوطنين اليهود المتدينين، وقامت بحملة إعلامية ضد الاستعمار الصهيوني إلى أن سقط أحد قوادها (جاكوب دي هان) صريعاً برصاص الصهاينة.

ولم تعترف المنظمة بالمستوطن الصهيوني ولا بالحاخامية الرئيسية، وكان لها محاكمها الحاخامية الخاصة، فطالبت السلطات البريطانية بالاعتراف بهم كجماعة دينية يهودية مستقلة ولكنها رفضت هذا الطلب.

ومع الثلاثينيات، شهدت فلسطين وصول أعداد كبيرة من أعضاء الجمعية من بولندا. وقد وجد هؤلاء أن من الصعب عدم الاشتراك في النشاطات الصهيونية السياسية والاقتصادية، كما وصل يهود من الأرثوذكس الجدد ومن العناصر العلمانية من ألمانيا.

في المؤتمر الخامس (١٩٠١) أن تُشرف المنظمة على برنامج تربوي يقوم بعملية تعليم اليهود روح القومية (الإثنية) اليهودية بالمعنى العلماني الذي حدده أحاد هماد ودعاة الصهيونية الإثنية العلمانية، شعر المتدينون بأن هذا قد يؤدي إلى القضاء على اليهودية. وهنا قرر الحاخام يعقوب واينس عام ١٩٠٢ تأسيس حزب ديني قوي داخل المنظمة الصهيونية.

وفي العام نفسه، عُقد مؤتمر منسك الذي نظمته اليهود الروس وقد تم فيه الاعتراف بالانحياز الإثني: الديني والعلماني. وحينما اتدلع الخلاف بينهما، تم حسمه عن طريق إقامة جلتين متوازيتين إحداهما إثنية دينية والأخرى إثنية علمانية. وعندئذ قرر الصهاينة المتدينون إنشاء منظمة تدعى مزارحي. وقد قررت مزارحي القيام بنشاط ديني داخل المنظمة وفي إطار الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة للشهود (برنامج بازل)، وهذا بمقتضى القرار الذي صدر في المؤتمر الخامس الذي سمح بتكوين اتحادات مستقلة داخل المنظمة.

وفي عام ١٩٠٤، عُقد أول مؤتمر عالمي لحركة مزارحي ضم ١٠٠ مندوب، وهناك تمت صياغة برنامج الحركة الذي نص على الالتزام ببرنامج بازل وبالتوراة ونقيض الأوسر والنواهي والعودة إلى أرض الآباء والبقاء داخل المنظمة الصهيونية ونشر الوعي الديني الإثني. ثم تم نقل مقر الرئاسة إلى فرانكفورت عام ١٩٠٥، وهو العام الذي تم فيه الاعتراف بالمزارحي كنظيم مستقل داخل المنظمة الصهيونية.

وقد بدأت مزارحي نشاطها التثقيفي الواسع ففتلت نشاطها إلى فلسطين، وأنشأت أول مدرسة دينية عام ١٩٠٨.

وانتقل مركز مزارحي إلى الولايات المتحدة عام ١٩١٣. وفتوكت نشاطها لبعض الوقت في أوروبا ولكنها عاودت النشاط مرة أخرى بعد وعد بلفور وأصبح لها فرع استيطاني. وقد تم تنظيم دار الحاخامية الرئيسية والمحاكم الدينية اليهودية التي تسيطر عليها مزارحي، ثم تم تأسيس عمال مزارحي (هابوعيل هامزارحي) في القدس عام ١٩٢١، وأصبح للحركة بالتالي منظماتها الاستيطانية فأقامت أول مستوطنة تعاونية (موشاف) تابعة للحركة عام ١٩٢٥ وأول مستوطنة جماعية (كيبوتس) عام ١٩٣٠. وتمكنت الحركة من مد نفوذها عن طريق استيعاب أولاد المهاجرين ولبنائهم في المدارس الفنية والزراعية التابعة للحركة. وتتميز حركة مزارحي بالقدرة على التنازل في الأمور الدينية، وهو ما أتاح التعاون بسهولة بينها وبين الصهيونية العمالية.

وقد اندمج حزبا مزارحي وهابوعيل وكونا حزب للفدال (الحزب الديني القومي) الذي اشترك في كل الحكومات الائتلافية في

تصوره، لا يستطيع اليهودي أن يكون مخلصاً وصادقاً في أفكاره وعواطفه وغياالاته في أرض الشتات. فاليهودية في أرض الشتات ليس لها وجود حقيقي.

وكما هو متوقع، لا يرفض كوك اليهودية التقليدية بشكل صريح، فهو يقوم بترويضها وتغديتها وعلمتها من الداخل من خلال الديباجات الدينية وذلك عن طريق تغليب الطبقة الحلولية داخل تركيب اليهودية الجيولوجي التراكمي وتحامل الطبقة التوحيدية تماماً حتى تتفق اليهودية قلباً وربما قالباً مع الصهيونية. ويطرح كوك رؤية حلولية للأمة اليهودية (حلولية بدون إله تقترب إلى حد كبير من فكرة القومية العضوية بل تترادف معها)، فالإله يحل في الإنسان والمادة (الشعب اليهودي والأرض اليهودية) فيوحدهما في وحدة حلولية عضوية، والقومية الدينية والدين القومي هما في واقع الأمر القومية العضوية بعد أن يحل الإله في المادة ويصبح كامناً فيها تماماً.

يؤكد كوك أن اليهود شعب، شعب واحد، واحد كوحديته الكون (واحدية كونية). ولكنه شعب من نوع خاص، فاليهودية دين قومي وقومية دينية. ولذا، فهو يهاجم دعاة العضوية الذين يتحدثون عن 'روح الأمة' أو 'روح الشعب العضوي'، ويقول إنهم يخدعون أنفسهم، فما يسري في الأمة ليس قوة طبيعية عضوية وحسب، وإنما روح الإله نفسه. ولكن كوك يهاجم أيضاً المتدينين التقليديين الذين يتنادون بأن مفهوم الأمة حسب العقيدة اليهودية لا علاقة له بالترميزات القومية العلمانية الغربية الجديدة. يُسَيِّ كوك هؤلاء 'الانشطاريين'، فريق منهم يحاول إسقاط العنصر الديني تماماً، والثاني يحاول إسقاط العنصر القومي تماماً أيضاً، أما كوك نفسه فيزيل كل الثنائيات ويرى أن ثمة تمازجاً كاملاً بين المطلق والنسبي وبين المخالق والمخلوق وبين القومية والدين، فكل عامل من عوامل الروح اليهودية يضم بشكل حتمي جميع جوانب نفسية الشعب اليهودي. ولذا، فإن أرض إسرائيل ليست شيئاً منفصلاً عن روح الشعب اليهودي، إنها جزء من جوهر الوجود اليهودي القومي ومرتبطة بحياة الوجود وبكيانه الداخلي ارتباطاً حلولياً عضوياً.

والوحي المقدس لا يمكن أن يكون نقياً إلا في أرض إسرائيل (أما خارجها، في المنفى، فهو مشوش ومملوث وغير نقي). فالتجسد الإلهي من خلال الشعب لا يمكن أن يتم إلا على الأرض المقدسة (وفي هذا عودة للثنائية القديمة وللعبادة القرآنية المركزية)، وكلما ازداد تعلق الشخص بأرض إسرائيل، زادت أفكاره طهارة، والطهارة هنا هي نتيجة التعلق بشيء مادي وهو الأرض وليس نتيجة فعل الخير.

وقد تم التحول عام ١٩٣٧ في مؤتمر الجمعية إذ تغلب التيار الصهيوني. وتمازجت حركة أجودات مع المنظمة الصهيونية، فظهر مندوبوها أمام اللجنة الملكية (لجنة بيل وشو) وصرحوا بأن وعد بلفور والانتداب يتفقان مع روح الوعد الإلهي بالخلاص، أي أنها تبنيت الصيغة الصهيونية الأساسية بعد إبساها الديباجة الأرثوذكسية.

وفي عام ١٩٤٤، أقام حزب أجودات إسرائيل مزرعة جماعية (كيوتس) بأموال الصندوق القومي اليهودي، واتضم أعضاء الحزب إلى منظمة الهاجاناه. ثم تعمقت العلاقة بهذا الاتفاق الذي صاغه بن جوريون وهو الاتفاق المعروف باسم 'اتفاق الأمر الواقع' والذي بموجب حصلت الحركة الصهيونية على تأييد الصهاينة المتدينين شريطة أن تحافظ الدولة الصهيونية الجديدة على 'الأمر الواقع' كما هو في الأمور الدينية. واشترك حزب أجودات في المجلس المؤقت وفي أول حكومة. ومع هذا، استمرت أجودات إسرائيل في التمسك بالمصطلح الديني، ورفضت التحدث عن الدولة فكانت تشير لها بأنها 'السلطات اليهودية في فلسطين'.

وقد ترجمت الحركة نفسها إلى حزب أجودات إسرائيل وحزب أجودات إسرائيل في الداخل، وينصب اهتمامها على الشؤون الثقافية والترابوية. وقد تحوَّلت هذه الحركة المتارة للصهيونية إلى حركة عنصرية ذات ديباجة دينية تلعب دوراً خطيراً في تنشئة الأجيال الجديدة في إسرائيل على كره العرب وتفرض عليها الخطاب الإنثني الديني. ولا يزال هناك جناح صغير من أجودات إسرائيل يتمسك بوقفه الديني القديم ويتنازع الصهيونية ألا وهو جماعة الناطوري كارنا.

#### أبراهام كوك (١٨٩٥-١٩٧٤)

أهم مفكري الصهيونية الإنثنية الدينية وأول حاخام أكبر لليهود الإشتكاز في فلسطين. ولد في شمال روسيا، وتلقى تعليمه الديني في إحدى المدارس التلمودية العليا، ثم هاجر إلى فلسطين عام ١٩٠٤ واستقر فيها. وتخصص سيرة حياته ونشاطاته القومية الدينية في محاولة تقرب الصهيونية إلى المتدينين وتقرب المتدينين من الصهيونية. ويأخذ كوك بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ويقوم بتحويلها تماماً من خلال ديباجته الدينية الصوفية الحلولية. فهو أولاً يرى أن المنفى حالة غير طبيعية، على عكس الرؤية التقليدية التي ترى المنفى جزءاً لا يتجزأ من التجربة الدينية عند اليهود فهي أمر الإله والعقاب الذي حاق باليهود نتيجة الذنوب التي اقترعوها. وحسب

سيصبح فيه العالم أكثر لطفاً قد دنا ، ولذا يجب على اليهود أن يهتوا أنفسهم ليحكموا دولة خاصة بهم . ثم يعطي كوك هذه الدولة طابعاً مشيحياً حين يقول : " إن تأمين نظام العالم الذي غرقه الحروب اليهودية يتطلب بناء الدولة اليهودية . وجميع الحضارات ستجدد بولادة شعبنا من جديد " . ومن الواضح أن هذه الأفكار إعادة إنتاج لفكرة مشاركة الشعب اليهودي للخلاقي في إصلاح الكون (تيقون) وفي استعادة الخلاقي لوجوده وكنيته الروحية .

ويعد ترويض اليهودية على هذا النحو ، وبعد توليد الاتحاد من وحدة الوجود ، لم يعد من الصعب تبني الصهيونية كمقيدة ، وعقد الزواج بينها وبين اليهودية ، مع افتراض أن اليهودية الحالية هي التي ستحقق الانتصار النهائي . وقد كان كوك على يقين من أن جيل المستوطنين الصهاينة في فلسطين هو الجيل الذي تتحدث النبوة عنه وعن أنه ينتمي إلى عصر الماشيخ ، وأن الرواد (بعض النظر عن علمانياتهم) كانوا ينفذون تعاليم الدين باستيطانهم الأرض في فلسطين . ولتسهيل مهمة الرواد ، حاول كوك أن يصل إلى صيغ دينية يمكن أن تتسع للمشتبهين والعلمانيين ، وحاول أن يصيغ الصهيونية بالشرعية الدينية التي كانت تفتقر إليها في نظر الأرثوذكس على الأقل . وقد نادى بالتحالف مع "اللايين" لأنه كان على ثقة من أن جميع المستوطنين ، الدينيين منهم والعلمانيين ، سيرضون في نهاية الأمر للصيغة الحالية ، لأن القومية اليهودية (على حد قوله) قومية مقدسة لا يستطيع العلمانيون مقاومة تيارها الأساسي . كما أنه كان يرى أن كل اليهود ، ومنهم العلمانيون ، تسري فيهم روح القداسة رغماً عنهم .

وقد شرح كوك موقفه وتصوره في صورة مجازية تفسيرية شهيرة قال فيها : حينما كان الهيكل المقدس قائماً ، كان محظوراً على الأجانب أو حتى على أي يهودي عادي أن يدخل قدس الأقداس ، وكان الكاهن الأكبر وحده هو المصرح به بالدخول مرة واحدة في يوم الغفران . ومع هذا ، فحينما كان الهيكل في دور التشييد ، كان بإمكان أي عامل مشترك في البناء أن يدخل الحجر الداخلية مرتدياً الملابس العادية . ومن الواضح أن الهيكل في هذا التشبيه هو الدولة الصهيونية ، والرواد هم العمال (أو لهم الصهاينة العماليون) ، أما الكهنة الحقيقيون فهم ولا شك اليهود الأرثوذكس الذين يسيطرون على الهيكل بعد بنائه . ولتسهيل مهمة البناء ، حاول كوك أن يزيل المصاعب التي تقف في طريق النشاط الاستيطاني ويذلها للمستوطنين اليهود ، فأصدر فتاوى متسامحة تسهل لهم الحياة في فلسطين . وعلى سبيل المثال أصدر فتوى تبيح زراعة الأرض في سنة

لكل هذا ، تصبح العودة إلى الأرض المقدسة هي حل المسألة اليهودية ، فهذا هو مصدر تميز اليهودية ولا أمل لليهود المتلى إلا بإعادة زرع أنفسهم في فلسطين والاعتماد على ينبوع الحياة الحقيقي المقدس الموجود في أرض إسرائيل وحدها . وإن عاد هذا الشعب ظهرت قدسيته الحقيقية ، فهذا هو الطريق الوحيد لإعادة ولادة هذا الشعب (وهكذا يتحول الخطاب الاسترجاعي البروتستانتية والخطاب الاستيطاني الإمبريالي إلى خطاب صهيوني حلولي تمجدي) .

وكما هو الحال مع المنظومات الحلولية ، فبعد أن يتعادل المطلق والنسبي ، والكل والجزء ، والخالق والمخلوقات ، ترجح كفة المخلوقات المادية على الخالق ، فينسى كوك الروح الإلهية وتحدث بدلاً من ذلك عن القومية العضوية دون أية إشارة إلى إله أو دين . ولذلك فهو يشير إلى اليهود في أرض الشتات باعتبارهم جماعة أدارت ظهورها للحياة الطبيعية وتطویر الأحاسيس ، وأهملت كل ما له علاقة حسية بحقيقة الجسد ، يقصها الإيمان بقدمية الأرض التي لا تختلف عن قدمية الجسد ، فأخذوا يتحللون بشكل مخيف (وليلاحظ أن لمرجعية النهائية هنا هي الطبيعة والجسد) . والبعث القومي (الصهيوني) هو الحل ، ويعملها ستقوم الحياة الحسية (الطبيعية) مرة أخرى ، وسيشط الحلم الذي بدأ ينكأ منه التعب .

ولكن القداسة هنا قداسة كائنية في الماداة لا تتجاوزها ، ومن ثم فهي لا تختلف عن القداسة التي يبعث عنها أهارون جوردون وغيره من الصهاينة العماليين الملحدين . ويقتبس كوك من المشناه العبارة التالية : " إن الإيمان يمكن التعبير عنه بقوة الحياة في الزرع ، فالإنسان يمكن أن يبرهن على إيمانه بالحياة الأزلية عن طريق الزراعة " . ثم ينهي كوك مقالته بعبارة دالة : " ستحقق عودتنا فقط إذا ما رافقت عظمتنا الروحية عودة إلى الجسد من أجل جسم صحيح قوي وعضلات قوية تتألف روحاً سليمة " . وهذا الحديث لا يختلف البتة عن حديث داروين أو نيتشه ، كما أنه لا يختلف عن الرؤية للمعرفة العلمانية الإسرائيلية . وفي مثل هذه الأنساق ، تتحول وحدة الوجود إلى علمانية إحادية صريحة .

في هذا الإطار الحلولي المادي التجسدي ، يصبح البعث السياسي وإنشاء الدولة اليهودية هو نفسه العصر المשיحاني . ويقدم كوك تارياً للدولة اليهودية ولاشتراك اليهود في معترك السياسة الدولية (وهي إشكالية المعجز وانعدام السيادة) ، فيلاحظ أن قوى خارجية (وليس الإله) جعلت اليهود يضطرون إلى ترك هذه الحلية ، ولكن يبدو أن الانسحاب ثم أيضاً برعاً تلقائياً فقد كان العالم آنماً وقرراً ويتخلل الحياة السياسية فيه الكثير من الأثام . ولكن اليوم الذي

(١٨٧٨، ١٩٦٥) ضمن أتباع هذا الاتجاه بسبب تقليده للشعب اليهودي، وبسبب رؤيته الحزوية الحولية، ولا استخدامه مصطلح الفكر القومي المعوي.

وبسبب اختلاف المستويات، لا يوجد تناقض بين الصهيونية الإثنية العلمانية والتيارات الصهيونية الأخرى، كما أن الصراع لا ينشأ إلا بينها وبين أتباع الصهيونية الإثنية الدينية. وبمثل فكر الصهيونية الإثنية العلمانية فريقان، أحدهما في إسرائيل والآخر خارجها. أما الفريق الإسرائيلي فيؤكد مركزية (أو أرسقراطية) الدولة الصهيونية في حياة الدياسورا بل يتخطى أحياناً حدود الصيغة الأحاد همامية ويتادي بإلغاء أو «فني» الدياسورا أو اعتبارها مجرد جسر أو قفزة. أما الفريق الثاني فهم صهيون الدياسورا (الصهاينة التوطيين في الخارج)، وهم أكثر اقتراباً من الصيغة الأصلية. وهؤلاء يرون ضرورة وجود مركز ثقافي في إسرائيل حتى يستمد التراث اليهودي أسباب الحياة والاستمرار فيدهم هويتهم اليهودية الأخذة في التآكل في مجتمعاتهم العلمانية، ولكنهم لا يرون أية ضرورة للاستيطان في إسرائيل. والمشكلة بالنسبة إليهم هي، إذن، مشكلة يهودية وليست مشكلة يهود، كما أن الدولة بالنسبة إليهم وسيلة ثقافية وليست غاية، غمماً كما كان الحال مع أحاد همام.

والواقع أن أغلبية يهود المستوطن الصهيوني الساحقة (من أقصى اليمين حتى أقصى اليسار) من أتباع الصهيونية الإثنية العلمانية. وكذلك غالبية أعضاء الجماعات اليهودية في العالم ممن يناصرون الصهيونية هم من أتباع هذا التيار، خصوصاً في صياغته التي تركهم وشأنهم في أوطانهم ولا تطلب منهم الهجرة.

#### أحد همام (١٨٥٦، ١٩٢٧)

«أحد همام» عبارة عبرية تعني «أحد العامة». و«أحد همام» هو الاسم الذي اشتهر به الكاتب الروسي (وكان يكتب بالعبرية) أشر جيتزبرج. ويعدُّ أحد همام من أهم الكتّاب والمفكرين في أدب العبرية الحديث، كما يعدُّ فيلسوف الصهيونية الثقافية بل المؤسس الحقيقي للفكر الصهيوني والذي خرج من تحت عباءة كل المفكرين الصهاينة، خصوصاً العلمانيين، ابتداءً من مارتن بوهر وانتهاءً إلى هارولد فيش. وقد نشأ أحد همام في عائلة حسيدية في قرية صغيرة بالقرب من كييف، وكان أبوه عضواً في حركة حيد. تلقى تعليماً يهودياً تقليدياً حتى أن معلمه منحه من تعلم الألفبائية الروسية لأن هذا كان يُعدُّ ضرباً من الهرطقة. ولكنه، مع هذا، التحق في نهاية الأمر بـ مدرسة ثانوية في روسيا. وقد دفعته دراسته الجديدة إلى هجر

شميطه أو السنة السبتية على أن تباع أرض الميعاد بشكل صوري للأغيار، كما صرح بلمب كرة القدم يوم السبت على أن تباع التذاكر يوم الجمعة.

وسافر كوك إلى أوروبا عام ١٩١٤، لكن الحرب حالت دون رجوعه فعمل حائماً في سويسرا ثم في لندن، وعاد إلى فلسطين عام ١٩١٧ حيث أسس مدرسة لتعودية لغة الدراسة فيها هي العبرية وكان يُدرّس فيها ما يُسمى «الفلسفة اليهودية» إلى جانب الشريعة اليهودية. وقد نشر كوك بحثاً في كل جوانب المعرفة الحاخامية والتصوف اليهودي والفلسفة والشعر، ونشرت رسائله في عدة مجلدات، كما أن له العديد من الفتاوى.

ويمكننا أن نقول إن اليهودية الحاخامية الأرثوذكسية تختفي تقريباً في أعمال كوك وتصح صهيونية حلولة عضوية تطلب بضم كل أرض إسرائيل ويعطد العرب ويأخذ أقصى الصهيوني. وقد نجحت صيغته في الهجعة على اليهودية الأرثوذكسية بحيث لم يبق سوى أقلية أرثوذكسية (الناطوري كاروتا) هي التي تعارض الصهيونية.

#### ١٥ - الصهيونية الإثنية العلمانية

##### الصهيونية الإثنية العلمانية

ويُطلق عليها «الصهيونية الثقافية» أو «الصهيونية الروحية». وهي اتجاه صهيوني في تيار الصهيونية الإثنية ينطلق من الصيغة الصهيونية الأساسية ويهتم بقضايا الهوية والوعي ومعنى الوجود، ويرى أن المشروع الصهيوني مهما كان توجهه السياسي الاقتصادي لابد أن يكون ذا بُعد إثني يهودي. ومجال الصهيونية الإثنية العلمانية هو كل يهود العالم، ولذا فهي لا تُفرّق بين المستوطنين الصهاينة ويهود العالم. وتنادي الصهيونية الإثنية العلمانية بأن يتحول المستوطن الصهيوني إلى مركز لإحياء الإثنية اليهودية، وترى أن الثقافة اليهودية لا يمكن أن تستمر دون هذا المركز. وفيما ينصل باليهودية، فإن الصهيونية الإثنية العلمانية ترى أنها قضت نحبها، وأن ما يمكن أن يحقق الاستمرار هو الإثنية اليهودية التي يمكن أن تصبح موضع المطلق ومصدر القداسة.

ويُعدُّ الفكر اليهودي الروسي أحد همام أهم المفكرين في هذا التيار، كما تعد أفكاره الأفكار الأساسية لهذه المدرسة. ويمكن أن نضم إليه أيلعازر بن يهودا (١٨٥٨، ١٩٢٢). كما يُستفد مارتن بوهر

غير يهودي). ولذا، فهو يصبو إلى إنشاء دولة يهودية يستطيع أن يعيش فيها حياة تشبه حياة الأغيار التي يطمحها ويحقق فيها لنفسه كل ما يريد من أشياء يراها الآن أمامه ولا يستطيع الوصول إليها. وهو إن لم يستوطنها بنفسه وبقي حيشماً يكون، فإن مجرد وجودها على الأقل سوف يرفع مكانته أينما كان، فلن يُنظر إليه نظرة احتقار باعتباره عبداً يعتمد على استضافة أهل البلاد له. أما يهود الشرق فهم على عكس ذلك، فالمشكلة بالنسبة إليهم ذات شقين: شق مادي وشق ثقافي. لكن دولة هرتزل لن تحل أيّاً من المشكلتين، فهي لا تكثّر أصلاً بالجانب الثقافي. أما فيما يتعلق بالجانب المادي، فإن أحاد همام كان يرى استحالة إخلاء أوروبا من اليهود النازيين، فالدولة اليهودية لن تُؤنّس سوى قسم من اليهود في فلسطين، وبالتالي فإن حل المشكلة كلياً أمر غير ممكن. وسيظل الاعتماد على الحلول الأخرى المطروحة ضرورياً (مثلاً: زيادة عدد الزارعين والعاملين بالمهن اليدوية من اليهود). وفي نهاية الأمر، فإن حل الشق المادي سيعتمد في الأساس على الحالة الاقتصادية وعلى المستوى الثقافي للأمم المختلفة التي تُوجد فيها أقليات يهودية.

وإذا كانت الحلول المطروحة لا تُجدي ومحكوماً عليها بالفشل، فما الحل إذن؟ يجد أحاد همام أن الدواء يوجد في الناء نفسه، أي القومية العضوية بعد تهويدها. ويرى أحاد همام أن الدين اليهودي رغم جموده الذي سقط فيه كان مهماً أكثر من أي دين آخر لعملية التحديث، فهو دين عقلاني جماعي يؤكد أهمية العقل والجماعة (وليس كالدين المسيحي الذي يؤكد أهمية الإيمان والفرد). كما أن عقيدة التوحيد في نظره هي في جوهرها اكتشاف مبكر لوحدة الطبيعة وفكرة القانون العلمي والمعرفة العلمية التي تتجاوز الإحساس المباشر. (وما يتحدث عنه أحاد همام هو في واقع الأمر الواحدة الكونية).

لكن هذا لا يعني بطبيعة الحال العودة إلى الدين، فأحاد همام كان ملحداً. ولم يكن الدين بالنسبة إليه سوى شكل من أشكال التعبير عن الروح القومية اليهودية الأثرية المتجسدة في التاريخ، وهو وعاء كامن في الذات وليس مقياساً مطلقاً خارجاً عنها، فالدين اليهودي مجموعة من الأفكار اليهودية تضرب بجذورها في الطبيعة (اليهودية) أو التاريخ (اليهودي). ولذا، فإن العودة تكون لهذا المطلق ولهذا المطلق وحده، أي للذات الإثنية اليهودية مصدر الدين اليهودي والتي تستحل محله، والتي سيخلع القداسة عليها تماماً كما فعل مفكرو ودعاة القومية العضوية في ألمانيا وشرق أوروبا. ويلهب أحاد همام إلى أن ثمة اتجاهات عاماً نحو القومية العضوية

الحسيدية، ثم تخلى بعد ذلك عن كل إيمان ديني وإن كان قد عبر عن إعجابه بالحسيدية في إحدى مقالاته، وذلك بسبب طابعها اليهودي الإنسي (أي اليهودية كفلكلور). ولا شك في أن النزعة الحلولية المتطرفة في الحسيدية قد تركت أثرها فيه وفي بيان فكره. تُثَقّ أحاد همام نفسه بنفسه، فدرس العلوم وقرأ أدب حركة التنوير وتعلّم بعض اللغات الأوروبية ودرس الفلسفة. فتأثر بالفلسفة الوضعية في روسيا من خلال أعمال المفكر الروسي بيساريف الذي عرفه على أعمال جون ستيورات ميل. وقد تأثر كذلك بفلسفة لوك، ولكن هربرت سبنسر وفلسفته العضوية الداروينية كان لهما أبعد الأثر في تفكيره، وكان هو نفسه يُعدّ سبنسر أقرب المفكرين إلى قلبه. كما تأثر بفلسفة نيتشه وهرمر وتأثر أعيقاً، شأنه في هذا شأن كثير من المفكرين والمتفنيين اليهود في عصره. ويتجلى عمق تأثر أحاد همام بنيتشه في زعمه أن النيتشوية واليهودية صنوان.

ذهب أحاد همام إلى أن الذي خرج من الجيتو ليس اليهود وحسب وإنما اليهودية نفسها. لقد خرجت إلى عالم حديث يمثل قوة جذب هائلة بهرت اليهود، كما خرجت اليهودية، علاوة على ذلك، إلى عالم مُشبع بالروح القومية العضوية حيث يتعين على الغريب الذي يريد أن يتندمج في مثل هذه الحضارة أن يطمس شخصيته ويغمس في التيار الغالب. وفي الواقع، فإن القومية العضوية ترفض الآخر حتى لو أراد الاندماج والذوبان فيها، ولذا فإن حل الديوان لم يكن مطروحاً أصلاً في الوسط السلافي أو الجرمانى الذي كان يتحرك فيه اليهود (أي أن فكرة الشعب العضوي تُصنّف الآخر على أنه عضو في الشعب العضوي المتبذ، والآخر هنا هو اليهود في المحيط الجرمانى والسلافي أي في كل أوروبا).

وقد خرج اليهود واليهودية من الجيتو في لحظة كان الدين اليهودي فيها قد تحول إلى عبء حقيقي. ولذا، كان السؤال هو: هل يمكن تطهير اليهود وتحرير الروح اليهودية من أغلالها لتعود إلى الاندماج في مجرى الحياة الإنسانية دون أن تفصح بالهوية اليهودية وبالطابع الخاص لها؟

حسب تصوّر أحاد همام، تأخذ المسألة اليهودية شكلين: أحدهما في الشرق، وثانيهما في الغرب. وقد نجحت المسألة اليهودية في الغرب في إعناق اليهود ثم في إفقادهم هويتهم اليهودية، كما نجحت في تعريضهم لمسألة معاداة اليهود الأمر الذي أعاد اليهودي لملئه اليهودي لا جأ فيه وإنما هرباً من معاداة اليهود. ولكنه عند عودته وجد العالم اليهودي ضيقاً لا يُشبع حاجاته الثقافية، بل إن العالم اليهودي لم يُعدّ جزءاً من ثقافته (فهو يهودي

اليهود الموجودة بالفعل، سواء الثقافة اليديشية في شرق أوروبا أو التراث السفاردي الذي كان لا يجهله. ولكن هذا أمر لم يسبب له أرقاً، فقد كان يطرح ما سماه «الثقافة اليهودية» الخالصة بدلاً لكل هذه الثقافات المتينة.

وقد نزل أحاد همام إلى ميدان النشاط الصهيوني، فانضم إلى جماعة أحباء صهيون وأصبح مفكراً الأساسي، لكنه ما لبث أن انتقد سياسة هذه الجمعية الداعية إلى الاستيطان التسليفي في فلسطين وذلك في مقال بعنوان "ليس هذا هو الطريق". وقد عزز مقالته الأول بدراستين تقليدتين كتبهما بعد زيارته لفلسطين عامي ١٨٩١ و١٨٩٣. ومن أهم مقالاته الأخرى، "الدولة اليهودية والمسألة اليهودية" (١٨٩٧) و"الجسد والروح" (١٩٠٤).

ويؤجّه أحاد همام النقد إلى الصهيونية التسليفي (التي تُسمى «الصهيونية العملية») التي كانت تعتمد على الصدقات والإعانات، والتي لم تكن ذات توجه قومي عضوي ولا تهتم بالهوية الإثنية العضوية.

وقد اعترض أحاد همام أيضاً على الصهيونية الدبلوماسية لدى كل من هرتزل ونودور، أي تلك الصهيونية التي لتجلب للمقوى الإمبريالية لتساعد على إنشاء دولة يهودية يؤطّن فيها اليهود. فهذه الدولة، حسب تصوّر زعماء هذا النوع من الصهيونية، ستستأين يوم وليلة نتيجة الحصول على براءة من دولة استعمارية. وهي دولة يتحدث سكانها الإنجليزية والألمانية والفرنسية ويتصرف فيها اليهود كأغيار.

ويتجلى عدم اكترات الصهاينة التسليين والدبلوماسيين بالمضمون اليهودي للدولة التي يزعمون إنشائها في قبولهم مشروع شرق أفريقيا واستعدادهم لأن يتحول المشروع الصهيوني إلى مشروع استعماري محض يُعَدُّ في أي مكان من العالم.

وإلى جانب هذه الاعتراضات ذات الطابع الإثني العضوي، كانت هناك اعتراضات ذات طابع سياسي إستراتيجي. فقد أدرك أحاد همام منذ البداية أن البرنامج الذي وضعته الصهيونية الدبلوماسية ما هو إلا ضرب من الخيال ويرتطم بالواقع قطعاً في يوم من الأيام، وأن المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ستثور حتماً في وجه الدولة المزمع إنشاؤها. كما ذهب أحاد همام إلى أن دولة اليهود هذه محتوم عليها أن تتحول إلى كرة تقاذفها الدول الكبرى وتعتمد في بقائها على أهواء الدول الأقوى منها. وقد نبه إلى أن موقع فلسطين الجغرافي، وكذلك أهميتها الدينية بالنسبة للعالم كله، يجعلها محط أنظار الجميع، ويجعل من الصعب ضمان

بداً يسود بين اليهود في شرق أوروبا. فاللغة العبرية لم تُعدّ اللسان المقدس لليهود وإنما أصبحت لغة الأدب العبري العلماني وبدأت تغل محل الدين كإطار للوحدة. وقد ساهم هو نفسه في هذا التيار وأضفى صبغة علمانية على مفاهيم دينية، مثل الشعب للاختار، لتصبح مصطلحاً نيتشواً يسمى «السورامة» أو «الأمة المتفوقة»، التي تُعَلِّم من شأن القوة والإرادة.

وانطلاقاً من هذه المفاهيم العضوية، طرح أحاد همام نظريته الخاصة بما يسمى «الصهيونية الثقافية» (ونسميها هنا «الصهيونية الإثنية العلمانية») التي تهدف إلى بثّ أو تحديث الثقافة اليهودية التقليدية حتى يمكنها التعايش مع العصر الحديث. ويمكن إنجاز ذلك من خلال إطار القومية العضوية. ولذلك، اقترح أحاد همام إنشاء مركز ثقافي في فلسطين يسبق تأسيس الدولة اليهودية يكون بمنزلة مركز عضوي للفولك (أو الشعب العضوي) اليهودي يمكن أن تؤكد الهوية اليهودية نفسها من خلاله على أسس عصرية. ففي فلسطين يستطيع اليهود أن يستوطنوا وأن يعملوا في شتى فروع الحياة من زراعة وأعمال يدوية إلى علوم طبيعية. ومثل هذا المركز العضوي سيصبح مع مرور الزمن مركزاً للأمة تستطيع روحها أن تظهر وتتطور من خلاله إلى أعلى درجات الكمال التي بوسعها الوصول إليها بشكل مستقل. ومن هذا المركز ستُشعّ الروح القومية اليهودية العضوية إلى سائر الجماعات اليهودية في العالم فتبث فيهم حياة جديدة ثقوي وعيهم القومي وتوطّد أواصر الوحدة بينهم. ومن خلال هذا المركز ستنمو الشخصية اليهودية وستزال منها الشوائب التي عكلت بها نتيجة سنوات طويلة من الشتات وستؤلّد شخصية جديدة فخورة بهويتها اليهودية. لكن عملية البعث العضوي هذه لا يمكن أن تتم دفعة واحدة، وبعملية سياسية بسيطة، فهي عملية حضارية طويلة بطيئة بطة النمو العضوي. والدولة في هذا الإطار ليست نهاية في ذاتها، وإنما وسيلة للتعبير عن الذات القومية، وهي نتاج فعل حضاري بطيء وليس انقلاباً سياسياً مفاجئاً.

ويشير البرنامج الثقافي عند أحاد همام مشكلتين أساسيتين:

- ١- فهو لم يتحدث قط عن آليات إنشاء المركز الروحي (الدولة اليهودية)، كما لم يطرح برنامجاً سياسياً، بل ترك المسألة غامضة. ولعل ترك هذه الأمور لدعاة الصهيونية العملية والصهيونية الاستيطانية الذين كانوا سيتكفلون بالإجراءات كافة، وضمها الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها. وعلى كلّ كان نيتشه (وكذلك داروين) راضياً وراء كل سطور كتاباته.
- ٢- وهناك مشكلة الثقافة التي يطرحها: فقد رفض كل ثقافات



يستخدم ديبياجات يهودية، ومن ثم فقد رُكِب الصلح بين الدبلوماسيين ودعاة الثقافة العضوية وبين دعاة البعث القومي السياسي المباشر والبعث القومي العضوي البطيء .

وتتكون أعمال أحاد همام من أربعة مجلدات نُشرت تحت عنوان **في مفترق الطرق** وتحوي كل كتاباته تقريباً، ومعظمها مقالات نُشرت في المجلات بدأ هو في جمعها عام ١٨٩٥ وانتهى منه عام ١٩١١ . كما جُمِعت رسائله في أربعة أجزاء أخرى . ومع أن المستوطنين الصهيونية كرموه باعتباره من أهم رواد الفكر الصهيوني، فقد كتب للبنوف عام ١٩٢٣ يخبره عن غريته العميقة في أرض الميعاد، وحثه إلى لندن في أرض النقي، وأشار إلى هذا باعتباره "اعتلال الروح" .

## ١٦ - محاولات تضيق نطاق الصهيونية

### محاولات تضيق نطاق الصهيونية

في باب سابق بينّا أن ثمة صراعاً أساسياً بين شرق أوروبا (يهود اليديشية والفاغانغ البشري) وغيرها (اليهود للمتدمجون) . ومع تدفّق يهود اليديشية على وسط وغرب أوروبا، ظهر المشروع الصهيوني لتحويل سبل الهجرة، ثم ترجم الصراع نفسه إلى الصهيونيتين: الاستيطانية والتوطنية . والصهيونية التوطنية شكل من أشكال التملص من الصهيونية عن طريق تضيق نطاقها بحيث تصبح مجرد دعم الدولة الصهيونية سياسياً واقتصادياً دون الاستيطان في فلسطين .

والصهيونية التوطنية لم تكن المحاولة الوحيدة لتضيق نطاق الصهيونية، فهناك محاولات أخرى: كانت الأولى تهدف الإسراع بعملية تخليص أوروبا من فائضها اليهودي عن طريق توطينهم في أي أرض، دون أي اعتبار للديبياجات الصهيونية . أما الثانية فكانت تهدف إلى تخفيف حدة المواجهة مع السكان الأصليين عن طريق تأسيس دولة ثنائية القومية . ويُلاحظ أن محاولات تضيق نطاق الصهيونية كان يعني التخلي عن بعض عناصر الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة .

### الصهيونية الإقليمية

«الصهيونية الإقليمية» ضرب من ضروب الصيغة الصهيونية الأساسية قبل أن تتحوّل إلى الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة وقبل

حيادها كما هو الحال مع سويسرا . ولذا، فقد جلس في أول مؤتمر صهيوني حزيناً في ليلة زفاف (على حد قوله)، وكتب لأحد أصدقائه خطاباً يخبره فيه أنه اتضح له أن الدمار يستيق البنا : " من يعلم إن كانت هذه ليست العلامة الأخيرة لشعب يحضر؟ " .

وقد بلغ الصراع بين دعاة البعث القومي العضوي والبعث القومي السياسي أقصاه عام ١٩٠٢ في مؤتمر منسك الذي عقده الصهاينة الروس حين اقترح أحاد همام إقامة منظمة صهيونية ثقافية (عضوية) مستقلة .

وقد استمر أحاد همام في تذبذبه حتى نهاية حياته، فاستقر في لندن عام ١٩٠٨ لمدة أربعة عشر عاماً، وعمل مندوباً عن شركة ويسوتزكي . ورغم اعتراضه على فكرة الدولة الصهيونية التي تأسس مباشرة تحت رايات الإمبريالية الغربية، فقد لعب دوراً مهماً في الأحداث التي أدّت إلى صدور وعد بلفور .

وفي عام ١٩٢٢، استوطن أحاد همام فلسطين (في تل أبيب) وأمضى فيها ما تبقى من عمره، وذلك رغم أنه أدرك الجوانب اللا أخلاقية في عمليتي الاستيطان والإحلال الصهيونيتين . وقد كان من أوائل المفكرين الصهاينة الذين بينوا أن العرب ليسوا غائبين . وفي عام ١٩١٣، احتج أحاد همام على مقاطعة المحال العرب (وهو الإجراء الذي أخذ شكلاً مؤسسياً فيما بعد من خلال الهيستدروت) . وحينما قتل المستوطنون الصهاينة طفلاً عربياً، وحينما أدرك أن الاستيطان الصهيوني عملية إحلالية إيجابية، كتب خطاباً مفتوحاً نُشر في جريدة هاروتس (٨ سبتمبر ١٩٢٢) أعرب فيه عن حزنه لارتباط اليهود بالدم، مؤكداً أن تعاليم الرسل والأنبياء أنقذت اليهود من الدمار، ولكن المستوطنين الصهاينة في فلسطين لا يسلكون مسلكاً يتماشى مع تلك التعاليم . وفي نهاية خطابه، يستذكر أحاد همام في غضب واضح : " يا إلهي أهذه هي النهاية؟ . . . أهذا هو حلم العودة إلى صهيون : أن يُنسى تراثها بدم الأبرياء؟ إن الإله قد أنزل بي العذاب إذ مَد في حياتي حتى أرى بعيني رأسي أنني قد حدثتُ عن جادة الصواب . . . إذا كان هذا هو الماشيخ، فإني لا أود أن أرى عودته! " (وهذا مثال واضح للتناقض بين منقلب أو بينة الفكر وبين موقف أو قول صاحب هذا الفكر) .

وقد حُصّمت كل التناقضات تماماً مع استيلاء قيادات من يهود شرق أوروبا (يهود اليديشية) على المنظمة الصهيونية، فهؤلاء كانوا يركزون أهمية الديبياجات اليهودية لاستدراج الجماهير اليهودية وكسب ودعم للمشروع الصهيوني . ومع صدور وعد بلفور، حُصّمت المسألة تماماً وأصبح المشروع الصهيوني مشروعاً استعمارياً

مواطنين يرض لتوطنهم في جزء من الإمبراطورية. ولقد انصرف اهتمام زانجويل والإقليميين عن فلسطين لأن بريطانيا كانت قد احتلت مصر في مطلع القرن العشرين، ولم تكن تستطيع في ظروف التوازن الدولي الدقيق أن تتخطى للاستيلاء على فلسطين، فكان اهتمامها بالمنظمة الصهيونية قائماً على رغبتها في تسخيرها لتنظيم استيطان استعماري في بعض أنحاء الإمبراطورية وحسب. ولكن بتغير الأوضاع في العالم إبان الحرب العالمية الأولى، وسنوح فرصة تقسيم ممتلكات الإمبراطورية العثمانية، وقيام الثورة العربية التي هدت المصالح الإمبريالية البريطانية، بُعث مشروع توطين اليهود في فلسطين ومُنح وإيمان وعد بلفور، وتحوّل الإقليميون عن موقفهم وعادوا إلى صفوف المنظمة الصهيونية بعد أن كانوا قد انسحبوا منها في المؤتمر الصهيوني السابع (١٩٠٥) بعد أن أصبحت مصالحها متفقة مع مصالح الإمبريالية البريطانية.

ومن الأمور الجديرة بالذكر أن بنسكر في كتابه **الاتحاق الذاتي** وهرتزل في كتاب **هولة اليهود** لم يتقيدا ببقعة معينة لإقامة الدولة المقترحة. ويظهر في يوميات هرتزل أنه لم يكن يتحمس كثيراً في أواخر حياته لفكرة الدولة اليهودية في فلسطين، خشية أن يثير هذا المكان، المشحون بالدلالات الدينية والتاريخية، رغبة لدى المستوطنين في العودة إلى صور الحياة اليهودية التقليدية التي كانت موضع ازدراء من جانب هرتزل، وهو الأمر الذي قد يتعد بهم عن أساليب الحياة العلمانية "الحديثة".

#### مشاريع صهيونية استيطانية خارج فلسطين

ظهرت مشروعات عديدة لتوطين اليهود خارج فلسطين، وقد ظهرت هذه المشاريع مع التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي. وكان أول المشاريع التوطينية هو مشروع نونيزدا فونسيكا عام ١٦٢٥ لتأسيس مستعمرة يهودية في كوراسو، وقد وافق مجلس هولندا على المشروع. وتم توطين اليهود في سورينام في إطار عائل، وقد نجحوا في تكوين جيب استيطاني شبه مستقل قضى عليه التوار من السود والسكان الأصليين. وفي عام ١٦٥٩، منحت شركة الهند الغربية (الفرنسية) تصريحاً لنيدي ناسي لتأسيس مستعمرة يهودية في كاين. وفي عام ١٧٩٠، اقترح كاتب بولندي توطين اليهود في أوكرايتا (التابعة لبرلندا). وكان هذا أحد المطالب الأساسية للحركة الفرانكوية. وفي عام ١٨١٥، قدم القس البولندي شاتوفسكي اقتراحاً بأن يُوطّن اليهود في جيب يهودي صغير في آسيا الصغرى يكون قاعدة للدولة الروسية ضد الخلافة العثمانية.

أن تدخلها أية ديجاجات إثنية أو دينية أو أيديولوجية، فهي تذهب إلى ضرورة تهجير الفائض البشري اليهودي في أوروبا إلى أي مكان في العالم حلاً للمسألة اليهودية، فهي إذن شكل من أشكال الصهيونية التوطينية. وكان الصهاينة الإقليميون يرون اليهود عنصراً استيطانياً أيضاً يُوطّن في أي مكان، وكانوا يرون المشروع الصهيوني مشروعاً غريباً غامضاً وجزئاً لا يتجزأ من التشكيل الاستعماري الاستيطاني الغربي الذي يرمي إلى خلق مناطق نفوذ غربية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية يتسلط من خلالها سيطرته الكاملة على العالم، كما يرمي إلى خلق بقع استيطانية تستوعب الفائض البشري اليهودي. وكان العنصر الحاسم في اختيار هذا المكان أو ذاك هو مدى أهميته في سياق المصالح الاستعمارية للدولة الراعية للمشروع التوطيني. ولذا، فإنهم لم يطلوا بدولة يهودية مستقلة ذات سيادة، وتركوا هذه النقطة لتفرها الدولة الراعية التي ستقوم بعملية نقل الفائض البشري. لكل هذا، كان الصهاينة الإقليميون لا يرون ضرورة تحمّ إنشاء هذا الجيب الاستيطاني اليهودي في فلسطين، بل إن بعضهم كان يشير إلى أن فلسطين بالذات غير مناسبة بسبب وجود العرب فيها.

وقد كان دعاة المشاريع المختلفة لتوطين اليهود خارج أوروبا على وهي تام باستحالة تحقيق أي من هذه المشاريع إلا إذا حظي برعاية قوة استعمارية كبرى تجهد فيه فرصتها لتحقيق مصالحها الاستعمارية بشكل أو آخر، ومن ثمّ كان هؤلاء الدعاة يحرصون على السعي لدى هذه القوة العظمى أو تلك لضمان أن يتم المشروع التوطيني بموافقتها وتمت رعايتها، ولم يكن يفتهم في كثير أو قليل أن يحظى المشروع بموافقة أعضاء الجماعات اليهودية (للمادة البشرية المُستهذقة) عن كان يرضى توطينهم.

ودعاة الصهيونية الإقليمية التوطينية، من أمثال دي هيرش وتريتش وزانجويل وأضرابهم، هم في الغالب من اليهود غير اليهود الذين قُصدوا هويتهم الدينية والإثنية. ولذا، فإنهم لم يصدوا يشعرون بأي ضرورة لحالة الحفاظ على ما يُسمّى "الإثنية اليهودية". كما أن يهود الغرب بينهم كانوا يرغبون في تحويل سيل الهجرة اليهودية من بولندا وروسيا بشكل فوري لأي مكان لأنه يهن موقعهم الطبقي ومكانتهم الاجتماعية الجديدة ويهدد وجودهم كجزء من النخب المتميزة اقتصادياً وسياسياً وحضارياً في مجتمعاتهم الأوروبية. وإصرار هؤلاء الصهاينة على بقعة ما دون غيرها كان دائماً في إطار محاولتهم تأكيد ولائهم لأوطانهم ولصالحه الاستعمارية. فزاجويل البريطاني (صاحب مشروع شرق أفريقيا)، كان يدافع في واقع الأمر عن المصالح الإمبريالية الإنجليزية التي كانت تبحث عن

## الجزء الثاني: الصهيونية

وبحيرة فيكتوريا على وشك الانتهاء، وفي وقت تزايدت فيه هجرة يهود البليشة إلى إنجلترا. ومن ثم، منحت الفرصة لوضع الصيغة الصهيونية الأساسية موضع التنفيذ بتحويل المهاجرين إلى مادة استيطانية توطن داخل محمية إقليمية تقوم بحماية الموقع الإستراتيجي الجديد. وقد عرض البريطانيون شرق أفريقيا لا فلسطين، مكاناً للاستيطان، لأن الدولة العثمانية كانت حليفة لبريطانيا التي قررت الحفاظ على وحدة الدولة العثمانية لتنفذ ضد الزحف الروسي، أي أن تقسيم الدولة العثمانية لم يكن قد تقرر بعد. وقد كان المقترح أن تكون المقاطعة محمية خاضعة للتاج البريطاني يحكمها حاكم يهودي، وكانت ستسمى «فلسطين الجديدة». وقد أعد مكتب لويد جورج برائة الشركة التي ستقوم بتبعية المنطقة. وكان هرزل من بين المؤيدين على المشروع، كما أيده نوردو الذي وصف المشروع بأنه «ملجأ للي» ، وتزعم إسرائيل زانجيل الحركة.

وقد كتبت مجلة **جوش كرونكل** في ذلك الوقت أن المشروع كان يحظى بتأييد اليهود الروس بدرجة تفوق كثيراً تأييد قيادتهم الصهيونية له، كما يلاحظ أن المستوطنين الصهاينة في فلسطين كانوا من أشد التحمسين للمشروع. ولكن للتدوين الروس عارضوا المشروع بشدة حينما عُرض على المؤتمر الصهيوني السادس (١٩٠٣)، وكان من المعارضين أيضاً وايزمان وأوسشكين. وقد سُمي المعارضون «صهاينة صهيون» لإصرارهم على تشييد الدولة الصهيونية في صهيون نفسها، أي فلسطين.

وقد أيد اليهود الأرثوذكس المشروع لأن العودة إلى فلسطين شكل من أشكال الهرطقة. وعلى عكس ما يرد دائماً في المصادر والمراجع الصهيونية، وافق المؤتمر في نهاية الأمر على الاقتراح بأغلبية ٢٩٥ موبداً مقابل ١٧٨ معارضاً، واستنتج ١٤٣ عن التصويت، فأحدث ذلك صدمة في الحركة الصهيونية، وحاول شاب يهودي اغتيال نوردو «الشرق أفريقي» في باريس.

وقد تشكلت لجنة استتلاعية مكونة من بريطاني مسيحي ومهندس روسي وصحفي سويسري (اعتنق الإسلام فيما بعد). وحينما وصلت اللجنة ضلهم المستوطنون البيض وزودهم بمعلومات خاطئة، ووجههم إلى أراض غير صالحة، ولذا فقد كان تقرير اللجنة غير إيجابي. وقد حُسم الصراع بأن سحب الحكومة البريطانية اقتراحها في العام نفسه بسبب معارضة للمستوطنين البريطانيين في شرق أفريقيا، فقد أرسلوا عدة رسائل إلى الصحف والمجلات البريطانية، من بينها برقية اتحاد المزارعين وملاك البساتين،

وظهرت مشروعات توطينة أخرى في الولايات المتحدة من أهمها مشروع موردكاوي نواه المعروف بمشروع جبل أراتات (١٨٢٦). وهناك مشروعات صهيونية إقليمية كثيرة مثل مشروع العريش وقبرص ومدین وأنجولا وموزمبيق والكونغو والأحساء والأرجنتين، ولكن أهمها كان مشروع شرق أفريقيا الذي كان يهدف إلى إنشاء محمية إقليمية يهودية في شرق أفريقيا كان من المفترض أن تكون تابعة تماماً، على مستوى الأيدولوجية والديباجة، اسماً وفعلاً، للإمبراطورية البريطانية.

وقد ظهرت جماعات صهيونية إقليمية أخرى، منها جماعة قامت في ألمانيا للاستيطان في الجزء البرتغالي من أنجولا عام ١٩٣١، ولكن المشروع فشل لأن الحكومة البرتغالية لم توافق عليه. وقد قُدم اقتراح في مؤتمر إفيان (١٩٣٨) لتوطين ١٠٠ ألف يهودي في جمهورية الدومنيكان، ولكن الصهاينة أجهدوا العملية بعد البدء فيها بالفعل. ويمكن أن نضع مشروع يرو بيجان السوفيتي في هذا الإطار. وقد كان للتازين في ألمانيا والفاشين في إيطاليا مشاريعهم التوطينية خارج فلسطين. كما قامت جمعية أخرى في نيويورك وظلت باقية حتى بعد إنشاء الدولة، وذلك لأنها لم تجرؤ على أن تترك مستقبل «الشعب اليهودي» متوقفاً على إسرائيل وحدها وذلك بسبب صغر مساحتها وموقف جيرانها المعادي منها. ولا توجد بطبيعة الحال أحزاب صهيونية إقليمية في إسرائيل. وقد أصبح مصطلح «تيريتوريال زاينيزم» Territorial Zionism يعني في الوقت الحاضر «صهيونية الأراضي»، وهي صهيونية من يرفض الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة بعد عام ١٩٦٧، ويرفض مقايضة السلام بالأرض.

## مشروع شرق أفريقيا

يُعرف «مشروع شرق أفريقيا» أيضاً باسم «مشروع أوغندا» وهو الاسم الذي يُطلق عادةً على الاقتراح الذي تقدمت به الحكومة البريطانية عام ١٩٠٣ لليهود لتنتش لهم مقاطعة صهيونية في شرق أفريقيا البريطانية (كينيا الآن، وليس أوغندا كما هو شائع) في هضبة وعرة مساحتها ١٨ ألف ميل مربع ليست صالحة للزراعة. ويبدو أن الخطأ في التسمية يعود إلى أن تشامبرلين، أشار أثناء حديثه عن المشروع مع هرزل إلى سكة حديد أوغندا، فتصور هرزل أن أوغندا هي الموقع المقترح للاستيطان. وقد تقدمت الحكومة البريطانية بالاقتراح في وقت تزايد فيه النشاط الاستعماري الألماني والإيطالي، وكان الخط الحديدي الذي يربط الساحل الأفريقي

يقفزون منها ويواسطتها إلى بريطانيا بجوازات سفر بريطانية يحصلون عليها في المستعمرة.

وقد حذّر زنجويل بوضوح شديد الطبيعة الحقيقية لمشروع شرق أفريقيا بقوله: "إن الاستيطان الصهيوني في شرق أفريقيا سيكون وسيلة لمضاعفة عدد السكان البيض التابعين لبريطانيا هناك".

### الدولة مزدوجة القومية

أدرك بعض زعماء الاستيطان الصهيوني أن المشروع الصهيوني مشروع استثماري استيطاني لا يكتسح كثيراً يسكان البلاد الأصليين، شأنه في هذا شأن أي مشروع عائلي. كما لاحظوا تزايد المقاومة العربية للاستيطان الصهيوني، فالأرض، كما تبين ليست بلا شغب. فحاول هؤلاء تخفيف حدة المقاومة والتوصل إلى حل سلمي مع العرب عن طريق طرح مشروع الدولة مزدوجة القومية، حيث يتقسم العرب والمستوطنون الصهاينة فلسطين ويتعاونان سوياً. ومن أهم هذه الجماعات جماعة بریت شالوم وإيهود. ويمكن القول بأن هذه الدعوة، رغم ما فيها من إحساس طيب، تغفل الطابع الاستيطاني الإحلالي الجبوري للصهيونية.

### بريت شالوم

«بريت شالوم» عبارة عبرية تعني «عهد السلام»، وبريت شالوم منظمة يهودية في فلسطين كان لها علاقات وفروع في دول أخرى وكانت تدعو لتعايش سلمي بين الصهاينة والعرب. وكانت المنظمة تتكون أساساً من المثقفين والأعضاء البارزين في التجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين. وقد وصلت بریت شالوم إلى قمة نشاطها في أواخر العشرينيات وأوائل الثلاثينيات في القرن العشرين. وتعود بداية بریت شالوم إلى ١٩٢٥ مع افتتاح الجامعة العبرية في القدس، حيث تكونت حلقة من عدة شخصيات مهمة دعت إلى تغيير في النشاط الصهيوني من الاعتماد على العلاقات مع سلطات الانتداب البريطاني إلى محاولة العمل لحلق علاقات طيبة مع العرب. ولم تصل بریت شالوم إطلاقاً إلى تحديد واضح لأهدافها وبنيتها التنظيمية. فبعض أعضائها كان يعتبرها جماعة بحثية عليها أن تلت نظر الحركة الصهيونية إلى أهمية المشكلة العربية. ودعا البعض الآخر إلى قيام نشاط دعائي واسع النطاق. وهم، على أية حال، ليسوا جماعة جماهيرية. وقد ساعدت أفكار هذه المنظمة على خلق حوارات سياسية ولكنها لم تؤد أبداً إلى أنشطة فعالة. وكان الهدف الرئيسي لبريت شالوم هو الدعاية لحلق دولة

وأخرى من لجنة المستوطنين في نيروبي، وعريضة من أسقف مومباسا، يحتجون فيها على إدخال اليهود الأجانب "منحلي المنزلة" الذين سيكون لهم أثر سيئ من الناحية الأخلاقية والدينية والسياسية على القبائل الأفريقية! وقد قام خبراء الشؤون الأفريقية (وعلى رأسهم السير هاري جونسون) بشن حملة ضد المشروع، مبينين أن هذه الأرض ثمينة مُدّت عليها سكة حديدية. وقد تطوع بعض معارضي المشروع بالإشارة إلى فلسطين كمكان منطقي للاستيطان اليهودي! وما هو جدير بالذكر أن بعض اليهود الاندماجين في بريطانيا عارضوا المشروع أيضاً بسبب دلائله السياسية وبسبب تأكيدهم مقولة ازدواج الولاء. وحينما انتقد المؤرخ الصهيوني السابح (١٩٠٥)، رفضت كل مشروعات التوطن خارج فلسطين، فانتش زنجويل (ومعه أرمون مندوبا)، وأسس الحركة الصهيونية الإقليمية.

ويُعدّ مشروع شرق أفريقيا أول بلورة للمشكلة التي تواجهها الجماعات اليهودية في علاقتها بالصهاينة وهو ما يمكن صياغته في الأسئلة التالية: هل أسست الدولة الصهيونية لحلمة اليهود أم أن اليهود في كل مكان هم الذين يجب وضعهم في خدمة الدولة؟ هل الصهيونية بالفعل حركة إنقاذ ليهود أوروبا وغيرهم أم رؤية أيديولوجية لا علاقة لها بإغاثة اليهود أو إنقاذهم؟ فبينما كانت القاعدة الصهيونية نفسها في شرق أوروبا، بل المستوطنون الصهاينة أنفسهم في فلسطين، يؤيدون مشروع أفريقيا، كانت أقلية من الصهاينة تُصر على فلسطين دون غيرها لاعتبارات عقائدية إثنية.

وتشير التواريخ الصهيونية أن مشروع شرق أفريقيا فيه اعتراف ضمني بالهوية المستقلة للشعب اليهودي وأن المشروع كان سيؤدي إلى إنشاء دولة يهودية. ولكن هذه النقطة لم تكن موضع جدال على الإطلاق. وقد جاء في مسودة اتفاقية مشروع الاستثمار اليهودي المقدمة من قبل الصهاينة صياغات غامضة قد يفهم منها أن المقصود إنشاء دولة يهودية، فكتب أحد موظفي وزارة الخارجية البريطانية على هامش المادة المقدمة: "إذا تملك اليهود المنطقة فيسعي ذلك عملياً إعطاهم حكماً ذاتياً محلياً كاملاً بشرط أن يبقى تحت سيطرة التاج البريطاني تماماً". كما أشار وزير الخارجية البريطاني إلى أن انتخاب رئيس بلدية يهودي لكل مدينة هو أقصى ما يمكن إجراؤه. ولم تذكر المذكرة أي شيء عن منح الجنسية البريطانية لسكان هذه المقاطعة إذ يبدو أن وزارة الخارجية كانت قلقة من أن يستغلها اليهود الروس الذين سيستوطنون شرق أفريقيا كتفطة انطلاقاً وحسب،

ثاني القومية عام ١٩٤٧، وطالب ماجنيس بهذا الحل أمام اللجنة الخاصة للأمم المتحدة حول فلسطين، وطالب بتحديد فلسطين (مثل سويسرا) مع إعطاء اليهود مقعداً خاصاً في الأمم المتحدة بوصفهم قومية خاصة. ومع صدور قرار التقسيم، قام كلٌّ من ماجنيس وإيهود بالدعوة إلى إقامة اتحاد سامي يشمل إسرائيل، بيد أن هذه المحاولة قد فشلت.

#### يهودا ماجنيس (١٩٤٨-١٩٣٧)

حاخام أمريكي إصلاحي، صهيوني توطيني، ورئيس الجامعة العبرية. وكّد في الولايات المتحدة لعائلة يهودية من أصل ألماني متأثرة بالتحالف والتزعات الصهيونية. قام بنشاطات صهيونية فاصّح سكرتيراً لفيدرالية الصهاينة الأمريكيين (١٩٠٥-١٩٠٨)، كما ساهم في تأسيس اللجنة اليهودية الأمريكية. ولكن معظم نشاطاته كانت من النوع التوطيني، فأصله الألماني، وكذلك توجهه الإصلاحي واندماجه في المجتمع الأمريكي وانتمائه للطبقة الوسطى، جعل تبنّيه مُثُل الصهيونية الاستيطانية أمراً مستحيلاً. ولذا، فقد كان يرى أن الصهيونية هي بالدرجة الأولى حركة لإنقاذ يهود شرق أوروبا وجسر يربط النخبة اليهودية ذات الأصل الألماني في الولايات المتحدة وجماهير المهاجرين من يهود روسيا. وكان يصّر دائماً على وجوب تفسير الصهيونية بطريقة تلامس البيئة الأمريكية خارج نطاق النظرية القومية التي كانت سائدة في أوروبا. ولذا، فإننا نجد يشترك في جمع التبرعات لفصحايا منبهة كيشينيف وينظم بعض التظاهرات لصالحهم.

حين عام ١٩٠٨ حاخاماً لمعبد إيمانويل في نيويورك. ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، طالب بأن يترجم الإيمان الديني نفسه إلى رفض للحرب واتخاذ موقف سلمي، فأغضب هذا الكثيرين، ومنهم للمؤسسة الصهيونية التي كانت تسعى للحصول على وعد بلفور، فاضطر إلى الاستقالة من المعبد ثم من الفرع الأمريكي للحركة الصهيونية (١٩١٥). وهكذا أصبح يزداد ابتعاداً عن الصهيونية الدبلوماسية والعامّة (الاستعمارية) بتأكيدها أولوية الدولة، كما أصبح يزداد اقتراباً من الصهيونية الإثنية العلمانية التي تركز على مسائل الهوية والوعي. ولذا، نجد أنه على المستوى الديني يزداد اقتراباً من اليهودية للحفاظ. وقد أسس مؤسسة سماها أفعال (١٩٠٩) كي تكون إطاراً إدارياً موحّداً للجماعة اليهودية في الولايات المتحدة بهدف أمركة المهاجرين. وقد نجحت هذه المؤسسة إلى حدٍّ ما في مجال التعليم ومكافحة الجريمة بين المهاجرين بالتعاون

مزدوجة القومية في فلسطين بغض النظر عن التمثيل العددي، وكان هذا يعني التخلي عن خطة تكوين الدولة اليهودية. وأعرب بعض أعضائها عن اعتقادهم بوجوب تقييد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ويبدو أن الصهيونية كانت تمثل، بالنسبة إلى أعضاء برت شالوم، حركة ثقافية أكثر منها سياسية، ودعا البعض إلى تقوية العلاقات العرقية التي تعود للأصل السامي بين العرب واليهود. وحاول أعضاء برت شالوم إقامة مؤسسات للحكم الذاتي يهودية عربية من أجل التعاون في الإدارة البلدية والحياة الاقتصادية، وتطوير الخدمات العربية بمساعدة اليهود. وكانت المنظمة تُصدر جريدة عبرية وكذلك مطبوعات بالعربية والإنجليزية. وقد انتقدت المنظمة بشدة سياسات الهستدروت تجاه العمال العرب.

وقد رفض العرب برنامج برت شالوم بوصفه دعاية صهيونية متخفية. وكان تأثير الجماعة في المستوطنين اليهود ضئيلاً جداً رغم مشاركة شخصيات مثل صمويل هوجو بيرجمان وأرثر روبن وحليم كلفارسكي وجرشوم شولم ومارتن بور ويهودا ماجنيس. وقد تُوّفت نشاط الجمعية تماماً مع أوائل الثلاثينيات.

#### إيهود

الإيهود كلمة عبرية تعني «الاتحاد» أو «الوحدة». وإيهود جماعة يهودية دعت إلى إقامة دولة عربية يهودية مزدوجة القومية في فلسطين. وفي عام ١٩٣٧، رأت لجنة بيل، التي عينتها الحكومة البريطانية لتقصّي الحقائق بعد اندلاع الثورة العربية الكبرى في فلسطين عام ١٩٣٦، أن خطة إقامة كومنولث مزدوج القومية قد صارت خطة مستحيلة التطبيق. وكبدل، اقترحت اللجنة تقسيم فلسطين. وقد رفض أعضاء جماعة إيهود، ومن بينهم يهودا ماجنيس ومارتن بور وحليم كلفارسكي وأرثر روبن، هذه الخطة. واتفق معهم في الرأي كلٌّ من موسى سيملازسكي وقادة جماعة الحارس الفتي (هاشومير هاتز غير) اليسارية. وفي عام ١٩٤٢، تم تكوين جمعية إيهود أو الوحدة التي دعت إلى إقامة فلسطين مستقلة تضم العرب واليهود معاً. وقد انضمت جماعة صغيرة من العرب إلى الجماعة، بيد أنه تم إغتيالهم الواحد بعد الآخر.

وكانت الجمعية تُصدر دوريات باللغات الرسمية الثلاث في فلسطين، وكذلك مجلة شهرية. وقد نشب خلاف أساسي بين أعضاء الجماعة من العرب واليهود حول موضوع تحديد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، دعت إيهود إلى المفاوضات مع العرب واستمرت في جهودها من أجل الحل

مع الشرطة. ولكنها حُلّت عام ١٩٢٢، ولم تترك أثراً يُذكر إلا في مجال التربية.

وفي إطار صهيونيته الإثنية التوطينية، كان ماجنيس يطالب بإحياء الثقافة واللغة العبريتين. ومع نهاية الحرب العالمية الأولى، دعا إلى تنظيم الجامعة العبرية فقام بجمع التبرعات اللازمة ووضع الإطار الأكاديمي، واستقر في فلسطين نهائياً عام ١٩٢٢. وحينما افتُتحت الجامعة عام ١٩٢٥، حوّل ماجنيس رئيساً لها.

ورغم هذا الحماس للإحياء القومي اليهودي، كان ماجنيس من القلة الصهيونية النادرة التي تنهت إلى المخاطر التي تنطوي عليها إقامة الوطن اليهودي، فقد كان يعرف أن هناك شعباً عربياً فلسطينياً سيُفادَم وأن الدولة التي أنشئت رغماً عنه ستعيش في حالة حرب دائمة. وقد كرس ماجنيس نفسه للترويج لفكرة التفاهم اليهودي العربي، ودعا إلى وضع نظام يتسم بالتكافؤ التام بين العرب واليهود، وطالب بتقييد الهجرة اليهودية إلى فلسطين. وفي مقال تحت عنوان امثل كل الشعوب كتبه عام ١٩٣٠، حذّر الصهاينة من أن العرب يشكلون الأغلبية المطلقة في فلسطين. وحيث إن الغاية (مهما سميت) لا يمكن أن تبرر الوسيلة (الدينئة)، فقد حبرّ عن اطمئنانه (أو عن أمله) إلى أن اليهود لن تسمح لهم أنفسهم بغزو أرض الميعاد على طريقة يوشع بن نون الذي فتح كنعان (وإباد سكانها)، والذي بُتّ دهاهم الوجود اليهودي عن طريق السيف. لقد كان ماجنيس من المؤمنين بأن "تأسيس الوطن اليهودي بكتب طموح العرب السياسي أمر غير ممكن، لأن مثل هذا الوطن سيؤسّس على رموس الحراب مدة طويلة". ولذلك، فقد اقترح التغلب على الصعاب التي تواجه الصهاينة "باستخدام جميع الأسلحة التي وضعتها الحضارة تحت تصرفهم باستثناء الحراب، مثل الأسلحة الروحية والثقافية والاجتماعية والمالية والاقتصادية والطبية... والأخوة والصداقة".

وقد قام ماجنيس بتكوين جماعة بریت شالوم (عهد السلام) لتعزيز التفاهم والتعاون بين العرب واليهود ودرء الخطر الناجم عن تنفيذ برنامج بليتيمور الصهيوني. كما أسّس جماعة إيجود (الاتحاد) عام ١٩٤٢، والتي ضمت عدداً من الأعضاء السابقين في بریت شالوم، بالإضافة إلى شخصيات يهودية بارزة مثل مارتون بوير وإرنست سيمون وسيملاسنكي ورؤساء جمعية الحارس اللتي، كما انضم إلى الجمعية بعض العرب الفلسطينيين. وقد كانت الجمعية تنادي بدولة مستقلة مزدوجة الجنسية، ولكن جهودها ذهبت سدى بسبب الرفض الشعبي الفلسطيني ولعدم وجود أذان صهيونية

صاغية، وقد عارض ماجنيس قرار تقسيم فلسطين. وفي عام ١٩٤٨، أصدر مجلس الجامعة العبرية بياناً أعلن فيه أن الجامعة وهيئة التدريس لا علاقة لهما بشاغلات ماجنيس السياسية الرامية لإنشاء دولة تتسع لليهود والعرب. وقد مات ماجنيس في نيويورك. وقد جُمعت كتاباته وخطّه في عدة كتب من بينها خطب في وقت الحرب ١٩١٧-١٩٢٢ (١٩٢٣)، وحيرة الأزمنة (١٩٤٦).

## ١٧- المنظمة الصهيونية العالمية

### المنظمة الصهيونية العالمية (تاريخ)

أسّست المنظمة الصهيونية العالمية عام ١٨٩٧ في المؤتمر الصهيوني الأول. كان اسمها في البداية "المنظمة الصهيونية" وحسب (ولكن الاسم عُدّل عام ١٩٦٠ ليصبح "المنظمة الصهيونية العالمية"). وعُرِفَت المنظمة عند تأسيسها بأنها الإطار التنظيمي الذي يضم كل اليهود الذين يقبلون برنامج بازل وسددون رسم العضوية (الشيقل)، وقد أنيطت بها مهمة تحقيق الأهداف الصهيونية التي جسدها برنامج بازل وعلى رأسها إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين "يضمّنه القانون العام" وهي عبارة تعني في واقع الأمر: "تقسمة القوى الاستعمارية في الغرب". وكانت المنظمة بمنزلة هيئة رسمية تمثل الحركة الصهيونية في مفاوضاتها مع الدول الاستعمارية الرئيسية آنذاك من أجل استمالة إحداها لتبني المشروع الصهيوني، وكانت إطاراً لتنظيم العلاقة بين الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة التوطنين، أي أن تأسيسها كان بداية انتقال النشاط الصهيوني من مرحلة البداية الجينية التسللية إلى مرحلة العمل المنظم على الصعيد الغربي.

ولتفدية مخططات الاستيطاني والتوطيني عملت المنظمة على إنشاء عدد من المؤسسات المالية لتمويل المشروع الصهيوني، كان من أهمها صندوق الائتمان اليهودي للاستعمار، وهو بنك صهيوني تم تأسيسه عام ١٨٩٩.

وفي عام ١٩٠١، أسّست المنظمة الصندوق القومي اليهودي (كبرين كائيت) بهدف توفير الأموال اللازمة لشراء الأراضي في فلسطين ونص القانون الأساسي لهذا الصندوق على اعتبار الأراضي التي يشتريها ملكية أبدية للشعب اليهودي لا يجوز بيعها أو التفرط فيها. كما حصلت المنظمة على امتياز مجلة دي فيلت لتكون لسان حال المنظمة.

## الجزء الثاني: الصهيونية

وبالإضافة إلى ذلك، كانت المنظمة منقسمة إلى اتجاهات سياسية متباينة: حركة عمال صهيون (وهم الصهيونيون العاملون) وحركة مزراحي (التي تمثل الصهيونية الإثنية الدينية) والصهانية العموميون. كذلك كان هناك تيار الصهيونية الإثنية الثقافية وعلى رأسه أحاد همام وأنصاره.

ويجب أن نذكر، مرة أخرى، أن هذا الانقسام أو هذه الانشاقات كانت تتم داخل إطار من الوحدة والانتماء المبدئي. ولذلك، نجد أن الإقليميين والتصحيحيين عادوا إلى حظيرة المنظمة بعد بضع سنوات، كما أن أتباع المزراحي الذين انتشروا عام ١٩٠١ تحت زعامة الحاخام إسحق راينس وأسسوا حركة مزراحي ظلوا يعملون داخل إطار المنظمة مع أعضاء عمال صهيون الماركسيين والصهانية العموميين ذوي الاتجاهات الليبرالية.

وقد شهد انتهاء الحرب العالمية الأولى صدور وعد بلفور والبدء الحقيقية لتطبيق المشروع الصهيوني في فلسطين بغرض الانتداب البريطاني عليها، وبالتالي بدأ اتخاذ الخطوات لترجمة وعد بلفور على المستوى التنظيمي، فأكملت المنظمة جهازها المالي بإنشاء الصندوق التأسيسي الفلسطيني (كيرين هايسود) عام ١٩٢١ المختص بتمويل نشاطات الهجرة والاستيطان. كما تحولت اللجنة الصهيونية في فلسطين إلى حكومة في طور التكوين قامت بالإشراف على كل الشؤون الاستيطانية والاقتصادية والثقافية للتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين.

كما أسست المنظمة ساعدها التنفيذي المعروف باسم «الوكالة اليهودية» عام ١٩٢٢، إذ نصك الانتداب البريطاني على فلسطين على الاعتراف بوكالة يهودية مناسبة لإسداء المشورة إلى سلطات الانتداب في جميع الأمور المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. واعترف صك الانتداب بأن المنظمة الصهيونية هي هذه الوكالة. وفي عام ١٩٢٩، نجح وإيمان رئيس المنظمة الصهيونية آنذاك في إقناع أعضاء المؤتمر الصهيوني السادس عشر بضرورة توسيع الوكالة اليهودية بحيث يتشكل مجلسها من عدد من أعضاء المنظمة وعدد مماثل من غير أعضائها (وكان الغرض من ذلك استمالة أثرياء اليهود التوطينيين لتمويل المشروع الصهيوني دون إلزامهم بالانخراط في صفوف المنظمة، والإيحاء في الوقت نفسه بأن الوكالة تمثل جميع اليهود في العالم ولا تقتصر على أعضاء المنظمة). وكان من شأن هذه الخطوة أن تعطي دفعة قوية للحركة الصهيونية وتدعم الموقف التفاوضي للمنظمة الصهيونية مع الحكومة البريطانية التي كان يلقفها تصاعد الأصوات الرافضة للصهيونية في أوساط يهود بريطانيا.

ولم يخلُ تاريخ المنظمة من الخلافات والصراعات بين التيارات المختلفة وكذلك الانقسامات والانشقاقات، فعند المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) وحتى عام ١٩٠٥ تبلورت محارضة الصهانية العمليين (الاستيطانيين التسلليين) الذين طالبوا بالتركيز على البند الأول من برنامج بازل الخاص بتشجيع حركة الاستيطان في فلسطين، في حين تزعم هرتزل تيار الصهانية الدبلوماسية (الاستعماريين) الذين ركزوا على تحقيق البند الرابع من البرنامج الصهيوني الخاص بالحصول على «ميثاق» دولي (أي غربي) يتيح الاستيطان اليهودي في فلسطين القائم على القانون وتحت حماية الدول الاستعمارية الكبرى. ومن الجدير بالذكر أن الخلاف بين الفريقين لم يكن خلافاً مبدئياً أو إستراتيجياً بقدر ما كان خلافاً تكتيكياً يرى التركيز على بند دون الآخر من بنود البرنامج الصهيوني. وبالفعل، تم التوصل في نهاية الأمر إلى صيغة توفيقية تجمع بين الاتجاهين وتمثل في الصهيونية التوفيقية (أو الترتيبية) التي طرحها إيزمان في المؤتمر الصهيوني الثامن (١٩٠٧)، وقد نجح الصهانية الاستيطانيون في إحكام سيطرتهم على المؤسسات الصهيونية كافة خلال المؤتمر الحادي عشر (١٩١٣).

كما ظهرت خلافات عميقة حول إدارة المنظمة وبرز الجناح الديمقراطي الصهيوني (العصبة الديمقراطية) بقيادة حايم إيزمان وليو مورتزين وفكتور جيكوسون ومارتن بوهر وغيرهم عن الذين انتقدوا قيادة هرتزل لأنها غير ديمقراطية ولا تكثر بقضية بنت الثقافة اليهودية.

وعلى الصعيد نفسه، وجهت المعارضة التي قادها مناحم أوسشكين من خلال اللجنة الروسية وغير مؤعها الذي عقد عام ١٩٠٣ إنذاراً لهرتزل بالتخلي عن أسلوبه في إدارة المنظمة وإلغاء مشروع شرق أفريقيا والتركيز على المشاريع الاستيطانية في فلسطين. وقد شهدت المنظمة انشقاقات مهمة، كان أولها انسحاب إسرائيل زاجويل وأتباعه الصهانية الإقليميين بعد أن رفض المؤتمر الصهيوني السابع (١٩٠٥) مشروع إقامة وطن قومي يهودي في أوغندا وقاموا بتأسيس منظمة مستقلة عرفت باسم المنظمة الصهيونية الإقليمية.

كما شهدت المنظمة انقساماً آخر عام ١٩٣٣ حينما انتق غالبية الصهانية التصحيحيين بزعامة فلاديمير جاووتسكي عن المنظمة الصهيونية بعد إغفائهم في حملها على تبني مطلبهم المتمثل في الإعلان بصراحة عن أن الهدف النهائي للحركة هو إقامة الدولة اليهودية. وشكلوا منظمة أخرى تدعى «المنظمة الصهيونية الجديدة».

وقد ظلت المنظمة ومساعدتها التنفيذي تُعرفان بالاسم نفسه على النحو التالي: المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية، وذلك حتى عام ١٩٧١، إذ جرت في ذلك العام عملية مزعومة وشكلية لإعادة التنظيم بحيث أصبحت التنظيمتان منفصلتين قانونياً وتعمل كل منهما تحت قيادة هيئة خاصة (سمّاها أحدهم «المنظمة ذات الرأسين»). ويمكننا أن نستخدم الجزء الأول من الاسم («أي المنظمة الصهيونية العالمية») للإشارة إلى نشاط المنظمة بين الجماعات اليهودية في العالم من حيث تجنيدهم لدعم المستوطن مالياً وسياسياً، وذلك مقابل تمهيق إحسانهم بالهوية اليهودية (وهو نشاط الصهيونية التوطينية الأساسي). أما حينما تكون الإشارة إلى الجانب التنفيذي أو الاستيطاني، فإن عبارة «الوكالة اليهودية» هي التي تُستخدم وحدها.

وحتى عام ١٩٤٨، كانت المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية هي المسئول عن المشروع الصهيوني بشقيه الاستيطاني (أي المرتبط بالتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين ونشاطه الاقتصادي والعسكري) والتوطيني (أي المرتبط بالجماعات اليهودية في العالم ونشاط بعض عناصرها في دعم النشاط الاستيطاني في فلسطين سياسياً ومادياً وضمان استمرار الدعم الإمبريالي له). كذلك ظلت المنظمة مثلة لتليار الصهيوني الإنثي العلماني وأيضاً لتليار الصهيوني الإنثي الديني. ورغم وجود تناقضات أساسية بين الصهيانية الاستيطانية والتوطينية، وكذلك بين الاتجاهات الدينية والعلمانية (وذلك بخلاف التناقضات الفرعية داخل كل فريق)، فقد ظلت هذه التناقضات محصورة في أضيق نطاق بسبب الحاجة الماسة لدى المستوطنين إلى دعم يهود العالم وبسبب عجزهم عن الحركة بحرية على الصعيد الغربي، فهم كمستوطنين في فلسطين لم يكونوا يملكون الاتصالات اللازمة للقيام بهذه العملية. وفي الأعوام القليلة السابقة على إعلان الدولة، كان الصهيانية الاستيطانيون والتوطينيون يشعرون بضرورة وجود هيئة تمثل جميع الصهيانية وتكون للحاور الوحيدة للدولة المنتدبة والأم المتحدة وهو الدور الذي قامت به المنظمة. ومع تماظم نفوذ الولايات المتحدة داخل للمعسكر الإمبريالي، تصاعد نفوذ الصهيانية الأمريكيين وأصبحوا الهيمنين تقريباً على المنظمة الصهيونية. وقبل ذلك بكثير، كان وايزمان قد اهتم ببناء جسور قوية مع الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك حتى تم انعقاد مؤتمر صهيوني طارئ في نيويورك عام ١٩١٤ تشكلت فيه اللجنة التنفيذية المؤقتة للشؤون الصهيونية العامة برئاسة القاضي لويس برانديز زعيم الصهيانية الأمريكيين

آنذاك. وقد اتجهت المنظمة عقب الحرب العالمية الثانية إلى نقل مركز ثقلها من لندن إلى واشنطن وتم عقد مؤتمر استثنائي في بليتمور عام ١٩٤٢ صدر عنه برنامج بليتمور الصهيوني الشهير الذي نادى باستبدال الانتداب البريطاني في فلسطين بكونتول يهودي حتى يمكن تحقيق الوطن القومي لليهود الذي وعد به تصريح بلفور. وقد ضغطت المنظمة داخل الأمم المتحدة من أجل صدور قرار التقسيم عام ١٩٤٧، ثم قامت بتأسيس مجلس وطني بعد ذلك ليكون بمنزلة برلمان للدولة الصهيونية المزمع إنشاؤها وإدارة وطنية لحكومة الدولة المرتقبة. وفي مايو عام ١٩٤٨، قام ديفيد بن جوريون رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية والإدارة الوطنية (حيث لم يُختبَر رئيس للمنظمة الصهيونية بعد أن استقال وايزمان خلال المؤتمر الثاني والعشرين عام ١٩٤٦) بإعلان قيام الدولة الصهيونية.

ولكن قيام الدولة الصهيونية فجّر التناقضات الكامنة بين الصهيانية الاستيطانية والصهيانية التوطينية، ودخلت العلاقة بين الدولة والمنظمة في أزمة طويلة ومتصاعدة لم تخف حدتها إلا عام ١٩٦٨. بدأت ملامح تلك الأزمة تتبين مع اقتراب قيام الدولة الصهيونية، فقد سعى بن جوريون زعيم الصهيونية العمالية الاستيطانية (والذي كان يكن استقاراً عميقاً للصهيانية التوطينية باعتبار أن الصهيونية هي الهجرة والاستيطان) إلى اتحاق المنظمة وتسخيرها لخدمة المستوطن. وقد سمحت له هذه الفرصة خلال المؤتمر الثاني والعشرين الذي عُقد عام ١٩٤٦ حينما استقال وايزمان من رئاسة المنظمة وعجز المؤتمر عن انتخاب رئيس بدلاً منه، ثم قام المؤتمر بتفويض اللجنة التنفيذية الصهيونية ورئيسها بن جوريون ومتحهما الصلاحيات كافة وهو ما كان يعني انتقال خيوط السلطة الحقيقية إلى أيدي الاستيطانيين.

وعندما تم إعلان الدولة، انتقل كثير من الصلاحيات التي كانت من اختصاص المنظمة إلى الحكومة الإسرائيلية المؤقتة (مثل الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والواصلات والتجارة والصناعة). وتم استبعاد الصهيانية التوطينية من إدارة الحكومة المؤقتة التي تم تشكيلها من المستوطنين. وكان رد المنظمة هو المطالبة ببدء الفصل بين الحكومة والمنظمة، أي أن يستقيل من المنظمة أعضاء حكومة المستوطنين والذين كانوا متمسكين بمناصهم في اللجنة التنفيذية. وكان لهذا صدىً عنيف في سبتمبر عام ١٩٤٨. وقد انتخب المجلس الصهيوني العام الذي انعقد في العام نفسه لجنة تنفيذية صهيونية موزعة على مركزين أولهما في إسرائيل والآخر في نيويورك، ولكن أبا هليل



إسرائيل، فقد حاول الصهاينة التوطيين تأكيد دورهم المستقل. فالهجرة - في تصورهم - ليست بالضرورة الترجمة العملية الوحيدة للصهيونية، وفي وسع المنظمة بعد أن قامت بتأسيس الدولة أن تستمر في الدفاع عنها وأن تضطلع بوظائف لا تستطيع الدولة القيام بها، كما كان يوسعها أن تتكلم باسم إسرائيل في الخارج. ومن هذا المنطلق، بدأ جولدمان (رئيس اللجنة التنفيذية الصهيونية - فرع نيويورك) يتحدث لا عن مبدأ فصل الصلاحيات الذي طالب به الصهاينة الأمريكيون عشية قيام الدولة ولكن عن مبدأ المشاركة بين الدولة والشعب اليهودي، كما طالب بتحقيق قدر من الخطط الصهيونية وأن تقيم إسرائيل سلوكها من منظور أهداف المنظمة وأمان الشعب اليهودي. وقد خصصت المعركة نفسها في عدة اقتراحات مثل المطالبة بانضمام مثل مراقب من المنظمة للحكومة الإسرائيلية ومنع المنظمة مركزاً قانونياً خاصاً بها. وقد اقترح جولدمان أن تصبح المنظمة الممثل الوحيد للشعب اليهودي في إسرائيل وأن يتم كل شيء من خلالها (فلا تنشئ حكومة المستوطنين علاقة مباشرة مع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم). ويعني كل هذا في نهاية الأمر أن تصبح المنظمة ممثلة للشعب اليهودي خارج فلسطين، الأمر الذي يعني استقلالها عن حكومة المستوطن. أما بين جوربون فقد وصف المنظمة بأنها بمنزلة السفالة اللازمة لبناء الدولة والتي لم يعد لها لزوم الآن، ولكنه رأى في الوقت نفسه إمكانية استخدامها وتوظيفها كأداة طيبة تسهم في تطويع بقية يهود العالم وتقديم المساعدات السياسية والمالية والبشرية لإسرائيل. ومن هنا، أقر الكنيست عام ١٩٥٢ قانون وضع أو مكانة المنظمة الصهيونية/ الوكالة اليهودية، وهو ما عُرف باسم «قانون الحالة أو المكانة». وقد نص القانون على اعتراف الدولة الصهيونية بالمنظمة كوكالة مُحوَّلة السلطات (لا كمنظمة تمثل الشعب اليهودي) تابعة للدولة وتعمل داخل الكيان الصهيوني. والعبارة الجديدة، تجرد المنظمة من أية صفة تحليلية وتجعلها مجرد أداة. وقد ورد في القانون عبارات ذات مغزى عقائدي تؤكد انتصار بن جوربون على الصهاينة التوطيين، فالقانون يتحدث عن أن الدولة صنيعة الشعب اليهودي بأسرها لا صنيعة المنظمة الصهيونية وحدها، لكن هذه قد تحملت للمستولية الأساسية في إقامة الدولة وتمثل طليعة الشعب اليهودي ومساعدته الرامية لتحقيق رؤى الأجيال في العودة إلى الوطن. كما قرر القانون أن الواجب الأساسي لكل من المنظمة وإسرائيل هو تجميع المتخفين عن طريق تهجيرهم إلى إسرائيل. وقد حُدِّدَ الديناق الذي وقَّع بين المنظمة وإسرائيل عام ١٩٥٤، بشكل أكثر تفصيلاً،

سيلفر رئيس فرع اللجنة في نيويورك سرعان ما استقال (عام ١٩٤٩) نتيجة الضغط الإسرائيلي المتزايد الرامي إلى تجميد المنظمة وتقليص دورها من خلال المنظمات اليهودية (غير الصهيونية). وقد حل ناحوم جولدمان رئيس المؤتمر اليهودي العالمي محل سيلفر في رئاسة اللجنة التنفيذية في نيويورك، وأخذ ذلك ببداية جولة جديدة وحاسمة من المواجهة مع الدولة انتهت بخسارة للمنظمة.

ولا شك، كما أسلفنا، في أن جزءاً كبيراً من الصراع بين المنظمة وإسرائيل كان انعكاساً لتفجّر التناقضات الكامنة بعد قيام الدولة بين الصهاينة التوطيين (الذين ينظرون إلى الهجرة باعتبارها عملية بجماعية خرائمية يقوم بها من يحتاج إليها) والصهاينة الاستيطانيون (الذين ينظرون إلى الهجرة لا باعتبارها مسألة عقائدية فحسب وإنما باعتبارها أمراً أساسياً لتحقيق الهوية اليهودية وضمان استمرار المشروع الصهيوني). ومع إعلان قانون العودة عام ١٩٥٠ (بكل ما ينطوي عليه من ربط بين الهوية والهجرة)، أصبح على الصهيوني الذي لا يهاجر أن يسوِّغ موقفه أمام نفسه وأمام يهود الخارج ومستوطني الداخل. وقد انعقد المؤتمر الصهيوني الثالث والعشرون عام ١٩٥١ في القدس بهدف التوصل إلى تعريف للصهيونية يحل محل تعريف برنامج بازل ولتحديد مهام وصلاحيات المنظمة الصهيونية وإطار العلاقة بينها وبين الدولة. وقد أقر المؤتمر، فيما عرف باسم «برنامج القدس»، مهمات الحركة الصهيونية باعتبارها: تدعيم دولة إسرائيل وتجميع المتخفين في أرض إسرائيل وتأمين وحدة الشعب اليهودي. وقد دعم هذا التعريف خط إسرائيل مقابل خط المنظمة، إذ جعل أولى المهام الواردة فيه دعم دولة إسرائيل وهو ما يلحق بقوة إلى مركزية إسرائيل في العمل الصهيوني. أما المهمة الثانية فكانت تجميع المتخفين في أرض إسرائيل أي تأكيد مطالب بن جوربون المستمرة بجعل الهجرة إلى إسرائيل الدليل الحاسم على صهيونية أي زعيم أو فرد من أبناء الشعب اليهودي.

وفي الوقت نفسه، كان هذا التعريف يتسم بقدر كاف من المرونة، وهو ما جعله يحظى بإجماع الجميع، فعبارة «وحدة الشعب اليهودي» قد تعني وحدة روحية (التضيق التوطيني) أو تعني وحدة قومية (التضيق الاستيطاني)، كما أن عبارة «تجميع المتخفين» قد تشمل اليهود الذين يحتاجون إلى الهجرة الفعلية دون غيرهم من لا يعتبرون أنهم في المنفى (التضيق التوطيني) وقد تشمل جميع أعضاء الجماعات اليهودية (التضيق الاستيطاني).

ولكن ذلك لم يكن يعني نهاية الاحتكاك والتوتر بين المنظمة

حق الشخصيات الصهيونية البارزة وبعض أعضاء اللجنة التنفيذية السابقين. وتقاماً كما أن المؤتمر قد يتخلى عن بعض صلاحياته مؤقتاً للمجلس على أساس التفويض التشريعي، حدث أن تخلى المجلس العام عن الكثير من صلاحياته. أثناء الحرب العالمية الثانية مثلاً. لمجلس صهيوني داخلي تألف في حينه من واحد وثلاثين عضواً. وأخيراً، للمجلس الصهيوني بريتزديوم (مجلس رئاسي) خاص به يتكون من الرئيس وستة عشر عضواً يُسيرون أعمال المجلس العام ويمثلونه في مختلف المسائل والشؤون الداخلية والخارجية.

- اللجنة التنفيذية: وعدد أعضائها ٢٥ عضواً في إسرائيل و١١ في الولايات المتحدة (ويسمى «القسم الأمريكي»). واللجنة التنفيذية هي أيضاً المكون الصهيوني في مجلس حكام (أمناء) الوكالة اليهودية والتي تضم عناصر اللجنة التنفيذية للوكالة. وهي مسئولة أمام المؤتمر والمجلس الصهيوني وتقدم لهما تقارير دورية ومقرها الرئيسي في القدس ولها الحق في إقامة فروع لها في الخارج. أما القسم الأمريكي فمقره نيويورك ويسمى: «المنظمة الصهيونية العالمية - القسم الأمريكي». ويلتقي أعضاء الفرعين عدة مرات في السنة في مدينة القدس، حيث تصاغ السياسات والبرامج. وتدير اللجنة التنفيذية في القدس الشؤون اليومية عبر دوائرها المختلفة (الهجرة والاستيعاب - هجرة الشباب - والشباب والبراد - التعليم والثقافة - المالية - والإدارة) التي يرأسها عضو أو أكثر من أعضاء اللجنة.

وتشرف اللجنة التنفيذية على الأرشيف الصهيوني المركزي وعلى معهد بيباليك. ويتبع القسم الأمريكي معهد هرتزل ومطبعة هرتزل ومجلة ميد سترم ودائرة العلاقات بين الجماعات الدينية غير اليهودية ومؤسسة الشباب الأمريكي الصهيوني ودائرة التعليم والثقافة ودائرة الثقافة والتعليم الديني (اليهودي).

وتتولى اللجنة التنفيذية متابعة نشاطات للمنظمة اليومي والإشراف على تنفيذ قرارات المؤتمر الصهيوني والمجلس العام، ومقرها الرئيسي القدس ولها فرع في نيويورك. ويتولى المؤتمر انتخاب اللجنة التنفيذية من بين أعضاء المجلس العام. وتضم اللجنة عدة دوائر وأقسام، مثل: دائرة الشبيبة والرياضة، دائرة التربية والثقافة (في الشتات)، دائرة الثقافة التوراتية (في الشتات)، قسم الخدمات الروحية - دائرة التنظيم والإعلان - دائرة العلاقات الخارجية - دائرة التنمية والخدمات - قسم الاستيطان الزراعي (بخلاف دائرة الاستيطان الزراعي التابعة للوكالة اليهودية)، قسم الطلبة، قسم قيادة الشبيبة - قسم الصحافة والعلاقات العامة - قسم الجماعات السفاردية - قسم التنظيم (كما تضم دائرتي هجرة الشبيبة والهجرة والاستيعاب التابعتين للوكالة اليهودية)، هذا

العلاقة بين الطرفين، حيث نص على أن وظائف المنظمة هي: تنظيم الهجرة في الخارج، ونقل المهاجرين وممتلكاتهم إلى إسرائيل، والتعاون في استيعابهم وفي تشجيع استثمارات رأس المال الخاص فيها، والتنسيق بين نشاطات المؤسسات والمنظمات اليهودية العاملة في حدود هذه المهام، على أن يُنفذ كل ذلك وفقاً لقوانين إسرائيل وتماشياً مع الأنظمة والتعليمات الإدارية. وكذلك تكوين مجلس للتنسيق بين المنظمة والدولة الصهيونية. وبذلك، نجح الصهاينة الاستيطانيون في تقليص دور المنظمة تماماً، وفي استبعادها من نطاق العمل السياسي وغوئيلها إلى أداة تتحصر وظيفتها في البحث عن دعم إسرائيل دون الحق في الاشتراك في تخطيط السياسة الداخلية أو الخارجية ودون الحق في تمثيل يهود العالم في جميع المجالات. وهي أداة قد تكون مهمة بحكم تكوين الدولة التي لا يمكنها الوصول إلى الجماعات اليهودية لأن سلطتها تتحصر داخل حدودها، ولكنها مع هذا تظل أداة أو هيئة مؤنوسة من قبل حكومة إسرائيل.

### الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية

مرّ هيكل المنظمة الصهيونية بكثير من التعديلات التي اقتضتها ظروف كل مرحلة حتى وصل إلى وضعه الحالي:

- المؤتمر الصهيوني: وهو الهيئة العليا للمنظمة الصهيونية (انظر: «المؤتمرات الصهيونية»).

- المجلس الصهيوني العام: يتولى مهام المؤتمر في غير أوقات انعقاده ويتخذ كل القرارات اللازمة، ويراقب تنفيذ القرارات التي اتخذها المؤتمر. وتمكن عضويته تشكيل المؤتمر الصهيوني، إذ يمثل كل مجموعة حزبية أو محلية نخس عدد مندوبيها في المؤتمر. ويبلغ عدد أعضائه في الوقت الحالي حوالي ١٤٤ عضواً لهم حق التصويت، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء ذوي الصفة الاستشارية، ويجتمع مرة كل عام بحيث لا يتجاوز موعد الاجتماع ٣١ مارس من كل عام، وهو موعد انتهاء السنة المالية في المنظمة الصهيونية.

ومع أن مسؤولية انتخاب المجلس الصهيوني العام ورئيس المنظمة واللجنة التنفيذية، والمؤسسات القضائية كافة، مناطة بالمؤتمر، إلا أنه حدث مراراً أن فوّض المؤتمر ذلك للمجلس العام. وقد جرى إقرار دستور للمنظمة عام ١٩٦٠ من قبل للمجلس العام وليس المؤتمر. ويشكل للمجلس العام - حسب دستور ١٩٦٠ - من أعضاء عاملين وأعضاء استشاريين، ويتم اختيار العضوية العاملة على أساس عددي يساوي ٢٠٪ من أعضاء فريق ما في المؤتمر. أما العضوية المراقبة (ولها حق النقاش دون حق التصويت)، فإنها من

الفترة من ١٩٠١ وحتى ١٩١٣، وقد توثّق انتقادها خلال الحرب العالمية الأولى إلى أن عادت للاعتقاد مرة كل عامين من عام ١٩٢١ حتى عام ١٩٣٩. وبعد الحرب العالمية الثانية، انتمت اجتماعاتها بعدم الانظام، وإن كانت تُعقد في المعتاد مرة كل أربع أو خمس سنوات في القدس.

ويُمثل المؤتمر الصهيوني أعلى سلطة في المنظمة الصهيونية، فهو الذي يقر التشريعات ويتلقى التقارير والمقترحات من اللجنة التنفيذية والمؤسسات الصهيونية المختلفة، ويرسم الخطوط العامة لسياسة المنظمة والمؤسسات التابعة لها، وهو الذي يقر الميزانية والسياسات المالية وسياسة المنظمة بشأن الهجرة والتعليم اليهودي، ونظّم هذه القرارات والسياسات ملزمة للمنظمة إلى أن يتم تغييرها في مؤتمر لاحق. كما يقوم المؤتمر بانتخاب رئيس المنظمة وأعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس الصهيوني العام ورئيس المحكمة العليا الصهيونية والمدعي الصهيوني العام ومراقب الحسابات وغير ذلك من المناصب القيادية والتنفيذية. ويبلغ عدد أعضاء المؤتمر ٥٠٠ عضو، وإن كان من حق المجلس الصهيوني العام أن يزيد عدد مندوبيه قبل انعقاد المؤتمر بعام. فعلى سبيل المثال، حضر المؤتمر التاسع والعشرين (١٩٧٨) ١٣٥ مندوباً، وحضر المؤتمر الثلاثين (١٩٨٢) ٧٥٠ مندوباً وحضر المؤتمر الحادي والثلاثين (١٩٨٧) ٦٥٩ مندوباً.

وقد طرأت عدة تغييرات على تشكيل المؤتمر الصهيوني وكيفية اختيار أعضائه. فقد ضم المؤتمر الأول (١٨٩٧) مثلاً أعضاء متطوعين اختارتهم التجمعات اليهودية المحلية على أسس جغرافية. وفي المؤتمر الثاني (١٨٩٨)، أدخل نظام ضريبة العضوية الفردية المسماة «الشيفل»، على أن تجري الانتخابات بين الوفود من دافعي الضريبة. وفي المؤتمر الثاني عشر (١٩٢١)، مُنح أعضاء المنظمة الصهيونية العالمية الذين يعيشون في فلسطين للمحتلة امتيازاً خاصاً إذ أصبح لهم الحق في اختيار مندوبين عنهم للمؤتمر بنسبة تعادل ضعف النسب المعمول بها في البلدان الأخرى. ومنذ المؤتمر الحادي والعشرين (١٩٣٩)، تم الاستمرار على نظام يُخصّص بمقتضاه ٣٨٪ من إجمالي مقاعد المؤتمر للصهاينة المستوطنين في فلسطين. أما الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد خُصّص لها ٢٩٪ من المقاعد، الأمر الذي يدل على ثقل وزنها منذ مرحلة مبكرة في تاريخ الحركة الصهيونية. أما الباقي (٣٣٪)، فيُقسّم بين بقية الاتحادات الصهيونية في العالم. وتُشكّل لجنة خاصة لإقرار كيفية توزيع المندوبين بين هذه الاتحادات، وتتخذ القرار بعد دراسة نشاطاتها في مجالات مختلفة مثل الهجرة والترقية وجمع التبرعات.

بالإضافة إلى دائرة الأمور المالية وقسم الموظفين وغير ذلك من الدوائر والأقسام. ويتّراس كل قسم عضو من أعضاء اللجنة التنفيذية.

- رئيس المنظمة: ينتخبه المؤتمر الصهيوني، وقد تولّى رئاسة المنظمة على التوالي كلٌّ من: تيودور هرتزل (١٨٩٧-١٩٠٤)، وديفيد ولفسون (١٩٠٥-١٩١١)، وأوتو واربروج (١٩١١-١٩٢٠). وحاييم وايزمان (١٩٢٠-١٩٣١)، وناحوم سوكولوف (١٩٣١-١٩٣٥)، ثم وايزمان (١٩٣٥-١٩٤٦). وبعد أن قدّم وايزمان استقالته عام ١٩٤٦، بقيت المنظمة بلا رئيس حتى عام ١٩٥٦ فانُتخب ناحوم جولدمان وظل في منصبه حتى عام ١٩٦٨، ولم يُجر منذ ذلك الحين انتخاب رئيس آخر، وربما كان ذلك لتأكيد تبعية المنظمة للدولة، ولكي تسهّل قيادتها والهيمية عليها.

ومع أن الرئيس يستمد سلطانه - حسب دستور ١٩٦٠ - من المؤتمر الذي ينتخبه (رئاسة اللجنة التنفيذية والمجلس العام وغير ذلك)، فإن صلاحته الفعلية مستمدة من شخصيته. ويعمل الرئيس من خلال اللجنة التنفيذية.

وللمنظمة أيضاً سلطة قضائية متمثلة في محكمة المؤتمر ومدع عام للمنظمة الصهيونية، ولحكمة المؤتمر الحق في تفسير الدستور، وبحث شرعية القرارات الصادرة عن الهيئات الصهيونية المركزية، وحسم الخلافات بين هيئة صهيونية مركزية وأخرى أو أي فرد باستثناء القضاة المالية (المتوعة بالمفتش المالي ومكتب المسؤولين عن الشؤون المالية والاقتصادية للمنظمة الصهيونية وهيئتها وموظفيها). كما أن من مهام المحكمة معالجة الاعتراضات الخاصة بتأجيل عقد المؤتمر أو للمجلس الصهيوني، والتحقق من انتخابات المؤتمر ومعالجة النداءات أو الاتهامات الصادرة من الهيئات القضائية الإقليمية، ضد القرارات الخاصة بالبلدان التي تقرر عدد ممثلي المؤتمر ونظام الانتخابات، والشكاوى المصلة بتجاوز الدستور أو بمصالح وهيئة المنظمة الصهيونية. ومن جهة ثانية، يمثل المدعي العام مصالح المنظمة الصهيونية أمام محكمة المؤتمر، ويقدم النصح والإرشاد القانوني لكل الهيئات الصهيونية المركزية.

والمؤتمر الصهيوني - كما أسلفنا - هو الهيئة العليا للمنظمة الصهيونية العالمية، ويتألف في الوقت الحاضر من للمجلس الصهيوني العام واللجنة التنفيذية الصهيونية بالإضافة إلى ممثلي مختلف المنظمات الصهيونية في العالم وضمن ذلك الأحزاب الإسرائيلية وبعض المنظمات اليهودية. وكانت هذه المؤتمرات تُعقد مرة كل عام خلال الفترة من ١٨٩٧ وحتى ١٩٠١، ثم مرة كل عامين خلال

المستوطنين. وكل أعضاء هذه الاتحادات الصهيونية الدولية الحزبية هم أيضاً أعضاء في الاتحادات الصهيونية القطرية.  
ثالثاً: المنظمات الدولية اليهودية (غير الحزبية)، وهي منظمات يهودية توجد في عدة دول مستقلة ومستعدة لقبول برنامج القدس. وهذه المنظمات هي:

- ١ - للجمع العالمي للمعابد اليهودية والطوائف (أرثوذكسي).
- ٢ - المجلس العالمي للمعابد اليهودية (محافظ).
- ٣ - الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية (إصلاحي).
- ٤ - الاتحاد السفاردي العالمي.
- ٥ - اتحاد مكابي العالمي (منظمة رياضية تنقيفية).

ومثلو هذه للمنظمات ليس لهم حق التصويت في المؤتمر في انتخابات مؤسسات المنظمة الصهيونية ولا يقترعون في القضايا الخاصة بالترشيح إلا إذا انضموا للاتحاد الصهيوني القطري.  
وقد أجمعت اتفاق بين هذه المنظمات اليهودية والمنظمة الصهيونية بمقتضاه منح كل منظمة الحق في إرسال عدد ثابت من مندوبين للمؤتمر الصهيوني. ولا يحق لأعضاء هذه المنظمات الاشتراك في الانتخابات لإرسال مندوبين لأنهم ليسوا أعضاء في أي اتحاد قطري صهيوني.

رابعاً: منظمة النساء الصهيونية العالمية (ويزو):

تم عقد اتفاق بين منظمة ويزو والمنظمة الصهيونية العالمية عام ١٩٦٤، أصبح من حق ويزو بمقتضاه أن ترسل أربعاً وعشرين مندوبة دون أن تقدم قائمة معينين أو مرشحين، ولا توجد أية حدود على حقوق مندوبي ويزو في التصويت.

ويلاحظ أن الاتحادات القطرية في كل بلد هي المنظمة المظلة التي تضم الفروع التابعة للاتحادات الصهيونية الدولية الحزبية وأحياناً فروع المنظمات الدولية اليهودية وفروع ويزو في هذا البلد.  
خامساً: يحضر أيضاً بعض المندوبين بصفة مراقبين مثل أعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء المجلس العام ورؤساء الاتحادات القطرية وممثلي حركات الهجرة.

ويلاحظ تناقص نسبة المشتركين في انتخابات المؤتمر الصهيوني، وقد عجزت المنظمة والتجمعات الصهيونية في البلدان المختلفة عن إجراء انتخابات لاختيار تمثيلهم إلى المؤتمر الصهيوني. ويبدو أنه أصبح من النادر عقد أي انتخابات لاختيار المندوبين إذ تقوم كل الهيئات الصهيونية بتوزيع مقاعد المندوبين فيما بينها حسب صيغة محددة وحسب صفقات تُبرم بين كل الأطراف، ولم تُعقد انتخابات قبل المؤتمر الصهيوني الثاني والثلاثين (١٩٩٢).

وفي عام ١٩٦٠، ألغيت العضوية الفردية في المنظمة الصهيونية العالمية وأصبح التمثيل في المؤتمر الصهيوني يتم على أساس انتخابات نسبية لقوائم تمثل المنظمات الصهيونية والهيئات الدولية والاتحادات الصهيونية القطرية في العالم. أما في إسرائيل، فيتم توزيع المقاعد المخصصة لها على الأحزاب والكتل الصهيونية طبقاً لما تحمزه هذه الأحزاب والكتل في انتخابات الكنيست السابقة على المؤتمر.

ويتكون للمؤتمر الصهيوني من العناصر التالية:

أولاً: اتحادات صهيونية قطرية «فيدرالية»، وهو اتحاد يضم أفراداً وهيئات ومنظمات وجمعيات محلية داخل رقعة جغرافية محددة خاضعة للجنة إقليمية عليا في البلد المعني. والاتحادات القطرية تأخذ بدورها أشكالاً مختلفة، فقد تكون اتحادات صهيونية تُنظم على أساس العضوية الفردية كما هو الحال في هولندا، أو فيدراليات على أساس العضوية الجماعية كما هو الحال في بلجيكا، أو فيدراليات مختلطة على أساس الجمع بين العضويتين الفردية والجماعية كما هو الحال مع فرنسا. ويبلغ عدد الاتحادات الصهيونية القطرية في الوقت الحالي ٣١ اتحاداً، أهمها اتحادات الولايات المتحدة وكندا وجنوب أفريقيا وفرنسا وبريطانيا.

ثانياً: الاتحادات الصهيونية الدولية الحزبية (زايبونست وورلد يونيون Zionist World Union): وهي اتحادات صهيونية تمثل وجهة نظر (حزبية) معينة ولها فروع في خمسة بلاد على الأقل، وهذه الاتحادات هي:

- ١ - منظمة مزراحي العالمية (هابوعيل مزراحي).
- ٢ - أرتسينو (إصلاحي).
- ٣ - اللجنة التنفيذية العالمية لحركة حيروت - هاتسور.
- ٤ - حركة العمل الصهيونية العالمية.
- ٥ - الاتحاد العالمي لحزب العمال المتحدنين - مابام.
- ٦ - الكونفدرالية العالمية للمصانعة المتحدنين (العموميين سابقاً).
- ٧ - الاتحاد العالمي للصهيونيين العموميين.

وهذه الاتحادات تمثل اتجاهات عقائدية مختلفة من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وبعضها يرى نفسه امتداداً للأحزاب الإسرائيلية في الداخل. وهو أمر مضحك بطبيعة الحال حيث إن هؤلاء الصهاينة من أعضاء هذه الاتحادات يعيشون في مجتمعاتهم ويخضعون لحركياتهم ولا يربطهم بإسرائيل سوى التبرعات التي يدفعونها والدعم السياسي الذي يقدمونه، ولعل هذا هو الهدف من هذه الأحزاب الصهيونية الدولية، فهي الإطار المؤسسي الذي يتم من خلاله جمع التبرعات من الصهاينة التوطيئين وتجهيزهم لحساب

## الوكالة اليهودية

المساعد التنفيذي (الاستيطاني) للمنظمة الصهيونية منذ عام ١٩٢٢ في أعقاب صدور وعد بلفور وفرض الانتداب البريطاني على فلسطين. نصت المادة الرابعة من صك الانتداب على إقامة وكالة يهودية تكون بمنزلة هيئة استشارية للإدارة وللتعاون معها في المسائل الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بإقامة وطن قومي لليهود وبمصالح السكان اليهود في فلسطين. واعترف صك الانتداب بالمنظمة الصهيونية على أنها هذه الوكالة. ومن ثم، فإن اسمها يُذكر مقروناً باسم المنظمة على هذا النحو: «المنظمة الصهيونية العالمية/الوكالة اليهودية»، حيث يُشير النصف الأول من المصطلح إلى المنظمة الصهيونية في علاقتها بالجماعات اليهودية في العالم وفي نشاطها الأيديولوجي والوطني، على حين يُشير النصف الثاني إلى نشاطها الاستيطاني الذي يتعامل مع الواقع الفلسطيني بشكل مباشر.

ومن المهام الرئيسية للوكالة اليهودية خلال فترة الانتداب تمثيل الحركة الصهيونية ويهود العالم أمام سلطات الانتداب وعصبة الأمم والحكومة البريطانية. كما تضمنت مهامها الأخرى: تطوير حجم الهجرة اليهودية إلى فلسطين بصورة متزايدة، وكفالة الحاجات الدينية اليهودية، واسترداد الأراضي في فلسطين كملكية يهودية عامة (وذلك عن طريق الصندوق القومي اليهودي)، والاستيطان الزراعي المبني على العمل اليهودي، ونشر اللغة العبرية والتراث اليهودي في فلسطين. ومع أن سلطات الانتداب لم تنظر إلى الوكالة على أنها شريك في الحكم، إلا أن الوكالة تفلّغت في حياة المستوطنين الصهاينة لتشغل نشاطاتها مختلف جوانب حياتهم. وقد تمت الوكالة حتى أصبحت حكومة داخل حكومة الانتداب لا ينقصها سوى عنصر السيادة لكي تصبح دولة. وكان لها جيش (الهاجاناه والبالماخ)، وميزانية وجهاز إداري. كما باشرت الوكالة أعمال الحكومات من السياسة الخارجية وتدريب المهاجرين وإعدادهم للهجرة وبناء المستعمرات الزراعية وشراء الأرض، كما قامت بالعداية والإحصاء والصناعة والتعليم، بل وكان لها جهاز للمخابرات تابع لها.

وبعد أن انتقلت قيادة المنظمة الصهيونية من لندن إلى نيويورك عند انتهاء الحرب العالمية الثانية، أنشئ قسم في الوكالة اليهودية في الولايات المتحدة (عام ١٩٤٦) لرعاية مصالح الوكالة في أمريكا، وخصوصاً للتشويق والضغط من أجل قرار تقسيم فلسطين عام ١٩٤٧. ومن هنا، نرى أن الوكالة تحوّلّت من مجرد هيئة للتعاون مع

إدارة الانتداب البريطاني في فلسطين إلى هيئة كبرى أوجدت إسرائيل وزرعها زرعاً في الشرق العربي. وما له دلالة في هذا الصدد أنه عند قيام إسرائيل، أصبح للجلس التنفيذي للوكالة مجلس الوزراء، كما أن جهازها الإداري أصبح جهاز الحكومة، وكان بن جوريون رئيساً فأصبح رئيساً لوزراء إسرائيل، وكان موشيه شاريت سكرتيراً سياسياً لها فأصبح وزيراً لخارجية إسرائيل، وهكذا.

ويعد قيام إسرائيل، تخلت الوكالة عن بعض مهامها للدولة الجديدة. وأصدر الكنيست الإسرائيلي عام ١٩٥٢ قانوناً يحدد وضع المنظمة الصهيونية/الوكالة اليهودية وينظم العلاقة بينها وبين الدولة الصهيونية (قانون الحالة). وقد حدد وضع المنظمة/الوكالة باعتبارها وكالة مفوضة تابعة للدولة يقتصر نشاطها داخل إسرائيل على: الاستيطان، واستيعاب المهاجرين، وتنسيق نشاطات الهيئات والمؤسسات اليهودية التي تعمل في إسرائيل. كما ترك لها النشاطات المتعلقة بحماية ورعاية وتجميع اليهود.

وقد جرت منذ الستينيات أيضاً الدعوة إلى فصل الوكالة اليهودية عن المنظمة الصهيونية، بدعوى أن الدعم بين المهامات العملية الاستيطانية (الوكالة) والأيدولوجية الدبلوماسية (المنظمة) قد أدّى إلى إعاقة عمل الهيئتين. كما تمت الدعوة إلى تشكيل وكالة يهودية موسمة من جديد تسمح بربط القوى اليهودية غير الصهيونية بالمنظمة وتوظيفها في خدمة البرنامج الصهيوني. وقد أقر المؤتمر الصهيوني الخامس والعشرون (١٩٦٠) دستوراً جديداً للوكالة اليهودية أعيد فيه تأكيد فلسفتها وأهدافها ضمن البرنامج الصهيوني. كما أقر توسيع المنظمة/الوكالة والسماح بعصوية أية هيئة يهودية تلزم بالبرنامج الصهيوني دون إجبار أعضاء تلك الهيئات على أن يكونوا صهاينة منظمين. وفي عام ١٩٧١، أعيد تنظيم علاقة المنظمة الصهيونية بالوكالة اليهودية بحيث أصبحتا منفصلتين قانونياً وتعمل كل منهما تحت إدارة خاصة. لكن هذا الانفصال بعد انفصالاً شكلياً فقط، فترئيس إدارة المنظمة هو نفسه رئيس إدارة الوكالة والمستول المالي في الجهازين واحد، كما أن رؤساء الدوائر، وبخاصة تلك العاملة في مجال الهجرة والاستيعاب والاستيطان والمحاسبة، هم أنفسهم من أعضاء الإدارتين. وكذلك فإن الهيكل التنظيمي متماثل في كلتا الهيئتين. وقد كان الغرض من الفصل حماية وضع الإغفاء الضريبي الذي تتمتع به هيئات جباية الأموال اليهودية في الولايات المتحدة، خصوصاً أثناء الئده اليهودي الموحد التي توجّه الأموال إلى الوكالة اليهودية من خلال النداء الإسرائيلي الموحد الذي يوفر للوكالة أكثر من ٦٠٪ من ميزانيتها.

وقد تضمنت عملية قياسه نقل مهام تعليم شباب يهود الشتات من المنظمة الصهيونية، وهو إحدى مهامها الرئيسية، إلى الوكالة اليهودية، وتم التوصل في إطار ذلك (عام ١٩٨٨) إلى خطة لإنشاء هيئة التعليم اليهودية التابعة للوكالة لتضم برامج التعليم الخاصة بالوكالة اليهودية (داخل إسرائيل) والمنظمة الصهيونية (خارج إسرائيل) داخل إطار واحد، ومن ثم يصبح لقادة الجماعات اليهودية ومنظمات الجباية السلطة الحقيقية في وضع الأولويات والرقابة على الدوائر وإقرار الميزانيات في مجال التعليم، وهو ما يعني الانقاص من أهمية المنظمة الصهيونية. وفي عام ١٩٩٠، اتخذت خطوات لتنفيذ الخطة. وبالإضافة إلى ذلك، عملت الوكالة على تقليص البرامج التعليمية داخل إسرائيل، كما قررت عام ١٩٨٨ تحويل سائر مهام استيعاب المهاجرين التي كانت قد احتفظت ببعضها منذ عام ١٩٦٨ إلى الحكومة الإسرائيلية، وكذلك قررت إيقاف إنشاء أية مستوطنات زراعية جديدة والتركيز على مشاريع للتنمية الإقليمية في النقب والجليل. وقد كان هذا في الواقع يعني وقف إنفاق أموال الجباية ومخصصات الوكالة اليهودية على الاستيطان داخل الأراضي العربية المحتلة وقصرها على مشاريع التنمية داخل إسرائيل. كما عكست هذه الخطوة أيضاً انتقال ميزان القوى خلال المؤتمر الصهيوني الحادي والثلاثين (١٩٨٧) إلى المجموعات الصهيونية العمالية واليهودية (للمحافظة والإصلاحية) والتي كانت تطالب منذ المؤتمر الثلاثين (١٩٨٢) بوقف عمليات الاستيطان في الضفة وغزة حيث الكثافة السكانية العربية الكبيرة. وقد ساعدت هذه التغيرات على خفض موظفي الوكالة من ٢٨٩١ موظفاً عام ١٩٨٦ إلى ١٨١٢ عام ١٩٩٠. كما قرر قادة الجماعات ومنظمات الجباية أن تنظم الجماعات برامج للهجرة خاصة بها بدلاً عن الوكالة اليهودية، لكن هذه الخطوة لم تحقق أية نتائج تذكر.

وفيما يتعلق بإدارة الوكالة، سعى قادة الجماعات ومنظمات الجباية اليهودية إلى الحد من تسييس الوكالة. وأصدر مجلس الاتحادات اليهودية الأمريكي قراراً عام ١٩٨٦ يدعو إلى اختيار رؤساء دوائر الوكالة وفقاً لمعايير الكفاءة والتخصص دون اعتبار للانتماءات الحزبية والسياسية ونقل سلطة وضع السياسات والرقابة الفعلية من اللجنة التنفيذية إلى مجلس الحكم. وفي الوقت نفسه، منح رئيس اللجنة التنفيذية سلطات إدارية أوسع بحيث يحق له طرد وتعيين رؤساء الدوائر وفقاً لمعايير الكفاءة، وبالتالي إنهاء الوضع الراهن للدوائر التي وصفت بأنها إقطاعيات تسيطر عليها شخصيات سياسية حزبية تعمل على دفع مصالح الأحزاب التي تمثلها.

وقد زادت ضغوط مثل هيئات الجباية اليهودية، وكذلك ضغوط أعضاء الجماعات اليهودية غير الصهيونيين، خلال السبعينيات والثمانينيات. كما تحقق لهم قدر أكبر من الرقابة والسيطرة على الوكالة اليهودية، وذلك نتيجة مجموعة من العوامل: فقد وُجّهت الاتهامات للوكالة بعدم فاعلية جهازها الإداري المتضخم الذي ضم أكثر من أربعة آلاف شخص ووصفت بأنها أصبحت "مزرعة للاتحراف". وقد ارتبطت الانحرافات أيضاً بتحويل الوكالة إلى حلبة للصراع بين الأحزاب والكتل السياسية الإسرائيلية، فهناك جزء كبير من ميزانية الوكالة (حوالي نصف مليار دولار سنوياً) يذهب للأحزاب السياسية الإسرائيلية، في وقت يعمل كل منها على إخضاع الوكالة لتفوضه واستثمارها في الصراع الحزبي لصالحه، وهذا دليل على تبعية الوكالة للحكومة الإسرائيلية، بل وتبعيةها للصراعات الحزبية ومتاورات الوصول إلى السلطة. ومن ناحية أخرى، تواجه هيئات الجباية اليهودية في العالم مأزقاً حاداً يتمثل في تناقص حجم الأموال والتبرعات المحصلة (نتيجة عوامل ديموغرافية خاصة بالجماعات اليهودية في العالم الغربي) وفي تزايد الاحتياجات المحلية للجماعات اليهودية، الأمر الذي يعني ضرورة تقليص الأموال المخصصة للوكالة اليهودية وإسرائيل، كما أن قيادات الجماعات اليهودية ومنظمات الجباية تضغط من أجل الرقابة على الوكالة والتدخل في أسلوب إدارتها والمشاركة في وضع سياساتها وإيرامها والحد من تسييس الوكالة ومن سيطرة المنظمة الصهيونية عليها.

وفي عام ١٩٨١، عقد مجلس حكام الوكالة اليهودية مؤتمراً في قيساريه في إسرائيل لمراجعة عشرة أعوام من إعادة تنظيم الوكالة اليهودية. وأسفرت نتائج المؤتمر، الذي عُرف أيضاً باسم «عملية قياسه»، عن إعادة صياغة المهام والوظائف التقليدية لكل من الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية باتجاه احتياجات ومطالب مثلتي منظمات الجباية والجماعات اليهودية، وذلك مقابل تأييدهم برنامج القدس. لكن هذا التأييد - على حد قول ألخامام ألكسندر شندلر (أحد قادة اليهودية الإصلاحية) - لا يمثل نصراً أيديولوجياً للمفوضية الصهيونية، بل كان صنيع مجاملة أكثر منه تعبيراً عن الالتزام الجديد الذي اكتشفوه. وبالإضافة إلى ذلك تم التمييز بين مفهوم «مركزية إسرائيل» الذي قبله الجميع ومفهوم «أولوية أو أسبقية إسرائيل» الذي يجب أن يتحدد في ضوء القضايا والظروف الجديدة والتي قد تستدعي توجيه أولوية العمل والاهتمام إلى الجماعات اليهودية خارج إسرائيل لفترة من الزمن (وهو ما يعني في الواقع رفض مفهوم مركزية إسرائيل).

اليهودي\* ومطالبه\* التاريخية\* بشأن فلسطين. وقد تقرر استمرار اللجنة بعد انتهاء المؤتمر وإسقاط الكلمات الثلاث الأخيرة وأصبحت تُسمى "لجنة الوفود اليهودية". ومع صعود النازية في ألمانيا، أشرفت اللجنة بالتعاون مع المؤتمر اليهودي الأمريكي على عقد عدة مؤتمرات تحضيرية انتهت بتأسيس المؤتمر اليهودي العالمي عام ١٩٣٦ كنظمة دولية دائمة تَحل محل "لجنة الوفود".

أما بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، فقد قام المؤتمر اليهودي العالمي بدور الوسيط بين إسرائيل وألمانيا لتعقد اتفاقية التعميمات، ووقع ناهوم جولدمان عام ١٩٥٢ (عضلاً عن المؤتمر) على اتفاقية لوكسمبورج للتعميمات والتي حصلت إسرائيل بموجبها على تعويضات قدرت بحوالي ٩٠ مليار مارك ألماني.

كما شارك المؤتمر اليهودي العالمي في محاكمات جرائم الحرب النازية، وكذلك قدم الوثائق المهمة وساهم في بلورة المبادئ والمعايير التي استندت إليها محاكمات نومبورج. وما يُذكر أن من بين النشاطات التي يهتم بها المؤتمر بشكل خاص تعقب مجرمي الحرب من النازيين وذلك بفرض إبقاء ذكرى الإبادة النازية حية في أذهان الشباب اليهودي والشباب غير اليهودي أيضاً (على حد قول إسرائيل سينجر السكرتير العام للمؤتمر اليهودي العالمي عام ١٩٨٦). ويحتفظ المؤتمر بألاف الوثائق والشهادات الخاصة بالحفظة النازية. وقد تزعم المؤتمر اليهودي العالمي الحملة التي شنت ضد كورت فالدهايم السكرتير العام السابق للأمم المتحدة عام ١٩٨٦ بدعوى تورطه مع النازية واشترائه في ارتكاب جرائم الحرب إبان الحرب العالمية الثانية.

كذلك اهتم المؤتمر اليهودي العالمي بقضايا معاداة اليهود وبأوضاع الجماعات اليهودية في العالمين العربي والإسلامي وفي الاتحاد السوفيتي وشرق أوروبا. وقد لعب إدجار برونمان رئيس المؤتمر منذ عام ١٩٧٤ دور الوسيط بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة السوفيتية في موضوع هجرة اليهود السوفيت وموضوع إمكان استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. ولا شك في أن رئاسة برونمان للمؤتمر، وهو رئيس شركة سيجرام، أكبر شركة تظهير الخمر في العالم وصاحب العديد من الشركات الأخرى في مختلف أنحاء العالم (من بينها شركات بترول)، قد أعطى نقلاً للجهود الدبلوماسية للمؤتمر اليهودي العالمي على الصعيد الدولي - خصوصاً على مستوى الاتحاد السوفيتي ودول شرق أوروبا التي كانت تسعى خلال عهد جورباتشوف إلى فتح مجالات التعاون التجاري والاقتصادي مع العالم الرأسمالي الغربي.

وبالفعل، اتخذ عدد من القرارات في هذا الاتجاه عام ١٩٨٨ حيث أقر رئيس مجلس حكام (أمناء) الوكالة ضرورة أن يُمنح رئيس اللجنة التنفيذية سلطات أوسع للسيطرة على دوائر الوكالة والتنسيق فيما بينها، كما أعلن مجلس أمناء الصندوق التأسيسي أنه لن يقبل بعد الآن تعيين شخصيات سياسية حزبية لقيادة الوكالة وأنه يفضل شخصية إسرائيلية ذات خلفية قضائية أو أكاديمية أو عسكرية غير منخرطة في الحياة السياسية في البلاد. وبالفعل، كان ممثلو الجماعات اليهودية ومنظمات الجباية قد أعلنوا رفضهم، ولأول مرة عام ١٩٨٧، شخصية إسرائيلية سياسية كبرى كانت المنظمة الصهيونية قد تقدمت بترشيحها لمنصب رئيس اللجنة التنفيذية للوكالة. وقد اختير سمحيا ديتز (وهو دبلوماسي إسرائيلي) لهذا المنصب. وقد قررت الوكالة وقف تخصيص الموارد المالية للمؤسسات أو المنظمات أو الهيئات استناداً إلى اعتبارات سياسية أو دينية، على أن تقوم الوكالة بتمويل المشروعات والبرامج مباشرة وفقاً لأحتياجات وأهميتها.

#### المؤتمر اليهودي العالمي

منظمة يهودية دولية تضم ممثلين عن الجماعات والمنظمات والهيئات اليهودية في أكثر من ٧٠ دولة تعمل على الدفاع عن الحقوق المدنية والدينية لأعضاء الجماعات اليهودية وعلى حماية مصالحهم وتنمية حياتهم الثقافية والاجتماعية، كما تعمل على توحيد جهود المنظمات المنتسبة إليها على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، كما تعمل المنظمة على تمثيل المنظمات التي تنتمي إليها أمام الهيئات الحكومية والدولية في شأن القضايا التي تهم الجماعات اليهودية في العالم ومعنى هذا أن مجال نشاطها لا علاقة له بالاستيطان الصهيوني. وقد تأسس المؤتمر اليهودي العالمي بمبادرة من المنظمة الصهيونية العالمية حيث رأى زعمائها (ماكس نورود وناحوم سوكولوف ولويس براندز وناحوم جولدمان وستيفن وايز وغيرهم) أن من المفيد أن تُؤسس منظمة عالمية موازية تضم كل اليهود الصهيونية واليهود غير الصهيونية سواء سواء. طرحت الفكرة نفسها بداية فيما يُسمى "لجنة الوفود اليهودية"، وذلك أمام مؤتمر السلام إذ قامت بتشكيل وتنسيق أعمال مختلف المنظمات والمجموعات اليهودية (ضمن مؤتمر فرساي للسلام عام ١٩١٩). وحينذاك، طالبت اللجنة ليس فقط بضمان الحقوق الدينية والمدنية للجماعات اليهودية في معاهدات السلام، بل طالبت بحقوقهم "القومية"، كما طالبت بالاعتراف بتطلعات "الشعب

الأصلية وبمصلحتها بقوله: "إن على إسرائيل ألا تتوقع أنها ستكون قادرة على الحصول على تأييد تلقائي من جانب يهود الشتات لكل مواقفها، وعليها ألا تفترض أن هناك احتمالاً فعلياً لأن يقوم يهود من بلاد الرخاء بالهجرة إلى إسرائيل، وعليها ألا تمنى أن يضع يهود العالم إسرائيل على رأس مهامهم وأن يكرسوا لها اهتماماً أكثر مما يكرسون للشئون الاقتصادية والسياسية والأخلاقية للبلاد التي يقيمون فيها. لكن اليهود في الشتات لن يكتفوا عن توجيه الانتقادات لإسرائيل، ولن تحمي قلوبهم مشاعر الذنب لأنهم باقون في المنفى".

وتُعَدُّ الجمعية العامة السلطة العليا للمؤتمر اليهودي العالمي وتتولى لجنتها التنفيذية والمجلس الحاكم إدارة شئون المؤتمر. وللجنة التنفيذية أربعة أقسام يختص أحدها بأمريكا الشمالية ويختص الثاني بأوروبا والثالث بأمريكا الجنوبية والرابع بإسرائيل. وقد أقام المؤتمر معهد الشؤون اليهودية عام ١٩٤٠ (مركزه الحالي لندن)، وللمؤتمر صوت استشاري في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وله صوت استشاري في اليونسكو وفي المجلس الأوروبي وفي منظمة الدول الأمريكية، وهو ممثَّل في مكتب العمل الدولي.

## ١٨ - اللوبي اليهودي والصهيوني

**اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية)**  
«لوبي» Lobby كلمة إنجليزية تعني «الوراق» أو «الردعة الأمامية في فندق». وتُطلَقُ الكلمة كذلك على الردعة الكبرى في مجلس المصوم في إنجلترا، وعلى الردعة الكبرى في مجلس الشيوخ في الولايات المتحدة، حيث يستطيع الأعضاء أن يقابلوا الناس وحيث تُعَدُّ الصفقات فيها، كما تدور فيها التاورات والمشاورات ويتم تبادل المصالح. وقد أصبحت الكلمة تُطلَقُ على جماعات الضغط (الترجمة الشائعة للمعنى المجازي لكلمة «لوبي» Lobby) التي يجلس ممثلوها في الردعة الكبرى ويحاولون التأثير على أعضاء هيئة تشريعية ما مثل مجلس الشيوخ أو مجلس النواب. وفعل قنولوبي Lobby هو يعني أن يحاول شخص ذو نفوذ (يستمد من ثروته أو مكانته أو من كونه يمثل جماعة تشكل مركز قوة) أن يكسب التأثير لمشروع قانون ما عن طريق مفاوضة أعضاء المجلس التشريعي في ردهته الكبرى، فيعدهم بالأصوات أو بالدعم المالي لحملاتهم الانتخابية أو بالذئوع الإعلامي إن هم ساندوا مطالبه وساعدوا على تحقيقها، ويهددهم

وقد اهتم المؤتمر اليهودي العالمي أيضاً بتمتية العلاقات مع المؤسسات الدينية غير اليهودية وخاصة بالحوار المسيحي اليهودي والذي يُعَمَّلُ بشكلٍ خاص في فتح الحوار مع الفاتيكان. وقد شارك المؤتمر في تأسيس اللجنة اليهودية الدولية للتشاور (الحوار) بين الأديان.

وللمؤتمر علاقات وثيقة بالحكومة الإسرائيلية وبالمنظمة الصهيونية العالمية. ولكنه بسبب طابعه الدولي غير الصهيوني، يتمكن من تقديم الكثير من المساعدات لإسرائيل عبر اتصاله بالحكومات والدول التي لا تستطيع إسرائيل الاتصال بها (الاتحاد السوفيتي قبل انهياره والعالم العربي) أو الاتصال بالجماعات اليهودية في هذه البلاد. وقد تجسَّدت هذه العلاقة الوثيقة في رئاسة ناحوم جولدمان للمنظمة الصهيونية العالمية ورئاسته للمؤتمر اليهودي العالمي في أواخر الخمسينيات.

ومع ذلك، فإن هذا الارتباط والتعاون الوثيق لا يعني غياب الخلافات والتوتر بين المؤتمر اليهودي العالمي من ناحية وإسرائيل والحركة الصهيونية من ناحية أخرى، وهي خلافات تعكس الأزمة الراهنة التي تعيشها الصهيونية والتوتر القائم بين الجماعات اليهودية في العالم (من جهة) وإسرائيل (من جهة أخرى) حول طبيعة العلاقة بين الطرفين وحول قضية مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا (الشتات). وقد تزايدت الانتقادات الموجهة إلى إسرائيل وإلى سياساتها التي تنمكس أحياناً كثيرة بشكل سلبي على حياة الجماعات اليهودية في الخارج.

وقد وجَّهت إسرائيل والمنظمة الصهيونية العالمية الانتقاد إلى المؤتمر اليهودي العالمي خلال احتفاله بيوبيله الذهبي عام ١٩٨٦ لتجاهله قضايا الهجرة إلى إسرائيل ومشاكل الزواج عنها وإغفاله تشجيع الشباب اليهودي في العالم الغربي للقدوم إلى إسرائيل للدراسة أو السياحة. أما زعماء المؤتمر اليهودي العالمي فيرون أن مهمتهم الأساسية هي أن يحافظ اليهود في الشتات على هويتهم اليهودية ويعتصموا عن الاندماج والانصهار فقط، ويعد ذلك يجب دعوتهم للهجرة إلى إسرائيل. بل ويذهب برونفمان، رئيس المؤتمر اليهودي العالمي، إلى رفض مقولة "مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا" فيقول: "إن الأيديولوجيا الصهيونية الكلاسيكية ترفض إمكان أن يكون هناك يهودي آمن ومهم في المنفى. وتُعتبر الحياة في المنفى حياة نفي، وهي نظرية غريبة عن تفكير معظم اليهود الذين يعيشون في المجتمعات المتحضرة والديموقراطية". كذلك يصرُّ برونفمان عن مدى ارتباط الجماعات اليهودية في العالم بأوطانهم



## الجزء الثاني: الصهيونية

عام يعمل داخله عدد من الجمعيات والتنظيمات والهيئات اليهودية والصهيونية تتسق فيما بينها، من أهمها: مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الكبرى، والمؤتمر اليهودي العالمي، واللجنة اليهودية الأمريكية، والمؤتمر اليهودي الأمريكي، والمجلس الاستشاري القومي لعلاقات الجماعة اليهودية.

وكل هذه المنظمات لديها ممثلون في واشنطن للتأثير على عملية صنع السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط. ورغم أن هذه المنظمات لديها أنشطة مختلفة ترتبط بالموضوعات الاجتماعية، فإنها أيضاً تعمل بشكل مباشر في الموضوعات التي ترضي إسرائيل حيث تسعى إلى الضغط على الكونغرس من خلال إرسال الخطابات إلى أعضائه، وغير ذلك من أشكال الضغط.

وهناك أيضاً عدد من الجماعات الصهيونية التي تسعى إلى كسب تعاطف الرأي العام الأمريكي مع إسرائيل، والتي ظهرت في بداية الأمر من أجل السعي لإنشاء دولة إسرائيل ثم تأييدها بعد ذلك. ومن هذه المنظمات: المنظمة الصهيونية لأمريكا، والتحالف العمالي الصهيوني، والهادساه، ومنظمة النساء الصهاينة في أمريكا. وتعمل هذه الجماعات على كسب الرأي العام عن طريق مشروعات متعددة تتراوح بين إنشاء المدارس التي تعلم العبرية وإنشاء المستشفيات وإنتاج الأفلام للولادة لإسرائيل وقبول رحلات الباحثين والسياسيين الأمريكيين إلى إسرائيل.

هذا هو المعنى الشائع، ولكننا سنطرح معنى ثالثاً غير شائع إذ أننا نذهب إلى أن اللوبي الصهيوني لا يتكون من عناصر يهودية وحسب وإنما يضم عناصر غير يهودية أيضاً، وهو يضم كل أصحاب المصالح الاقتصادية الذين يرون أن تفتيت العالم العربي والإسلامي يخدم مصالحهم، وأعضاء النخبة السياسية والعسكرية من يتبنون وجهة نظرهم. كما يضم اللوبي الصهيوني كثيراً من الليبراليين ممن كانوا يهدون إلى اتخاذ سياسة ودع نشطة ضد الاتحاد السوفيتي (سابقاً)، وكثيراً من المحافظين الذين يرون في إسرائيل قاعدة للحضارة الغربية وقاعدة لمصالحها، كما يضم جماعات الأصوليين (الحرثيين) من يرون في دولة إسرائيل إحدى بشارت الخلاص.

ولا يُوظف اللوبي اليهودي الصهيوني عناصر اليهودية والصهيونية وحسب، وإنما يُوظف عناصر ليست يهودية ولا صهيونية (بل وقد تكون معادية لليهود واليهودية) ولكنها مع هذا تُوظف نفسها دافعاً عنه وعن مصالحه، بسبب الدور الذي تؤديه الدولة الصهيونية في الشرق الأوسط ويسبب تلاقي المصالح الاستراتيجية الغربية والصهيونية.

بالحملات ضلعم وبحجب الأصوات عنهم إن هم أحجموا عن ذلك. ويوجد في الولايات المتحدة أكثر من لوبي أو جماعة ضغط تمارس معظم نشاطاتها في العلن بشكل مشروع، وإن كان هذا لا يستبعد بعض الأساليب الخفية غير الشرعية (مثل الرشاوي التي قد تأخذ شكل منح نقدية مباشرة أو تسهيلات معينة أو منح عقود أو التهديد بنشر بعض التفاصيل أو الحقائق التي قد تسبب الحرج لأحد أعضاء النخبة الحاكمة وصانعي القرار... إلخ).

وتوجد أشكال وأنواع من جماعات الضغط، فهناك جماعات الضغط الإثنية: مثل اللوبي اليوناني أو اللوبي الأيرلندي، كما يوجد الآن لوبي عربي. وهناك كذلك جماعات الضغط الدينية، فهناك لوبي كاثوليكي وآخر علماني. ويوجد جماعات ضغط مهنية وجيلية ونفسية واقتصادية. وقد أصبحت جماعات الضغط على درجة من الأهمية جعلت النظام السياسي الأمريكي أصبح يُسمى «ديموقراطية جماعات الضغط»، أي أنه لم يعد هناك نظام ديمقراطي تقليدي يمر من مصالح الناخبين مباشرة حسب أعدادهم (لكل رجل صوت)، بل أصبح النظام يعبر عن مقادير الضغوط التي تستطيع جماعات الضغط أن تمارسها على المشرعين الأمريكيين لتحديد قراراتهم بشأن قضية ما بحيث تُعَدُّ تشريعات وقوانين معينة أو تُحجَّب أو تُعَدَّل أخرى. فالوالماني الأمريكي لم يُدَّ يمارس حقوقه الديموقراطية مباشرة وإنما أصبح يمارسها من خلال هذه الجماعات.

وتشير كلمة «لوبي» بالمعنى المحدد والضيّق للكلمة، إلى جماعات الضغط التي تسجل نفسها رسمياً باعتبارها كذلك. ولكنها، بالمعنى العام، تشير إلى مجموعة من المنظمات والهيئات وجماعات المصالح والاتجاهات السياسية التي قد لا تكون مسجلة بشكل رسمي، ولكنها تمارس الضغط على الحكام وصناع القرار. وعبرة اللوبي اليهودي الصهيوني في الأدبيات العربية والغربية (في كثير من الأحيان) تشير إلى معنيين اثنين:

١ - اللوبي الصهيوني بالمعنى المحدد: تشير كلمة لوبي في هذا السياق إلى لجنة الشؤون العامة الإسرائيلية الأمريكية (إيباك)، وهي من أهم جماعات الضغط. ومهمته، كما يدل اسمه، الضغط على المشرعين الأمريكيين لتأييد الدولة الصهيونية. ويتم ذلك بعدة سبل، من بينها تجميع الطاقات المختلفة للجمعيات اليهودية والصهيونية وتوجيه حركتها في اتجاه سياسات وأهداف محددة عادة تُخدم إسرائيل.

٢ - اللوبي الصهيوني بالمعنى العام الشائع للكلمة: وهو إطار تنظيمي

### اللوبي اليهودي والصهيوني، الأطروحة الشائعة

يُعدّ اللوبي اليهودي والصهيوني (بالمعنى الشائع) أداة ضغط فعالة في يد من يمثلون مصالح الدولة الإسرائيلية. ولا يستطيع أي دبلوماسي أن ينكر قوة اللوبي الذاتية التي يمكن تلخيص مصادرها فيما يلي:

١ - يستند اللوبي اليهودي والصهيوني إلى قاعدة واسعة من الناصحين من أعضاء الجماعة اليهودية.

٢ - توجد بين هؤلاء الناصحين نسبة عالية من الأثرياء يُسلِّدُ أنهم يترعون بأكثر من نصف مجموع الهبات الكبرى للحملة الانتخابية للحزب الديموقراطي، إضافة إلى مبالغ ضخمة لحملات الحزب الجمهوري (انظر: «الصوت اليهودي»).

٣ - ازدادت أهمية هؤلاء الناصحين بعد الزيادة الهائلة في كلفة الحملات الانتخابية.

٤ - من أسباب قوة اللوبي اليهودي والصهيوني ارتفاع المستوى التعليمي لأعضاء الجماعات اليهودية.

٥ - يوجد عدد كبير من المثقفين الأمريكيين اليهود الذين أصبحوا جزءاً عضوياً من النخبة الحاكمة، فهم أبناء حقيقيون للمجتمع الأمريكي لا يعيشون على هامشه أو «في ساسه» وإنما في صلبه، وهو ما يجعلهم قادرين على ممارسة الضغط والتأثير بشكل مباشر.

٦ - الجماعة اليهودية جماعة منظمة لدرجة كبيرة، وهذا يجعلها قادرة على مضاعفة قوتها وزيادة نفوذها للدرجة لا تتناسب مع أعداد أعضائها.

٧ - ساعد نظام الانتخابات في الولايات المتحدة على أن يلعب اليهود دوراً ملحوظاً في الانتخابات بسبب تركّزهم في بعض أهم الولايات التي تقرر مصير الانتخابات الأمريكية (نيويورك- كاليفورنيا- فلوريدا).

٨ - لا يهتم الناخب الأمريكي كثيراً بقضايا السياسة الخارجية ولا بفهمها كثيراً، ولذا فإن أقلية مثل الجماعة اليهودية عندها هذا الاهتمام بإسرائيل وسياسة الولايات المتحدة تجاهها يمكنها أن تمارس نفوذاً قوياً في تحديد السياسة الخارجية الأمريكية.

والافتراض الكامن في كثير من الأدبيات العربية أن اللوبي اليهودي الصهيوني (بالمعنى الشائع) هو الذي يؤثر في صناع القرار الأمريكي، بل ويرى البعض أنه يسيطر سيطرة تامة على مراكز صنع السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط، وأنه يدفع هذه السياسة في اتجاه التناقض مع المصالح القومية الأمريكية الحقيقية بما يخدم مصلحة الدولة الصهيونية. وهذا يعني بطبيعة الحال أن اللوبي الصهيوني هو لوبي يهودي وأن اليهود يشكلون قوة سياسية وكتلة اقتصادية موحدة خاضعة بشكل شبه كامل للسيطرة الصهيونية ويتحركون وفق

توجيهاتها، وأن بإمكان أقلية قوامها ٤, ٢٪ من السكان أن تتحكم في سياسة إمبراطورية عظمى مثل الولايات المتحدة.

كما يفترض القهوم أن العلاقة بين إسرائيل والولايات المتحدة علاقة عارضة متغيرة وليست إستراتيجية مستقرة، وأن تأييد الولايات المتحدة لإسرائيل ناجم عن عملية ضغط عليها\* من الخارج\* تقوم به قوة مستقلة لها ألياتها المستقلة وحر كياتها الذاتية ومصالحها الخاصة، وليس نابعاً من مصالح الولايات المتحدة أو من إدراكها لهذه المصالح.

ويستند إدراك كثير من المتدينين بمقولة قوة اللوبي الصهيوني إلى مجموعة من المقدمات المنطقية المعقولة والتي تكاد تكون بديهية، ومن وجهة نظرهم. فتحن إذا حكمنا المعقل ودرسنا الواقع بشكل موضوعي لتوصلنا إلى أنه ليس من صالح الولايات المتحدة الأمريكية أن تدخل في معركة مع الشعب العربي، بل من صالحها أن تتعاون معه في كل المجالات الممكنة، لأن مثل هذا التعاون سيؤدي إلى استقرار المنطقة العربية وسيعود على الولايات المتحدة بالفائدة.

ولكن الولايات المتحدة، هذا البلد العقلاني الذي تحكمه معايير عملية عقلانية مادية بارة، لا تسلك حسب هذه المعايير المعقولة البديهية، فهي تتماهى في تأييد إسرائيل وتقف وراءها بكل قوة وتستجلب على نفسها عباء العرب. مثل هذا الوضع شاذ وغير عقلاني لا يمكن تفسيره إلا بافراض وجود قوة خارجية، ذات مقدرة ضخمة، قادرة على أن تضغط على الولايات المتحدة بحيث تتصرف، لا بحسب ما تمليه عليها مصالحها الموضوعية، وإنما بحسب ما تمليه عليها مصالح هذه القوة، أي المصالح اليهودية والصهيونية والإسرائيلية التي يمثلها اللوبي اليهودي والصهيوني (بالمعنى الشائع). ولكن ما لم يطرأ لمثل هؤلاء على بال أن من المحتمل أن الولايات المتحدة لا تدرك "مصالحها" بهذه الطريقة التي يتصورون أنها عقلانية بل لعلها ترى أن "عدم الاستقرار أو عدم الاستقرار للحكم" أفضل وضع بالنسبة لها، وأن وضع التجزئة العربية هو ما يخدم "مصالحها"، وأن إسرائيل هي أداتها في خلق حالة عدم الاستقرار للحكم هذه، والخدام الحقيقي "لصالحها".

### اللوبي اليهودي والصهيوني، تلاقي المصالح الإستراتيجية بين

#### العالم الغربي والدولة الصهيونية

مفهوم «المصلحة الإستراتيجية» ليس مفهوماً بسيطاً أو عقلانياً. ومما لا شك فيه أن عملية اتخاذ القرار السياسي في العالم الغربي مركبة لأقصى حد، فهي تتم من خلال مؤسسات يديرها علماء

## الجزء الثاني: الصهيونية

واحد لكل مصلحة اقتصادية ومستقبله السياسي المستقل (وتفتتها يُسهل عملية تحويلها إلى مادة استعمالية) وتكمن مصلحة الغرب (كتشكيل حضاري نهم يرد استغلال الشرق والاستثمار فيه بما يعود عليه بالربح ويتوجه له ما يخدم أمته) في الحفاظ على عدم الترابط الحضاري أو الاجتماعي في عالنا العربي. وهذه مصلحة الغرب كما يدركها أهله، وهذا هو الإطار الذي يتم اتخاذ القرار من خلاله.

والمفهوم الصهيوني لعالمنا العربي يتفق تمام الاتفاق مع المفهوم الغربي، والصهيونية في نهاية الأمر وليدة التراث الفكري الاستعماري الغربي في القرنين التاسع عشر والعشرين، وهي أداته في المنطقة، وقد بدأ الاهتمام الغربي بالصهيونية كمفكرة منذ القرن السابع عشر، ولكن الاهتمام الفكري تحول إلى فكر سياسي ثم إلى خطاب سياسي ثم إلى مخطط استعماري ثابت بعد ظهور محمد علي الذي كان يهدد المصالح الغربية لأنه كان قادراً على ملء «الفراغ» في المنطقة إما عن طريق طرح نفسه على أنه القوة الجديدة، أو عن طريق إدخال العاقبة على رجل أوروبا المريض. ومن هنا كانت فكرة الدولة الصهيونية التي وكّدت داخل الخطاب السياسي الغربي، ومن هنا الذم الغربي الحاسم للمشروع الصهيوني، أداة الغرب في خلق الفراغ والحفاظ عليه كوسيلة للدفاع عن أمن الغرب لا عن أهل المنطقة، وعن مصالح الغرب لا مصالح العرب. ولا يمكن إنكار دور الصهاينة في ترسيخ هذا الإدراك الغربي للشرق الأوسط، ولكن تظل العلاقة بين الصهيونية والتشكيل الاستعماري الغربي تدور في إطار المصالح الإستراتيجية الثابتة التي تشكلت داخل الحضارة الغربية قبل ظهور الجماعات اليهودية كقوة سياسية فاعلة في الغرب.

هذا هو السر الحقيقي للنجاح الصهيوني في الغرب، فهو لا يعود إلى سيطرة اليهود على الإعلام، أو لباقة المتحذنين الصهاينة، أو إلى مقدرتهم العالية على الإنعاج والإتيان بالحجج والبراهين، أو إلى ثراء اليهود وسيطرتهم المزعومة على التجارة والصناعة، وإنما يعود إلى أن صهيون الجديدة جزء من التشكيل الاستعماري الغربي، وإلى أنه لا يمكن الخلط بين مصالح يهودية وصهيونية مقابل مصالح غربية، وإلى أن الإعلام واللوبي الصهيونيين يثقلان أداة الغرب الرخيصة: دولة وظيفية عميلة للولايات المتحدة تؤدي كل ما يوكل إليها من مهام بنجاح وتوسع تماماً للأوامر، ولا توجد سوى مناطق اختلاف صغيرة بينها وبين الولايات المتحدة (لا تختلف كثيراً عن الاختلافات التي تنشأ بين الدولة الإمبريالية الأم والجيوب الاستيطانية التابعة لها، كما حدث بين فرنسا والمستوطنين الفرنسيين في الجزائر، وبين إنجلترا والمستوطنين الإنجليز في روديسيا

متخصصون (تكنوقراط) بطريقة "وشيلة"، بمعنى أنها تتيج إجراءات معروفة ومحددة لا تخضع للأهواء الشخصية، ولذا لا يُتخذ القرار إلا بعد توفير المعلومات اللازمة وإشراك المستشارين والمتخصصين. ثم بعد ذلك تتم عملية موازنات صعبة ودقيقة بشأن حساب المكسب والخسارة وجدوى القرار وقوة العدو ونقط ضعفه. ولكن، إذا كان التكنوقراط يتخذون القرار حسب إجراءات موضوعية ومعايير محسوبة تضمن توظيف الوسائل على أحسن وجه في خدمة الأهداف، فإن الأهداف الإستراتيجية نفسها لا تحدها اللجان التكنوقراطية، فهذه العملية تتم على أعلى المستويات وتصبح جزءاً من العقد الاجتماعي الذي يستند إليه المجتمع ككل، كما أن تغيير هذه الأهداف لا يتم إلا بشورة اجتماعية شاملة. وحساب المكسب والخسارة والمائد والعدم يتم في إطار ما يُسمى «مصلحة الدولة العليا».

وما نود تأكيده هنا أن سلوك دولة عظمى مثل الولايات المتحدة ليس مسألة تتم حسب قواعد رشيقة بسيطة، وإنما هو نتيجة عملية مركبة تدخل فيها عناصر "ذاتية" وعقائدية ومادية وغير مادية، قد لا تنضوي بالضرورة داخل إطار الرشد كما نتخيله (وهنا يأتي دور الصور الذهنية وعالم الرموز والتراث المسيحي اليهودي والذاكرة التاريخية... إلخ).

واعتقد أن الغرب قد عرف مصلحته الإستراتيجية منذ بداية القرن التاسع عشر بطريقة تجعله ينظر للمنطقة العربية باعتبارها مصدراً هاماً للمواد الخام (الرخيصة) ومجالاً خصباً للاستثمارات الهائلة (التي تعود عليه وحده بالربح) وسوفاً عظيمة لسلعه (التي يتسجها ويصرفها فيزداد هو ثراء)، أو قاعدة إستراتيجية شديدة الخطورة والأهمية (بالنسبة لأمته هو) إن لم يتحكم فيها قامت قوى معادية (مثل الاتحاد السوفيتي في الماضي) باستغلالها ضده، ويعبر هذا الموقف عن نفسه في مصطلح مثل «الفراغ» الذي كثيراً ما يُستخدم للإشارة إلى شرقنا العربي وكان وطناً رقعة أرض أو مساحة لا يقطنها شعب عريق له امتداد الحضاري، وكان أوطاناً هي وجود جغرافي رحب مجرد من التاريخ، أي أننا في الإدراك الغربي مجرد شيء قد يصلح للاستخدام أو الاستعمال.

وحتى حينما نتحول إلى أكثر من مجرد مساحة، فإن الإدراك الغربي للمنطقة (وهو إدراك تحمده مصلحته كما يراها هو أو كما تراها نخبته الحاكمة ومؤسسات صنع القرار فيه) يرى وطننا العربي على أنه منطقة مأهولة بشعوب وقبائل وأقليات معظمها يتحدث العربية وتدين بليانيات مختلفة لا يربطها رابط حضاري أو اجتماعي

### اللوبي اليهودي والصهيوني، الولايات المتحدة الأمريكية

لتحاول اختيار نموذجنا التفسيري الأساسي: إن المصالح الاستراتيجية/ الغربية (الأمريكية في هذه الحالة) هي التي تحدد القرار الأمريكي، وأن الضغوط الصهيونية- من خلال اللوبي أو الإعلام- ذات أهمية ثانوية، فهي قد تؤخر القرار قليلاً، وقد تُعدل شكله ولكنها لا تُحجّله أو تُسكّن اتجاهه الأساسي. ويمكننا أن نذكر الأحداث المهمة التالية للتدليل على موقفتنا:

١- هناك عدد كبير من رؤساء الجمهورية في الولايات المتحدة ممن دعوا لإنشاء دولة يهودية في فلسطين، حتى قبل أن توجد جماعة يهودية ذات وزن من الناحية العددية والنوعية في أمريكا الشمالية. ويمكن أن نذكر- في هذا المصمار- الرئيس جاكسون (وكان قد لعب دوراً أساسياً في عملية الإجهاز على البقية الباقية من السكان الأصليين في الولايات المتحدة الأمريكية).

٢- المؤسس الحقيقي للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة (بالمعنى العام غير الشائع الذي نطرحه) هو وليام بلاكستون (١٨٤١- ١٩٣٥) الصهيوني غير اليهودي، الذي أرسل عام ١٨٩١ التماساً إلى الرئيس الأمريكي هاريسون يحثه فيه على "إعادة" فلسطين لليهود. وقد وقّع على هذا التماس عدد من الشخصيات المسيحية واليهودية. ولكن كان هناك معارضة يهودية قوية لمثل هذه الاتجاهات الصهيونية، إما من منظور ديني أو منظور اندماجي. وقد تصاعدت هذه الاتجاهات بين أعضاء النخبة الحاكمة الأمريكية (البروتستانتية) مع تزايد اهتمام الولايات المتحدة بالشرق الأوسط. فأيدت الولايات المتحدة وعد بلفور، وحث الرئيس ولسون بوعوده الخاصة بحق تقرير المصير، لا وضوحاً لأي ضغط صهيوني أو يهودي وإنما لأنه رأى أن مصير الشرق الأوسط لا يمكن أن يُصاغ دون أن يكون للولايات المتحدة دخل فيه، ووجد أن تأييده لوعده بلفور هو وسيلته لذلك. (وقد فعل ذلك رغم احتياج عدد كبير من أعضاء الجماعة اليهودية).

٣- أثناء ما يمكن تسميته بالمرحلة النازية (١٩٣٣- ١٩٤٨) رفضت الولايات المتحدة ومعظم بلاد أوروبا فتح أبوابها للمهاجرين اليهود (رغم كل التباين في الوقت الحالي على ضحايا الإبادة). ويُفسّر هذا الوضع على أساس حالة الاقتصاد الأمريكي المتردية والخوف من تسلّل الجواسيس الألمان، بل إن القوات الأمريكية بقيادة إيزنهاور رفضت ضرب قضبان السكك الحديدية المؤدية لمعسكرات الإبادة لوقف عملية نقل اليهود إليها. ويُقال في تفسير هذا إن إيزنهاور قائد القوات الأمريكية كان لا يريد تبديد طاقته العسكرية في هذا العمل

والمستوطنين الصهاينة في فلسطين من جهة أخرى). وتنصرف هذه الاختلافات أساساً إلى الأسلوب والإجراءات لا إلى الأهداف النهائية، اختلافات يمكن حسمها عن طريق الإقناع والضغط كما يحدث عندما تطلب السعودية صفقة أسلحة ولا ترضى إسرائيل عن ذلك، أو عندما تريد إسرائيل توسيع رقعة استقلالها قليلاً عن طريق إنتاج سلاح مثل طائرة اللافي ولا ترضى المؤسسة العسكرية الصناعية الأمريكية عن ذلك. فالاختلاف ينصرف إلى التفاصيل لا إلى "المصلحة" وإدراكها، ومن هنا يمكن إدارة الحوار حسب قوانين اللعبة المتعارف عليها ويتم ممارسة الضغط داخل إطار من التفاهم بشأن المبادئ الأساسية ومن داخل النسق لا من خارجه. ويجب ألا يشير هذا الوضع دهشنا فتاريخ الحركة الصهيونية ليس جزءاً من "تاريخ يهودي عالمي وهي" ولا هو جزء من الثورة والتلمود (رغم استخدام الديباغات الثوراتية والتلمودية) وإنما هو جزء من تاريخ الإمبريالية الغربية. ولذا فالصهيونية لم تظهر بين يهود اليمن أو الهند أو المغرب وإنما ظهرت بين يهود العالم الغربي، وهي لم تظهر في العصور الوسطى، على سبيل المثال، وإنما في أواخر القرن السابع عشر مع ظهور التشكيل الاستعماري الغربي وبدليات استيطان الإنسان الغربي في العالم الجديد وفي بعض المدن الساحلية في أفريقيا وآسيا.

ويذكر الساسة الإسرائيليون هذه الحقائق إدراكاً كاملاً، ولذا فهم لا يكتفون من الحديث عن أهمية إسرائيل كقاعدة عسكرية وحضارية وأمنية للغرب، وإنما، علاوة على ذلك، قاعدة رخيصة، أرخص بكثير من ١٠ حاملات طائرات تبلغ تكلفتها ٥٠ بليون دولار، كانت الولايات المتحدة ستضطر لبنائها وإرسالها للبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر لحماية "المصالح" الأمريكية. إن إسرائيل بالنسبة للولايات المتحدة "كنز إستراتيجي" (أو دولة وظيفية في مصطلحنا)، وهذا ما يؤكدّه المتحدثون الإسرائيليون في واشنطن، قبل الدخول في أية مفاوضات. وقد جاء في إحدى إعلانات **النيسويوك تاجز** (الذي مولته إحدى الهيئات الصهيونية) أنه إذا ما تهددت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط فإن وضع قوة لها شأنها هناك يحتاج إلى "أشهر"، أما مع إسرائيل كحليف فإنه لا يحتاج إلا بضعة أيام". إن هذه العبارة تتحدث عن إجراءات القمع والتأديب ضد العالم العربي وتبين مدى كفاءة الدولة الوظيفية في إنجاز مهمتها، ولا تتحدث عن نقطة الانطلاق ولا عن الأسباب الداعية للقمع والتأديب وهي أن مصلحة الغرب تتطلب مثل هذا القمع لأنها مسألة مستقرة مفروغ منها في الفكر الإستراتيجي الغربي.

والمريرة لمدة عامين، ولم ينجح اللوبي الصهيوني أو غيره في أن يؤثر على القرار الأمريكي.

٨. ثم جاءت حرب الخليج فأثبتت بما لا يقبل أي شك أن الدولة الصهيونية تتحرك داخل إطار المصالح الاستراتيجية الغربية وليس داخل إطار المصالح اليهودية أو الصهيونية الوهمية، فالدولة الصهيونية قد أعدت عبر تاريخها للاضطلاع بدور الأداة العسكرية الكفء، وقد موّلتها الغرب لهذا السبب، وهذا السبب وحده. ولكن تبين للغرب أن اشتراكها في القتال سيُسبب خسارة للمصالح الغربية، ولذا طلبت الولايات المتحدة من الدولة الصهيونية أن تتنحى عن دورها التقليدي وأن تترك القوات الإسرائيلية تكتاتها وأن تتلقى الصواريخ المراقية دون أن تحرك ساكناً. وقد امتثلت الدولة الصهيونية لهذه الأوامر، وسُمّي هذا "قبض النفس". وسلوك الدولة الصهيونية. مرة أخرى - يبين مدى ذكاء أهل الحكم فيها ومعرفتهم تماماً بقوانين اللعبة.

٩. أثناء المعركة الانتخابية للرئاسة الأمريكية أدهى مدير إيباك في مكالة تليفونية مع أحد المليونيرات اليهود أن كليتون يقوم باستشارته بشأن المرشحين لمنصب وزير الخارجية (وذلك بهدف تضخيم دور اللوبي). ولكن المليونير كان قد قام بتسجيل المكالة وسريها للمصنف التي قامت بنشرها، ويعدّ مثل هذا التصريح خرقاً للعقد الاجتماعي الأمريكي الذي يسمح لأعضاء الأقليات بالتعبير عن هويتهم الإثنية بشرط ألا يتناقض هذا مع المصالح الأمريكي العام وأن يأتي الولاء للولايات المتحدة في المقام الأول. وقد اعترض مدير إيباك عما بدر منه وأكد أن ما قاله في المكالة التليفونية بشأن تعيين وزير الخارجية لم يكن إلا من قبيل الدعاية للإيباك لحث المليونير اليهودي على أن يجرى للمطام لإيباك، وقدم المدير استقالته بعد ذلك.

إلى جانب هذه الوقائع التاريخية التي تثبت أن المرجعية النهائية هي للمصلحة الاستراتيجية الغربية، يمكننا أن نكتشف بعض جوانب آليات الضغط اليهودي الصهيوني لئلا نرى مدى علاقتها بالمصالح اليهودية والصهيونية المستقلة:

١. يمكن أن نطرح سؤالاً بشأن مدى تأثير الصوت اليهودي في سياسات الولايات المتحدة واتخاذها لإسرائيل. وتبعاً للأطروحة الشائعة، لا بد أن يزيد الانحياز مع تزايد قوة هذا الصوت، والعكس صحيح. ولنا أن نلاحظ أن العلاقة بين الدولة الصهيونية والولايات المتحدة أثناء حكم الرؤساء الجمهوريين (نيكسون-ريغان-بوش الأب ثم الابن) قد توقفت عراها بشكل مذهل، رغم أن ما بين ٧٠-٨٠٪ من مجمل الأصوات اليهودية ذهبت للديمقراطيين. وقد لوحظ

الجانبي. ومهما كانت التفسيرات التي تُساق فإن القرار كان أمريكياً والمصالح كانت أمريكية.

٤. حينما أعلنت دولة إسرائيل عام ١٩٤٨ اعترفت الولايات المتحدة بها فوراً، ولم يكن اللوبي الصهيوني قوياً أعطوطياً بعد، حتى باعترااف أولئك الذين يروجون لأسطورة قوته وأعطوطيته. كما أن اللوبي اليهودي المعادي للصهيونية كان لا يزال قوياً إذ كان يضم عدداً كبيراً من أترياء اليهود المتدمجين، وهو ما يعني أن مساهمة الولايات المتحدة بالاعتراف لا يمكن تفسيرها إلا على أساس للمصالح الأمريكية وليس لها علاقة بالضغط اليهودي أو الحملات الإعلامية.

٥. حينما تحالفت إسرائيل مع إنجلترا وفرنسا عام ١٩٥٦ وشنت العدوان الثلاثي على مصر، دون موافقة الولايات المتحدة، عوقبت أشد العقاب، إذ إن الاستراتيجية الأمريكية حينئذ كانت أن تلعب الإمبريالية الأمريكية دوراً نشطاً في الشرق الأوسط وتحل محل الاستعمار التقليدي (الإنجليزي والفرنسي) وتغلاهي "الفرغ" الناتج من انسحابهما منه. والدولة الصهيونية باشتراكها في هذه المغامرة وقفت ضد المخطط الأمريكي ولذا كان من الضروري تأديها، ومن هنا موقف أيزنهاور "الزهي" و"العادل" و"المحايد".

٦. لم تشن إسرائيل حرب عام ١٩٦٧ إلا بموافقة صريحة من الولايات المتحدة التي وجدت أن من صالحها تصفية حكم عبد الناصر آنذاك، وعلى كلّ ليس بإمكان إسرائيل أن تشن أي حرب أو تدخل أي مغامرة عسكرية إلا بموافقة الولايات المتحدة التي تقدمها بالسلاح والدم والمظلة الأمنية.

٧. حينما حاولت إسرائيل أن تؤكد استقلالها النسبي في الآونة الأخيرة جاهدتها الرسالة وأضحت من واشنطن ألا تتجاوز حدودها.

أ) وأولى للحالات الإسرائيلية لتأكيد شيء من الاستقلال كان في حادثة جونانان بولارد وهو موظف أمريكي يهودي نجس على الولايات المتحدة بحساب إسرائيل، وكان رد المؤسسة الأمريكية الحاكمة حاسماً، إذ قبض على بولارد وأدخل السجن لمدة عشرين عاماً وأجرى تحقيق في إسرائيل لتحديد المشوالة، كما أن الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ثارت ثائرتها ضد الدولة الصهيونية.

ب) أما الواقعة الثانية فهي إلغاء مشروع طائرة اللاني. فللؤسسة الحاكمة الصهيونية كانت حريصة كل الحرص على إنتاج هذه الطائرة محلياً في إسرائيل (بعون أمريكي). ولكن للؤسسة الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة وجدت أنه ليس من صالحها السماح لإسرائيل بإنتاج اللاني فألغى المشروع رغم للحالات اليابسة

التحكم فيها. كما أن اليهود لا يشكلون الأقلية الوحيدة داخل مؤسسات صنع القرار، إذ توجد أقليات وجماعات ضغط أخرى كبيرة ومهمة مثل جماعة الضغط الكاثوليكية.

ويمكن تشبيه اليهودي داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكية بالموظف الحركي النشط في إحدى الشركات الكبرى الأمريكية. فهذا الموظف إن أبدى ذكاءً غير عادي في فهم أهداف المؤسسة التي يعمل فيها وأخذ بزمام المبادرة وتحرك نحو تنفيذها، فلابد أنه سيترقى ويتحرك نحو القمة، ولكن حركته الصاعدة تظل في نهاية الأمر محكومة بالهدف المؤسسي الذي يتم تحديده بشكل مؤسسي، كما أن من الصعب على فرد أو مجموعة أفراد تغييره.

٥- ونحب أن نثير قضية مبداية وهي قضية مصطلح «يهودي» نفسه، ومدى «صهيونية» هؤلاء اليهود وهل يصدر يهود الولايات المتحدة عن رؤية يهودية وصهيونية لأنفسهم، أم يصطلحون عن رؤية أمريكية؟ تدل كل المؤشرات على أن يهود الولايات المتحدة قد اندمجوا إلى حد كبير في المجتمع الأمريكي (رغم كل الشرثرة عن الشخصية اليهودية والجيتو اليهودي). وحسب دراسات علم الاجتماع الأمريكي تُعد الأقلية اليهودية من أكثر الأقليات اندماجاً وقبولاً للعقد الاجتماعي الأمريكي وقيم هذا المجتمع البرجماتية. ومنذ أمد طويل عرّف أحد الزعماء الصهاينة في الولايات المتحدة البرنامج الصهيوني بأنه تداخل صهيونية يهودية مع أمريكيتها، حتى لا يفصل الواحد عن الآخر.

وقد أثبت يهود أمريكا صدق حدس النخبة الحاكمة. فرغم الهستريا الواضحة في تأييد الدولة الصهيونية (الذي لا يختلف في واقع الأمر عن تأييد المواطن الأمريكي العادي لها إلا في النبرة) فثمة انصراف واضح عن المنظمة الصهيونية وعن التبرع لها وعن حضور مؤتمراتها وانتخاباتها. وقد ظهر ولاه يهود الولايات المتحدة بشكل واضح لا مراء فيه. كما أسلفنا، في حادثة جوناثان بولارد (حيث جُنّدت للخبايا الإسرائيلية مواطناً أمريكياً يهودياً للتجنس على الولايات المتحدة) إذ ثارت ثائرة للمحتدين باسم يهود أمريكا ضد إسرائيل لأنها تُعرض وضعهم داخل مجتمعهم للخطر.

٦- بل يمكن القول بأن هناك عناصر تسبب بعض التوتر بين يهود الولايات المتحدة والدولة الصهيونية، فالصورة الإعلامية للدولة الصهيونية ليست صورة واثمة طيلة الوقت (حرب لبنان، الانتفاضة، التشدد الصهيوني، بناء المستوطنات). وكثيراً ما يجد يهود أمريكا، الذين يعيشون في مجتمع ليبرالي يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، أنه ليس من صالحهم أن يُوحّد فيما بينهم وبين الكيان الصهيوني،

في انتخابات الكونغرس لعام ١٩٩٤ تقلّص في عدد للمثّلين اليهود إذ انخفض عدد الشيوخ من ١٠ إلى ٩ وعدد النواب من ٤١ إلى ٣٣، وهو ما يعني تراجع المقدرة الصهيونية المزعومة على الضغط. ومع هذا لم يتوقع أحد أن تتغير سياسة الولايات المتحدة تجاه إسرائيل، بل زادت درجة الانحياز كما زاد عدد أعضاء الجماعة اليهودية في مؤسسات صنع القرار. (انظر: «الصوت اليهودي»).

٧- ويمكن أن تثير قضية سيطرة رأس المال اليهودي وهيمته. ولنا أن نشير هنا إلى أن حجم رأس المال الذي يتحكم فيه بعض أعضاء الجماعات اليهودية يشكل نسبة ضئيلة للغاية بالنسبة لرأس المال الكلي للولايات المتحدة. والمنظومة الرأسمالية - كما هو معروف - منظومة متكاملة متداخلة، لها قوانينها وآلياتها التي تتجاوز إلى حد كبير إرادة الأفراد وأهوامهم. ويمكن أن نضيف هنا أنه على الرغم من تراه يهود الولايات المتحدة (يوجد ١٤٠ يهودي بين أكثر من ٤٠٠ شخص يُمدون الأكثر ثراء) فإنه لا يوجد رأس مال يهودي في الصناعات الأساسية (الحديد، الصلب، السيارات)، كما أن المصارف الأساسية لا تزال في أيدي الواسب (البروتستانت). وعلى الناحيتين بآطروحة السيطرة اليهودية أن يبين أن ثمة علاقة طردية بين تزايد رأس المال المتوفر في أيدي اليهود والانحياز الأمريكي لإسرائيل.

٨- وقال الشّي: نفسه عن الإعلام وسيطرة اليهود عليه. وثمة وجود يهودي ملحوظ في قطاع الإعلام. ولكن هل تزايد هذا النفوذ أم تراجع في الأعوام العشرين الماضية؟ وهل زادت نسبة ملكية اليهود لوسائل الإعلام أم قلت؟ وهل هناك علاقة واضحة بين تزايد الهيمنة اليهودية على الإعلام ومنحنى الانحياز؟ كل المؤشرات تدل على أن العناصر غير اليهودية التي دخلت مجال الإعلام الأمريكي أعلى بكثير من العناصر اليهودية، ومع هذا لم يتغير منحنى الانحياز المتزايد.

٩- ويمكن أن تثير قضية أن أعضاء الجماعة اليهودية يلمعون دوراً متميزاً داخل المؤسسات الأمريكية لصنع القرار. وفي تقرير نُقّب في السبعينيات، أُشير إلى أن ٩٠٪ من كل أعضاء هيئات التدريس في الجامعات و ٨٠٪ من مجموع العاملين في الإعلام من اليهود، وأن هناك بين ٥٤٥ شخصية قيادية حوالي ١١٪ من اليهود. وقد تزايد عدد اليهود في إدارة كليبتون الأخيرة (١٩٩٦) بخاصة في المراكز الحساسة مثل وزير الخارجية ووزير الدفاع وعضوية مجلس الأمن القومي. ويشار إلى كل هذا باعتباره دليلاً على مدى سيطرة اليهود. ولكن عملية صنع القرار في الولايات المتحدة - كما أسلفنا - عملية مؤسسية في غاية التركيب، ولا تستطيع أية أقلية واحدة

١ - يروجّ الصهاينة أنفسهم لأسطورة اللوبي ويسخونها في الأذهان . ولا شك في أن الصهاينة يستفيدون من مثل هذه الشائعات والأساطير ، فهي تضفي عليهم أهمية لا يستحقونها ، وتنسب لهم قوة تزيد وزنهم وهو ما يُحسّن وضعهم التفاوضي . وقد عشتت أسطورة اللوبي اليهودي والصهيوني في روس بعض أعضاء النخب الحاكمة العربية ، حتى أنهم يُحدّثون سياساتهم انطلاقاً منها وتأسيساً عليها .

٢ - نجحت الدولة الصهيونية الوظيفية في إنجاز مهمتها باعتبارها قاعدة عسكرية رخيصة وحارس للمنطقة العربية ، وقد دُعم هذا من رواج أسطورة اللوبي . ويمكن القول إن ثمة علاقة طردية بين قوة اللوبي الصهيوني وضعف العرب ، فكلما ازداد العرب ضعفاً وزغباً ازداد اللوبي الصهيوني قوة وحضوراً وازداد تلاحم المصالح الغربية والمصالح الصهيونية . ولكن لو زادت تكلفة إسرائيل (من خلال المقاومة والمقاطعة والجهاد) لأعادت الولايات المتحدة حساباتها ، ولأصبحت هذه الحسابات أكثر رشداً (من وجهة نظرنا) ولما استمرت الولايات المتحدة في احتيازها ، ولما ازداد متحني الانحناء انحناءً لصالح إسرائيل .

٣ - تروجّ الحكومة الأمريكية ذاتها لمثل هذه الزاعم البروتوكولية عن اللوبي الصهيوني للإيحاء بأنها ترغب في اتخاذ مواقف أكثر اعتدالاً تجاه القضايا العربية ولكنها لا تستطيع ذلك بسبب اللوبي الصهيوني .

٤ - تستفيد النظم العربية من أسطورة اللوبي اليهودي والصهيوني . فهي تبرر الهزيمة العربية إذ تجعلها شيئاً متوقعاً ومفهوماً ، كما أن ساحة القتال تتشغل من فلسطين إلى غرف الكونجرس وشوارع واشنطن وباريس حتى يتسنى لهذه الأنظمة العربية ممارسة ضغط يشبه الضغط اليهودي !

إن توافق المصالح ، وتوافق الإدراك الغربي والصهيوني ، هو سر نجاح إسرائيل الإعلامي ومصدر قوة اللوبي الصهيوني وليس العكس ، وهي العوامل التي تمحّد في نهاية الأمر السلوك الغربي . فالإعلام واللوبي الصهيوني لا يستندان قوتيهما من كفاءة الصهاينة وإنما من أن إسرائيل وجدت لنفسها مكاناً داخل الاستراتيجية الغربية ، ولأنها جعلت نفسها أداة طيعة رخيصة كفء لتحقيق هذه الاستراتيجية . وتحديد القضية على هذا النحو يعني أننا لن نقلّ من أهمية اللوبي الصهيوني أو من قدرته على تحبّث الرأي العام الأمريكي لصالح إسرائيل أو من فعاليته في التأثير على صانع القرار الأمريكي (بخاصة في أمور الشرق الأوسط والصراع العربي-الإسرائيلي) . ولكننا مع هذا لا نفسر كل سلوك الغرب على أساسه ،

ولذا تتخذ قيادات الأمريكيين اليهود أحياناً موقفاً مستقلاً عن الدولة الصهيونية ونافذاً له . ويُلاحظ كذلك أن سقوط الإجماع القومي في إسرائيل حول المستوطنات انعكس على الأمريكيين اليهود ، إذ إن ذلك أعطاهم حرية حركة لم تكن متاحة لهم من قبل . فنجّد أن حركة السلام الآن لها فروع في الولايات المتحدة بل لها صندوق جباية مستقل عن الصندوق القومي اليهودي . كما أن الصراع بين الدينين الأرثوذكس واللايدينيين يجد صدها بين الأمريكيين اليهود ويقالّ التفاهق حول الدولة الصهيونية التي تتحكّم فيها المؤسسة الأرثوذكسية التي لا تعترف بهم كيهود .

### اللوبي اليهودي والصهيوني، ثم ازدهرت الأسطورة ؟

يمكننا القول بأن تضخيم قوة اللوبي والإعلام الصهيوني وجعلهما مسئولين عن كل ما يحدث في الغرب هي أسطورة قد يكون لها علاقة ما بالواقع ، ولكنها ذات مقدرة تفسيرية ضعيفة لعدم إحاطتها بهذا الواقع ولعجزها عن التمييز بين ما هو جوهري وما هو فرعي فيه . بل يمكن القول بأن هذه الأطروحة الشائعة في أشكالها المتطرفة ، هي امتداد للرؤية التأسرية الاختزالية البروتوكولية (نسبة إلى بروتوكولات حكماء صهيون) ، التي تجعل اليهود مسئولين عن كل شيء وتجعل الغرب ضحية للتلاعب اليهودي الصهيوني . وهذا تبسيط للأمور يعمي الأبصار ، فهل يمكن أن يتصور أحد أن التشكيل الاستعماري الغربي الذي حوّل العالم بأسره إلى ساحة نشاطه من خلال جيوشه ومخابراته (والآن من خلال عملياته ومخابراته) والذي أسس تشكيلاً حضارياً وبنية اجتماعية ونظاماً سياسياً يهدف إلى استغلال المصادر البشرية والطبيعية لتكون بأسره وتوظيفها لصالحه ، نقول هل يمكن أن تُحدّد سياسات هذا الكيان نتيجة تدخل قوة سياسية مثل اللوبي اليهودي الصهيوني ، هل لو أن اليهود اختفوا تماماً ولم يُدّ لهم من أثر ، ولو أن إسرائيل اختفت من على خريطة العالم ، هل ستتغير سياسة الولايات المتحدة وتصبح قوة متسلطة تتصالح مع القوى القومية والداخيلية للسلام والبناء ، أم أنها كانت ستبحث عن عملاء آخرين وعن أشكال أخرى من التدخل ؟ هذا هو السؤال الذي وجهته مرة للسناتور الأمريكي السابق جيمس أبو رزق (من أصل عربي) وكان رده أنه لا يمكن تخيل العالم بدون يهود أو الشرق الأوسط بدون إسرائيل ! والإجابة لا تدل على عجز السناتور أبو رزق عن التخيل بقدر ما تدل على كفاءته النادر في المراوغة . ورغم ضعف القدرة التفسيرية لأسطورة نفوذ اللوبي الصهيوني إلا أنها تزدهر وترعى لعدة أسباب نورد بعضها فيما يلي :

أقلية في المجتمع الأمريكي) مقابل ٥٤٪. وهي النسبة بين الأمريكيين على وجه العموم، وهذا يعني تزايد قوتهم الانتخابية.

٤ - وتضاعف هذه النسبة فيما يتعلق بانتخابات مؤتمرات الولايات التي يتم من خلالها اختيار المرشحين لرئاسة الجمهورية. ففي انتخابات مؤتمر الحزب الديمقراطي في نيويورك (انتخابات عام ١٩٨٤)، بلغت نسبة عدد اليهود نحو ٣٠٪.

٥ - وإلى جانب كل هذا، يلاحظ أن أعضاء الجماعة اليهودية نشطاء سياسياً ويشتركون في معظم الحركات السياسية، خصوصاً الليبرالية واليسارية، ويؤثرون فيها بشكل يفوق عددهم.

٦ - تضم الجماعة اليهودية عدداً كبيراً من كبار المثقفين والفنانين ورجال السياسة، الأمر الذي يزيد من ثقل وأهمية الصوت اليهودي.

٧ - تُعد الجماعة اليهودية من أكثر الأقليات ثراءً في العالم إن لم تكن أكثرها ثراءً بالفعل. ونظرًا لنشاطهم السياسي، فهم يتبرعون للحملات الانتخابية بمبالغ كبيرة يحسب المرشحون حسابها. وربما كانت الجماعة اليهودية، كجماعة ضغط، تنفرد بهذه الخاصية إذ إن أعضاء جماعات الضغط الأخرى قد يفوقون اليهود عدداً ولكنهم لا يفترون بأية حال من إمكاناتهم المالية.

إذن، لا شك في أن الجماعات اليهودية تمثل قوة ضغط مهمة داخل النظام السياسي الأمريكي. وثمة صوت يهودي تماماً كما أن هناك صوتاً أسوداً وصوتاً إسبانياً (وبدايات صوت عربي). وهذا الصوت اليهودي متماثل مع إسرائيل والصهيونية. ولكن هذا الصوت اليهودي يظل خاضعاً لحركات النظام السياسي الأمريكي وللتناقضات التي تتفاعل داخل المجتمع. وما يحدد اتجاهه، ليس الولاء العفائي للمجرد للصهيونية وإنما استجابة اليهود، كأمركيين أو كأعضاء في الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة هم أمركيون يهود أو أمركيون يؤمنون بالعقيدة اليهودية أو بالهوية اليهودية، وليسوا يهوداً أمريكيين. وهم، في هذا، لا يختلفون عن كل المواطنين في الولايات المتحدة، فلا يوجد أمركيي خالص سوى فئة الـ WASP.

وفي الوقت الحاضر، يلاحظ أن أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة، على عكس ما هو شائع، من أغش الأقليات اندماجاً وتامراً حيث يتبدى هذا في تزايد معدلات العلمنة. فقد لوحظ أن عدد اليهود الذين يمارسون شعائر عقيدتهم لا يزيد عن ٥٠٪، ووصلت معدلات الزواج المختلط في بعض الولايات إلى ما يزيد على ٥٠٪. ولذا، فنحن نسميهم «اليهود الجدد»، فهم مختلفون بشكل جوهري عن يهود أوروبا ويهود عصر ما قبل

إذ تظل الأولويات الاستراتيجية التي حددها صانع القرار الغربي هي التي تفسر سلوكه. وإدراكنا لهذه الحقيقة سيُعمق إدراكنا للواقع وحركياته ويزيد مقدرتنا على التنبؤ والتصدّي. إن النموذج التفسيري الذي نطرحه ليس مجرد تمرين أكاديمي، وإنما هو أمر أساسي في تحديد إستراتيجية التصدي لإسرائيل، وفي تحديد الأولويات.

### الصوت اليهودي في الولايات المتحدة

«الصوت اليهودي» مصطلح يفترض أن هناك عدداً من الأصوات يديها أصحابها من اليهود في الانتخابات الأمريكية (أو غيرها من البلاد الغربية) سواء القومية لانتخاب رئيس الجمهورية، أو على مستوى الولاية لانتخاب حاكمها، أو على مستوى المدينة لانتخاب العمدة أو غيره من القادة. كما يفترض المصطلح أن الناخبين اليهود يتبعون نمطاً واحداً تقريباً في التصويت، وأنهم دائماً يغفون إلى جانب إسرائيل ويؤيدون الموقف الصهيوني، وهم بذلك يشكلون أداة ضغط في يد اللوبي الصهيوني.

ورغم أن اليهود لا يشكلون سوى ٢،٤٪ من مجموع الناخبين الأمريكيين، وهو ما يجعلهم كتلة انتخابية صغيرة نسبياً قياساً بالكتل الأخرى مثل الناخبين من أصل إسباني أو أيرلندي أو الناخبين السود، فإن ثمة عوامل تجعل قوتهم الانتخابية وتأثيراتهم تفوق بكثير عددهم الفعلي:

١ - فاليهود من أكثر الأقليات تركيزاً في المدن، فهم يوجدون بأعداد كبيرة في بعض المدن، مثل نيويورك وشيكاغو وميامي (فلوريدا)، وهو ما يجعل لهم ثقلاً غير عادي. وعلى سبيل المثال، يشكل اليهود ١٩٪ من كل سكان مانهاتن ونيويورك (وهما أهم قسمين إداريين في مدينة نيويورك).

٢ - يتركز اليهود في بعض الولايات التي تلعب دوراً حاسماً في انتخابات الرئاسة، وهذا ما يجعل أهميتهم كجماعة ضغط تتزايد فهم يشكلون ٦،١٠٪ من جملة الناخبين في ولاية نيويورك و ٩،٥٪ في نيو جيرسي و ٨،٤٪ في واشنطن (العاصمة) و ٤،٧٪ في ولاية فلوريدا ونسبة كبيرة في ولاية كاليفورنيا. كما يوجدون بأعداد كبيرة في ولاية بنسلفانيا وإلينوي.

٣ - يلاحظ أن أعضاء الجماعة اليهودية يتمتعون بأعلى مستوى تعليمي في الولايات المتحدة، وهو ما يؤثر على سلوكهم الانتخابي إذ أنهم يبدون بأصواتهم بنسبة تفوق بمراحل النسبة القومية. وتبلغ هذه النسبة بين اليهود ٩٢٪ (وهي أعلى نسبة على الإطلاق بين أي



التصويت الذي يتبعه أعضاء الجماعة. فمنذ بداية الستينيات والمعركة مستمرة بين دعاة العلمانية وفصل الدين عن الدولة بشكل كامل ومطلق، بقيادة الجماعة اليهودية من جهة، وبعض الجماعات الأخرى ذات التوجه الديني من جهة أخرى. ويرى معظم أعضاء الجماعة اليهودية أن مصالحهم تكمن في تزايد معدلات العلمنة، وأن هذا هو الضمان الوحيد لحرية بل ووجودهم. وقد اتسع هذا التيار للمجتمع الأمريكي في الستينيات، ووصلت عملية الفصل بين الدين والدولة مراحل هستيرية حتى أن ذكر كلمة «الإله» في الكتب المدرسية منع، ومنعت الصلوات كما منعت نشاطات الجمعيات الدينية في المدارس حتى لو أرادت تسجيل نفسها على أنها من جماعات الهويات أو كرة القدم!

ولكن، مع بداية السبعينيات، بدأ رد فعل ضد هذا الاتجاه وبدأت حركة بحث ديني ذات طابع أصولي. والطريف أن هذه الحركة ذات توجه صهيوني بمعنى أن أتباع هذا الاتجاه يرون عدم إمكان أن يتم الخلاص المسيحي إلا بعد عودة اليهود إلى صهيون (فلسطين)!

وقد استفادت الدولة الصهيونية من هذا الوضع، وهي تعتبر هذه الجماعات جماعات ضغط لصالحها، بل إن بعض المعلقين السياسيين الإسرائيليين يرون أنها أكثر أهمية من جماعة اليهود كجماعة ضغط باعتبار أن اليهود أقلية توجد خارج المجتمع الأمريكي (المسيحي) حتى ولو كانت متمنجة فيه. أما الجماعات المسيحية الأصولية، فهي ليست متمنجة فيه وإنما هي جزء عضوي منه تعمل من داخله. ولكن رؤية الأمريكيين اليهود لهذا الموضوع مختلفة عن رؤية الدولة الصهيونية له. فهذه الجماعات الأصولية، برغم صهيونيتها، تهدد حرية أعضاء الجماعة وكل ما حققته من مكانة اجتماعية وحراك اجتماعي.

لكل هذا، يصوّت معظم يهود أمريكا للحزب الديمقراطي وليس للحزب الجمهوري، تعبيراً عن وضعهم كمواطنين أمريكيين لهم حرياتهم الأمريكية الخاصة وليس بوصفهم أعضاء في الحركة الصهيونية أو متعاطفين معها.

ومع هذا، يجب الإشارة إلى بعض العناصر المهمة التي قد تغير سلوك الناخبين اليهود في المستقبل:

١- يُلاحظ، في الآونة الأخيرة، تزايد تحول اليهود عن الليبرالية واليسار وتبينهم مواقف محافظة. وربما يعود هذا إلى تزايد اندماج وحرارتهم الاجتماعي حتى أصبحوا من أعضاء الطبقات الثرية الأمريكية بعد أن فقدوا ميراثهم الاقتصادي والحضاري المتميز. ويُلاحظ هذا في مجلة مثل كومستاري التابعة للجنة اليهودية

الاستنارة في أواخر القرن الثامن عشر. ولهم سلوكهم الانتخابي والسياسي الحقيقي، لا بد أن نضعهم داخل سياقهم الأمريكي خارج الأساطير الصهيونية التي يرددونها بعض العرب.

على سبيل المثال، يُلاحظ أن العلاقة بين الدولة الصهيونية والولايات المتحدة ازدادت عمقاً أثناء حكم الرئيسين الجمهوريين نيكسون وريغان، خصوصاً الأخير. ويُلاحظ كذلك أن برنامج الحزب الجمهوري عام ١٩٨٨ يتسم بالتحيز الشديد لإسرائيل من مطالبة بقوة الأواصر الاستراتيجية معها وتعميق العلاقة الخاصة بها والوقوف ضد إنشاء دولة فلسطين وتأييد إلغاء قرار مساواة الصهيونية بالعنصرية. كما أن الحزب الجمهوري لا يضم في صفوفه شخصية مثل جيسي جاكسون الذي نجح هو وأتباعه، ولأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأحزاب الأمريكية، في وضع فكرة الدولة الفلسطينية موضع المناقشة. فإن صدقت مقولة «الصوت اليهودي» كأداة ضغط في يد الصهاينة، فلن من المتوقع أن يصوّت اليهود لصالح الجمهوريين بأعداد متزايدة. ومع هذا، فقد أدلى معظم اليهود بأصواتهم لصالح الحزب الديمقراطي، بنسبة ٧٠٪ - ٨٠٪ من مجمل الأصوات كما حدد بعض المحللين. وفي محاولة تفسير هذا الوضع نجد أن المحللين يسقطون «الولاء الصهيوني» كعنصر مححرك ويتوجهون لملاقة هؤلاء الأمريكيين اليهود بمجتمعهم الأمريكي. فيلاحظ أن الحزب الديمقراطي كان دائماً حزب المهاجرين والأقليات وسكان المدن وهو أيضاً الحزب الذي يمثل مصالحهم ويحاول التعبير عن هذه المصالح. ومنذ عام ١٩٣٢، حصل مختلف الرؤساء الأمريكيين من الحزب الديمقراطي على ما يزيد على ٧٠٪ من الأصوات اليهودية. وبحسب كثير من المحللين، لا تزال هذه النسبة هي النسبة القائمة، ففي انتخابات عام ١٩٨٤ لم يحصل ريغان إلا على ٣٠٪ - ٤٠٪ من الصوت اليهودي، وقد حصل بوش على نسبة أقل. ويُقال إن كليتون قد حصل على حوالي ٨٥٪ من الصوت اليهودي. فالحزب الجمهوري هو حزب البيض (الواسب) بالدرجة الأولى. ورغم أن برنامج الحزب الجمهوري مؤيد للصهيونية وإسرائيل، فإن البرنامج نفسه يقف ضد إياحة الإجهاض ويطلب بإدخال الصلوات في المدارس ويؤكد ضرورة ترديد بين الولاء في المدارس. وهي سياسات محافظة لا تروق للناخبين اليهود واستجابتهم لها هي التي تحدد سلوكهم الانتخابي.

وقد تبدو كل هذه الأمور بالنسبة إلى المراقب الخارجي وكأنها أمور تافهة، وهي حقاً كذلك من منظور السياسة الخارجية، ولكنها ليست كذلك من منظور الحركات الداخلية للمجتمع الأمريكي وغط

أنها لا توجد فيها جماعات يهودية. وقد أصبحت الصهيونية ظاهرة أمريكية بالدرجة الأولى لسببين: أن الولايات المتحدة تضم أكبر وأقوى جماعة يهودية في العالم، وأن الولايات المتحدة نفسها هي الراعي الإسرائيلي للجيب الصهيوني. وفي المداخل التالية سنتناول المنظمات الصهيونية المختلفة في الولايات المتحدة.

### الاتحاد الصهيوني الأمريكي

«الاتحاد الصهيوني الأمريكي» هو المظلة التنظيمية التي تضم كل المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة، وقد تم تأسيسه عام ١٩٧٠ بناءً على قرار صادر عن المؤتمر الصهيوني السابع والعشرين (١٩٦٨) يدعو إلى تقوية الحركة الصهيونية من خلال إنشاء منظمات أو اتحادات صهيونية قطرية في جميع بلاد العالم.

ويساند الاتحاد الصهيوني الأمريكي للمجهودات الصهيونية في ميادين الشئون الطائفية والعامة والتعليم والشباب والهجرة إلى إسرائيل ويعمل على تنمية الاهتمام بما يُسمى «الثقافة اليهودية» بين أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة وعلى تعزيز التزامهم بالأهداف الصهيونية كما جاءت في برنامج القدس. كما يعمل الاتحاد على التوجه إلى المجتمع الأمريكي غير اليهودي للدعابة لإسرائيل، وتأكيد تطابق المصالح الأمريكية والإسرائيلية، والرد بشكل فعال على النقد الموجه إليها. وأخيراً، توجبه أعضائه من خلال الحملات الإعلامية فيما يتعلق بالقضايا التي تمس إسرائيل أو الصهيونية.

ويعاني الاتحاد، مثله مثل غيره من التنظيمات الصهيونية الأمريكية، من تدهور أهميته وفعاليته بشكل عام. فلم يعد هناك أي تمييز حقيقي بين المنظمات الصهيونية وغير الصهيونية في الولايات المتحدة. بل إن الأخيرة تتمتع بعبء تنظيمية أكبر وقاعدة جماهيرية أوسع، ولذا أصبحت هي التي تقوم بالدعابة لإسرائيل والدفاع عنها وجمع المال لها والضغط من أجلها، ذلك إلى جانب تآكل شرعية الصهاينة التوطينيين بسبب عدم هجرتهم إلى إسرائيل وما يدور حول ماهية الصهيونية وتآكل الفكر الصهيوني بوجه عام.

والاتحاد الصهيوني الأمريكي منظمة معفاة من الضرائب وتضم ١٦ منظمة صهيونية في الولايات المتحدة والحركات الشبابية المنتشرة عنها. وعضوية الاتحاد الصهيوني مفتوحة أيضاً للمنظمات والمؤسسات اليهودية غير الصهيونية. والواقع أن هذه تدخل ضمن مجموعتين إضافيتين من الأعضاء: أولاً، المنظمات المنتسبة التي تقبل برنامج القدس مع أن أعضائها ليسوا بالضرورية من الصهاينة. ثانياً،

الأمريكية، فقد كانت من أكثر المجلات ليبرالية، ولكنها أصبحت مجلة محافظة تدافع عن التسلسل والحرب الباردة. وهناك بالفعل جماعة تُسمى «المحافظون الجدد» بينهم إرفنج كريستول، ونورمان بودورتر (رئيس تحرير كومنتراري) يتأدون بتحالف سياسي جديد. وربما يعبر هذا التغيير في الوضع الطبقي، والتحول في التوجه السياسي العام، عن مزيد من تعاطف اليهود مع فلسفة الحزب الجمهوري الاجتماعية واستعدادهم للتصويت لصالحه.

٢- يلاحظ أن الحزب الديمقراطي هو حزب السود، فظهور شخصية مثل جيسي جاكسون هو تعبير عن تزايد نفوذهم. والعلاقات بين اليهود والسود تسم بالتوتر ابتداءً من منتصف الستينيات. ومع تزايد نفوذ السود داخل الحزب الديمقراطي، يمكن أن نتوقع تزايداً في انكماش عدد اليهود وفي انصرافهم عن الحزب ليلبثوا عن بدائل أخرى، أي الحزب الجمهوري.

٣- يلاحظ أن البعث الديني في الولايات المتحدة يجد صدى أيضاً في صفوف اليهود الأرثوذكس والمحافظين. ولذا، لا يسائر هؤلاء المحاولات التي يقوم بها اليهود الليبراليون لزيادة معدلات الملمنة داخل المجتمع الأمريكي، بل يطالبون بأن تقوم الدولة بتمويل التعليم الديني. وربما يكون لهذا أثره أيضاً في السلوك السياسي والانتخابي لهذه القطاعات من الصوت اليهودي.

كل هذه الاتجاهات داخل الجماعة اليهودية قد تجعل التأخيرين اليهود يصوتون للحزب الجمهوري بأعداد متزايدة. ومع هذا تشير كل الدلائل إلى أن النمط القديم (المتمثل في أن اليهود أقلية ليبرالية تقطن المدن وتصوت للحزب الديمقراطي) قد يطرأ عليه بعض التغيير الطفيف ولكنه سيظل النمط السائد.

إن كل العناصر السابقة تجعل من المستحيل الحديث عن «صوت يهودي» توظفه الحركة الصهيونية ببساطة لصالحها، فبالمناسبة أكثر تركيباً، فالصوت اليهودي قادر على التأثير دون شك، ولكنه لا يتصرف في إطار صهيوني ولذا في إطار أمريكي.

### ١٩ - الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة

#### الصهيونية في الولايات المتحدة

تُطلق الحركة الصهيونية على نفسها اسم «الصهيونية العالمية» و«المنظمة الصهيونية العالمية». و«الصهيونية» كما أشرنا - ظاهرة غريبة بالدرجة الأولى، إذ لا يعرفها شعوب آسيا وأفريقيا لسبب بسيط هو

## الجزء الثاني: الصهيونية

تلك المهمة، كما عارضت نشاط حملات منظمات الإغاثة اليهودية الأمريكية التي كانت تعمل على توطين اليهود الروس في مناطق القرم وأوكرانيا في الاتحاد السوفيتي. وبعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، شاركت المنظمة في توحيد جهود المنظمات الصهيونية الرئيسية من أجل تأسيس كومنولث يهودي في فلسطين، ثم في تأسيس صندوق برنامج بليتيمور عام ١٩٤٢، كما اشتركت في تأسيس لجنة الطوارئ للشئون الصهيونية عام ١٩٣٩ التي أصبحت لجنة الطوارئ الصهيونية الأمريكية عام ١٩٤٣ (ثم المجلس الصهيوني الأمريكي عام ١٩٤٩) لتكون هيئة منظمة ومنسقة لكبرى المنظمات الصهيونية في الولايات المتحدة.

وقد تضاعفت أهمية دور المنظمة الصهيونية الأمريكية بعد تأسيس الكيان الصهيوني، خصوصاً وأن إعلان الدولة نتج عنه تضجّر التناقض الكامن بين الصهاينة الاستيطانيين والصهاينة الشوطينيين، وأثار الجدل حول دور ومهام كل منهما. ومن أجل تبرير استمراريتها التاريخية، أعطت المنظمة نفسها لقب «الحد الفاطح ليهود أمريكا»، كما أكدت أنها ساعدت في تأسيس دولة إسرائيل. ويتحدد دورها الآن في الدفاع عن إسرائيل. وتتبنى هذه المنظمة سياسات تحالف الليكود الإسرائيلي وتتمسك بالسياسة الإسرائيلية الرسمية، ويتركز نشاطها الآن في جباية الأموال لإسرائيل والدعاية لها والضغط من أجلها في الولايات المتحدة. وهي ترصد نشاطات الكونغرس الأمريكي والبيت الأبيض.

وتعاني المنظمة الصهيونية الأمريكية، مثلها مثل غيرها من التنظيمات الصهيونية، من تآكل أهميتها وفعاليتها، فمُنذ عام ١٩٦٧ لم يعد هناك ما يُميّز المنظمات الصهيونية عن المنظمات غير الصهيونية من حيث العمل من أجل إسرائيل والدعاية لها وجباية الأموال والضغط من أجلها. بل إن المنظمات غير الصهيونية، التي تتمتع بخبرة تنظيمية أكبر وقاعدة جماهيرية أوسع، تقوم بهذا الدور بقدرة أكبر من الكفاءة والفعالية.

والمنظمة الصهيونية الأمريكية منظمة معفاة من الضرائب، ويُقدّر حجم عضويتها حالياً بنحو ٤ ألف عضو بعد أن كان ١٦٥ ألفاً عام ١٩٥٠. وهي تُصدر مجلة فصلية ونشرة أسبوعية إعلامية.

### هاداساه

«هاداساه» كلمة عبرية تعني «شجرة الأس» أو «شجرة الزيتون»، وتُستخدم الكلمة للإشارة إلى اسم الملكة التوراتية إستر. وهاداساه منظمة نسائية صهيونية أمريكية أسستها هنريتا زولد عام

المنظمات ذات الصلة بالاتحاد، وهي مؤسسات قومية تعنى برعاية صهيونية، وقد كانت دائماً تربطها علاقة فعلية بالحركة الصهيونية. وفي عام ١٩٨٣، قُدِّر الاتحاد حجم عضويته بأكثر من مليون عضو.

### الحركة الصهيونية الأمريكية

«الحركة الصهيونية الأمريكية» هو الاسم الجديد للاتحاد الصهيوني الأمريكي (منذ فبراير ١٩٩٣). وهذا الاسم لن يؤدي إلا إلى المزيد من الغموض والتعمية، لأن كلمة «حركة» في كل الأدبيات السياسية لا تشير إلى تنظيم إقليمي بعينه.

### المنظمة الصهيونية الأمريكية

منظمة صهيونية أمريكية تأسست عام ١٨٩٨ باسم اتحاد الصهاينة الأمريكيين، وذلك في أعقاب انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧). وقد انتُخب ريتشارد جوتيل والحاخام ستيفن وايز سكرتيراً شرفياً. وقد وُكِّلت المنظمة ضعيفة وهزيلة ووجدت صعوبة في فرض سلطتها المركزية على المجموعات الصهيونية المنتشرة لها، وذلك نتيجة الخلافات التي نشأت بين القيادة المنتدبة إلى البورجوازية اليهودية المتأركة ذات الأصول الألمانية والقاعدة التي تألفت من المهاجرين اليهود الفقراء القادمين من شرق أوروبا ذوي الثقافة اليديشية.

ومع اندلاع الحرب العالمية الأولى، انتقل مركز النشاط الصهيوني إلى الولايات المتحدة وتم تأسيس اللجنة التنفيذية العامة المؤقتة للشئون الصهيونية عام ١٩١٤ تحت رئاسة لويس برانديز التي تولّت الجانب الأكبر من النشاط الصهيوني في الولايات المتحدة خلال فترة الحرب. ومع انتهاء الحرب، تقرر دمج هذه اللجنة مع اتحاد الصهاينة الأمريكيين لتأسيس المنظمة الصهيونية الأمريكية تحت رئاسة لويس برانديز الشرفية لتكون منظمة مركزية يهيمن عليها مكتب قومي وتعتمد على العضوية الفردية. وقد رأى برانديز أن الدور الأساسي للمنظمة هو جمع المال من خلال جذب رموس الأموال الخاصة لتمويل مشاريع معية في فلسطين، كما تشكّك في مدى فعالية إنشاء الصندوق التأسيسي اليهودي الذي كانت القيادات الصهيونية الأوروبية وعلى رأسهم حايم وايزمان يفضلونه. وقد أدّى هذا الخلاف، إلى جانب خلافه الفكري مع وايزمان حول مفهوم الصهيونية، إلى انسحاب برانديز ومتابعيه من المنظمة خلال مؤتمر المنظمة عام ١٩٢١. وقد ركّزت المنظمة اهتمامها بعد ذلك في جمع المال وإن لم تحرز نجاحاً ملحوظاً في

المتحدة من أهم التطورات على الإطلاق في تاريخ المنظمة الصهيونية إذ تمثل اليهود الإصلاحيين الذين كانوا من المعادين للصهيونية منذ ظهور الاتجاه الإصلاحي (وهو موقف أخذ يتآكل بعد تأسيس الدولة الصهيونية). ومنذ عام ١٩٧٣، أصبح إثراء وتقوية دولة إسرائيل (بوصفها المثل الأعلى للتأبض للقيم اليهودية الأزلية) أحد أهداف اليهودية الإصلاحية في الولايات المتحدة.

وفي عام ١٩٧٣، انضم الاتحاد العالمي لليهودية التقدمية (الذراع الدولي للحركة الإصلاحية) إلى المنظمة الصهيونية العالمية كهيئة يهودية دولية (غير حزبية) أي أنها لا تمتنع بجميع الحقوق والامتيازات. وعندئذ فكرت القيادة الإصلاحية في تكوين منظمة صهيونية يفتح لها العضوية الكاملة لتمثل اهتمامات الحركة الإصلاحية داخل المؤسسة الصهيونية. ومن ثم، تأسست رابطة الصهاينة الإصلاحيين عام ١٩٧٧ وأصبح لها عضوية كاملة في المنظمة، أي أن الرابطة أصبحت اتحاداً صهيونياً دولياً حزبياً، وقدم إرسال تسعة مندوبين عنها لهم حق التصويت إلى المؤتمر الصهيوني التاسع والعشرين (١٩٧٨). وتوجه هذه المنظمة توجهاً صهيونياً غريباً طويلاً كاملاً.

وتتسم رابطة الصهاينة الإصلاحيين إلى اتحاد الجماعات الدينية العبرية الأمريكية، وهي المنظمة الأم لليهودية الإصلاحية، كما أنها عضو في الاتحاد الصهيوني الأمريكي ومُعْتَمَد في لجته التنفيذية. وقد انضمت رابطة الصهاينة الإصلاحيين إلى الروابط الصهيونية الإصلاحية المماثلة، والتي تأسست في كل من كندا وبريطانيا وجنوب أفريقيا وأستراليا وهولندا، لتكوّن عام ١٩٨٠ الرابطة الدولية للمنظمات الصهيونية الإصلاحية واختصارها «Arzeinu» ومعناها بالعبرية «أرضنا». وقد اعترفت المنظمة الصهيونية بها رسمياً.

#### أولتسينو

انظر: «رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة».

#### مجلس الاتحادات اليهودية وصناديق الرفاه

منظمة منطوية أمريكية تعمل كهيئة مركزية تنسق جَمْع الأموال والتخطيط لأكثر من مائتي اتحاد يهودي وصندوق رفاه تخدم ٨٠٠ مجمع يهودي يضم أكثر من ٩٥٪ من أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة وكندا. وقد بلغ مجموع ما جمعه مجلس الاتحادات عام ١٩٧٨ نحو ٤٧٤ مليون دولار أمريكي،

١٩١٢ حين قرّرت هي ومجموعة من السيدات من أعضاء حلفاء بنات صهيون الدراسية أن تتوسع لتصبح منظمة قومية. وهي تعتبر الآن أكبر منظمة نسائية صهيونية في العالم إذ يقدر عدد أعضائها بنحو ٣٧٠ ألف عضو. وعند تأسيسها، حددت منظمة الهاداساه أهدافها بتنمية التعليم اليهودي والصهيوني في الولايات المتحدة من جانب، وتحسين الأوضاع الصحية للتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين من جانب آخر. وقد بدأت نشاطها في فلسطين على نطاق ضيق عام ١٩١٣، ولم يتسع نشاطها إلا عام ١٩١٨ عندما اشتركت مع المنظمة الصهيونية الأمريكية واللجنة اليهودية الأمريكية للتوزيع المشترك في إرسال الوحدة الطبية الصهيونية الأمريكية إلى فلسطين والتي أصبحت تُسمى فيما بعد «منظمة هاداساه الطبية». وقد وصفت الهاداساه نفسها بأنها «شريك أساسي للصندوق القومي اليهودي»، كما أنها تعتبر نفسها «أكبر مساهم فرد [فيه] في العالم».

وتُعدّ هاداساه، بين المنظمات الصهيونية في العالم، أكبر مساهم في مجال تهجير الشباب. وقد أنفقت منذ عام ١٩٣٥ وحتى عام ١٩٧٠ نحو ٦٠ مليون دولار في هذا المجال وحملت على توظيف واستئجار ١٣٥ ألف شخص في فلسطين. وهي تُعدّ المنظمة الصهيونية الرئيسية (في الولايات المتحدة) العاملة في مجال تهجير الشباب وتوفر نحو ٤٠٪ من الميزانية اللازمة لذلك سنوياً.

وفي الولايات المتحدة، يتركز نشاط منظمة الهاداساه في المجال التعليمي والتنقيفي حيث تقوم بوضع برامج لتعليم ما يُسمى «التراث والتاريخ اليهوديان» وكذلك تعلم اللغة العبرية، كما تقوم بتزويد الجمهور الأمريكي بالمعلومات عن إسرائيل وتطورها وأمنها. والهاداساه مسجلة كمُنظمة دينية (رغم أنها لا علاقة لها بالدين)، وهو ما يعفيها من تقديم تقرير سنوي علني، وهي أيضاً مفعاة من الضرائب.

وقد قرّرت منظمة هاداساه عام ١٩٨٣ أن تصبح منظمة دولية بعد أن ظلت حتى ذلك التاريخ منظمة أمريكية، الأمر الذي يسمح لها بإنشاء مجموعات خارج الولايات المتحدة والتي سيتم ربطها برابطة هاداساه للإغاثة الطبية لتوجيه الأموال عبرها إلى إسرائيل. وقد وصل حجم ما تنفقه الهاداساه من أموال عام ١٩٨٣/١٩٨٢ إلى نحو ٤٩ مليون دولار.

#### رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة

رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة منظمة صهيونية أمريكية تأسست عام ١٩٧٧. ويُعدّ ظهورها في الولايات

## الجزء الثاني: الصهيونية

إلا عام ١٩٦٨. ويضم المجلس ١١ منظمة يهودية قومية و١١ منظمة محلية ممثلة فيه. وقد وجد للجلس صعوبة في تنفيذ مهامه، وفي منع ازدواج المهام، نظراً لقوة المنظمات القومية المتمثلة فيه والتي ترفض التخلي عن حريتها في العمل المنفرد. ومع ذلك، يلعب للجلس دوراً بالغ الأهمية كمستشار للسياسة وكواضع لها. وتضم الوثيقة السنوية الكبرى للمجلس الاستشاري خطة البرنامج المشترك لعلاقات الجماعة اليهودية، كما تضم جميع الموضوعات التي تدرج في برنامج أعمال وكالات علاقات الجماعة اليهودية ومن بينها القضايا الاجتماعية والسياسية والعلاقات بين المجموعات والعلماء لليهود. وتغطي الخطة أفضلية متزايدة للموضوعات والبرامج المتصلة بإسرائيل.

ويحذر للجلس من خطورة الإفصاح بشكل علني عن الاختلاف في الرأي بشأن السياسات الإسرائيلية لأن ذلك يشكل عامل خطر يهدد القدرة على التأثير بصورة فعالة في السياسة الرسمية، ويدعو إلى حصر هذه الخلافات داخل منبر للمجلس الاستشاري.

والمنظمات اليهودية القومية الإحدى عشرة الأعضاء في المجلس الاستشاري القومي لملاقات الجماعة اليهودية هي: اللجنة اليهودية الأمريكية. والمؤتمر اليهودي الأمريكي. وعصبة مناهضة الاقتراء. وهاداساه. ولجنة العمال اليهودية. وقدامى المحاربين اليهود. والمجلس القومي للنساء اليهوديات. واتحاد الجماعات الدينية العبرية الأمريكية. واتحاد الجماعات الدينية اليهودية الأرثوذكسية. والمعابد اليهودية المتحدة في أمريكا. والعصبة النسائية القومية لليهودية المحافظة. ومنظمة النساء الأمريكيات لإعادة التأهيل من خلال التدريب.

### اللجنة اليهودية الأمريكية

من أقدم المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة. تأسست عام ١٩٠٦ بغرض الدفاع عن الحقوق المدنية والدينية للجماعة اليهودية في الولايات المتحدة، والعمل على تحسين أوضاعهم والمطالبة بمساواتهم اجتماعياً واقتصادياً وتعليمياً مع احتفاظهم بشخصيتهم اليهودية، ومواجهة مختلف أشكال معاداة اليهود أو التمييز الديني. كما اهتمت اللجنة بالدفاع عن الحقوق المدنية والدينية للجماعات اليهودية خارج الولايات المتحدة وبالمساهمة في إغاثة ضحايا الكوارث والاضطرابات العرقية والطائفية والحروب من اليهود في العالم.

زادت إلى ٥٨١ مليون عام ١٩٨١، ووصلت إلى ٧٢٠ مليون دولار عام ١٩٨٧.

تأسس مجلس الاتحادات عام ١٩٣٢ لتنسيق عمليات جمع الأموال التي تقوم بها الاتحادات اليهودية المحلية المختلفة وتخصيصها للاحتياجات المحلية للجماعة وكذلك لاحتياجات الجماعات اليهودية المنكوبة في الخارج (وإن ظل العمل الداخلي هو الأساس). وقد حرص مجلس الاتحادات اليهودية، منذ البداية، على تخصيص جزء من موارد الاتحادات إلى التجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين ثم إلى إسرائيل بعد عام ١٩٤٨. وقد بدأ مجلس الاتحادات، منذ الأربعينيات، في تنسيق ثم توحيد حملات الجباية مع النداء اليهودي الموحد الذي أصبح يتلقى وحده ما بين ٥٠٪ و ٦٠٪ من أموال حملات الجباية الموحدة ويذهب أغلبها إلى إسرائيل عبر النداء الإسرائيلي الموحد ثم الوكالة اليهودية، ويخصص بعضها أيضاً لدول أخرى عبر لجنة التوزيع المشتركة. ويخصص نحو ٣٠٪ من أموال الجباية للاحتياجات الداخلية للجماعات اليهودية في الولايات المتحدة وعلى رأسها التعليم والصحة.

وتُعتبر الجمعية العامة لمجلس الاتحادات أكبر تجمع سنوي للحياة اليهودية المنظمة في أمريكا يشترك فيه أكثر من ألفين من التجمعات اليهودية والمجموعات الصهيونية الكبرى في الولايات المتحدة، وهو منبر مهم للنشاط السياسي الموالي لإسرائيل.

ويواجه مجلس الاتحادات اليهودية، مثله مثل غيره من المنظمات اليهودية ومنظمات جباية الأموال، مشكلة تضارب مصادر الموارد المالية، وربما كان هذا أحد الأسباب الأساسية وراء قيام مجلس الاتحادات اليهودية بالضغط من أجل أن يكون لممثلي الجماعات اليهودية ومنظمات الجباية في الوكالة اليهودية دور أكبر في وضع سياساتها والرقابة عليها.

### المجلس الاستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية

منظمة يهودية أمريكية تأسست عام ١٩٤٤ كمجلس تطوعي لوضع سياسات وأعمال الوكالات والمنظمات في مجال الدفاع عن اليهود وتنسيق علاقات الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. وكانت الفترة الواقعة قبل هذا العام قد شهدت تآكراً في المنظمات اليهودية لمواجهة النشاط المنظم للمعادي لليهود في الولايات المتحدة. ومع تزايد التنافس وازدواجية المهام فيما بينها، أصبح من اللازم إيجاد هيئة منظمة ومنسقة لنشاطها، وتم تأسيس المجلس الاستشاري لهذا الغرض. ولكن لم يتم إضافة كلمة «يهودية» إلى اسم للمجلس

اللجنة تُعد منظمة صغيرة نسبياً (٥٠ ألف عضو) إلا أنها لا تزال منظمة «نخبة» كما أنها قريبة من دهاياز القوة بحكم ارتباطات قيادتها ووضعها الطبقي. ومن هنا، فهي تركز مجال نشاطها داخل الذراع التنفيذي للدولة، خصوصاً البيت الأبيض ووزارة الخارجية، في حين تترك الكونغرس للجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة (إيبك) فيما يُعدّ تقسيماً غير رسمي للعمل بين المنظمين. ويُعدّ هذا أحد الأسباب التي حالت دون انضمام اللجنة إلى مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات اليهودية الأمريكية حيث بقيت في وضع مراقب فقط حتى لا تتخلل عن حرية العمل التي منحتها لها علاقتها بالفرع التنفيذي.

وتمتصّر اللجنة خزناً فكرياً (بوتقة تفكير) للنشاط المناصر لإسرائيل حيث تقوم بإعداد الدراسات وإجراء استطلاعات الرأي العام بشأن عديد من الموضوعات خصوصاً معاداة اليهود، وكذلك لتبني التقيهاات الرأي العام الأمريكي خلال الأزمات أو القضايا الخلافية التي تمس إسرائيل مثل حرب لبنان والانتفاضة وبيع الأسلحة لدول عربية. وللجمعية شبكة واسعة من المجلات والمنشورات والمذكرات من أهمها مجلة كومنترى Commentary (تعليق) وهي أشهر دورياتها وبرزت تحت Present Tense (الزمن المضارع) وهي مجلة تصدر كتاباً سنوياً يُسمى *أمريكان جيش سير برك American Jewish Year Book* (الكتاب السنوي اليهودي الأمريكي) يُعتبر مرجعاً جامعاً عن حياة الجماعة اليهودية في أمريكا الشمالية. ويتبين من مجلات ومطبوعات اللجنة مواقفها المتشددة إزاء قضايا الشرق الأوسط.

### المؤتمر اليهودي الأمريكي

منظمة يهودية أمريكية انبثقت عن المؤتمر اليهودي الأمريكي الأول الذي انعقد في فلادلفيا عام ١٩١٨ بهدف حماية الحقوق الدينية والمادية للصناعات اليهودية داخل الولايات المتحدة وخارجها، ومعارضة كل أشكال التمييز ضدهم، وكذلك مساندة إقامة وطن قومي يهودي في فلسطين. وتعود فكرة تأسيس المؤتمر إلى عام ١٩١٥ حينما تزعم لويس برانديز وستيفن وايز وغيرهما من اليهود الأمريكيين الصهاينة أو المشاعطين مع الصهيونية الدعوة إلى تشكيل مؤتمر يهودي أمريكي ليكون هيئة مظلة ذات طابع ديموقراطي وقومي تتألف من المنظمات اليهودية القائمة وليكون بديلاً عن اللجنة اليهودية الأمريكية التي كانت موضع انتقاد بسبب هيكلها وسياساتها النخبوية المناهضة للديموقراطية وكذلك بسبب رفضها للصهيونية.

وقد أسس اللجنة اليهودية الأمريكية نخبة من البورجوازية اليهودية الأمريكية المتدمجة ذات الأصول الألمانية أمثال لويس مارشال وجاكوب شيف وأوسكار ستراوس ومايبر سولزبرجر وجوليس روزنفلد. وحتى عام ١٩٤٦، ظلت اللجنة تُعرف بأنها أبرز منظمة يهودية أمريكية غير صهيونية وتؤكد أن الهوية اليهودية هي هوية دينية أو هوية ثقافية على أكثر تقدير وترفض مقولة «القومية اليهودية» أو «الشعب اليهودي» أو فكرة إقامة دولة يهودية، فقد كانت ترى أن مثل هذه المقولات تثير مسألة ازدواج الولاء بالنسبة لليهود الأمريكيين وتشكك في انتمائهم الأمريكي. ومع ذلك، أيدت اللجنة الاستيطان اليهودي في فلسطين باعتماده يمثل حلاً للمسألة اليهودية ويساعد على تحويل جزء من هجرة يهود اليديشية بعيداً عن الولايات المتحدة.

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، غيرت اللجنة اليهودية الأمريكية موقفها من التعاون مع الصهيونية إلى تأييدها تماماً والعمل من أجلها بشكل علني. فمن ناحية، رأت أن المسألة اليهودية لن تُحل إلا عن طريق إقامة الدولة الصهيونية، ومن ناحية أخرى أصبح إقامة كيان صهيوني يمثل قاعدة للمصالح الرأسمالية والإمبريالية الغربية في تلك المنطقة الحيوية من المشرق العربي يحظى بتأييد الولايات المتحدة مركز الثقل الإمبريالي الجديد بعد الحرب، أي أن تأييد اللجنة للمشروع الصهيوني وإسرائيل كان من منطلق الانتماء الأمريكي بالدرجة الأولى وهو يتدرج تحت ما نضفه بالصهيونية الوطنية. وقد أكدت اللجنة التمييز بين مصالح إسرائيل ومصالح الجماعات اليهودية في العالم، وأصررت ضرورة وضع أسس للعلاقة بين الطرفين. ومن هنا، صدر عام ١٩٥٠ التصريح المشترك لين جوريون والصناعي الأمريكي جاكوب بلاو ستاين رئيس اللجنة اليهودية الأمريكية (١٩٤٩، ١٩٥٤) والذي أكد أن إسرائيل تمثل مواطنيها فقط وتنطق باسمهم وحدهم. كما انسحبت اللجنة عام ١٩٥٢ مع عصبية مناهضة الاقتراء من الصندوق اليهودي الموحد بسبب معارضتها تخصيص قدر كبير من المساعدة لإسرائيل. أما بعد حرب ١٩٦٧، فقد زاد نشاط التيار المناصر لإسرائيل بشكل حاد داخل اللجنة اليهودية الأمريكية، وهو تحول طرأ على أغلب المنظمات اليهودية الأمريكية. ورغم أن اللجنة ليست جماعة ضغط (لوبي) مسجلة رسمياً إلا أنها تقوم بالضغط لصالح إسرائيل عن طريق العمل الهادئ والاتصال الفعال بالشخصيات البارزة والمجموعات المهمة في المجتمع الأمريكي. وتعتمد في فعاليتها أساليبها على ثقل وتفوذ أعضائها، فرغم أن

لصالح دولة أجنبية هي إسرائيل فيما يُعد انتهاكاً للقوانين الفيدرالية الأمريكية الخاصة بالمؤسسات الخيرية المغفلة من الضرائب وبالتوازن الخاصة بالوكالة الأجنبية.

وقد لعبت بناي بريت دوراً أساسياً في تأسيس مؤتمر رؤساء كبرى المنظمات اليهودية الأمريكية عام ١٩٥٤، كما كانت من مؤسسي المؤتمر العالمي للمنظمات اليهودية.

#### عصبة مناهضة الاقتراء التابعة لبناي بريت

منظمة يهودية أمريكية تأسست عام ١٩١٣ لتكون ذراع بناي بريت في محاربة معاداة اليهود ومحاربة التمييز الديني والعنصري في الولايات المتحدة. وقد أسفرت المنظمة جهودها منذ تأسيسها إصدار التشريعات التي تحمي اليهود من التمييز أو الإساءة إلى حقوقهم المدنية، سواء في مجالات التعليم أو العمل أو السكن، وعملت أيضاً على محاربة السخرية مما يُسمى «الشخصية اليهودية» في الملاحق ووسائل الإعلام، وكذلك محاربة التنظيمات والحركات العنصرية في الولايات المتحدة. واهتمت المنظمة أيضاً بتنمية العلاقات اليهودية. المسيحية وتنمية العلاقات بين اليهود والسود، كما ساهمت في إصدار قانون الحقوق المدنية الأمريكي عام ١٩٦٤. وقد تبنّت العصبة موقفاً مؤيداً للدولة الصهيونية منذ تأسيسها

عام ١٩٤٨ وأكدت ضرورة تعزيز موقف الولايات المتحدة المناصر لها وضرورة إبراز جوانب التماثل في القيم والنشأة بين البلدين. ومع ذلك، لم تكن العصبة مفهوم الشعب اليهودي الذي هو جوهر العقيدة الصهيونية، كما لم تؤكد مركزية إسرائيل أو وجود رابطة عضوية بين اليهود الأمريكيين وإسرائيل، وظل دعمها لإسرائيل يتم في إطار التمييز بين الإسرائيليين والجماعة اليهودية في الولايات المتحدة مع تركيز أولويات العمل على محاربة العداء لليهود والتمييز وعلى ضمان المساواة للجميع في الولايات المتحدة. وفي عام ١٩٥٢، انسحبت العصبة (مع اللجنة اليهودية الأمريكية) من الصندوق اليهودي الموحد، وذلك بسبب معارضتها تخصيص قدر كبير من المساعدة لإسرائيل. وقد تآكل هذا الموقف تدريجياً باتجاه الدفاع عن إسرائيل إلى أن أصبح هذا محور أعمالها ولب برامجها بعد حرب ١٩٦٧، حتى أنه غلب على دورها الأصلي وهو محاربة العداء لليهود في الولايات المتحدة، بل وأصبح التركيز الحالي هو الافتراض بأن العداء للصهيونية يعادل العداء لليهود، ومن ثم فإن أي انتقاد لإسرائيل يُعد نوعاً من العداء لليهود.

ولا تكفي العصبة بإلصاق تهمة معاداة اليهود بالعناصر

وقد اكتسب المؤتمر اليهودي الأمريكي شعبية واسعة بين الجماهير اليهودية خلال الثلاثينيات والأربعينيات.

أما بعد الحرب العالمية الثانية وإقامة الدولة الصهيونية، فقد وجه المؤتمر اليهودي الأمريكي جُل اهتمامه إلى قضايا الحقوق والحريات المدنية في الولايات المتحدة وأصبح أكثر اشتغالاً بمشاكل فقراء اليهود السود وغير ذلك من القضايا الاجتماعية والسياسية التي تهم التيار الليبرالي الأمريكي. واستمر المؤتمر اليهودي الأمريكي في دفاعه عن إسرائيل وإن تصاعد هذا الالتزام مع اشتغاله بالقضايا الطائفية والأهلية الأخرى. ومع ذلك، فإن المؤتمر اليهودي الأمريكي يُعد من المنظمات اليهودية الأمريكية الأقل ميلاً إلى تكثيف مواقفها مع المصالح الإسرائيلية إذا ما تعارض ذلك مع مبادئها وسياساتها الليبرالية. وقد رفض المؤتمر، مثلاً، التحالف مع اليمين المسيحي (الإنجيلي) الجديد في الولايات المتحدة الذي يؤيد إسرائيل ويدعمها وهو ما أقدمت عليه منظمات يهودية أخرى.

والمؤتمر اليهودي الأمريكي مسجل كمجموعة دينية مغفلة من الضرائب، وهذا يفيد في تقديم تقرير سنوي علني. وتصل عضويته إلى ما بين ٤٠ و ٥٠ ألف عضو. وقد تخوّل المؤتمر عام ١٩٣٨ من عضوية المنظمات إلى العضوية الفردية.

#### بناي بريت

«بناي بريت» عبارة عبرية معناها «أبناء العهد». وبناي بريت واحدة من أقدم وأكبر المنظمات اليهودية، تأسست عام ١٨٤٣ كهيئة يهودية أخوية على غرار الجمعيات للماسونية بهدف «توحيد الإسرائيليين للعمل من أجل تنمية مصالحهم العليا ومصالح الإنسانية»، وكان شعارها «العاملة الطيبة والحب الأخوي والتوافق بين اليهود». وقد تمث بناي بريت فواً كبيراً حتى أصبح لها فروع في ٤٥ دولة تضم نحو ٥٠٠ ألف عضو.

وقد اهتمت بناي بريت منذ تأسيسها بتقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية إلى الجماعات اليهودية داخل الولايات المتحدة وخارجها فأُسست المستشفيات وملاجئ للأطفال والمعزة. كذلك عملت المنظمة على الدفاع عن حقوق الجماعات اليهودية في روسيا وشرق أوروبا وعلى غوث ضحايا الكوارث والاضطرابات الطائفية والعرقية من اليهود في هذه البلاد، كما قامت منذ عام ١٨٦٨ بدعم نشاط الأليانس الإسرائيلية في يوغوسلافيا.

وأقام أحد كبار العاملين السابقين في البناي بريت دعوى ضد المنظمة عام ١٩٦٨ متهماً إياها بأنها تقوم بأنشطة سياسية وشبه سياسية

نشأت هذه المنظمة بشكل غير رسمي (عام ١٩٥٥) مع انعقاد مؤتمر ضم رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى من أجل فحص تلك الموضوعات التي تلتحق بإسرائيل وكذلك تلك القضايا التي تحظى باهتمام خاص بين أعضاء الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. وفي عام ١٩٦٠، قرّر المؤتمر تغيير طبيعته غير الدائمة والدورية وأن ينظم نفسه على أسس مستمرة ومستقرة وأن يُعطي لإجراءاته صفة الرسمية. ومن ثم، تم تكوين جهاز إداري كما أدرجت له ميزانية ثابتة. وفي عام ١٩٦٦، قرّر الأعضاء أن يكونوا هيئة تمثيلية للمنظمات عوضاً عن هيئة لرؤسائها، فكان ناحوم جولدمان أول رئيس لها.

ورغم أن مؤتمر الرؤساء لا يشكل جماعة ضغط من الناحيتين القانونية والعملية، إلا أنه يمكن اعتباره بمنزلة ذراع دبلوماسي للوبي الصهيوني الرسمي (اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة) في الولايات المتحدة.

ويُنشئ المؤتمر موقف الحكومة الإسرائيلية تجاه القضايا الكبرى، ويركز على نشر وجهة نظر مفادها أن أمن وقوة إسرائيل يمثل مصلحة كبرى للسياسة الاستراتيجية الأمريكية.

وفي حين يُركّز اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة على الكونغرس، يُركّز المؤتمر على الفرع التنفيذي بما في ذلك الرئيس الأمريكي.

#### اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة (إيباك)

«اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة» (بالإنجليزية: American Israel Public Relations Committee واختصارها «AIPAC») هي منظمة أمريكية يهودية تأسست عام ١٩٥٤ بغرض التأثير في السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط بحيث تتفق هذه السياسة مع المصالح الإسرائيلية والصهيونية. وهذه المنظمة مسجلة كجماعة ضغط (لوبي) رسمية للقيام بمهمة الدعاية لدعم إسرائيل باسم الطائفة اليهودية الأمريكية، وهي في تقدير البعض من أقوى جماعات الضغط في الولايات المتحدة ومن أكثرها تأثيراً على الإطلاق.

وتعود جذور هذه المنظمة إلى عام ١٩٥١ حينما قرر أشعيام كفن، عضو للجلس الصهيوني الأمريكي، وبعد التشاور مع الزعماء الإسرائيليين آنذاك (أبا إيبان وموشيه شاريت وتيدي كولك)، تكوين لوبي صهيوني هدفه المباشر (آنذاك) زيادة المساعدة الاقتصادية الأمريكية لإسرائيل. وفي عام ١٩٥٤، تكونت اللجنة

والجماعات المناهضة لإسرائيل والصهيونية بل تلتصقها أيضاً بالعناصر المؤيدة للمرب أو المتعاطفة مع الفلسطينيين. بل زُعمت العصبة إلى أبعد من ذلك خلال السبعينيات حينما وصفت عدم البالية بالقضايا والمشاكل التي تهم اليهود، وعدم التعاطف معها، «بصفة العداء الجليد لسامية [اليهود]».

وتوجّه العصبة هجوماً أيضاً إلى المنظمات والأفراد اليهود من رافضي الصهيونية أو متفادي إسرائيل وسياستها. ففي عام ١٩٧٠ مثلاً، اتخذت العصبة موقفاً مناهضاً من الصحفي الإسرائيلي يوري أفيري عند زيارته الولايات المتحدة بسبب موقفه المعارض للمغاليم التقليدية للصهيونية واليهودية.

وتعمل العصبة على تبرير وتوضيح السياسات الإسرائيلية التي قد تثير الجدل بين الرأي العام الأمريكي مثل حرب لبنان (١٩٨٢) وإبراز أن هذه السياسات لا تخدم صالح إسرائيل وحسب وإنما تخدم أيضاً للمصالح الأمريكية في نهاية الأمر. ومع هذا، تقوم الرابطة أحياناً بتوجيه النقد إلى الدولة الصهيونية حينما تسبب المخرج للجماعة اليهودية في الولايات المتحدة. وفي عام ١٩٧٧ مثلاً، انتقدت الرابطة سياسة الاستيطان الإسرائيلية.

ولتحقيق أغراضها، تقوم العصبة بمراقبة ورصد الأفراد والجماعات والمنظمات المعادية لليهود والمعادية لإسرائيل والصهيونية، كما تقوم بجمع البيانات والمعلومات عنهم ومراقبة جميع النشاطات المتصلة بإسرائيل والشرق الأوسط في الولايات المتحدة من خلال مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء البلاد. وتقوم بتزويد جهاز الاستخبارات الإسرائيلية بتتائج عمليات المراقبة عن طريق المستشارين والسفارة الإسرائيلية، وكذلك الاستخبارات الأمريكية عن طريق مكتب التحقيقات الفدرالية (اف. بي. آي).

ومنظمة عصبة مناهضة الافتراء مسجلة كنظمة دينية، وهذا يعفيها من تقديم تقارير سنوية علنية كما ينص القانون الأمريكي. وهي، كذلك، مفعلة من الضرائب. وتعين بناي بريت أغلب أعضاء الأجهزة القيادية بها، كما تعين أعضاء مكاتبها المنتشرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، ولها فرع في كل من القدس وباريس.

ومؤمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى منظمة يهودية أمريكية تُعقد عادةً باسم «مؤتمر الرؤساء». ومؤتمر الرؤساء هذا هيئة تمثيلية لـ ٣٧ منظمة يهودية أمريكية تمثل وجهة نظر هذه المنظمات بشأن المسائل الخاصة بإسرائيل وبغيرها من القضايا الدولية. وهي تنشط داخل الأوساط السياسية الأمريكية من أجل تحقيق الأهداف الصهيونية.



للمعمل السياسي . ولا تحمل هذه اللجان ما يشير من قريب أو بعيد إلى إسرائيل أو إلى الشرق الأوسط أو السياسة الخارجية . والواقع أن ذلك يعكس حرص قادة الجماعة اليهودية على عدم إثارة التلميحات إلى «المال اليهودي» أو الاتهامات بشراء السياسيين (أنفتت هذه اللجان خلال انتخابات عام ١٩٨٤ نحو ٢٥ مليون دولار على مرشحي الكونجرس) . وتقوم الايباك من خلال هذه اللجان أيضاً بالضغط على أعضاء الكونجرس الذين لا يؤيدون إسرائيل أو يتعاطفون مع القضية العربية ، وهي تعمل على إحباط فرصهم في الانتخابات . وقد نجحت الايباك ، بالفعل ، في إسقاط بعض أعضاء الكونجرس مثل شارلز بيرسي الذي عارض صفقة بيع طائرات لإسرائيل عام ١٩٨٢ وبول فنلي الذي التقى بياسر عرفات وتبنى موقفاً متعاطفاً مع القضية الفلسطينية ، وغيرهما .

وبالإضافة إلى ذلك ، تقدم الايباك مساعدات أخرى لأعضاء الكونجرس (مثل كتابة الخطابات الرسمية) كما أنها تقوم بإجراء بحوث لهم . وتُعتبر النشرة الدورية التي تصدرها اللجنة ، نير إيسـت ريبورت Near East Report (تقرير الشرق الأدنى) من أكثر النشرات نفوذاً بين أعضاء الكونجرس فيما يتعلق بالشرق الأوسط .

وتقوم الايباك بإعلام أعضاء القطاع السياسي (النشط) في الجماعة اليهودية من الموضوعات المطروحة أمام الكونجرس ، وذلك لكي يقوم كل منهم بالكتابة إلى هذا العضو والتبرع في حملته الانتخابية إذا أثبت سلوكاً موالياً لإسرائيل . وتنسق الايباك حملات الضغط مع اللجنة اليهودية الأمريكية وعصبة مناهضة الافتراء والمؤمر اليهودي الأمريكي ، بالإضافة إلى المؤمر الأمريكي لرؤساء المنظمات اليهودية الكبرى . ولكن هناك على ما يبدو قدر من التوتر والخلافات والمنافسة بين المنظمات اليهودية الثلاث الأولى من ناحية ، والايباك من ناحية أخرى ، حول تحديد المهام ورسم السياسات . وقد تعرّضت الايباك كذلك للهجوم في بعض وسائل الإعلام الأمريكية بسبب نفوذها السياسي المتزايد سواء في الانتخابات التشريعية الأمريكية أو فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية الخاصة بالشرق الأوسط . وقد أدّى هذا الهجوم إلى استقالة المدير التشريعي للايباك وكذلك جميع هيئة تحرير نير إيسـت ريبورت ، وربما يؤدي ذلك أيضاً إلى تحجيم نفوذها في المستقبل .

وتعتقد الايباك مؤتمرات سنوية تجمع الأعضاء العاملين وقادة الجماعة وممثلي المجموعات المستهدفة وعشرات السياسيين وكبار الشخصيات الإسرائيلية والأمريكية ، وتعرض من خلال المؤمر مواقفها السياسية والأولويات الراهنة للعمل .

الصهيونية الأمريكية للشئون العامة ثم تغيّر اسمها عام ١٩٥٩ إلى «اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة» لكي تعمل من أجل سياسات أمريكية أكثر تأثيراً في الشرق الأدنى لتحقيق تسوية سلمية للصراع العربي الإسرائيلي . وقد سجلت هذه اللجنة في الكونجرس الأمريكي وفقاً لقوانين جماعات الضغط (اللوبى) المحلية ، وهي القوانين التي تسمح للجماعات المختلفة التي يكون لها وجهات نظر أو مصالح معينة ، أن تعرض وجهة نظرها على أعضاء الكونجرس ولجانها .

وتقوم اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة بحملات الضغط من أجل دعم مواقف الحكومة الإسرائيلية وتعمل على تقوية التحالف الإسرائيلي الأمريكي ومنع قيام تحالفات بين الولايات المتحدة والعالم العربي يمكن أن تضر بإسرائيل .

وبالنسبة لآليات عملها داخل الكونجرس ، تقدم الايباك تقريراً لكل عضو بالكونجرس عن كيفية التصويت لصالح إسرائيل وتزود الأعضاء بالبيانات والوثائق الخاصة بالمواضيع التي تُعرض على الكونجرس والتي تهّم إسرائيل وتقدم وجهة نظرها ، كما أنها تبرز ذلك بالمكالمات الهاتفية والزيارات الشخصية والتودد إلى معاوني أعضاء الكونجرس والذين يقومون بدور مهم وراء الستار من أجل سياسات معينة ومن أجل عرض مواقف خاصة وإجراء اتصالات لمصلحتهم . وتتركز الايباك أيضاً على الأعضاء الذين ينتمون إلى اللجان الرئيسية للمساعدات الخارجية أو السياسية ، وعلى غيرهم من الأعضاء النافذين . وهي تحتفظ بقائمة أسماء أعضاء مجلس الشيوخ والنواب المنتخبين بالتصويت وفقاً لتعليمات اللوبي الصهيوني حيث يتال هؤلاء أثناء الفوري في منشورات اللوبي كما يتم تركيزهم في المؤتمرات وفي حفلات العشاء وتُنشر عنهم التقارير الإيجابية على ناصبهم في ولاياتهم . وتساهم اللجنة بشكل غير مباشر في تمويل حملاتهم الانتخابية من خلال لجان العمل السياسي المؤيدة لإسرائيل . وقد برزت لجان العمل هذه كقوة سياسية مهمة في الولايات المتحدة . في أعقاب إصلاحات قانون الانتخاب الفيدرالي عامي ١٩٧٤ و ١٩٧٦ والذي حدّد مبلغ التبرعات الفردية للمرشحين السياسيين بألف دولار . وتستطيع مجموعات الأفراد تكوين لجنة عمل سياسي لها الحق في التبرع بـ ٥٠٠٠ دولار لكل مرشح في انتخابات واحدة . ولذلك ، أخذ العديد من موظفي الايباك وانتصارهم في تأسيس عدد كبير من لجان العمل السياسي تشكل أغلبها عام ١٩٨٠ . وتراوح التقديرات حول عدد اللجان المؤيدة لإسرائيل ما بين ٣٣ و ٥٤ لجنة ، من أهمها اللجنة القومية

وبالفش والخذاع (فيما يتعلق بالأهداف) في معظم الأحيان، فإننا نجد أن لفظ «جباية» قد يكون أقرب للدقة وأكثر تفسيرية. ومن هنا، فنحن في هذه الموسوعة نستخدم الاصطلاح الأول تارة والثاني تارة أخرى حسب ما يليه السياق.

وقد اعتصمت الحركة الصهيونية منذ نشأتها على التبرعات التي تجمعها من أعضاء الجماعات اليهودية للعالم. وترى الأبنيات الصهيونية أن عمليات الجباية تقوّي الروابط العاطفية بين إسرائيل واليهود الأمريكيين، ومن هنا فإن شعار النداء اليهودي الموحد الأكثر شهرة (نحن واحد) يحث اليهود على تأكيد تضامنهم بواسطة العطاء. فالتبرعات لا يُنظر لها باعتبارها مجرد إحسان ويوصفها "نوعاً من المشاركة في دولة إسرائيل، خصوصاً من قبل اليهود العلمانيين والمتحمسين التي تمثل حملة النداء اليهودي الصلة الوحيدة بينهم وبين روحانية إسرائيل ومركزيتها" على حد تعبير إيرفنج بيرنشتاين نائب الرئيس التنفيذي للنداء اليهودي الموحد.

وهذا الخطاب الصهيوني المراوغ يخفى داخله الكثير، ولذا فلنحاول فك شفرته. إن اليهودي العلماني المنتمج هو اليهودي الذي يعيش في العالم الغربي، خصوصاً في الولايات المتحدة، وهو يعيش سعيّاً في وطنه لا يود الهجرة منه. ولكنه يتمتع بدخل مرتفع، ولا بد من الاستفادة من هذا الوضع. ولذا، يَطرح الصهياني شعار "نحن واحد"، ولكنه يَطرح بعذر شديد وبكثير من التحفظات التي تجعله شعاراً رناناً دون محتوى. فالملطوب من عضو الشعب اليهودي الواحد أن يُقيي الصلة «الروحانية» مع إسرائيل دون الهجرة إليها. وبهذه الطريقة، يستطيع اليهودي المنتمج في الغرب أن يظل في وطنه الحقيقي ويشعر بالانتماء إليه وفي الوقت نفسه يُسمّي نفسه صهيونياً، وبهذه الطريقة يمكن جَمْع التبرعات منه.

ولكن الكثير من يدفعون هذه التبرعات لا يفهمون المضمون السياسي لتبرعاتهم وإنما يدفعون الأموال باعتبار أنها إحسان (صدقة)، أي عمل خيري، أو مساهمة في مشروع ثقافي وليس مساهمة في عملية استيطانية إحلالية. ويلعب الخطاب الصهيوني المراوغ دوراً أساسياً في ذلك، فما يوم الصهياني هو تبرعات يهود العالم لا انتماءهم أو إدراكهم السياسي. وقد ذكر ريتشارد كروسمان (الزعيم العمالي البريطاني) أن وايزمان لم يكن لليهود المتحمسين سوى الاحترار، ولكن كان لديه استعداد دائم لجمع أموالهم من أجل مشروعه الصهيوني.

ويدفع الكثيرون التبرعات خشية التشهير بهم من قبل الحركة الصهيونية، وبسبب الإحساس بالذنب لأنهم لا يهاجرون إلى الوطن

وقد وسعت الايباك مجال نشاطها خارج النطاق التشريعي التقليدي لمحاولة التأثير في المؤسسات والجماعات الأمريكية المتعاطفة مع القضية الفلسطينية مثل الطلبة والكنائس البروتستانتية الليبرالية والأقليات خصوصاً السود. ففي حرم الجامعات أعدت الايباك الحلقات الدراسية الحرة بهدف تدريب وتنظيم الطلبة المناصرين لإسرائيل وتنسيق نشاطهم لمواجهة العناصر الجامعية المناهضة لإسرائيل أو المناصرة للفلسطينيين، وذلك عن طريق تَحْتَمُّم بالتطرف والراдикаلية ومناهضة الولايات المتحدة وكذلك عن طريق تَحْتَمُّم بمعاداة اليهود واليهودية. كما أنشأت الايباك برنامج التقارب المسيحي اليهودي وتعمل على تحسين العلاقات وإيجاد أرض مشتركة مع منظمات السود ومع منظمات الأقليات الأخرى من تخشى الايباك من أنهم أدخلون في المل إلى معاداة إسرائيل نتيجة تحوّلهم نحو العالم الثالث. ولواجهة ذلك، تعمل الايباك على إظهار أن الأقليات مضطهدة في العالم العربي التي تحكمها نظم متخلفة ومستبدة، وعلى تأكيد أن السود لن يكسبوا الكثير من وراء إعطاء جهدهم ودعمهم لساندة الفلسطينيين. وتنتظر ايباك بقلق تجاه تزايد نشاط اللوبي العربي، وذلك من خلال مختلف أجهزةته ومنظماته في الولايات المتحدة.

واللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة تضم في لجنتها التنفيذية رؤساء ثمان وثلاثين منظمة يهودية أمريكية كبرى ولها جهاز دائم للعمل. وقد بلغت ميزانيتها المعلنة عام ١٩٨٠ مبلغ ١,٣ مليون دولار لتمويل هذا الجهاز. ويجري تمويل الايباك عن طريق الرسوم التي يدفعها الأعضاء (٤٤ ألف عضو) والهبات. وهي بوصفها لوبي يتمتع عليها أن تقدم تقارير مالية فصلية كل ثلاثة أشهر إلى وزير الخارجية وإلى رئيس مجلس النواب. والمكتب الرئيسي داخل الايباك هو المدير التنفيذي، أما منصب رئيس اللجنة فيشغله في العادة رجل ثري ذو نفوذ. كما أنه يحظى باحترام الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة ويتسم إلى إحدى مؤسساتها أو منظماتها المهمة.

## ٢٠ - الجباية الصهيونية

### جمع التبرعات (أو الجباية) الصهيونية

«جمع التبرعات» هو الترجمة العربية الحرفية والمباشرة لعبارة «فند ريزنج fund raising» الإنجليزية. ولأن هذه العملية ليست عملية محايدة أو بسيطة وإنما تتسم بالقسر والإكراه في بعض الأحيان،

ومن الملاحظ أن هؤلاء للتبرعين من كبار السن ومن الأجيال القديمة، أي أنهم في الغالب ذوو خلفية أوروبية، أو من أبناء المهاجرين، الأمر الذي يعني وجود رابطة عاطفية «بالوطن القديم» وبالهوية القديمة. ويرجع هذا نفسه إلى ارتباط بالمنظمات اليهودية والصهيونية باعتبارها منظمات تعبر عن هذه الهوية، وإلى تبرعات لها. هذا على عكس أبنائهم للتأمرين المتعصبين الذين لا تربطهم رابطة قوية بالمؤسسات اليهودية، ومن ثم فإنهم لن يستمروا في التبرع للمنظمات اليهودية والصهيونية. وحيث إن كبار المتبرعين مسنون، فإن رحيلهم سيؤدي إلى تسارع نزوب المصادر المالية الحالية. ويلاحظ أن من أهم مصادر التمويل، في الوقت الحالي، الشركات التي يوصي بها كبار المتبرعين للمنظمة الصهيونية. ومع أن مثل هذه الشركات تحمل كثيراً من المشكلات، إلا أنها في نهاية الأمر «تبرع» آخر» لن تليه تبرعات أخرى.

٧- يلاحظ عدم ظهور متبرعين شباب إما لتباعدهم عن حياة الجماعة ومؤسساتها أو نتيجة تحوّل نسبة متزايدة من الشباب اليهودي من الأعمال التجارية المربحة إلى المهن ذات الدخل المحدود.

٨- تواجه صناديق الجباية الآن صعوبات في تجنيد متطوعين للقيام بحملات التبرعات.

٩- أدت السياسات الإسرائيلية (خصوصاً في عهد الليكود) إلى نفور كثير من المتبرعين: فهناك حرب لبنان وتورط إسرائيل في فضيحة إيران-كونترا وفضيحة بولارد، وأسلوب إسرائيل في معالجة الانتفاضة، وقد أدّى كل هذا إلى إحراج أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة، ومن ثمّ إحجامهم عن التبرع.

وقد خلق ذلك مأزقاً حاداً حول كيفية تقسيم الموارد المتوفرة بين احتياجات الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة التي تشهد تزايداً مطرداً وبين احتياجات إسرائيل.

وبما يجدر ذكره أن تبرعات يهود العالم في الماضي كانت تغطي نسبة مئوية لا بأس بها من نفقات الدولة الصهيونية، ولكن هذه التبرعات لا تزيد في الوقت الحالي عن ٥, ١٪ من ناتج إسرائيل القومي، كما لا يتجاوز العائد من بيع سندات إسرائيل النسبة نفسها، وهو ما يعني تزايد اعتماد المستوطن الصهيوني على الولايات المتحدة.

#### الصندوق القومي اليهودي

بالعبرية «كيرين كائيت» وهو إحدى أقدم مؤسسات المنظمة الصهيونية العالمية وذراعها المالي لشراء الأراضي في فلسطين. ترجع

القومي (وهؤلاء هم الذين يُطلق عليهم اصطلاح «يهود النغزة»).

ومهما كان الأمر، فإن التبرعات أصبحت القناة الوحيدة التي يبرع معظم اليهود عن علاقتهم بإسرائيل من خلالها. ولذلك، اقترح أحدهم تسمية صهيانية الخارج (التوطينيين) «متبرعو صهيون».

ومع هذا، لوحظ مؤخراً أن عمليات الجباية تواجه مشكلة نزوب المصادر المالية فعلى سبيل المثال لوحظ أن حصيلة ما جمعه الصهيانية من تبرعات في الثلاثة شهور الأولى من عام ١٩٩٥ لم يزد عن ١٤٣ ألف دولار (بالتقريب إلى ٥, ٢ مليون في الفترة نفسها عام ١٩٩٤ و ٥, ٦ مليون عام ١٩٩٣). وقد انخفضت التبرعات في الولايات المتحدة بحوالي ٤٠٪. ولا يختلف الموقف كثيراً في بريطانيا وفرنسا وأمريكا اللاتينية للأسباب التالية:

١- لعل من أهم الأسباب ما يُسمى «ظاهرة موت الشعب اليهودي»، أي تناقص أعداد أعضاء الجماعات اليهودية نتيجة انخفاض التكاثر الطبيعي بينهم وتزايد معدلات الاندماج، وهو ما يعني تناقص عدد المتبرعين.

٢- يساهم تزايد الاندماج في انصراف أعضاء الجماعات اليهودية عن دفع التبرعات أو دفعها لمنظمات غير يهودية لأن المشروع الصهيوني يصبح شائناً لا علاقة له بهم.

٣- تركت مشاكل التضخم والكساد الاقتصادي أثراً سلبياً في المتبرعين اليهود.

٤- أدّى التضخم إلى تزايد الاحتياجات الداخلية للجماعة اليهودية خصوصاً في مجال الرعاية الصحية والتعليم وبيوت المعجزة.

٥- مما زاد تفاقم الوضع، سياسات حكومة ريجان التي قطعت العون عن البرامج الصحية والتعليمية للفقراء والأقليات. وقد ترك هذا أثراً سلبياً جدياً في عمليات تمويل برامج الرفاه اليهودية في الولايات المتحدة إذ أصبحت في حاجة إلى اعتمادات أكبر تحتم استقطاها من التبرعات التي تُجمع (وتبلغ نسبة ما تنقصه الجماعات اليهودية على نفسها في الوقت الحاضر ثلثي التبرعات التي تقوم بجمعها).

٦- لوحظ أن ١٪ من كبار المتبرعين يدفعون ٢٥٪ من كل التبرعات. وأن ١٠٪ من كبار المتبرعين يدفعون ٨٠٪ منها، أي أن صغار المساهمين من الجماهير اليهودية لم يعودوا يتبرعون للدولة الصهيونية تقريباً. وقد لوحظ أن كبار المتبرعين هم عدة أفراد تم استئناسهم واستيعابهم، ولكن هذا يعني أيضاً أن المنظمات الصهيونية واليهودية أصبحت معتمدة عليهم تماماً لاستمرار بقائهم، ومن ثمّ فإنها تواجه أزمات مالية حادة حينما يمتنعون لسبب أو آخر عن دفع تبرعاتهم.

طريق القوة الجبرية والاحتلال العسكري المدعوم من قبل القوى الاستعمارية والإمبريالية.

وبعد إقامة الدولة الصهيونية، انتقلت ملكية أغلب الأراضي التي تم إزاحتها من سكانها ومالكها العرب إلى الصندوق القومي اليهودي بحيث أصبح يمتلك عام ١٩٥٠ نحو ١٦٦, ٣٧٣, ٢ دونماً وصلت إلى ٥, ٣ مليون دونم عام ١٩٦٠، أي ١٧٪ من إجمالي مساحة الدولة. وفي عام ١٩٥٣، وافق الكنيست الإسرائيلي على قانون الصندوق القومي في إسرائيل والذي أجاز تسجيل الصندوق في إسرائيل كشركة مساهمة. وفي عام ١٩٥٤، حصلت الشركة الإسرائيلية المساهمة الجديدة على جميع الموجودات والديون الخاصة بالصندوق القومي اليهودي الذي كان قد سجل في إنجلترا عام ١٩٠٧.

ونظراً لتبعية الصندوق للمنظمة الصهيونية العالمية، فقد كان من الضروري تنظيم علاقاته مع الحكومة الإسرائيلية. وقد تم هذا باتفاقية وُقعت عام ١٩٦١ نصت على أن "الصندوق سرف يواصل أعماله بين اليهود في كل من إسرائيل وبلاد الشتات كوكالة مستقلة تابعة للمنظمة الصهيونية العالمية وذلك بهدف جباية الأموال وتخليص الأرض والقيام بنشاطات إعلامية وترقية صهيونية وإسرائيلية".

وقد احتفظ الصندوق بشروطه العنصرية الخاصة بتأجير الأراضي لليهود فقط وحظر استخدام عمالة غير يهودية (أي عربية) وإن كان هذا الشرط الأخير يتهدك بشكل مستمر حيث تُستخدم العمالة العربية في كثير من المستوطنات والأراضي المملوكة للصندوق.

وقد انتقل نشاط الصندوق بالتدريج من مجال شراء الأراضي إلى استصلاحها وبناء الطرقات ومساعدة المستوطنات الجديدة وضمن ذلك حفر الآبار وبناء السدود وشبكات الري والتشجير، كما يتعاون مع المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في بناء قرى الناحال الحدودية وتطوير المناطق ذات الأهمية الأمنية والإستراتيجية. وقد تركز نشاط الصندوق بشكل خاص في منطقة الجليل حيث الكثافة السكانية الفلسطينية القسوى بغرض تنفيذ الإستراتيجية الإسرائيلية الرامية إلى تهويد الجليل. وقد ساهم الصندوق في إقامة ١٠٠ مستوطنة في الجليل في الفترة بين عامي ١٩٧٧ و ١٩٨١. وبعد حرب ١٩٦٧، قام الصندوق بشراء مساحات كبيرة من الأراضي في الضفة الغربية، وذلك من خلال شركة هيمنتوات التابعة له والتي تأسست عام ١٩٣٨ في لندن

فكرة إنشائه إلى المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) حين اقترح عالم الرياضيات اليهودي الحاخام الليتواني هيرمان شايبيرا إنشاء صندوق قومي يهودي قائم على التبرع الطوعي بهدف شراء الأراضي في فلسطين. ولكن هذا الاقتراح لم يحظ بأي دعم حتى المؤتمر الصهيوني الخامس (١٩٠١) حينما تقرر (وتأييد من هرتزل) إنشاء الصندوق القومي اليهودي ليكون "وديعة للشعب اليهودي" لا يُستعمل إلا لشراء أو تخليص الأراضي في فلسطين لنظّل "ملكاً للشعب اليهودي إلى الأبد" لا يجوز بيعها أو رهنها.

ومع صدور وعد بلفور وقسوع فلسطين تحت سلطة الانتداب البريطاني، اتسع نشاط الصندوق. وفي عام ١٩٢٠، وضع المؤتمر الصهيوني الذي انعقد في لندن خطة شاملة لتنظيم وتمويل الهجرة والاستيطان اليهوديين في فلسطين، حيث تقرر إنشاء الصندوق التأسيسي اليهودي كأداة لتمويل عمليات الاستيطان في فلسطين على أن يفرغ الصندوق القومي اليهودي لشراء الأراضي وأن تُخصّص له نسبة ٢٠٪ من حصيلة الصندوق التأسيسي لهذا الغرض. وفي ذلك العام أيضاً، أصدرت إدارة الانتداب البريطانية تنظيماً جديداً سهّل عملية تحويل ونقل ملكية الأراضي وإزالة العقبات التي كانت تعترضها. وإزاء هذه التطورات، ومع انتقال مقر الصندوق إلى القدس عام ١٩٢٢، زادت ملكية الصندوق من الأراضي بشكل كبير حيث قفزت من ١٦, ٣٦٦ دونماً عام ١٩٢٠ (أي بعد ١٩ سنة من تأسيسه) إلى ٢٧٨, ٦٢٧ دونماً عام ١٩٣٠، ووصلت إلى ٩٣, ٦٠٠ دونم في مايو ١٩٤٨ أو نحو ٣, ٥٥٪ من إجمالي مساحة فلسطين ٥٤٪ من إجمالي الأراضي المملوكة للتجمع الاستيطاني اليهودي في فلسطين والتي كانت تضم ٨٥٪ من مستعمراته ومؤسساته الاستيطانية.

وقد أدّى ذلك إلى تحويل كثير من الملاك العرب إلى معدين وأجراء، كما أدّى إلى ازدياد سوء الأحوال الاقتصادية للعرب الفلسطينيين، خصوصاً وأن قانون الصندوق كان يشترط عدم استخدام عمالة غير يهودية على أراضيها، وهذا الشرط العنصري كان ضرورياً لتفريغ فلسطين من سكانها الأصليين وتحقيق أهداف الاستعمار الاستيطاني الإحلالي بها.

وإذا كان الصندوق القومي اليهودي قد نجح في خلق حقائق جديدة على أرض فلسطين تدعم المشروع الصهيوني إلا أنه لم ينجح في نهاية الأمر سوى في امتلاك ٣, ٥٥٪ من أراضيها. ولم يتم "تخليص" ما تبقى من الأراضي إلا عن

## الجزء الثاني: الصهيونية

وقد تراوح إيراده السنوي منذ ذلك الحين بين ١٠٠ و ١٥٠ مليون دولار. ووصل حجم ما جمعه منذ عام ١٩٢٠ وحتى ١٩٧٨ نحو ٣,١٩٩ مليار دولار.

والصندوق التأسيسي اليهودي يُعرف منذ عام ١٩٤٨ باسم «كيرين هايسود (النساء الإسرائيلي الموحد)». ويعمل الصندوق التأسيسي في أكثر من ٦٩ دولة فيما عدا الولايات المتحدة التي تُعدّ مجالاً للنساء اليهودي الموحد. وقد اكتسب الصندوق صفة الشركة الإسرائيلية بموجب القانون التأسيسي للصندوق الصادر عن الكنيست عام ١٩٥٦. ويعمل رئيس الصندوق التأسيسي كعضو في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية، في حين يتراأس رئيس النساء الإسرائيلي الموحد اللجان التابعة لمجلس حكام (أمناء) الوكالة اليهودية.

### النساء الإسرائيلي الموحد

منظمة صهيونية لجمع التبرعات، أسسها عام ١٩٢٥. وبينما أصبح الصندوق التأسيسي اليهودي المنظمة الرئيسية لجباية الأموال بين الجماعات اليهودية في العالم، أصبح النساء اليهودي الموحد يتولى ذلك الدور في الولايات المتحدة.

ويقوم النساء الإسرائيلي الموحد بتقديم مخصصات من التبرعات (التي يتلقاها من النساء اليهودي الموحد) إلى الوكالة اليهودية التي تحولها بدورها إلى إسرائيل بعد أن يحتفظ بنحو ٤٪ للمنفقات الإدارية. وقد تلقى النساء الإسرائيلي عام ١٩٨٥ من النساء اليهودي الموحد ٣٢٤ مليون دولار.

وبالإضافة إلى ما يتلقاه النساء الإسرائيلي الموحد سنوياً من النساء اليهودي الموحد، يتلقى أيضاً دعماً من الحكومة الأمريكية منذ عام ١٩٧١. وقد بلغ إجمالي ما وصله من الحكومة الأمريكية حتى عام ١٩٨٥ نحو ٣٠٨ ملايين دولار.

والنساء الإسرائيلي الموحد مُسجل في الولايات المتحدة كمنظمة معفاة من الضرائب. ومنذ إعادة تنظيم الوكالة اليهودية عام ١٩٧١، أصبح النساء الإسرائيلي عتلاً في أجهزتها القيادية بنسبة ٣٠٪ ويقوم بالمشاركة في وضع وتحليل ميزانية وبرامج الوكالة ومراقبة عملية إنفاق وتخصيص الموارد المالية.

وحتى عام ١٩٨٦، كانت البنية الأساسية للنساء الإسرائيلي الموحد تضع المنظمة تحت سيطرة المؤسسة الصهيونية الأمريكية. ولكن، مع تزايد الانتقادات الموجهة للوكالة اليهودية بشأن أدايتها وكفاءتها، وكذلك الصعوبات المتزايدة في جباية الأموال نتيجة

وسُجّلت في رام الله عام ١٩٧١. ويشارك الصندوق في المخطط الصهيوني لتهويد القدس والضفة الغربية.

ويُعدّ الصندوق مؤسسة مالية ضخمة حيث قُدِّر مجموع موجوداته عام ١٩٨٠ بأكثر من ١٤٨ مليون دولار. وللصندوق شركات تابعة عديدة وله كذلك أسهم في شركات مختلفة، وقد بلغت ميزانيته عام ١٩٨٠ - ١٩٨١ مبلغ ٤٧٤ مليون دولار.

وللصندوق فرع في الولايات المتحدة مسجل كشركة مساهمة معفاة من الضرائب وهو يعمل كذراع للصندوق في جباية الأموال الإقليمية.

### صندوق تأسيس فلسطين (كيرين هايسود)

اسمه بالعبرية «كيرين هايسود» وهو الإدارة المالية الرئيسية للمنظمة الصهيونية العالمية. أنشئ عام ١٩٢٠ عندما واجهت الحركة الصهيونية مشكلة تمويل مشروعها الاستيطاني في فلسطين بعد صدور وعد بلفور. وقد تضمن قرار إنشائه التزام كل يهودي أيّاً كان موقعه من الصهيونية بدفع غرامة سنوية بعد أدنى معين للمساهمة في إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين على أن يقوم الصندوق بتوظيف التبرعات والمساهمات المالية للتحفة في استثمارها في مشروعات إنتاجية لا تستهدف الربح في المقام الأول. ومن بين أهم مؤسسيه حاييم وايزمان وفلاديمير جابونسكي وإسرائيل سيف. وقد سُجِّل الصندوق عام ١٩٢١ كشركة بريطانية، وظل مقره في لندن حتى عام ١٩٢٦ حين انتقل إلى القدس. وفي عام ١٩٢٥، انضم الصندوق التأسيسي إلى الصندوق القومي، ومع تأسيس الوكالة اليهودية الموسعة عام ١٩٢٩ أصبح الكيرين هايسود ذراعها المالي الأساسي.

وقد ظل الصندوق المموّل الأساسي لنشاطات الوكالة اليهودية في فلسطين في ميادين الاستيطان والتعليم والخدمات الصحية والأمن وشراء الأسلحة.

ويعد قيام إسرائيل، سخر الصندوق موارده لتمويل استيعاب المهاجرين الجدد، وساهم في الفترة بين عامي ١٩٤٨ و ١٩٧٠ في استيعاب ١,٤ مليون مهاجر وكذلك تأسيس ٥٢٥ مستوطنة زراعية و ٢٧ مدينة تطوير.

وقد ساهم الصندوق أيضاً، أثناء حرب عام ١٩٦٧ وبعدها، في جمع التبرعات اليهودية التي انهمرت على إسرائيل حيث أسفرت الحملة الواسعة عن جمع ١٥٠ مليون دولار. كما قام بحملة مماثلة خلال حرب ١٩٧٣ أسفرت عن جمع ٢٧٣ مليون دولار.

الولايات المتحدة وإسرائيل، قاعدتها في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن أموال النداء تستخدم كأداة للضغط على إسرائيل إن أرادت أن تتخذ موقفاً مستقلاً عن الخط الإمبريالي.

### منظمة سندات دولة إسرائيل

منظمة يهودية تهدف إلى "توفير الأموال على نطاق واسع من أجل تنمية دولة إسرائيل اقتصادياً ببيع سندات دولة إسرائيل في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا الغربية وغيرها من دول العالم". وقد كان الغرض المباشر من تأسيسها عام ١٩٥١ تجميع الموارد المالية للحكومة الإسرائيلية لمواجهة تدفق مئات الآلاف من المهاجرين الجدد على الكيان الصهيوني.

ومنظمة سندات إسرائيل هي شركة استثمار تدار كمصلحة تجارية، ولذلك فهي غير معفاة من الضرائب. وهي تباع سندات إسرائيل بفاصلة تتراوح بين ٤٪ و ٧٪ وتُستحق تسليدها خلال خمسة عشر عاماً. ويتم تحويل حصيلة بيع هذه السندات إلى وزارة المالية الإسرائيلية حيث تصبح جزءاً من ميزانية إسرائيل للتنمية. وتعمل المنظمة من كتب مع الحكومة الإسرائيلية التي تقوم بإبلاغ المنظمة بحجم احتياجاتها، خصوصاً في حالات الطوارئ، كما تتمهد المنظمة بجمالية المبلغ.

وقد تم حتى الآن بيع سندات بما قيمته ستة بلايين دولار وتسديد ما قيمته ثلاثة بلايين دولار. وقد بيعت سندات إسرائيل في أكثر من ٣٥ دولة، ولكن ٨٥٪ منها (منذ تأسيس المنظمة) بيعت في الولايات المتحدة وحدها. والمنظمة تستهدف السوق الأمريكي كله ولا تقتصر فقط على أعضاء الجماعة اليهودية.

### الصندوق الإسرائيلي الجديد

تم تأسيس هذا الصندوق عام ١٩٧٩. وهو محففي من الضرائب. وتُشكل هذا الصندوق محاولة من جانب العناصر الساعطة والمتعلقة داخل الحركة الصهيونية لإنشاء شبكة تبرعات خاصة بها تقوم بتمويل الجماعات ذات الانتماءات السياسية المعارضة داخل إسرائيل، ولا يوجّه الصندوق أية نشاطات صهيونية خارج الخط الأخضر، ويرسل اعتمادات إلى منظمات مثل هيئة الحقوق المدنية في إسرائيل. ويؤيد الصندوق جماعة السلام الآن. ويمكن النظر إليه على أنه الجباية اليهودية الموحدة الخاصة بالجمعيات التي تحاول التملص من الصهيونية مثل الاجتدة اليهودية الجديدة.

التحولات الديموجرافية في الجماعة اليهودية في الولايات المتحدة وتزايد احتياجاتها المحلية، أصبحت هناك ضغوط لكي يكون لأعضاء الجماعة والاتحادات اليهودية (وهي أكبر مصدر للأموال للنداء اليهودي الموحد ومن ثمّ النداء الإسرائيلي) دور أكبر في الرقابة على الوكالة اليهودية. ومن ثمّ، تقرر عام ١٩٨٦ توسيع مجلس مديري النداء الإسرائيلي الموحد وتخصيص المقاعد الإضافية لممثلي الاتحادات اليهودية ولقيادات الجماعة اليهودية غير الصهيونية بحيث أصبح لهم الأغلبية داخل المجلس. وسيزيد هذا بلا شك قبضة رقابة النداء الإسرائيلي على الوكالة اليهودية. ويجب التمييز بين النداء الإسرائيلي / كيرين هايسود (الصندوق التأسيسي) والنداء الإسرائيلي الموحد - م. م. وهو الاسم الجديد للوكالة اليهودية في إسرائيل.

### النداء اليهودي الموحد

ويطلق على هذه المنظمة أيضاً اسم «الجباية اليهودية الموحدة». والنداء اليهودي الموحد منظمة يهودية أمريكية تأسست عام ١٩٣٩ لتكون الأداة الرئيسية لجباية الأموال. وفي عام ١٩٤٨، جمع النداء اليهودي الموحد ما يقرب من ٢٠٠ مليون دولار. وبعد تأسيس إسرائيل، أصبح النداء اليهودي الموحد يضم كلاً من النداء الإسرائيلي الموحد / الصندوق التأسيسي (الكيرين هايسود) ولجنة التوزيع المشتركة. ويتلقى النداء اليهودي الموحد ما بين ٥٠٪ و ٦٠٪ من مجموع التبرعات للحملة عبر الحملة المركزية الموحدة مع الاتحادات اليهودية وصناديق الإنعاش التي تُخصّص النسبة المتبقية للاحتياجات والخدمات المحلية للجماعة اليهودية.

وقد بلغ مجموع التبرعات التي جمعها النداء اليهودي الموحد حتى عام ١٩٨٠ نحو ٥١ مليار دولار أرسل معظمها إلى إسرائيل إما مباشرة أو عن طريق غير مباشر. وتحصل الأحزاب على حصص بشرط ألا يكون لها جبايتها الخاصة. وقد بلغ نشاط النداء اليهودي ذروته في جباية المال في أعقاب حرب ١٩٧٣ حيث تمّ جمع ٦٦٠ مليون دولار. وبحلول عام ١٩٧٩، انخفضت جبايات الحملة المركزية بمقدار ٢٧٪، وهي تبلغ الآن حوالي نصف مليار دولار سنوياً.

والنداء اليهودي الموحد هيئة خيرية معفاة من الضرائب وفقاً للقانون الأمريكي، وذلك رغم أنها تُعتبر بالفعل ذراع الحكومة الإسرائيلية لجباية الأموال. وهذا دليل على العلاقة الخاصة بين

## ٢١ - الصهيونية وإسرائيل والجماعات اليهودية في العالم

### العداء الصهيوني لليهود

الصهيونية، شأنها شأن العداء لليهودية، هي إحدى تجليات الرؤية المعرفية العلمانية الشاملة، وقد تبلورت الأفكار الصهيونية والمعادية لليهود في أوروبا في القرن التاسع عشر، وهي الحقبة التاريخية التي تبلورت فيها النظرية العرقية الغربية الخاصة بالتفاوت بين الناس بسبب الاختلاف بينهم في خصائصهم التشريحية والعرقية والإثنية ومن ثم نجد أن الرؤية الكامنة في كل من الصهيونية ومعاداة اليهود واحدة. وأن كثيراً من مقولات الصهيونية هي مقولات عرقية معادية لليهود.

ويرى الصهاينة أن معاداة اليهود ظاهرة طبيعية ورد فعل طبيعي وحتمي لوجود اليهود كجسم غريب في المجتمعات المضيفة. وقد نشأت صداقة عميقة بين حايم وايزمان وريتشارد كروسمان (الزعيم العمالي البريطاني) حين اعترف هذا الأخير بأنه «معاد لليهود بالطبع». وقد كان تعليق وايزمان على ذلك: لو قال كروسمان غير ذلك فإنه يكون إما كاذباً على نفسه أو كاذباً على الآخرين. وقد وصف المفكر الصهيوني جيكونب كلاتزكين العداء لليهود بأنه دفاع مشروع عن الذات. وقد ميز هرتزل بين العداء الحديث لليهود وبين التعصب الديني القديم، ووصف هذا العداء الحديث بأنه «حركة بين الشعوب المتحضرة» تحاول من خلالها التخلص من شبح يطاردنا من ماضيها. بل يرى الصهاينة أن هذه المعاداة هي أحد ثوابت النفس البشرية، فهي تشبه المطلق الأفلاطوني أو المرض المستعصي. وقد عبر شامير عن معاداة البولنديين لليهود، فأشار إلى أنهم يرضعونها مع لبن أمهاتهم. ويصادف شامير بذلك بين الفعل الأخلاقي والفعل الفرعزي البيولوجي، وهو ما يبين أنه يدور في إطار الحلولية بدون إله، وهذا ما يفعله أيضاً نورود وايزمان وهتلر. فصدق وصف وايزمان معاداة اليهود بأنها مثل البكتيريا التي قد تكون ساكنة أحياناً، ولكنها حينما تنتج لها الفرصة فإنها تعود إليها الحلية، وهكذا لا يميز الصهاينة بين الأشكال المختلفة لمعاداة اليهود وإنما يرونها كلاً عضوياً واحداً يتكرر في كل زمان ومكان، كما يرون عدم جدوى الحرب ضد هذه الظاهرة باعتبارها أحد الثوابت وإحدى الحتميات.

وال موقف الصهيوني من اليهود، كما أسلفنا، لا يختلف في أساسياته عن موقف المبادئ لليهود:

١ - قكلا للوقوفين يصنر عن الإيمان بأن اليهود شعب عضوي له

عبقريته الخاصة وأن ثمة جوهرأ يهودياً هو الذي يميز اليهودي عن غيره من البشر، وأن هذا الجوهر لا يتغير بتغير الزمان والمكان، فاليهود دائماً يهود. ومن هنا، فإن تصرف اليهودي كالأغبار هو تصرف مصطلح لا يعبر عن اندماجه في مجتمعه وتغلقه قيمه وإنما يعبر عن ازدواجية في الذات. ومهما يكن ما يديه اليهودي من ولاه لوطنه، فهو ولاه مشكوك فيه. ومن هنا يحارب الصهاينة وأعداء اليهود ضد اندماج أعضاء الجماعات اليهودية في مجتمعاتهم. وقد نادى الصهاينة بضرورة رفض «سم الاندماج» أو «الهولوكوست الصامت». وكذلك، فإن الماديين لليهود يرون أن اليهودي المتدمج يقلد الأغيار كالبنفاء، فهو شخصية خطيرة غير أصيلة تهدد نسيج للجتمع، وهو خطر حتى دون أن يدري. ولهذا كان النازيون يتعاملون مع الصهاينة فقط لإصرارهم على هويتهم اليهودية.

٢ - يرى الفريقان أن اليهود شعب عضوي لا يمكن أن يهدأ له بال إلا بأن يستقر في الأرض التي يرتبط بها برباط أزلي عضوي. ومن هنا، يرفض المادون لليهود، وكذلك الصهاينة، الكفاح من أجل إعطاء اليهود حقوقهم السياسية والمدنية الكاملة في أوطانهم، وبالتالي فلا بد من «هجرة» اليهود إلى فلسطين أو «طردهم» إليها. ومهما كان المصطلح أو للسوغ، فإن الحركة المثلث المقترحة واحدة، وهي نقل اليهود من أوطانهم الفعلية إلى وطنهم القومي العضوي الوهمي. والواقع أن فكرة «الشعب العضوي» تحوي أيضاً فكرة «الشعب العضوي النبوة»، وهي أساس تحالف الصهاينة والماديين لليهود فكلاهما يهدف إلى إخلاء أوروبا منهم.

٣ - إذا كان اليهود يشكلون في رأي الصهاينة، كلاً عضوياً يعبر عنه في الإنجليزية بكلمة «جوري Lewy»، فإنهم مترابطون ترابطاً عضوياً لافرق فيه بين الكل والجزء. ولذا، يتحدث الصهاينة عن «العبقرية اليهودية» باعتبارها تميز الجزء عن الكل. وهم أيضاً يرون أن الهجوم على أية جماعة يهودية هو هجوم على الشعب اليهودي بأسره، بغض النظر عن الظروف التاريخية. ويتبنى أعداء اليهود النظرة نفسها، فهم يرون تماثل الجزء والكل، وحينما يرتكب مجموعة من اليهود جريمة معينة أو يتشر بينهم الفساد، فإن هذا يصلح أساساً للتعميم على كل اليهود. وفي الواقع، فإن الحديث عن جرائم اليهود يشبه تماماً الحديث عن عبقريتهم.

٤ - تنبئ الصهاينة كثيراً من مقولات الماديين لليهود في الغرب، وكثيراً من صورهم الإدراكية النمطية، وتذخر الكتابات الصهيونية بالحديث عن الشخصية اليهودية المريضة غير الطبيعية والهامشية وغير المنتجة التي لا تجد إلا العمل في التجارة. بل إن ماكس

الدولة الصهيونية، بل يلاحظ أنها ازدادت حدة وتبلوراً بين أعضاء جيل الصابرا (أي أبناء المستوطنين الصهاينة المولودين في فلسطين). فهؤلاء ينظرون إلى «يهود النقي» (أي يهود العالم) من خلال مقولات معاداة اليهودية وصورها النمطية. ويزخر الأدب الإسرائيلي بأعمال أدبية تصدر عن رفض ثقافي وأخلاقي بل عربي عميق لليهود الخارج.

ومع هذا، يمكن القول بأن الصهاينة، بجميع اتجاهاتهم، قد أساءوا تقدير مقدار قوة معاداة اليهود ومدى استمرارها. إذ تصوّروا أن عداء اليهود سيستمر في التفاقم حتى يضطر كل يهود العالم أو معظمهم للهجرة إلى فلسطين. وغي عن القول أن هذه النبوءة لم تتحقق، ولا يوجد احتمال لتحقيقها في المستقبل القريب. فالأغلبية العظمى من يهود العالم هاجرت إلى الولايات المتحدة ولا تزال متجهة إلى هناك. ولم يتجه اليهود إلى فلسطين إلا في الفترة بين عامي ١٩٣٠ و ١٩٤٠ حينما كانت كل الأبواب الأخرى موصدة دونهم. أما في الفترة من عام ١٩٥٠ إلى عام ١٩٦٠، فقد هاجر يهود البلاد العربية في ظل ظروف خاصة لا علاقة لها بعداء اليهود ولكنها ناجمة بالدرجة الأولى عن التوتر مع الدولة الصهيونية. كما أن هجرتهم إلى الدولة الصهيونية لم تكن بالضرورة نتيجة حركة طرد من المجتمعات العربية بقدر ما كانت حركة جذب من مجتمع آخر يتاح لهم فيه تحقيق قدر أكبر من الحراك الاجتماعي. والواقع أن عداء اليهود ظاهرة أخف في الاختفاء برغم ادعاءات الصهاينة، وبرغم أوهام بعض أعضاء الجماعات اليهودية. وقد لاحظ أحد المراقبين أنه على الرغم من أن المناصب المهمة كافة متاحة أمام يهود الولايات المتحدة، فإن ما يُقدّر بنحو ثلث عدهم يجهل هذه الحقيقة ويتكبرها. وقد علق برنارد أفيشاي على هذا الوضع فذكر أن سارتر قال إنه حينما لا يكون هناك يهود فإن أعداء اليهود يخترعونهم كضرورة ملحة. أما بالنسبة لليهود أمريكا، فقد انقلبت الآية، فحينما لا يوجد أعداء لليهود، فإن اليهود يخترعونهم كضرورة ملحة أيضاً. ولعل أكبر دليل على ضмор ظاهرة معاداة اليهود، ارتفاع معدلات الزواج المختلط والانتماء بين أعضاء الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة وروسيا السوفيتية وأمريكا اللاتينية وكندا وجنوب أفريقيا وإيطاليا وفرنسا، أي في أية بقعة من العالم يوجد فيها يهود.

والدولة الصهيونية لا يمكنها في الوقت الحاضر حماية يهود كومنولث الدول المستقلة (الاتحاد السوفيتي سابقاً). وفي ٨ سبتمبر ١٩٨٨، صرح شامير بأن إسرائيل لا يمكنها أن تحارب العالم بأسره، وهو يرى أن الدولة الصهيونية مستحاربة ضد معاداة اليهود، ولكنها

نوردو، ومن بعده هتلر، طبق الصورة للمجازاة العضوية على أعلى معاداة اليهود بل على اليهود أنفسهم، فقد شبههم بالكائنات العضوية الدقيقة التي تظل غير مؤذية على الإطلاق طالما أنها في الهواء الطلق، لكنها تُسبب أُنْفَع الأمراض إذا حُرمت من الأكسجين، ثم يستطرد هذا العالم المنصري ليحذر الحكومات والشعوب من أن اليهود يمكن أن يصبحوا مصدرًا لثل هذا الخطر. وقد ذكر يهودا جورودون أن تفوق اليهودي للمستير يكمن في أنه يعترف بالحقيقة، أي يُقبل اتهامات المعادين لليهود. وقد قال برنر: "إن مهمتنا الآن هي أن نتصرف بوضاعتنا منذ بدء التاريخ حتى يومنا هذا" فاليهود شعب نصف ميت يعيش بقم السوء، لا يناع في حياة كحياة النمل أو الكلاب، مصاب بطاعون التجول". ويمكن أن نجد عبارات مماثلة أو أكثر قسوة في الأدبيات الصهيونية. ومن هنا، يؤمن الصهاينة بضرورة تطبيع الشخصية اليهودية حتى تتف مع غط الشخصية غير اليهودية الطبيعية السوية.

٥. لا يقل عداء الصهاينة لليهودية عن عدائهم لليهود، فقد رفضوا المعقيدة اليهودية وحارلو علمنتها من الدخال (انظر): «الرفض الصهيوني لليهودية».

ومع هذا، يرى بعض الصهاينة أن معاداة اليهود بين الأغيار هي وحدها التي أدت إلى بقاء الشعب اليهودي، أي أن عضوية الشعب أو مصدر تماسكه العضوي ليس شيئاً جوتياً (الهرية اليهودية- التراث اليهودي) وإغاشي، براني: عداء اليهود. ولكل هذا، فإن الصهاينة يعتبرون أعداء اليهود خلفاء طبيعيين لهم وقوة إيجابية في نضالهم «القومي» لتهجير اليهود من أوطانهم. ولذا، كان تيودور هرتزل على استعداد للتعاون مع فون بليفيه وزير الداخلية الروسي، كما تحالف فلاديمير جابوتسكي مع الزعيم الأوكراني بئليورا الذي ذبحت قواته آلاف اليهود بين عامي ١٩١٨ و ١٩٢١، وتعاون الصهاينة مع النازيين داخل ألمانيا وخارجها. ويتحالف الصهاينة في الوقت الحالي مع الجماعات الأصولية المسيحية في الولايات المتحدة والمعرفة بعدائهم العميق لليهود. بل إن المؤسسة الصهيونية تستخدم أحياناً وسائل المعادين لليهود لحمل اليهود على الهجرة، كما حدث في العراق عام ١٩٥١ حين ألقي العملاء الصهاينة بالقنابل على المعبد اليهودي في بغداد. وعلى كل، فقد صرح كلاركين بقوله: "إنه بدلاً من إقامة جمعيات لمناهضة المعادين لليهود الذين يريدون الانقاص من حقوقنا، يجدر بنا أن نقيم جمعيات لمناهضة أصدقائنا الراغبين في الدفاع عن حقوقنا".

وقد استمرت ظاهرة معاداة الصهيونية لليهود بعد تأسيس



صورتهم العامة، إذ أن ما يحدد هذه الصورة هو أداؤهم داخل مجتمعاتهم. بل إن الدولة الصهيونية، بسبب مركزيتها التي تزعمها لنفسها ومرجعيتها اليهودية التي تدعيها لنفسها، تُلحق الأدنى والضرر باليهود كما حدث أثناء حادثة الجاسوس جوناثان بولارد وكما يحدث حالياً في مواجهة الانتفاضة حيث يظهر جنود الدولة اليهودية وهم يكسرون أذنق الأطفال.

#### أسبقية (أو أولوية) إسرائيل في حياة الدياسورا

«أسبقية (أو أولوية) إسرائيل في حياة الدياسورا» مصطلح صهيوني جديد تم صكه مؤخراً ليحل محل مصطلح «مركزية إسرائيل في حياة الدياسورا»، وهو مصطلح أقل جذرية من سابقه، وهذا ما يدل على أن الصهيونية الاستيطانية في فلسطين قد بدأت تشعر بضخفها في مواجهتها مع الجماعات اليهودية (في الولايات المتحدة) ومع الصهيونية التوطينية بشكل عام. ولذا، بدلاً من الإصرار على مركزية إسرائيل (وهو ما يعني تبعية الأطراف للمركز)، يكتفي الفكر الصهيوني بتأكيد أسبقيتها أو أولويتها. وهذه العبارة مثل جيد على الخطاب الصهيوني المزاوغ وعلى محاولة إخفاء طبيعة الخطاب وأهدافه. فالأسبقية أو الأولوية تعني مرة أخرى مركزاً وأطرافاً. ومهما يكن الأمر، فإن ظهور المصطلح هو في حد ذاته دليل على التغيرات العميقة التي طرأت على علاقة إسرائيل بالجماعات اليهودية في العالم، وعلى تغير موازين القوى لصالح الأخيرة.

#### نفي الدياسورا

«نفي الدياسورا» ترجمة عربية حرفية وشائعة للمصطلح الصهيوني «نجيشن أوف ذي دياسورا» (negation of the diaspora) (وهو بدوره ترجمة للمصطلح العبري «شليلات هجولا»)، ونفضل التعبير عنه باصطلاح «تصفية الدياسورا واستغلالها».

#### تصفية الدياسورا واستغلالها

«تصفية الدياسورا واستغلالها» عبارة تعني أن وجود الجماعات اليهودية في العالم هو وجود مؤقت، هامشي ومرضي، يجب تصفيته، وأنه إن لم يتسن تصفيته يمكن على الأقل توطيئه في خدمة الدولة الصهيونية انطلاقاً من الإيمان بمركزية إسرائيل في حياة الدياسورا.

وانطلاقاً من ذلك ينظر الصهاينة إلى موروثات أعضاء الجماعات على أنها بلا قيمة ولا تستحق الحفاظ عليها، بل تحب

لن تصبح القوة العظمى في تلك الحرب التي ستقوم بها المنظمات اليهودية "فنحن بلد صغير" على حد قوله. ومع ذلك، فإن من الضروري أن نضيف أن الدولة الصهيونية تزيد من حدة ظاهرة عداة اليهود بسبب لجوئها إلى العنف والإرهاب في تصفية حساباتها. ولا شك في أن مشاعر الاستياء نحو اليهود ستزاد بعد الانتفاضة، وبعد عمليات القمع الرهيبة التي تقوم بها الدولة التي تُسمي نفسها «يهودية»، خصوصاً أن أعداداً كبيرة منهم قد قتلوا أنفسهم بهذه الدولة وتوحدوا بها منذ عام ١٩٦٧.

#### مركزية إسرائيل في حياة الدياسورا

«مركزية إسرائيل في حياة الدياسورا» عبارة تعني أن مركز الحياة اليهودية في العالم بأسره هو إسرائيل (فلسطين). وتضفي الرؤية اليهودية الدينية على إرث إسرائيل صفة محورية في حياة اليهود، فكان على اليهودي أن يجمع ثلاث مرات في العام لتتقدم القرابين للإله في الهيكل القائم في القدس. وقد قام الصهاينة بعلمة هذه العقيدة فانادوا بضرورة أن تصبح الدولة الصهيونية مركز حركة الجماعات اليهودية في العالم، وأن تكون الدولة الصهيونية الملجأ الوحيد لليهود، ويأتون تقوم وحدها بالدفاع عنهم، وقالوا إن الحروب التي يخوضها المستوطنون الصهاينة إنما تهدف إلى الدفاع عن كل يهود العالم.

وقد ازداد مفهوم مركزية إسرائيل أهمية بعد ظهور الصهيونية التوطينية التي تُسمي «صهيونية الدياسورا». وبعد إحجام الجماهير اليهودية عن الهجرة إلى أرض الميعاد، أصبح الإيمان بمركزية إسرائيل بديلاً للاستيطان الفعلي، فهو يُشبع الحنين اليهودي إلى صهيون دون أن تُترجم هذه العاطفة إلى سلوك أو فعل. وقد أصبح تأكيد مركزية إسرائيل حجر الأساس الآن في البرنامج الصهيوني في الولايات المتحدة.

وتتفرض مركزية إسرائيل هامشية أعضاء الجماعات، وضرورة تصفيتها، أو على الأقل تحريكه إلى أداة تُستخدَم. ولكن واقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم يُثبت زيف هذا المفهوم، كما يثبت أن هذا المفهوم ينتمي إلى عالم الأحلام والأمانى وربما الأوهام، إذ إن الدولة الصهيونية لا تؤثر كثيراً في الحياة الثقافية أو حتى الدينية للأمريكيين اليهود. والواقع أن أعضاء الجماعات اليهودية قد يتحدثون قولاً عن مركزية إسرائيل، ولكنهم يسلكون حسبما تلمبه مصلحتهم ورويتهم عليهم. وغني عن القول أن الدولة الصهيونية لا يمكنها أن تدافع عن أعضاء الجماعات اليهودية ولا أن تُحسن

التوطينية». ولذا، فإن الآلة الصهيونية تركّز كل همها على جمع التبرعات. وقد طرحت مؤخراً صيغة جديدة للتعاون بين الصهيونية وأعضاء الجماعات اليهودية، تشكل تراجعاً صهيونياً. فهذا المشروع يركز على القدرات المهنية والفكرية لأعضاء الجماعات انطلاقاً من القول بأن العقول هي رأس المال عصر العلم، تماماً كما كانت النفود رأس المال عصر الصناعة.

ولذا، لن يُطلب من أعضاء الجماعات اليهودية أن يهاجروا وإنما سيُطلب منهم إقامة مشاريع ذات طابع كيفي متميّز في إسرائيل. وسيكون بوسع المساهمين في هذه المشاريع قضاء أوقات أطول في إسرائيل والمساهمة بكفاءاتهم العلمية والتكنولوجية دون أن يهاجروا بالفعل. كما يمكنهم أيضاً المساهمة في استيراد وتسويق السلع الإسرائيلية. بل يمكن أن يتحولوا إلى وكلاء يتفاوضون عمولة كبيرة تستخدم لتمويل المشاريع المختلفة. وغني عن القول أن هذه مهمة يمكن أن يقوم بها أيضاً أي إنسان يطمع في تحقيق الربح، فهي لا تتصل بالضرورة بالهوية اليهودية أو بوحدة الشعب اليهودي كما لا تتصل بالعلاقة الخاصة بين دياسورا يهودية في المنفى ومركز يهودي في فلسطين!

#### غزو الدياسورا

«غزو الدياسورا» مصطلح صهيوني يعني ضرورة الهيمنة الصهيونية على كل الجماعات اليهودية في العالم شامت أم أبت، وذلك باعتبار أن الدولة الصهيونية هي المركز والجماعات اليهودية هي الأطراف، وهذا ما يُطلق عليه «مركزية إسرائيل في حياة الدياسورا».

وقد أخذت محاولات فرض مركزية إسرائيل شكلاً عنيفاً صريحاً مختلفة. فبعد عام ١٩٤٨، أعلنت الدولة الصهيونية نفسها دولة للشعب اليهودي بأسره، داخل حدودها وخارجها، بكل ما يُهمهم من هذا من مركزية.

وتأخذ محاولات فرض مركزية إسرائيل شكلاً عنيفاً صريحاً كما حدث في العراق حينما زرع عملاء صهيانية متفجرات في المعبد اليهودي في بغداد حتى يفر يهود العراق إلى المركز الإسرائيلي. وقد حدث شيء مماثل عام ١٩٩٠ حينما نجح الصهاينة في إقناع الولايات المتحدة بأن توصل أربابها دون المهاجرين اليهود السوفيت حتى يضطروا إلى الهجرة للمركز الإسرائيلي الذي اتضح انصرافهم عنه، وعدم إقبالهم عليه (انظر: «التهجير [الترانسفير] الصهيوني لأعضاء الجماعات اليهودية»).

تصنيفاتها لأنها تجسّد هامشية اليهود وشذوذهم وقيمهم غير القومية (غير المضوية) التي يجب التخلص منها. ومن ثمّ، فإننا نجد إشارات إلى أعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم من عبدة الإله الكنتاني بلع. يعيشون في بابل عبيداً لشهواتهم المادية الرخيصة (قدور اللحم)، ومن هنا الحديث عن ضرورة غزو الجماعات.

ولكن المشكلة الأساسية هي أن التراث اليهودي هو أساساً مجموعة من موروثات الجماعات اليهودية المختلفة، وبدونها لا توجد هويات يهودية من أي نوع.

وثمة صيغ صهيونية أقل حدة ترى أن الموروث الثقافي لأعضاء الجماعات قد تكون له أهمية، ولكنها أهمية ثانوية بالقياس إلى إنجازات اليهود الحضارية في فلسطين تحت حكم دولة مستقلة. وانطلاقاً من هذا، يمكن استغلال أعضاء الجماعات اليهودية بدلاً من تصفيتهم، ويمكن توظيفهم في خدمة الدولة الصهيونية بدلاً من تفهمهم.

وقد كانت الصيغة الأولى الجذرية (أي التصفية الكاملة) هي السائدة حتى عهد قريب. وفي إطار ذلك، كانت الدعوة إلى اللغة العبرية ورفض الديشية، وفي نهاية الأمر القضاء عليها. كما تمّ التعاون مع النازيين وإبرام معاهدة الميعاد معهم، ووجّهت الدعوة إلى يهود العالم للهجرة بأعداد كبيرة إلى المركز اليهودي. وقد تم بالفعل تصفية (نفي) كل الجماعات اليهودية في العالين العربي والإسلامي، ولم يبق سوى جماعات يهودية صغيرة في أوروبا وجماعة واحدة كبيرة في الولايات المتحدة. ورغم المحاولات الدائبة من قبل الصهاينة لتصفية الجماعات اليهودية في الغرب، إلا أن إنجاز هذه العملية لم يكن ثمرة جهود الصهاينة وإنما كان في واقع الأمر نتيجة ظاهرة تاريخية عالمية واسعة هي الاستعمار الاستيطاني الغربي، إذ كانت كل العناصر اليهودية المهاجرة تنجم إلى الدول الاستيطانية الجديدة، خصوصاً الولايات المتحدة، واتجهت قلة منهم إلى فلسطين التي تم الاستيطان فيها من خلال آليات الاستعمار الاستيطاني الغربي، ولم تكن الصهيونية أو اليهودية سوى الديباجة.

وقد ظلت الدعوة إلى نفي الدياسورا واستغلالها قائمة حتى عام ١٩٤٨. ولكن بعد إنشاء الدولة وتزايد اعتمادها على الولايات المتحدة وعلى يهود العالم تخلى الصهاينة عن الصيغة للمتطرفة وتمّ تبني صيغة معتدلة مقلّصة، ومن ثمّ أصبحت الدولة الصهيونية لا تهدف إلى نفي الجماعات وتصفياتها وإنما تنظر إليها باعتبارها مصدر دعم مادي وسياسي ومعنوي، أي قبلت ما تسميه «الصهيونية

### موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية

تروج الدعاية الصهيونية لصورة مفادها أن الأغلبية العظمى من يهود العالم تؤمن بالعقيدة الصهيونية، وتوازر الدولة الصهيونية وتقف وراءها صفاً واحداً. وقد يكون هناك شيء من الحقيقة السطحية والمباشرة في هذا القول، فرغم أن يهود إسرائيل لا يشكلون إلا نسبة ضئيلة من يهود العالم لا تتجاوز الثلث بأية حال فإن الحركة الصهيونية قد هيمنت على معظم المؤسسات اليهودية في العالم، ومنها كثير من الجمعيات اليهودية الأرثوذكسية والإصلاحية التي يوجد بينها وبين الصهيونية تناقض من ناحية العقيدة. وقد أصبح من يرفضون الصهيونية يشكل عني وعقائدي أقلية هامشية لا يُعتد بها ولا يُسمع لها صوت.

ولكن، ورغم ذلك، ليست العلاقة بين الجماعات اليهودية والحركة الصهيونية علاقة طيبة دائماً. والمعروف أن الحركة الصهيونية لاقت مقاومة شديدة عند ظهورها من أغلبية أعضاء الجماعات اليهودية في العالم واضطرت إلى «غزو الدياسبورا». ولكن حتى بعد أن حققت الحركة الصهيونية ذلك، رفض أعضاء الجماعات اليهودية - في الممارسة العملية - الخضوع للأوامر والنواهي الصهيونية. فهم، على سبيل المثال، يرفضون الهجرة إلى إسرائيل «وطنهم القومي» الوهمي، وهم قد يقبلون الصهيونية اسماً وشكلاً لكنهم يرفضونها فعلاً وعملاً. وهذا ما نسميه «التملص اليهودي من الصهيونية».

وحتى في إطار الخوض في الظاهري الكامل لإسرائيل، تنشأ مشاكل عدة بين يهود العالم من الصهاينة واليهود غير الصهاينة من جهة وإسرائيل من جهة أخرى. ولعل أهم هذه القضايا هي تلك التي أثيرت منذ عام ١٩٤٨ عن مدى حق أعضاء الجماعات، على مستوى العالم، في توجيه النقد إلى إسرائيل. فالدولة الصهيونية تحاول أن تكون ملائمة لليهود العالم علاقة جيدة، فتتلقى منهم المعون والمساعدات والتأييد دون أن يكون لهم حق التدخل في شئوننا. ولكنهم، في نهاية الأمر، رفضوا الهجرة إليها وأثروا البقاء في «المتقى»، وما يقدمونه هو تكفير عن عدم مساهمتهم في تحقيق رؤية الخلاص والمثل الأعلى الصهيوني. أما يهود العالم، فيرون المسألة بشكل مختلف، إذ كيف يُحلب منهم قبول قرارات سياسية إسرائيلية لم يشتركوا في صياغتها، أو تأييد هذه القرارات دون اعتراض؟ وإذا كان لدى الدولة الصهيونية استعداد لأن تتلقى نفردهم بصدور ربح وحساس زائد، فيجب أيضاً أن يتسع صدرها لاتقاداتهم التي تنصب في الغالب على مسائل محدّدة.

ولا تتوقف عملية غزو الجماعات على الهيمنة على الجماعات اليهودية نفسها، إذ أخذت الصهيونية (وهي عقيدة سياسية لا دينية) تقرن نفسها باليهودية (وهي عقيدة سماوية) وتوحد بها، كما تمت صهينة العقيدة اليهودية بشكل تام (هي في جوهرها عملية علمنة). وقد تم إنجاز هذه العملية بكفاءة عالية جداً حتى أن معظم أعضاء الجماعات، خصوصاً من الأجيال الجديدة، يتصورون الآن أن الصهيونية هي اليهودية ولا فرق بينهما.

ويهيمن الآن الجهاز الصهيوني على معظم المؤسسات اليهودية في العالم، إذ تغفلت في النشاط الحزبي والتربوي وفي أوجه الحياة كافة. وتحاول الصهيونية قصارى جهدها أن توظف إمكانات أعضاء الجماعات لصالحها، مالية كانت أو علمية أو سياسية لتحولهم إلى أداة لها.

وقد احتفني المصطلح تقريباً في الأدبيات الصهيونية مع أنه مفهوم كامن فيها، ويرجع هذا إلى عدة أسباب من بينها إذهان أعضاء الجماعات اليهودية واستيطانهم المصطلح الصهيوني بشكل شبه تام. كما ظهر عقد صامت بين الدولة الصهيونية ويهود العالم تم بمقتضاه تقسيم العمل بين الصهيونية الترتيبية أو صهيونية الخارج (صهيونية الدعم والضغط السياسي) والصهيونية الاستيطانية أو صهيونية الداخل (صهيونية الاستيطان والقتال). والواقع أن الشرعية الاستعمارية التي اكتسبتها الصهيونية أدت إلى حسم قضية ازدواج الولاء بالنسبة لليهودي الغربي، وحينما يؤيد المواطن الأمريكي اليهودي الصهيونية، فهو إنما يساند المصالح الاستراتيجية لبلاده، ومن ثمّ فلا يوجد فرق كبير بينه وبين المواطن الأمريكي غير اليهودي الذي يؤيد المشروع الصهيوني إلا في الدرجة والشكل.

ومع هذا، نجد أن أعضاء الجماعات اليهودية يقاومون هذا الغزو إما بالرفض الصريح وهذه هي الأقلية، وإما بالتملص عن طريق إعلان الولاء للدولة الصهيونية ودفع التبرعات لها ورفض الهجرة إليها. والرد الصهيوني على ذلك يأخذ أشكالاً حادة، كأن يتهم اليهود والرافضون للصهيونية بأنهم معادون لليهود كارهون لأنفسهم، أو أن يُقرض عليهم الخلاص الجبري. ولا يمكن إدراك المعنى الكامل لمفهوم غزو الجماعات إلا في إطار مفاهيم صهيونية أخرى مثل نفي الدياسبورا وهامشيتها.

هذا وبلا حظ، بعد الانتفاضة واحتزاز الشرعية الصهيونية، وكذلك قيام إسرائيل بدور الخفير في المنطقة، أن الجماعات اليهودية بدأت تنصع عن معارضتها لإسرائيل والصهيونية، وزاد الحديث عن مركزية الدياسبورا بدلاً من مركزية إسرائيل.

ويرى بعض المفكرين الدينيين اليهود أن ظهور الدولة الصهيونية قد أدى إلى انهيار اليهودية وتآكلها من الداخل، فأصبحت الدولة هي دين يهود العالم، ومصدر القيمة المطلقة لهم، كما أصبح جمع التبرعات من أهم الشعار «الدينية». وهم يرون أن اليهودي العادي قد أصبح يُدعى أية شحنة دينية داخله عن طريق النشاط الصهيوني، وهو نشاط ديني بالدرجة الأولى.

ويشير يهود العالم قضية أساسية أخرى، وهي: هل الدولة اليهودية مجرد دولة تخدع مصالحها بغض النظر عن مصالح اليهود، أم هي دولة يهودية تضع مصالح يهود العالم في الاعتبار؟ وقد أثارت القضية مؤخراً بكل حدة بسبب التعاون الوثيق بين الحكومة الصهيونية وحكومة الأرجنتين العسكرية. وقد قام شامير، باعتباره وزير خارجية إسرائيل، بزيارة الأرجنتين في الأيام الأخيرة للنظام العسكري، وقد ثبت أن هذا النظام، المشهور بميله النازية للمعاداة لليهود، كان يقوم بتعليب معارضيه، واليهود منهم على وجه الخصوص. وقد صرح شامير مؤخراً بأن الدولة الصهيونية لا يمكنها أن تضطلع بمسؤولية حماية أعضاء الجماعات اليهودية إذا إنها مشغولة بحماية وبناء نفسها.

ومن القضايا التي تثير بعض التوتر بين أعضاء الجماعات اليهودية والدولة الصهيونية، هجرة عدد كبير من مواطني الكيان الصهيوني إلى الولايات المتحدة واستيطانهم فيها. ويبلغ عدد المهاجرين ٦٠ ألف، أكثر من نصفهم من مواليد إسرائيل (فلسطين)، أي من جيل الصابرا، ومن هنا يتم طرح السؤال التالي: هل من الواجب أن تقوم المؤسسات اليهودية بتقديم المساعدة لهؤلاء المهاجرين باعتبارهم يهوداً أم يجب مقاطعتهم باعتبارهم خونة مرتدين؟

ويمكن القول بأن واحداً من أكبر أشكال فشل الدولة الصهيونية في الهممة القبلية على أعضاء الجماعات اليهودية في العالم أنه بعد مرور ما يزيد على مائة عام على الاستيطان الصهيوني في فلسطين، وبعد مرور نحو أربعة عقود على إنشاء الدولة الصهيونية، وبعد الحملات المكثفة، بل الهستيرية، التي تهدف إلى إقناع أعضاء الجماعات بالهجرة إلى فلسطين انطلاقاً من إيمانهم الديني القوي، والتي تؤكد لهم أن هذه الهجرة هي السبيل الوحيد إلى الحفاظ على وطنهم القومي، أي إسرائيل، بعد كل هذا لم تقابل المنظمة الصهيونية والدولة الصهيونية كثيراً من النجاح، الأمر الذي فرض عليهما أن تطرحا جانباً في الآونة الأخيرة تلك الملتفات العقائدية الصهيونية وتطرحا بدلاً منها شعارات مادية استهلاكية. فإسرائيل،

وأولى المسائل المهمة التي يشهدها يهود العالم أن الصهيونية وعدتهم بأن تؤسس دولة يهودية تسمح لليهود بالتحكم في مصافيرهم مستقلين عن مجتمع الأغيار. ولكن هؤلاء، حين ينظرون، يرون دولة مصابة بأزمة اقتصادية مزمنة. وقد أدى ذلك إلى الاعتماد المتزايد والمزدوج على الولايات المتحدة.

وقد ادعت الصهيونية أن اليهود مصابون بشتى أمراض المتى، مثل الهامشية والطبقية وانتقال الهرم الإنشائي، وأنها ستقوم بتحويلهم إلى شعب منتج يعمل بيديه. ولكن هذه النبوءة لم تتحقق إذ أن عدد اليهود في الدولة الصهيونية الذين يشتغلون بأعمال إنتاجية في الوقت الحالي يبلغ ٢٣٪، وكانت النسبة ٢٤٪ قبل عام ١٩٤٨. وقد تزايد قطاع الخدمات وتضمّن في المجتمع الإسرائيلي وفي الجيش نفسه. ومن القضايا التي يشهدها يهود العالم من المؤمنين باليهودية، مشكلة معدلات العنصرية المتزايدة في الدولة اليهودية التي لا تسودها القيم اليهودية، فكثيراً ما يجدون أن بعض مبعوثي الدولة اليهودية لم يقرءوا التوراة في حياتهم قط، ولم يلجأوا إلى معبد يهودي.

ويشير هؤلاء المتدينون أيضاً إلى أن الدولة اليهودية، التي كان من المفترض أن تكون مثلاً أعلى يُستقى، أصبحت ذات توجه استهلاكي حاد يُبذل سكانها على استهلاك السلع الغربية بشغف شديد. وهي، علاوة على هذا، دولة تنتشر فيها الجرائم والمخدرات والدعارة، كما أصبحت ترتع فيها الجريمة المنظمة، وأصبح الجهاز الحكومي لا يتمتع بسمعة طيبة بسبب فساداته المالية المتألية.

وحينما تهتم الدولة الصهيونية أعضاء الجماعات اليهودية بأنهم آخذون في الاندماج، بل في الانصهار والتلاشي، يشيرون هم بدورهم إلى حياة إسرائيل العلمانية، ويؤكدون أن الإسرائيليين هم الذين يفسدون هويتهم اليهودية بالتسريح، وأنهم هم الذين سيندمجون تماماً في حضارة الأغيار. بل إن بعضهم يرى أن ما يحدث في إسرائيل هو ظهور قومية جديدة إسرائيلية لا علاقة لها باليهودية، وبالتالي لا علاقة لها بهم.

ويشير يهود العالم قضية أساسية أخرى يبدو أنها دون حل في الوقت الحاضر، وهي أن المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل ترفض الاعتراف باليهود الإصلاحيين ولحافظين كيهود، وهم يشكلون مع اليهود اللا أدريين والملاحدين ما يزيد على ٨٠٪ من يهود العالم الغربي، في حين لا يشكل الأرثوذكس إلا أقلية صغيرة. وتأخذ القضية شكلاً حاداً، كلما أثارت المؤسسة الدينية الأرثوذكسية في إسرائيل قضية تسيير قانون العودة حتى يصبح تعريف اليهودي هو من تهوّد حسب الشريعة، أي على يد حاخام أرثوذكسي وحسب.

### قومية الدياسبورا

«قومية الدياسبورا» مصطلح شائع في الكتابات الصهيونية واليهودية، وهو يشير إلى أن الجماعات اليهودية تشكل شعباً واحداً وقومية يهودية لها مركز واحد. ولكن هذا المركز لم يكن فلسطين في سائر اللحظات التاريخية، وإنما كان ينتقل بانتقال القيادة الفكرية لليهود. فهو مرة في بابل، وأخرى في الأندلس، وثالثة في ألمانيا أو في روسيا، ولعله الآن في الولايات المتحدة أو إسرائيل.

ويتفق مفهوم قومية الدياسبورا مع الفكر الصهيوني في عدة نقاط، من أهمها أن اليهود يكونون شعباً واحداً وأن له تراثاً واحداً. ولكن قومية الدياسبورا تختلف عن الصهيونية في قبولها متعددة المركز، وفي رفض فكرة مركزية إسرائيل في حياة الدياسبورا، أي الجماعات اليهودية. وقد يبدو هذا الاختلاف سطحياً، ولكنه في الواقع اختلاف جوهري إذ إن تملدية المركز تعني أن الدولة الصهيونية ليست مسألة ضرورية أو حتمية وأن اليهود يمكنهم التعبير عن هويتهم أينما وجدوا. كما أنه يعني أن تراث يهود العالم تراث يستحق الحفاظ عليه، وأن الشعار الصهيوني الداعي إلى تصفية الدياسبورا ونفيها شعار معاد لليهود. ويُعتبر كل من المؤرخ الروسي اليهودي سيسمون دينوف والكاتب الروسي اليساري حاييم جيتلوسكي من أهم دعاة قومية الدياسبورا.

وعلى مستوى البنية الفكرية الكامنة، تعني قومية الدياسبورا بالنسبة إلى هذين الداعين قومية يهود يديشية أو القومية اليديشية باعتبارها قومية يهودية شرق أوروبية يمكن التعبير عنها من خلال إطار الدولة متعددة القوميات (على نمط الإمبراطورية الروسية والدولة السوفيتية والإمبراطورية النمساوية المجرية). وبالفعل، نجد أن قومية الدياسبورا أصبحت، على مستوى الممارسة، هي حق يهود اليديشية في التعبير عن هويتهم الثقافية وفي الحفاظ على تراثهم ولغتهم داخل إطار الدولة متعددة القوميات. ولذا، فإن مصطلح «قومية الدياسبورا» ليس دقيقاً البتة، وقد يكون من الأدق الإشارة إلى «القومية اليديشية الشرقية أوروبية» أو «القومية اليهودية الشرق أوروبية»، وعلى كلٍّ فقد تنهوى هذا المفهوم بتزايد معدلات الاندماج بين يهود الاتحاد السوفيتي ويهود الولايات المتحدة.

ويوجد تيار داخل الفكر الصهيوني يميل إلى قبول صيغة معدلة من قومية الدياسبورا، إذ يذهب بعض الصهاينة إلى أن تراث الدياسبورا مهم ويجب الحفاظ عليه ولكنهم يصرون، مع هذا، على أن مركز الثقافة اليهودية يجب أن يظل في فلسطين. ولعل صيغة مثل هذه هي التي تحكم العلاقة بين الجماعات اليهودية في العالم وفي

حسب الحملات الدعائية الجديدة، ليست أرض الميعاد ولا مسرح الخلاص، وإنما هي بلد تتوفر فيه أسباب الراحة المادية للمهاجر حيث يمكنه أن يمتلك بيتاً واسعاً كبيراً بشروط انتمائية سهلة، وبالتفسيط للريح، أو يمكنه أن يجد فرصاً أحسن للعمل أو الاستثمار. بل تم تعديل الأسطورة الصهيونية نفسها، فبدلاً من الإصرار على اليهودي الخالص، اليهودي مائة في المائة، تم الاعتراف بالأمريكي اليهودي، أي اليهودي الذي ينتمي إلى وطنه الأمريكي انتماءً كاملاً، ويعتز بتراته الإثني ما دام هذا الاعتزاز لا يتناقض مع انتمائه الأمريكي. ولا يختلف الأمريكي البولندي. وداخل هذا الإطار، تصبح إسرائيل مثل إيطاليا وبلندا أي «مسقط الرأس» الذي أتى منه المهاجر. ولكن المفارقة تكمن في أن هذه الأسطورة تقف على النقيض من الأسطورة الصهيونية، لأن «مسقط الرأس» هي البلد الذي يهاجر منه اليهودي، على عكس «صهيون» أو «أرض الميعاد» فهي البلد التي يعود إليها. وهكذا تحوَّلت الأسطورة الصهيونية إلى نقيضها من خلال محاولتها التكيف مع الوضع الأمريكي. وهذا هو أحسن تعبير عن مدى ارتباط أعضاء الجماعات بأوطانهم، وعن حقيقة موقفهم المتغير من الصهيونية الذي يتجاوز التصريحات الساخنة والشعارات النارية الصهيونية.

### مركزية الدياسبورا

«مركزية الدياسبورا» عبارة تعني الإيمان بأن الحياة الحضارية والسياسية لأعضاء الجماعات اليهودية تشكل خارج فلسطين، وبأن علاقتهم بإسرائيل قد تكون مهمة ولكنها ليست أهم شيء في حياتهم إذ أن لديهم مصالحهم وثقافتهم وحركاتهم الاجتماعية المستقلة عن الدولة الصهيونية. وبالتالي فلا بد أن تكون العلاقة بين الدولة وبين الجماعات اليهودية علاقة متكافئة. وتُعد استجابة يهود الولايات المتحدة لحادثة بولارد دليلاً جيداً على الإيمان بمركزية الدياسبورا وبانفصال أعضاء الجماعات عن المركز الصهيوني المزعوم. كما أن المصطلح يتجلى في بعض التصريحات مثل تصريح مدير عام منظمة إيباك الصهيونية: «إذا كانت إسرائيل هي مركز العالم اليهودي، فنيويورك هي إذن مصدر وجوده». أما المحامام جيكونب نيزنتر، فقد أكد بلا مواربة أن أميركا أفضل من القدس بالنسبة إلى يهود الولايات المتحدة، وأنه إذا كانت هناك أرض ميعاد فإن اليهود الأمريكيين يعيشون فيها بالفعل على نحو لا يمكن أن يتاح لهم في إسرائيل.

وقد لاقت دولة الأقليات صدى في نفس دينوف لأنها تستند إلى معطيات تاريخية متعينة (شعوب قومية قائمة بالفعل ودولة حديثة)، فقد لاحظ أن خصوصية يهود اليديشية لا تكمن في يهوديتهم «العالية» التي تستند إلى عناصر ثابتة ومطلقة وإنما في يديشتيتهم الخاصة والتابعة من وضعهم كأقلية داخل التشكيل السياسي والحضاري الشرق أوروبي. ولذا، فإن كل الحلول التي يطرحها نابغة من تصوُّره أن يهود شرق أوروبا يشكلون ظاهرة اجتماعية تشترك في الخصائص مع الظواهر المماثلة دون أن تفقد بالضرورة خصوصيتها.

ويؤمن دينوف بأن الشعب اليهودي «شعب روحي»، ولذا فهو في غنى عن الأرض والدولة (على عكس الصهاينة الذين يصرون على عودة اليهود إلى الطبيعة وإلى الأرض، كما يصرون على تأسيس الدولة اليهودية).

ويُعرِّف دينوف بين الأناثية القومية والفردية القومية، ويرى أن القومية اليهودية يجب عليها أن تعرف حدودها وألا تطمع في الاستيلاء على أرض الآخرين، ولكن يجب عليها في الوقت نفسه أن تتخطى الانتماءية بأن تحاول تمجيد ذاتها دون أنانية وبأن تحاول تطوير الذات اليهودية وملامحها المستقلة. ولكن مستقبل الأمة اليهودية لا يتوقف على أية رسالة سرمدية تنقلها للعالم، بل يعتمد أساساً على مدى نجاحها في تطوير شخصيتها الحضارية المستقلة.

والملاحظ أن مقدمات دينوف التحليلية رغم ديباجتها الإنسانية والتاريخية الواضحة، صهيونية حتى النخاع، ولا تختلف كثيراً عن مقدمات فيلسوف الصهيونية الثقافية أحاد ههام. فكلُّ منهما، شأنه شأن كل صهيوني، يفترض وجود أمة يهودية لها شخصية متميزة ووضع فريد بين الأمم، وأن ثمة تاريخاً يهودياً عالياً، وأن ثمة وحدة عالمية بين جميع الجماعات اليهودية في العالم تقصّلها عن التشكيلات التاريخية التي توجد فيها هذه الجماعات (وهذه المقدمات هي نفسها مقدمات الفكر الصهيوني، وبالتالي لم يكن مفر من أن يصل إلى نتائج صهيونية). ولكن دينوف لا يتحدث في واقع الأمر عن القومية اليهودية وإنما عن القومية اليديشية أو عن السمات القومية الخاصة بيهود شرق أوروبا الذين كانوا يُشكّلون ما يقرب من ٨٠٪ من يهود العالم، لكن تجرّبتهم التاريخية لم تكن سوى تجربة تاريخية واحدة ضمن عشرات التجارب التاريخية الأخرى لأعضاء الجماعات اليهودية في العالم. والخطأ الذي يرتكبه دينوف لا يكمن في تزييف الحقائق وإنما هو كامن في مستوى التعميم، فهو يتحدث عن الجزء (يهود اليديشية) باعتباره الكل (يهود العالم).

إسرائيل، فإسرائيل تُقبل الآن وجودهم في المنفى باعتبارها حالة نهائية، وتُقبل إسهاماتهم الحضارية كشيء يستحق المحافظة عليه. وفي المقابل، يُقبل يهود العالم مركزية إسرائيل في حياتهم الثقافية ويستمدون منه شيئاً من هويتهم، وهذا ما يُطلق عليه «الصهيونية التوطيعة»، وهي صهيونية يؤمن بها اليهودي في الغرب، حتى يحافظ على هويته التي يهددها المجتمع الاستهلاكي بالهلاك ودون أن يضطر إلى الاستيطان في إسرائيل.

### القومية اليديشية

انظر: «قومية الدياسبورا».

### سيمون دينوف (١٨٦٠-١٩٤١)

مؤرخ روسي يهودي، والمنظر الأساسي لفكرة قومية الدياسبورا، ذلك المفهوم الذي طرح كأحد حلول المسألة اليهودية. وكّد في مقاطعة مارجيليف في روسيا.

تأثر دينوف بكل من فكر الاستنارة، والفكر المصادي للاستنارة؛ تأثر بموضعية أوجست كونت وليبرالية جون ستيورات ميل، ففرض اليهودية من حيث هي فكرة تتناقض مع الفردية والحرية والتفكير العلمي، وطرح جانباً مقولات مثل «رسالة الشعب المقدس» و«الارتباط الأزلي بأرض الميعاد» إذ وجد أنها لا تفسر وضع الجماعات اليهودية في العالم، وتبنّى بدلاً من ذلك منهجاً يأخذ في الاعتبار المعطيات المادية (البيئية والحسية) ويؤكد التفاصيل والأشياء المتعينة والقراءة المتعينة للتاريخ وينظر إلى اليهود واليهودية باعتبارهما ظواهر اجتماعية وتاريخية.

ومن الأفكار الأساسية التي أثرت في دينوف بشكل جوهري فكرة دولة القوميات، أي الدولة الإمبراطورية التي تضم عدة قوميات لكل منها هويتها ولغتها بل تاريخها المستقل، بحيث تحتفظ كل جماعة أو أقلية قومية بقدر من الحكم الذاتي (وخصوصاً في الأمور الثقافية والدينية) وتشارك في صنع القرار السياسي من خلال مؤسسات الدولة الواحدة والتمثيل السياسي. وكانت هذه الفكرة مطروحة في كل من الإمبراطورية الروسية والإمبراطورية النمساوية المجرية كنموذج سياسي يمكن أن يضمن للإمبراطوريات الاستمرار دون أن يكون هذا الاستمرار، بالضرورة، على حساب الشعوب والقوميات التي تعيش داخل حدودها، وهو نموذج يختلف عن نموذج الدولة القومية المركزية الذي شاع في إنجلترا وفرنسا وهولندا وفي أوروبا الغربية بشكل عام.

ولكن حركات المجتمعين الأمريكي والسوفيتي (والمجتمع الغربي ككل) تؤدي إلى تصاعد معدلات الدمع والزواج المختلط وانصهار واختفاء أعضاء الجماعات اليهودية. لكن دينوف لم يتنبأ بهذا التطور الأخير، وكان من الصعب عليه أن يفعل ذلك في نهاية القرن التاسع عشر.

وقد اشترك دينوف بشكل نشط في عدد من النشاطات الخاصة بالجماعة اليهودية في روسيا، وفي عام ١٩٠٦ أسس «حزب الشعب اليهودي» ذا التوجه القومي العضوي والذي استمر حتى عام ١٩١٨. وظل دينوف معارضاً لحزب البوند بسبب سياسته الاشتراكية والماركسية، وذلك برغم وجود اتفاق بنوي في الرأي. وقد وُجّهت إليه الدعوة في بداية الثورة البلشفية للاشتراك في اللجان المختلفة لأعداد بعض المطبوعات حول المسألة اليهودية. وقد غادر دينوف روسيا عام ١٩٢٢ واستقر في برلين. وباحتلاله هنر السلطة، رحل دينوف إلى ريجا (عاصمة ليتوانيا) حيث قتل على يد شرطي ليتواني.

## ٢٢- الموقف اليهودي من الصهيونية

### الرفض اليهودي للصهيونية والتوحيد الكامل معها

«الرفض اليهودي للصهيونية» هو المقابل العربي للمصطلح الإنجليزي «جويش أنتي زاينيزم Jewish Anti-Zionism»، وهو مصطلح أساسي، فمن طريقه يمكننا أن نصف هؤلاء اليهود الذين يرفضون الصهيونية قلباً وقالباً بشكل جوهرى ومبدي. ولكن ثمة نقطة قصور أساسية في المصطلح وهو أنه يفترض أن اليهود ينقسمون إما إلى صهيانية أو رافضين لها، أي أنه يقودنا إلى ضرب من الثنائيات المتعارضة البسيطة، والتي تفصلنا ببساطتها عن الواقع. ولذا قد يكون من الأفضل أن نتجاوز هذه الثنائيات فندرك الواقع من خلال مقولات ومصطلحات تحليلية وتصنيفية أكثر دقة وتركيبية.

ويمكننا إنجاز هذا لو نظرنا إلى الرفض اليهودي للصهيونية باعتباره يُشكّل أحد أطراف متصّل مستمر طرفه الآخر هو القبول اليهودي غير المتحفظ للصهيونية والتعاطف بل التوحيد الكامل بها وتوجد بين الطرفين المتعارضين ظلال كثيرة. وإذا كان رافضوا الصهيونية أقلية والمُدافعون عنها أقلية، فأغلبية يهود العالم الساحقة توجد بينهما. فهناك «عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية» وهناك «التعلم» منها وهناك «الصهيونية التفعية» وهكذا.

ولكن الدارس المذوق سيجد أن ثمة عناصر أساسية في رؤيته جعلته يُعَدُّ مستوى تحليله ويتخلّى عن مستوى التعميم الخاطىء. فهو يختلف عن الصهيانية في أنه يرى أن تراث يهود الدياسبورا، أي يهود العالم خارج فلسطين، لا يُشكّل انحرفاً عما يُسمّى «التاريخ اليهودي الواحد الحقيقي»، أي تاريخ اليهود في فلسطين. وعلى هذا، فإنه لا ينحيز إلى أن كل اليهود مرتبطون بمركز واحد هو فلسطين، بل إنه يرى أن التاريخ اليهودي في فلسطين لا يتسم بالدياسبورا. ولهذا، فإن النسق اللبني في نسق متعدد المراكز لا يتسم بالعضوية الصارمة والتجانس والوحادية. ولذا، فهو حينما يرفض اندماج اليهود، فإنه لا يفعل ذلك باسم جوهر يهودي عالمي أزلي وإنما باسم هوية يديشية متعينة توجد في الزمان والمكان. ومن هنا، فإنه يرفض فكرة الدولة اليهودية المستقلة، كما يرفض إحياء اللغة العبرية (لغة الهوية اليهودية العالمية المزعومة) ويطالب بدلاً من ذلك بإحياء اليديشية (لغة يهود شرق أوروبا) لأنها اللغة التي عرفوها، ويأن يحقق يهود اليديشية هويتهم الخاصة من خلال إطار الدولة متعددة القوميات.

وتجلى دقة مستوى التحليل لدى دينوف، وتخليه عن فكرة اليهودية العالمية، في تحليله وضع اليهود في عصره. لقد لاحظ تفكك الجماعات اليهودية في أوروبا وروسيا بالذات، ولاحظ الهجرة اليهودية المتجهة إلى الولايات المتحدة وإلى غيرها من الدول، كما لاحظ أخيراً معدلات الاندماج المرتفعة. ولكل هذا فإنه تنبأ بأن يهود اليديشية سيتحولون إلى يهود روس، ومعظم يهود العالم سيتحولون إلى الولايات المتحدة.

ورغم الدينامية الهستيرية التي تصف بها الصهيونية وتنظيماتها العديدة، فإن التطور التاريخي أثبت زيف الأطروحات الصهيونية وصدق تحليلات دينوف. وقد كان دينوف وإعياً تماماً بهذا، ولذا قد وصف الصهيونية بأنها «مجرد صيغة مُجددة لمقيدة انتظار للمسيح نُقلت من عقول القَبائِلين المنتشية إلى عقول الرعاع الصهيانية الساسيين». وقد نبّأ البلاشفة في روسيا (في نهاية الأمر وبعد تحبُّط لعدة سنوات) الصيغة اللبنيّة الداعية إلى البحث اليديشي قدم تأسيس مقاطعة ييرويجان، ثم تصاعدت عملية دمج وترويس يهود اليديشية حتى تحوّلوا إلى يهود روس. كما أنه أكثر من ٨٥٪ من المهاجرين الروس، ثم السوفيت، إلى الولايات المتحدة. ولا يزال هذا هو الاتجاه الأساسي لحركة هجرة اليهود السوفيت. وبعد استقرارهم في الولايات المتحدة، نجح يهود اليديشية (لبعض الوقت) في الاندماج في مجتمعهم الجديد دون أن يفقدوا هويتهم.

وكما أن مصطلح «صهيونية» مصطلح مختلط الدلالة، فإن مصطلح «رفض الصهيونية» أو العدا لها يتسم بالصفة نفسها:

١ - ففي بعض الأحيان، يُطلق على اليهودي الذي يقف ضد التوسعة الصهيونية أو ضد قمع الدولة الصهيونية للفلسطينيين مصطلح «معاد للصهيونية».

٢ - ويستخدم المصطلح نفسه للإشارة لنوع تشومسكي الذي قرر أن السياسات الإسرائيلية والصهيونية ليستا بالضرورة مترادفتين، ومن ثم يستطيع أي يهودي أن يشجب السياسات الإسرائيلية والتصدي لها دون أن يتخذ موقفاً معادياً للصهيونية بالضرورة، ومع هذا صُفِّ تشومسكي معادياً للصهيونية رافضاً لها.

٣ - أما الآن سولومونوف، وهو شخصية أمريكية يهودية شهيرة، فيطالب إسرائيل بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية وأن تنشئ دولتين، واحدة فلسطينية والأخرى إسرائيلية، ولكنه رفض أن يتم تطبيق اصطلاح «صهيوني» أو «معاد للصهيونية» عليه. بينما نجد أن إدموند هاناور (مؤسس جماعة سيرش) يطالب بالمطالبة نفسها، ويسمي نفسه مع هذا «معادياً للصهيونية».

٤ - يرى الصهاينة أن العدا اليهودي للصهيونية إنما هو شكل من أشكال كره اليهودي لنفسه.

ونحن نلعب إلى أن اليهودي الذي يرفض الصهيونية هو اليهودي الذي يرفض الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة.

والرفض اليهودي للصهيونية يتقسم إلى قسمين أساسيين:

ديني وعلمي:

١ - الرفض الديني:

(أ) الرفض الأرثوذكسي: يرى بعض اليهود الأرثوذكس ورثة اليهودية الحاخامية (انطلاقاً من رؤيتهم الدينية) أن العودة إلى أرض الميعاد لا يمكن أن تتم إلا بعد ظهور المسيح المخلص في آخر الأيام على أن يقوم هو بقيادة شعبه اليهودي. وبناءً على ذلك، تكون الحركة الصهيونية، بمحاولتها اتخاذ خطوات عملية (مادية علمانية) لإقامة وطن قومي يهودي، إنما تدخل في أعص خصوصيات الإرادة الإلهية، أي أنها نوع من التجديف والهرطقة، وتأسيس أية دولة علمانية في فلسطين على يد اليهود هو خرق للتعاليم التوراتية. إن الشعب اليهودي ليس شعباً مثل كل الشعوب وإنما هو أمة من الكهنة، كما أن العهد الجبرم بينهم وبين الرب عهد ديني من نوع خاص وليس عهداً قومياً كما يتخيل الصهاينة. ويرى هؤلاء الأرثوذكس ضرورة الإبقاء على البديشية لغاً للتعامل اليومي، فالعبرية هي اللسان للفقش. وقد قامت جماعة أجودات إسرائيل

والرفض اليهودي للصهيونية هو عكس «التعاطف اليهودي مع الصهيونية». أما «التعاطف اليهودي» من الصهيونية أو «عدم الاكتراث اليهودي» بها، فهما أشكال إما مخففة أو كاذبة من الرفض اليهودي. وهذا الرفض يستند إلى أساسين: أساس علماني (البرالي) أو اشتراكي أو إنثي، أو أساس ديني.

وتاريخ الرفض اليهودي للصهيونية يبدأ مع تاريخ الصهيونية نفسها. وقد جاء في موسوعة الصهيونية وإسرائيل أن للمنظمات اليهودية الرئيسية «كافة» قد اتخلت من الصهيونية موقفاً معارضاً أو موقفاً غير صهيوني (أي غير مكتثر). وقد دفعت المعارضة اليهودية القيادة الصهيونية لنقل مقر انعقاد المؤتمر الأول (١٩٩٧) من ميونخ إلى بازل. وأعلنت اللجنة التنفيذية لمجلس الحاخامات في ألمانيا، عشية انعقاد المؤتمر، اعتراضها على الصهيونية على أساس أن فكرة الدولة اليهودية تتعارض مع عقيدة الخلاص اليهودية. كما اتخلت المنظمات اليهوديتان الرئيسيتان في إنجلترا (مجلس مندوبي اليهود البريطانيين، والهيئة اليهودية الإنجليزية) مواقف مماثلة. وأعرب مؤتمر الحاخامات الأمريكيان المركزي عن معارضته التفسير الصهيوني لليهودية باعتباره أن الصهيونية تؤكد الانتماء القومي. وعارض حاخام فيينا (مسقط رأس هرتزل) فكرة إنشاء دولة يهودية لأنها فكرة معادية لليهود وترجع كل شيء إلى العرق والقومية. وقد تبنت اللجنة اليهودية الأمريكية موقفاً مناهضاً للصهيونية عام ١٩٦٦، ثم انتهجت نهجاً غير صهيوني استمر حتى أواخر عام ١٩٤٠. وعندما صدر وعد بلفور أعلن ٢٩٩ يهوداً أمريكياً رفضهم في الحال، في عريضة موجهة إلى الحكومة الأمريكية، وقعوا عليها، على أساس أن ذلك يروج لفهم الولاء المزدوج. وفي ٤ مارس سنة ١٩١٩، بعث جوليوس كان، عضو الكونجرس الأمريكي عن كاليفورنيا، ومعه ٣٠ يهوداً أمريكياً بارزاً، رسالة إلى الرئيس وودرو ويلسون محتجون فيها على فكرة الدولة اليهودية. وأعرب أكثر الموقعين على هذا الاحتجاج عن أنهم يعتبرون عن رأي أغلبية اليهود الأمريكيين، وكتبوا يقولون: إن إعلان فلسطين وطناً قومياً لليهود سيكون جريمة في حق الرأى العالمية لأتباع اليهود وقادتهم العظماء. واستطرد البيان يقول: إن دولة يهودية لا بد أن تضع قيوداً أساسية (على غير اليهود) فيما يتعلق بالجنس، وأكد أن توحيد الكنيسة والدولة في أية صورة سيكون بمنزلة قفزة إلى الوراء تعود إلى ألفي عام. وأعرب جوليوس كان وغيره (ومن وقعا على الاحتجاج) عن أملهم في أن ما كان يُعبر في الماضي بالأرض للمعودة يجب أن يصبح أرض الوعد لكل الأجناس والعقائد.



أعضاء الطبقات الوسطى في أوروبا الغربية والولايات المتحدة والذين لم يجدوا صعوبة اقتصادية أو حضارية في الاندماج. ومن أهم الرافضين للصهيونية على أساس ليبرالي إدين مونتاجو وهانز كون وموريس كوهين.

وقد تسبب إعلان دولة إسرائيل وصدقتها للعالم الغربي الرأسمالي في تساقط الجمعيات التي تعبر عن هذا الاتجاه، ولم يبق منها سوى جمعيات متفرقة مثل للجلس الأمريكي لليهودية، الذي يخضع الآن بعض الشيء للنغز الصهيوني، وهو ما اضطر الحاخام برجر للاستقالة منها وتكوين جمعية صغيرة مستقلة تحت اسم «بديل يهودي للصهيونية».

(ب) الرفض الاشتراكي: يصدرُ الرفض الاشتراكي اليهودي للصهيونية عن تصور أن اليهود أقلية دينية وأن ما يسري على كل الأقليات يسري عليهم، وأن حل المسألة اليهودية يكون عن طريق حل للمشاكل الاجتماعية والطبقية للمجتمع ككل. وقد كان هذا هو الحل الأكثر شيوعاً بين صفوف الشباب اليهودي في روسيا وبولندا وبين صفوف العمال اليهود، الأمر الذي جعل الوجود اليهودي في صفوف الحركات الثورية في شرق أوروبا وروسيا أمراً ملحوظاً (وقد أفزع هذا أئمة اليهود في الغرب أمثال روتشيلد، فساموا في تحويل الحركة الصهيونية ليحولوا الشباب والعمال عن طريق الثورة). وقد هُزم هذا التيار في الأربعينيات والخمسينيات بعد ظهور دولة إسرائيل، لكنه بدأ في الظهور مرة أخرى في الغرب خصوصاً بعد أن ظهرت بوضوح الطبيعة الاستعمارية للدولة الصهيونية. ويُلاحظ أن قطاعات كثيرة من اليسار الجديد في الغرب تعادي إسرائيل رغم (أو بسبب) وجود كثير من الشباب اليهودي الساخط على قيم المجتمع الرأسمالي الاستهلاكي الذي تمثله الدولة الصهيونية في العالم الثالث.

وقد ضم تيار الرفض الاشتراكي اليهودي للصهيونية عبر الستين عدداً كبيراً من المفكرين اليهود البارزين، مثل: روزا لوكسمبرج وليون تروتسكي وإليا هيرنبروج وكارل كاوتسكي. وفي السنوات الأخيرة، ضمت القائمة ماكسيم رودنسون وإسحق دويتشر وبيرون كرايسكي. ولا يزال عدد كبير من المنظمات اليسارية في أوروبا والولايات المتحدة، والتي تضم في صفوفها أعداداً كبيرة من اليهود، تتجه موقفاً متحاضاً للصهيونية والاستعمار.

(ج) الرفض من منظور قومية الدياسبورا: يرفض دعاة قومية الدياسبورا الصهيونية لأنهم يرون أن اليهود يكوّنون أقليات قومية لها هويات مستقلة خارج فلسطين. وحين

بالوقوف في وجه الصهيونية. ومن أهم الشخصيات الأرثوذكسية المعارضة، جيوكوب دي هان وثانان بيرنباوم. لكن التيار الصهيوني، اكتسح جماعة أجودات إسرائيل، شأنها شأن كثير من الجماعات الدينية اليهودية، ولم يبق الآن من مثلي هذا التيار سوى نواظير للمدينة وجماعات أخرى متفرقة في أنحاء العالم.

(ب) الرفض الإصلاحي:

تصدرُ اليهودية الإصلاحية عن شكل جديد من أشكال الحلولية، وهو ما نسميه «حلولية شحوب الإله» إذ يرون أن الإله قد حل لا في الأمة اليهودية ولا في الأرض اليهودية ولا حتى في التاريخ اليهودي وإنما في روح التقدم والعصر، ولذا فهم يرون أن اليهود ليسوا شعباً وإنما أقلية دينية، وأن الماشيح ليس شخصاً وإنما عصر مشيحي، تتحقق فيه كل قيم التقدم والعدالة وهو ليس مقصوراً على اليهود وحدهم. ولذا، فإن اليهودية الإصلاحية تقف ضد الصهيونية بمراسلة لأن الصهيونية تصر على أن موضع الحلول هو الشعب اليهودي والأرض.

ومن أهم الشخصيات اليهودية المعادية للصهيونية على أساس إصلاحي، كلود مونتيفوري، والحاخام إلمر برجر. وقد حدث تغير جوهري على اليهودية الإصلاحية، إذ اكتسحها التيار الصهيوني، وتمت صهيونتها من الداخل، وأصبحت ممثلة في المنظمة الصهيونية العالمية. كما تم تعديل كتاب الصلوات الإصلاحي بحيث أصبح يضم إشارات وعبارات صهيونية.

وكان دعاة اليهودية للمحافظة في بداية الأمر من رافضي الصهيونية. وبسبب تماثل بنيتها وبنية الصهيونية (الشعب مركز للحلول)، تمت صهينة اليهودية للمحافظة تماماً وبسرعة، وشبهها في ذلك اليهودية التجديدية.

٢. الرفض العلماني.

(أ) الرفض الليبرالي: يؤمن الليبراليون بمثل عصر الاستشارة، ووجوب فصل الدين عن الدولة، وأن اليهود ليسوا شعباً وإنما أقلية دينية، وأنهم ليسوا أمة من الكهنة وإنما مواطنون عاديين يتجه ولازمهم إلى الدولة التي يعيشون فيها، وأن اليهود ليس لهم تاريخ مستقل وإنما يشاركون الشعوب التي يعيشون بين ظهرانيها تجاربهم التاريخية. فتاريخهم فرنسي في فرنسا، وإنجليزي في إنجلترا، واللغة التي يجب أن يتحدثوا بها هي لغة الوطن الذي يعيشون فيه. وعلى هذا، فإن حل المسألة اليهودية لن يتأتى إلا عن طريق مزيد من الاندماج. بل إنهم يعتبرون الحركة الصهيونية عقبة كداء تقف في طريق الاندماج السوي. ومعظم الذين يشكلون هذا التيار هم من

الدين اليهودي، وعلم إدراكهم كثيراً من مفاهيمه، فإن هذا الهجوم كان يمثل مفاجأة كاملة بالنسبة إليهم. فكتب نوردو يتحدث عن خيانة الحاخامات وكيف أنهم "يجب أن يحافظوا على حب اليهود لشعبهم ولإسرائيل يسرائيل". وقد كان نوردو يجهل أن الحب التشليدي لصهيون هو حب ديني لا يترجم نفسه إلى عودة جسدية حرفية بل يحرم مثل هذه العودة، وأنه يختلف تماماً عن الحب القومي العلماني لأرض الأجداد الذي يترجم نفسه إلى استيطان.

### اليهودية الاستيطانية

«اليهودية الاستيطانية» مصطلح يعني أن اليهودية تم علمتها تماماً واستيعابها في المنظومة الصهيونية حتى أصبح أعضاء الجماعات اليهودية يظنون أن اليهودية هي الصهيونية وأن أهم عمل ديني يهودي هو الاستيطان في الضفة الغربية. وقد نحت المصطلح بعض أعضاء الجماعات اليهودية من المعارضين لعملية دمج اليهودية بالصهيونية والتوحيد بينهما.

### التملص اليهودي من الصهيونية

«التملص من الصهيونية» هو محاولة أعضاء الجماعات اليهودية التظاهر بالولاء للصهيونية وإعلان ذلك ودفع التبرعات وكتابة الخطابات للضغط من أجل إسرائيل، ولكن الموقف المعلن ليس له علاقة كبيرة بسلوكهم السياسي أو الثقافي المتعيب. وقد وصف آحاد هعام هذا الموقف بقوله: إن موقف أعضاء الجماعات اليهودية من الشتات سلمي من الناحية الذاتية، إيجابياً من الناحية الموضوعية. وتعود هذه الظاهرة إلى أن الصهيونية، بعد وعد بلفور، أحكمت قبضتها على أعضاء الجماعات اليهودية حتى أصبحت كما لو كانت حركة شعبية كاسحة، بعد أن كانت حركة أقلية. ولذا، فإن هناك انطباعاً لدى الكثيرين بأن كل اليهود صهاينة وأن حركات رفض الصهيونية بين الجماعات اليهودية أصبحت ضعيفة كسيرة.

ولكن الصورة الحقيقية غير ذلك، فشمعة مقاومة يهودية خفية للصهيونية تأخذ شكل تلمص يأخذ بدوره عدة أشكال:

- ١- توجيه النقد للدولة الصهيونية واتهامها بعدم الالتزام بمنظومة القيم التي يؤمن بها اليهودي الذي يوجه النقد (الأرثوذكسية، العلمانية، الاشتراكية... إلخ).
- ٢- رفض المفهوم الصهيوني الخاص بمرتكزة إسرائيل في حياة الدياسورا وطرح مفهوم مركزة الدياسورا بدلاً من ذلك.
- ٣- رفض الهجرة إلى إسرائيل. وهذا هو أهم أشكال التملص.

يتحدث دعاة قومية الدياسورا عن اليهود، فهم يشيرون لا إلى أقلية قومية أو حتى إلى أمة قومية، ولكنهم في واقع الأمر يشيرون إلى أقلية إثنية. وحيث إن معظم دعاة هذا الاتجاه كانوا يتحدثون باسم غالبية يهود العالم، وهم يهود اليديشية، فإنهم يتحدثون في العادة عن القومية اليديشية التي تكونت هوية أعضائها تحت ظروف خاصة.

ولكن، إلى جانب هذا التيار، بدأ يظهر تيار عائل بين يهود أمريكا يرى أن هويتهم الحقيقية هي هوية أمريكية يهودية تستحق الحفاظ عليها، ومن ثم ينبغي عدم تصفيتها أو إخضاعها للدولة الصهيونية.

د) وهناك أخيراً حبيب شيفر الذي يرفض الصهيونية باعتبارها مؤامرة شيوعية وعلى أساس أن الدولة الصهيونية هي أداة في يد الاتحاد السوفيتي لتخريب العالم الحر. وغني عن القول أن مثل هذه الدعاوى قد تجاوزت تماماً في الوقت الحاضر.

هذه هي التيارات الأساسية في الرفض اليهودي للصهيونية. ويمكن القول من ناحية التطور التاريخي بأن العداء اليهودي للصهيونية كان قوياً جداً حتى إعلان وعد بلفور، حين تم توقيع عقد بين الحضارة الغربية والصهاينة الذين ادعوا تمثيل الشعب اليهودي، وقد أنزل بالتالي احتمال ازدواج الولاء. ومع إعلان الدولة الصهيونية دولة وطنية في خدمة الاستعمار الغربي، أصبح من العبث معارضتها بل أصبح من المنطقي تبني العقيدة الصهيونية باعتبارها العقيدة التي تُدخل اليهود في نطاق الحضارة الغربية وتوثقهم لصالحها، وهذا ما حدث لمعظم يهود العالم الغربي ومنظماتهم. لكن المقاومة اليهودية للصهيونية، مع هذا، لم تنته تماماً، فقد بدأت تظهر شخصيات وتظيمات جديدة معارضة للصهيونية أو متسلصة منها، من أهمها ببروا والأجنحة اليهودية الجديدة.

### حاجات الاحتجاج

استخدم هرزل مصطلح «حاجات الاحتجاج» عام ١٨٩٧ لوصف به مجموعة من الحاجات الألمانية الذين احتجوا على انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول وحلروا قيادات الطائفة اليهودية والحاجات من الاشتراك. وقد نجم عن الاحتجاج الأول تغيير مكان انعقاد المؤتمر الذي كان قد خطط له أساساً أن ينقد في ميونخ. وبعد أن فشل حاجات الاحتجاج في منع انعقاد المؤتمر الأول، نشروا مقالاً مؤده أن الصهيونية تناقض آمال اليهود.

ونظراً لانفصال هرزل (وبقية أعضاء القيادة الصهيونية) عن

معدلات العلمنة جعلهم ينظرون للهجرة إلى فلسطين باعتبار أنها مجرد وسيلة لتحقيق الحراك الاجتماعي. وقد تدفقت الآلاف من هؤلاء المرتزقة على إسرائيل بين عامي ١٩٧٠ و ١٩٩٠. ولكن كان من الواضح للجميع أنها هجرة نفعية تماماً.

وفي جيسوساليم بوس٣٠ أبريل ١٩٨٧، صرح إسرائيل فاينبولم (المهاجر السوفيتي المقيم في إسرائيل)، وهو صهيوني حقيقي، أن من بين ال ١٦٣ ألف مهاجر سوفيتي الذين استقروا بالفعل في إسرائيل حفر ٢٠٪ منهم فقط بسبب الدوافع الدينية أو النفسية (أي العقائدية)، أما الآخرون فقد وجدوا أنفسهم في إسرائيل (على حد قوله).

وقد وصف بعض المهاجرين الأسباب التي دعشهم إلى ترك الاتحاد السوفيتي، فقال أحدهم: إن الحياة هناك أصبحت عملة. فالهجرة إلى إسرائيل هي مجرد بحث عن الإثارة. وقال أحد أساتذة علم الجبر إنه ترك الاتحاد السوفيتي لأنه أدرك أن الوقت قد حان لأن يفعل ذلك، وأشار مهاجر ثالث إلى أنه ترك الاتحاد السوفيتي لأنه يريد أن يعيش حياة أفضل. وحتى يؤكد مدى حق التزامه بهذه الفلسفة، ذكر أنه جاء لا ليشتري سيارة ولكن ليكون لديه سيارة بمحرك أكبر. ومن المستحيل أن تعرف كم مهاجر (سوفيتي) يشبه إيفان الذي ترك إسرائيل بعد أن عمل سنة في الكيبوتس، لأنه يكره التعصب الديني والطقس الحار، وكأنه كان يتوقع أن تكون أرض الميعاد في القطب الشمالي أو على مسافة صغيرة من روسيا، أو أن الحركة الصهيونية قد عدته بأرض ميعاد مكيفة الهواء. ولعل هذا هو الذي دعا أحد الملغلقين اليهود إلى القول بأن هؤلاء المهاجرين يعتقدون أن إسرائيل هي فندق صهيون وأنهم، لهذا السبب، لا يستوطنون نهائياً فيها ولا يتخذونها موطناً، وإنما هي مجرد مَمرٍ إلى فرص أحسن، ولذا فإنهم يتحينون الفرصة.

وفي الوقت الحالي، تحاول الوكالة اليهودية جذب أعضاء الجماعات اليهودية للاستيطان في إسرائيل على أسس نفعية محضة فلا تهيب الإعلانات بحسمهم الديني أو بارتباطهم بالأسلاف، وإنما تتحدث بشكل صريح عن البيت المريح، أو الإمكانات الاستثمارية للمستثمرين وإمكانات البحث العلمي للعلماء، وكان فندق صهيون تجوَّعاً إما إلى شركة صهيون الاستثمارية أو إلى معمل صهيون للبحوث العلمية (ولذا نحتنا مصطلح «الاستيطان مكيف الهواء» لنصف المستوطنات التي تشير لهؤلاء الصهاينة النفعيين، ويتحدث زيف شيف، المعلق العسكري الإسرائيلي، عن «الاستيطان اللوكس»).

وقد رأى بن جوريون ضرورة التفرقة بين الصهاينة الحقيقيين الاستيطانيون الذين يهاجرون ويستوطنون فلسطين لبناء الوطن القومي، والصهاينة الزائفين التوطيئين الذين يتظاهرون بالولاء، واقترح تسميتهم «أصدقاء صهيون» حتى يظل مصطلح «صهيوني» مصطلحاً ذا دلالة.

### الصهيونية النفعية (أو الصهيونية المرتزقة)

«الصهيونية النفعية (أو الصهيونية المرتزقة)» مصطلح قمنا بصياغته لوصف اتجاه عام وشائع بين يهود العالم الذين يدعون أنهم صهاينة. والصهيونية عقيدة علمانية مادية، ولذا فهي تحتوي على توجهٍ نفعي قوي، شأنها في هذا شأن العقائد العلمانية كافة، ولكن معدل النفعية في الصهيونية أعلى كثيراً من العقائد العلمانية لأن الصهيونية برنامج إصلاحي واع يطرح نفسه باعتباره الإطار الذي يستطيع يهود العالم أن يحققوا من خلاله لأنفسهم مستوى معيشياً أعلى وأمناً أقوى مما يحق لهم لأنفسهم في أوطانهم. وليس بإمكان الإنسان أن يقتل نفسه من وطنه وأرضه وتراثه إلا إذا كانت هناك إغراءات مادية واضحة. وقد لعبت النفعية دوراً واضحاً من البداية، فكان للمستوطنون التسليوني (قبل ظهور هرزل) يبدلون جهدهم في ابتزاز أموال روتشيلد وغيره من أثرياء الغرب، واستمر هذا الوضع قبل إعلان الدولة إذ كان المستوطن الصهيوني يحاول الحصول على أقصى قدر من الأموال من يهود العالم عن طريق الدعاية أو الابتزاز بتوليد إحساس عميق بالذنب لديهم باعتبار أنهم لم يهاجروا إلى إسرائيل. وبعد إعلان الدولة، تمخّطت الدولة بالتدريج إلى دولة تعيش على المعونات الأجنبية، وهي معونات تحصل عليها باعتبارها دولة وظيفية تؤدي دوراً فهي دولة مرتزقة.

لكل هذا، نجد أن كثيراً من اليهود الذين يستوطنون إسرائيل (فلسطين) يفعلون ذلك لأسباب نفعية لا علاقة لها بتعاليم دينية أو أيديولوجية. ويمكن رؤية هجرة يهود البلاد العربية بعد عام ١٩٤٨ في هذا الإطار، فهم لم يكونوا قط جزءاً من الحركة الصهيونية، سواء في شكلها الاستيطاني أم في شكلها التوطيئي. وقد استوطنوا فلسطين لتحقيق الحراك الاجتماعي. وقد تصاعدت معدلات هذا الاتجاه بعد عام ١٩٦٧ داخل وخارج المستوطن الصهيوني، ففي الداخل ظهر ما يُسمّى عقيدة «روش قطان»، أي «الراس الصغير» التي تُشجّع جسماً كبيراً لا يتكف عن الانتقام والاستهلاك. كما تصاعدت خارجة، خصوصاً بين أعضاء المستودع البشري اليهودي الوحيد القابل للهجرة، يهود الاتحاد السوفيتي، إذ إن تصاعد

### عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية

عبارة «عدم الاكتراث بالصهيونية» هي ترجمتنا لعبارة «نان زاينيزم Non-Zionism»، التي تعني حرفياً «اللاصهيونية» (مقابل «التعاطف مع الصهيونية»، و«رفض الصهيونية»). وقد اخترنا هذه العبارة لأن اليهودي إن لم يكن منتسباً إلى الصهيونية ولا متعاطفاً معها، ولا رافضاً لها ولا متصلاً منها، فإن هذا يعني في واقع الأمر أنه يعتقد أن الصهيونية لا تعنيه أصلاً، شأنه شأن أي مواطن غير يهودي في بلده. وحيث إن الأمر لا يعنيه، فهو غير مطالب بتحديد موقف منها. والواقع أن كثيراً من كبار المفكرين والأدباء اليهود غير مكتريين بالصهيونية (ولا باليهودية). ويمكن اعتبار عدم الاكتراث بالصهيونية أحد أشكال التملص منها.

### التاويري كاراتا (نواطير المدينة)

«نواطير المدينة» أو «مُراس المدينة» ترجمة للعبارة الأرامية «تاويري كاراتا»، وهي منظمة يهودية دولية معادية للصهيونية، ونواطير المدينة جماعة دينية يهودية أرثوذكسية من أكثر الجماعات عداءاً للدولة الصهيونية، وقد ارتبطت كلمة «أرثوذكسية» في الخطاب الصحفي والإعلامي الشائع بتأييد التوسع والاستيطان والعصبة الصهيونية، وهذا يدل على مدى سطوة الإعلام الصهيوني الذي يحدد معنى الكلمات ويفرض الدلالات. فاليهودية المخاضية الأرثوذكسية ظلت ترفض الصهيونية حتى عهد قريب، وهو رفض ينطلق من عدة أفكار (أو عقائد) جوهرية في العقيدة اليهودية. وما حدث هو أن العقيدة اليهودية تمت صهيبتها من الداخل، بينما ظل أعضاء جماعة نواطير المدينة متمسكين بمبادئهم الدينية، والعقيدة الدينية (على عكس العقيدة العلمانية) لا تتغير ولا تخضع لموافقة أو رفض الأغلبية، ولذا إن انضمت الأغلبية الساحقة من الأرثوذكس للصهيونية ذات الديباجة الأرثوذكسية وذات المضمون العلماني، فهذا لا يغير من الأمور شيئاً.

ولكن الإعلام الغربي الصهيوني (العلماني) يصبر على أن يستخدم كلمة «أرثوذكسي» بمعنى «متشدد» أو «متعصب» للإشارة إلى هؤلاء اليهود الأرثوذكس الذين تخلوا عن أرثوذكسيتهم واتسحبوا من المعارضة الدينية وانضموا للمعسكر الصهيوني العلماني.

ويرى أعضاء نواطير المدينة أن الصهيونية لا تمثل استثماراً للتراث الديني اليهودي أو تنفيذاً للتعاليم اليهودية وإنما رفضاً لها واتسلاًحاً عن التراث الديني، بل إن الصهيونية من منظور التاويري كاراتا هي أخطر المؤامرات شيطانية ضد اليهودية. ولعل الفكرة

وقد وصل هذا الانحياز إلى الذروة مع هجرة اليهود السوفيت الأخيرة التي بدأت بعد عام ١٩٩٠. ويبدو أن المؤسسة الصهيونية كانت تعرف نوعية المهاجرين، فلقد بلغت نسبة الساقط بينهم في أواخر الثمانينيات حوالي ٧٠٪. ولذا، تأكدت إسرائيل هذه المرة من أن أبواب الولايات المتحدة موصدة دونهم حتى تضمن تدفق هؤلاء المرتزقة الذين فقدوا علاقتهم باليهودية أو لم تكن تربطهم بها علاقة أصلاً، ولا يدركون أية مثاليات متجاوزة للمادة بعد أن تعرضوا للدعاية الإلحادية المنظمة لمدة سبعين عاماً. هؤلاء المرتزقة لم يكن عندهم أي مانع من ادعاء اليهودية بل لم يمانعوا في أن يختاروا في سبيل الحصول على الدعم المالي، على أمل أن تناح لهم الفرصة لأن يفروا يوماً ما من أرض الميعاد الصهيونية إلى أرض الميعاد الحقيقية في الولايات المتحدة. وتحاول الدولة الصهيونية من جانبها تكبيلهم بالمساعدات المالية التي يصبّغ عليهم سلفها حينما تحين فرصة الفرار.

ولم يستخدم أحد لفظ «مرتزقة» ومع هذا يمكن القول بأنه مصطلح كامن في خطاب كثير من الكتّاب الذين تعرضوا للمهاجرين السوفيت بالوصف. فقد وصفهم أحد الكتّاب بأنهم «مهاجرون اقتصاديون»، كما وصفهم آخر بأنهم «هاربون من الاتحاد السوفيتي وليسوا مهاجرين إلى إسرائيل». أما جوليا ميرسكي (عالة نفس في الجامعة العبرية)، فقد وصفتهم بأنهم «لاجئون وليسوا مهاجرين». ووصفهم كارل شراج (في جيهروصالم بوست) بأنهم «مستوطنون بالإكراه أو رغب أنفسهم». ولكنني أفضل وصفهم بلفظ «المرتزقة، والاصطلاح الذي اقترحه أكثر دقة فالمرتزق هو الذي لا يقوم بعمل إلا نظير مقابل، والتزامه بالعمل هو التزام خارجي تعاقدي أي أنه لا يشعر نحوه بأي ولاء حقيقي. ويتميز مصطلحنا بأنه مصطلح متداول في علم الاجتماع، وهو ما يعني أنه يحوي قدراً من العمومية ولا يَنسَقُ في التخصيص الكامل.

وهناك نوع آخر من الصهاينة النفعيين، وهم اليهود المسنون الذين يتقاعدون في إسرائيل حيث يمكنهم أن يعيشوا حياة مترفة على معاشاتهم الصغيرة (فكان إسرائيل هي بيت المسنين أو فلوريدا الصهيونية).

وهناك، أخيراً، اليهود الذين يرسلون جساماتهم ليُدْفَنَ في إسرائيل: فهم يرفضون العيش في إسرائيل، ولكنهم لا يرفضون الموت فيها. وعلى حد قول أحد الكتّاب الإسرائيليين، فإنهم يمهّدون بالجانب التاريخي في حياتهم إلى أوطانهم، أما الجانب الكوني الذي يتعلق بالموت فهم يمهّدون به لإسرائيل!

على العكس من هذا يرى الصهاينة أن اليهود إن هم إلا شعب مثل كل الشعوب يجب أن يحملوا السلاح ويلجأوا للعنف حتى يستعيدوا احترامهم لأنفسهم واعتزازهم بها، وأن يكون عتدهم جيوش وبحرية وطيران وعلم خاص بهم، كما يؤمن الصهاينة بأن اليهود يجب ألا يخضعوا إلا للقانون العلماني، أما القانون الديني فيجب أن يطويه النسيان. بل إن الصهاينة يتكبرون الطبيعة المقدسة للشريعة وينظرون إليها (وإلى الكتب الدينية اليهودية الأخرى) باعتبارها نوعاً من أنواع الفلكلور الذي يجب الحفاظ عليه باعتباره فلكلوراً وحسب.

وتتحول فكرة الاختيار الديني عند الصهاينة إلى أفكار عنصرية سياسية، فيصير العنصر اليهودي عنصراً متفوقاً، ويمتخ هذا التفوق اليهود حقوقاً معينة تجب حقوق الآخرين، ولذا يصبح من حقهم الاستيلاء على فلسطين وطردهم العرب. وبدلاً من أن يخضع اليهودي لقوانين ديانته، فإن عليه أن يخضع للقوانين العلمانية السائدة بغض النظر عن اتفاقها مع القوانين الأخلاقية أو عدم اتفاقها.

وإذا كان نواوير المدينة يرون أن اليهودي يكسب هويته من خلال أداء الشعائر الدينية، فإن الصهاينة يرون أن الإنسان من الممكن أن يبقى يهودياً بشكل عام حتى لو لم يمارس أبداً من هذه الشعائر مثل الامتناع عن العمل يوم السبت أو الالتزام بقوانين الطعام (مثل عدم أكل لحم الخنزير) أو اتباع التشريعات الخاصة بالزواج، بل حتى إن أنكر وجود الإله. واليهودي الحارث لم يعد اليهودي التقي الذي يتبع تعاليم دينه ويضعها وإما هو اليهودي الذي يدفع بسببها للدولة الصهيونية. وليس هناك ما يبعث على الدهشة من هذا الوضع فمؤسس الحركة الصهيونية وفوضا الدين اليهودي ولم يلتزموا قط بتعاليمه أو قيمه الأخلاقية. وإذا كان المتدينون ينظرون إلى اللغة العبرية باعتبارها لغة دينية يحرم استخدامها في الشؤون الدنيوية، فإن الصهاينة جعلوها لغة الحديث اليومية في أستراليا الصهيونية ثم جعلوها اللغة الرسمية للدولة.

وفيما يخص علاقة اليهودي بأرض الميعاد، فيؤكد نواوير المدينة أن اليهودي المتدين يتشبه بمواطنه وقلبه لهذه الأرض (صهيون)، أو إرثس إسرائيل، أو أرض الميعاد المقدسة وخصوصاً مدينة القدس، فهم يذكرونها في صلواتهم عدة مرات كل يوم. ولقد تلا اليهود هذه الصلوات آلاف السنين، ولكن هذه الصلوات لا علاقة لها بالصهيونية أو بفكرة العودة الصهيونية. ففي اليهودي من أرض الميعاد هو من الأوامر الربانية التي لا يمكن مخالفتها أو التردد عليها، ولذا لا يملك اليهودي المتدين إلا أن يستمر في صلواته إلى أن يستجيب الإله لدعائه ويأمر بمودة اليهود.

الأساسية التي يركز إليها الرقص الأوثودوكسي للصهيونية هي فكرة الشعب اليهودي بالمفهوم الديني، فالشعب اليهودي بالنسبة لأعضاء هذه الجمعية ليس شعباً بالعلمي المتأرك عليه، وإنما هو أساساً جماعة دينية ظهرت إلى الوجود منذ ثلاثة آلاف عام. ويستمد هذا الشعب وجوده من ميثاقه مع الخالق وهو ميثاق دائم لا يمكن فهمه. وحسب هذا الميثاق، يلتزم كل اليهود بالتوراة وتعاليمها التي يقوم المخاضات بتفسيرها كل في جيله. ورغم أن عقائد اليهود تشير إلى أنهم "شعب الله المختار"، إلا أن الهدف من هذا الاختيار - حسب أحد التفسيرات الدينية - ليس تمكين اليهود من السيطرة على العالم وإنما العكس، فقد اصطفى الإله اليهود ليقوموا على خدمته في الدنيا، وهم بهذه الطريقة يقومون على خدمة الجنس البشري بأسره. وقد تم اختيار اليهود لا لأنهم شعب متعجرف أو جماعة متعصبة، وإنما لأنهم أكثر الناس تواضعاً وسلاماً. بل إن الاختيار يفرض على اليهود واجبات أكثر مما يمنحهم من حقوق. فترى الشريعة اليهودية أن هناك سبعة قوانين أساسية ملزمة لكل البشر كي يصبحوا يسرائيل (شريعة نوح)، وهناك عشرة قوانين (الوصايا العشر) ملزمة لأتباع الديانات التوحيدية (الإسلام والمسيحية)، ولكن اليهودي وحده عليه الالتزام بالأوامر والنواهي (متسوفت)، وهذه القوانين ملزمة لكل من وكذا لا م يهودية أو اعتنق اليهودية.

انطلاقاً من هذا الإيمان بإنسانية مشتركة وخصوصية دينية مستقلة يؤكد أعضاء جمعية نواوير المدينة أن اليهودية تبغض سفك الدماء بل تنادي بحاشي ذلك بأي ثمن. بل يؤكدون أن العقيدة اليهودية تحض اليهودي على عدم المشاركة في السلطة الدنيوية وعلى رفض حمل السلاح. فعلى اليهود أن يتركوا مثل هذه الأمور للدولة التي يعيشون في كنفها. وهم يشيرون إلى واقعة يوحنا بن زكاي، المخاض اليهودي مؤسس حلقة بغته التلمودية الذي أثر أن يستسلم للرومان أثناء حصارهم للقدس على أن يقاومهم. وكان بذلك يهدف إلى إنقاذ اليهودية، ولم يتكرر من قريب أو بعيد بالدولة اليهودية. وحسب رأي أعضاء جماعة الناطوري كارتا، يعود الاستمرار اليهودي إلى الإصرار على أن اليهودية عقيدة دينية وليست حركة قومية. وتشير أدبيات الجماعة إلى الصراع الذي نشب بين الأنبياء والدولة العبرية، خصوصاً أثناء حصار البابليين للقدس، إذ كان النبي إرميا يعرض على الاستسلام والتخلي عن السلطة السياسية حتى يمكن إنقاذ الهيكل من الحرق، فألقت السلطة السياسية في السجن. وبعد السبي إلى بابل طلب إرميا من اليهود أن يعبروا عن ولائهم للدولة التي يعيشون في كنفها.

الأرثوذكسية التي قامت عام ١٩١٢ في شرق أوروبا محاولة تجميع اليهود الأرثوذكس من أجل معارضة الاتجاهات العلمانية خصوصاً الصهيونية. وبعد صدور وعد بلفور قدمت أجودات إسرائيل احتجاجاً إلى عصبة الأمم ضد الهيمنة الصهيونية على اليهود في فلسطين، كما أنهم رفضوا الانضمام إلى القاعد ليومي أو اللجنة القومية (الكيان السياسي الصهيوني الذي كان من المفترض أن يمثل كل يهود فلسطين). وقد حاربت جماعة أجودات إسرائيل الوكالة اليهودية والمنظمة الصهيونية العالمية بكل ضراوة. وفي عام ١٩٢٧، طلبت بشكل رسمي من عصبة الأمم أن تبلغ سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين أن يكون لليهود المتدينين الحق في الانضمام لهذه اللجنة وأن يكون لهم كيانهم السياسي المستقل. وقد قبل طلبهم بشأن عدم الانضمام ورفض الحق الخاص بالاستقلال.

ولكن موقف الأجودات تحول بالتدريج إلى المصالحة مع الصهيونية، وانتهى بهم الأمر إلى مناصرتها والاندماج فيها. وقد تم هذا عن طريق تعديل متتالية الخلاص، فالتالية التقليدية هي: نفي. انتظار للمسيح. عودة للتالية الخلاص. فالتالية التالية لتصبح كما يلي: نفي. الشعب تحت قيادته. وقد عُكست التالية لتصبح كما يلي: نفي. انتظار للمسيح. عودة مجموعة من اليهود للاستيطان في فلسطين للإعداد لعودة للمسيح. عودة للمسيح في آخر الأيام. عودة الشعب تحت قيادته.

وبدأت أجودات إسرائيل تتحدث عن وعد بلفور (بل عن الانتداب البريطاني) باعتبار أنه من وحي الوعد الإلهي لليهود ثم اعترفت بشرعية العمل الصهيوني وقامت بجمع التبرعات لصالح المنظمات العسكرية الاستيطانية الصهيونية مثل الهاجاناه (وفيما بعد شارك ممثلو أجودات إسرائيل في أولى حكومات المستوطن الصهيوني).

وبسبب هذه المواقف الموالية للصهيونية، انشق عن حركة أجودات إسرائيل بعض الأعضاء الذين قدموا إلى فلسطين عام ١٩٣٥ والفدين من ألبانيا ويونان، وشكلوا كتكتل حيفرات حايم الذي أصبح فيما بعد يُدعى «قناطوري كارتا». ومن المعضلات الجوهرية التي يواجهها نواظير المدينة أنهم يمارضون فكرة التنظيم نفسها، فهم يرون أنفسهم جماعة دينية، وبالتالي فهم ينظرون إلى فكرة التنظيم السياسي باعتبارها فكرة غريبة بل معادية لهم (على عكس الصهاينة الذين قاموا من البداية بتنظيم أنفسهم تنظيمًا دقيقاً واستغلوا الضغوط الدولية والتاورات السياسية غير استغلال). ومع هذا، بدأت الجماعة في نهاية الأمر نشاطاتها فاهتمت حركة أجودات إسرائيل بأنها، مثل حركة

فالمسيح المنتظر هو وحده القادر على إقامة الدولة، وحين يهود سيؤسس مملكة الكهنة والقديسين. أما الصهاينة فهم يحاولون التعجيل بالنهاية (ودحيكات هاكستس) ويدعون إلى العودة بقوة السلاح دون انتظار مشيئة الإله. ولذا، فدولة إسرائيل في نظر نواظير المدينة ثمرة الفطسة الأتمة لأنها قامت على يد نفر من الكافرين الذين غردوا على مشيئة الإله، وهي خيانة للشعب اليهودي الذي تأسس كجماعة دينية في سيناء (لا في أرض الميعاد). لكل هذه الأسباب يرفض نواظير المدينة دولة إسرائيل وكل مؤسساتها، بل يرفضون زيارة الحائط الغربي (حائط المبكى) لأن القدس ثم فتحها بالقوة.

وتدعي الصهيونية أنها تحمي أمن اليهود بعد أن تعرضوا للإرهاب في الشتات آلاف السنين، وأنها يمت الروح العسكرية في اليهود مرة أخرى لهذا السبب. وتبين أدبيات القناطوري كارتا أن عدد اليهود الذين قُتلوا في الأعرام القليلة الماضية. في حروب إسرائيل. يفوق كثيراً عدد اليهود الذين قُتلوا في أي مكان آخر. إن أمن اليهود يكمن في إمكانية تصالحهم مع الدول التي يمشون بين ظهرانيها (كما قال النبي إرميا منذ أكثر من ٢٥٠٠ سنة)، ولهذا فإن تصور أن الدولة الصهيونية ذات الجيوش الصهيونية يمكنها أن تحمي اليهود هو تصور خاطئ من أساسه. بل إن الجيوش الصهيونية الكبير يحتاج إلى دعم يهود المنى لحماية أمنه أكثر من احتياج يهود المنى إليه.

وتذهب أدبيات نواظير المدينة إلى أكثر من هذا، إذ يؤجوهون الاتهام للحركة الصهيونية بأنها حركة معادية لليهود، فالدولة الصهيونية تدعي أنها دولة كل اليهود، وأن اليهودي يتوجه بولائه للدولة اليهودية وحدها وليس للدولة التي يعيش فيها، وبالتالي فهي تخلف لليهود مشكلة ازدواج الولاء وتدعم الاتهامات للمعادية لليهود. ولأن الصهيونية تزدهر بازدهار معادية اليهود، فهي تُروّج لها. بل إن الصهيونية تحاول أن تقوِّض وضع اليهود أينما وجَّهوا حتى تضطرم للهجرة إلى إسرائيل. ومن الحقائق غير المعروفة التي يحاول نواظير المدينة تعريف الناس بها أن الصهاينة تعاونوا مع النازيين حتى يقضوا على يهود شرق أوروبا باعتبار أن جماهير شرق أوروبا اليهودية كانت القاعدة العريضة التي يستند إليها الرفض الديني للصهيونية، ووجود مثل هذا الرفض على مستوى جماهيري واسع كان سيسحب من الصهيونية أية شرعية.

وجماعة نواظير المدينة جماعة دولية تضم اليهود المتدينين في الولايات المتحدة وفي كل أنحاء العالم الذين يمارضون الصهيونية ودولتها. وكانت الجماعة جزءاً من حركة أجودات إسرائيل

وقد بدأت جماعة الناطوري كاروتا في الآونة الأخيرة في إعادة تنظيم نفسها وزيادة نشاطها وتكيفه، كما بدأت تتعامل مع وسائل الإعلام والمنظمات الدولية المختلفة بشكل أكثر كفاءة، فأصبح لها مراقب في هيئة الأمم المتحدة. وقد قامت بدور فعال أثناء مناقشة قرار هيئة الأمم الخاص باعتبار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية، كما أنها تقوم الآن بدور ترويجي واسع في صفوف اليهود وغير اليهود. وهي تدعو لإسقاط دولة إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية في كل الأراضي الفلسطينية وتدويل القدس. ولجمعية نواطير المدينة مجلس إداري يتكون من سبعة رجال لهم القرار في إدارة شئون الجماعة في الحياة الدنيوية والدينية. ويبلغ عدد أعضاء الجمعية حوالي ٦٠ ألفاً، وأكبر تجمع لهم في بروكلين في نيويورك، كما توجد جماعات صغيرة في لندن وأنتويرب ومونتريال وفي القدس.

### عائلة مونتاجو

عائلة يهودية إنجليزية من رجال المال والسياسة، من أصل سفاردي. وقد كانت عائلة مونتاجو تعارض الحركة الصهيونية منذ منظور انتمائي. وفي عام ١٨٥٣، أسس صمويل مونتاجو (١٨٣٢ - ١٩١١) البنك التجاري. وقد حصل صمويل عام ١٩٠٧ على لقب «بارون»، وكان عضواً في البرلمان.

واهتم صمويل مونتاجو بالشؤون اليهودية، فأسافر إلى فلسطين وروسيا والولايات المتحدة، إلا أنه ظل معارضاً للصهيونية بشدة. وقد كان ولده الاثنان لويس صمويل مونتاجو (١٨٦٩ - ١٩٢٧) وإدوين صمويل مونتاجو (١٨٧٩ - ١٩٢٤) من معارضي الصهيونية أيضاً. وقد عارض إدوين، الذي احتل عدة مناصب سياسية مهمة، وعد بلفور.

وقد أدت ضغوط إدوين مونتاجو (وغيره) على الوزارة البريطانية إلى تعديل النص الأصلي لوعد بلفور، بحيث لا تصبح الدولة اليهودية المزعم إنشاؤها دولة كل يهود العالم وإنما دولة من يرغبون في الهجرة إليها. كما أعرب شقيقه عن أنه لا يعتبر اليهودية أكثر ديناً. ويُعتبر موقف عائلة مونتاجو من الحركة الصهيونية تغييراً عن بعض الاتجاهات بين أعضاء الجماعات اليهودية التدمجيين التي رفضت الصهيونية واعتبرتها تغييراً عن عقلية الجيتو في خطها بين الدين والقومية. كما رأوا أن اليهود لا يشكلون سوى أقلية دينية يحتقن أعضاءها الديانة اليهودية وينتمون، مثلهم مثل غيرهم من المواطنين، إلى دولتهم القومية التي هي مصدر ثقافتهم ومركز ولائهم. وقد رأى هؤلاء أن الصهيونية تشكل عقبة في طريق الاندماج السوي.

الزراحي (الصهيونية الدينية)، تعالى الصهيونية. وأصدرت (منذ عام ١٩٤٤) صحيفتها الخاصة وأخذت تشكل مجتمعها الخاص المستقل عن الكيان الصهيوني والقائم على التدين والزهدي من جهة، والقطيعة مع السؤنطن الصهيوني من جهة أخرى.

ونواطير المدينة فط حياتهم الاجتماعي والاقتصادي الخاص. ونساء نواطير المدينة زاهدات في الملبس والمظهر الخارجي والمسايق، ومن لا يتبرجن ويلبسن الملابس البسيطة (فهن يكتفين بالطهارة الروحية، على حد قول الحاخام هيرش - سكرتير عام الجمعية) كما يكرسن حياتهن لأسرهن. أما الرجل، فإنه يدرس التوراة والتلمود ويرعى أسرته ويمارس الحرف المتاحة له. ويرتدي رجال نواطير المدينة القمصان البيضاء بدون أربطة العنق والمعاطف السوداء والقميحات ذات الحواف العريضة (التي كانت شائعة في شرق أوروبا) ولا يشذبون لحاهم أو سوافهم الطويلة. وتقيد الجماعة ككل بأسلوب الحياة بين يهود اليديشية في بولندا وروسيا. والهي الذي يقطنون فيه في القدس هو حي مائة شعارج (المائة بوابة). أما في تل أبيب، فهم يوجدون في حي بني برك، وفي نيويورك يتركزون في بروكلين في حي وليامزبرج. وغداة إعلان قيام إسرائيل عام ١٩٤٨، قامت الجمعية بإرسال رفضها قيام الدولة إلى الأمم المتحدة. وخلال معركة القدس، دعت الجمعية إلى هدنة وإلى تدويل القدس حتى يتم فصلها عن الكيان الصهيوني. وبلغ الأمر ببعض أعضائها أن أعلنوا صراحةً رغبتهم في العيش تحت الحكم الأردني. وقد أرسل الحاخام هيرش بريقة إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة يطلب بموجبها أن تعلن الأمم المتحدة أن حي المائة شعارج إمارة مستقلة على غرار إمارة موناكو.

ولا تعترف جماعة نواطير المدينة بالدولة الصهيونية حتى الوقت الحاضر، ويقوم أعضاؤها بتكيس الأعلام والصيام في يوم إعلان تأسيس الدولة الصهيونية. وهم يظهرون المظاهرات والاحتجاجات السياسية ضدها. وتبني جماعة ناطوري كاروتا موقفاً إيجابياً من منظمة التحرير الفلسطينية ومن حقوق العرب في فلسطين وتعلن أن أعضائها على استعداد لأن يعيشوا أكثلية دينية تحت حكم حكومة فلسطينية تضمن حقوقهم السياسية. وتعرض الجماعة - كما هو متوقع - لمضايقات كثيرة ومتواصلة من السلطات الصهيونية حيث تقوم الشرطة الإسرائيلية بين القبنة والأخرى بمداهمة حي المائة شعارج (بكلابها وهراتها) لاعتقال بعض أعضاء الجماعة وخرق حرمان منازلهم، هذا بالإضافة إلى أن الحكومة الصهيونية تحاول تقليص حدود الحي بقصد تخفقه وحصر خطره.

حامياً للغرباء، فرسالة يسراييل، أو مهمتها الروحية، تبدأ من حقيقة اختيارها. ولأن الإله محب من البداية للغرباء، فإن اختيار يسراييل لا يهدف إلى عزلهم وإنما هو شيء موجه نحو وحدة الجنس البشري وإنشاء مملكة الرب في الأرض. والهدف الأساسي من وجود الشعب اليهودي هو إشاعة اللئل الأخلاقية للفكر التوحيدى في العالم بأسره. وهي اللئل التي طورها الأنبياء اليهود الذين ساعدوا الدين على التحرر من الأسطورة والسحر. ومن الواضح أن كوهين يرفض الرؤية الحلولية، وبالفعل يجده يؤكد في كتاباته أن الخالق كيان فريد يختلف بشكل مطلق عن كل المخلوقات (ومع هذا يؤكد كوهين أن اليهودية تعتبر الإنسان شريكاً للإله في عملية الخلق).

وعمل شتات اليهود جانباً إيجابياً في قُدرهم، إذ إنهم بذلك يصبحون أداة ربانية لتحقيق غاية التاريخ النهائية، وهي توحيد كل البشر. والمُشبح هو رمز انتصار الخير وتُحقق الرغبة الإنسانية في الكمال، ومن ثم فهو ليس ذا مضمون قومي، كما هو الحال في اليهودية الحلولية. لكل هذا، عارض كوهين في مقالته **الدين والصهيونية** (عام ١٩٢٤) الفكر الصهيوني باعتباره أن يمثل نكوصاً وردةً عن النزعة المثالية العالمية. وعمل فكر كوهين محاولة مُخلصة لتخليص اليهودية من الطبقة الحلولية مع أنها تركت وراسب مختلفة في كتاباته مثل حديثه عن الرسالة الخاصة لجماعة يسراييل، كما أن ثمة خلطاً ملحوظاً بين الملئق والنسي. ومن أهم أعماله كتاب **دين العقل** من مصادر اليهودية. وقد أثرت كتاباته في فرانز روزنفايخ ومارتن بوير وجوزيف دوف وسولوفاتشيك.

#### ثيئلقن بيرينباوم (١٨٤٤-١٩٣٧)

كاتب سياسي نمساوي يهودي. وُلد في فيينا لعائلة حسيدية. تعرّف إلى مثل حركة الاستمارة، فضخّل عن العقيدة اليهودية وتبنّى الحلول الصهيونية، واشترك في تأسيس منظمة شبابية هي منظمة قدينا (١٨٨٢). وفي عام ١٨٨٤، صدر أول أعداد مجلته **الامتياز الذاتي** (سميت باسم كرامة بنسكرك)، وكان هو ناشر المجلة ومحررها وطابعها. وقد بلور بيرينباوم الفكرة الصهيونية قبل ظهور هرزل ونشر كتاباً عن المسألة اليهودية عام ١٨٩٣ بعنوان **البحث القومي للشعب اليهودي في أرضه كوسيلة لحل المسألة اليهودية**.

تعاون بيرينباوم في بداية الأمر مع المنظمة الصهيونية العالمية، وحضر المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧). ومن المعروف أنه أول من استخدم كلمة «صهيونية» بمعناها الحديث (في مجلة **الامتياز الذاتي** عام ١٨٩٠). وقد عرّف الصهيونية بأنها حركة ترى أن القومية

ومثل هذه الحالات كانت مُثَلَّة في مجلس مندوبي اليهود البريطانيين والهيئة اليهودية الإنجليزية التي عارضت الصهيونية وودد بلفور. وقد تهاوت المعارضة على أساس انتماعه بعد صدور وعد بلفور، إذ لم يُعد هناك مجال لازدواج الولاء لأن المشروع الصهيوني أصبح مشروعاً غريباً، بل مشروعاً استعماريّاً إنجليزياً على وجه التحديد يخدم مصالح الوطن الأم.

#### هرمان كوهين (١٩١٨-١٨٤٢)

فيلسوف ألماني يهودي من أتباع الفيلسوف كانتط، ومؤسس مدرسة فلسفية تُسمى مدرسة ماربورج للكانطية الجديدة. تلقى تعليمياً دينياً حديثاً ليصبح حاخاماً، ولكنه عدل عن رأيه وحصل على الدكتوراه وقام بالتدريس في جامعات ألمانيا.

كان كوهين متأثراً بتفكير موسى بن ميمون العقلائي، وكان انتماعياً قليل الاهتمام بالعقيدة اليهودية، فقد كان يرى أن ثمة ترادفاً بين المسيحية واليهودية (وقد قال لأحد أصدقائه مرة: «ما تسميه المسيحية أسميه أنا يهودية الأنبياء»). ولذا، كان يُصَبُّ قُدر كبير من اهتمامه على تقديم قراءة جديدة لأعمال كانتط.

وبعد أن عُيِّن كوهين استأذناً في الجامعة، اضطر إلى أن يتخذ موقفاً من اليهود واليهودية بعد هجوم المورخ تريايشك على اليهودية فنشر كوهين كتاباً في العام التالي بعنوان **اليهودية: اعتراف يرد فيه عليه**. وقد أعلن كوهين في هذا الكتاب أن يهود ألمانيا تم دمجهم تماماً في المجتمع الألماني، وليس ثمة ازدواج في الولاء. بل إنه كان يرى أن ثمة تبادلاً اختيارياً بين العقيدة اليهودية والخضارة الألمانية، وهو الاتجاه نحو العالمية وإسقاط الجوانب الشخصية. بل كان يرى أن الدولة هي أداة هذا الاتجاه نحو العالمية والإنسانية العامة (وهو بهذا يبين مدى استيعابه فكر الاستمارة الأممي الطبيعي. وهو الاتجاه الذي وصل إلى قمته النظرية عند هيجل وإلى قمته التطبيقية عند هتلر في الدولة النازية). وفي عام ١٨٨٨، قال أحد المدرسين الألمان إن التلمود يقرر أن الشرائع التوراتية لا تنطبق إلا على العلاقات بين اليهود، أي على العلاقات بين بعضهم البعض وليس على العلاقات القائمة بين اليهود والأغيار، ومن هنا فإن التلمود يصرح لليهود بسرقة الآخرين وخداعهم. وهنا حاول كوهين أن يوفق بين فكرة الشعب المختار التمازلية وفكرة العصر المشيحاني في صيغتها العالمية التي تؤكد وحدة البشر ونزوع الإنسان نحو الكمال فألف كتاباً بعنوان **الحب الأخوي في التلمود**. وقد وجد كوهين أن الحلقة التي تربط المفهوم الأول بالثاني هي ذلك المفهوم الخاص باعتبار الخالق



خارج المدن الكبيرة، يمارس فيها اليهود الزراعة والحرف، ويمارسوا شعائهم ويحافظوا على لغة اليهود وزيهم وثقافتهم. وليريناوم عدة مؤلفات من أهمها **الاعترافات (١٩١٧)**، كما نشر ابنه سولومون بيريناوم مختارات من كتاباته بالإنجليزية بعنوان **الجسر (١٩٥٦)**.

#### هانز كوهن (١٨٩١-١٩٧٨)

مؤرخ أمريكي يهودي درس الدكتوراه في جامعة براغ، واستقر في فلسطين عام ١٩٢٥ ولكنه تركها عام ١٩٣٤، ثم استقر في الولايات المتحدة حيث عمل أستاذًا للتاريخ في كلية سميت كوليج من عام ١٩٤٩ حتى عام ١٩٦٢ وفي سيتي كوليج في نيويورك. ويدور اهتمام كوهن حول فكرة القومية، وأهم أعماله هي: **فكرة القومية (١٩٤٤)**، **عصر القومية (١٩٦٢)**، **ومقدمة للدول القومية (١٩٦٧)**. وله كتاب عن بوهر وهابن وأحاد همام، واختياره لهذه الشخصيات يدل على قلقه من الفكرة الصهيونية، وهو قلق عبر عنه في دراسته **صهيون وفكرة اليهودية القومية**.

ويبين هانز كوهن أن ثمة تباين متعارضين داخل اليهودية: تيار قومي وآخر معاد للقومية، وأن التوراة جاء فيها أن زعماء الشعب اليهودي ذهبوا إلى النبي صمويل وطلبوا منه أن يُنصب عليهم ملكاً، أي أنهم كانوا يطلبون أن يكونوا مثل كل الأمم وأن تكون لهم حكومة مثل كل الحكومات ودولة مثل كل الدول. وحينما رفض النبي أن يفعل ذلك، أخبره الإله أن يساير اليهود لأنهم يصرارهم على أن يكونوا مثل كل الشعوب الأخرى لم يرفضوا صمويل وإنما رفضوا الإله نفسه، فهم يريدون أن يكونوا عبيداً للدولة بدلاً من أن يقوموا على خدمة الإله. وقد أسس اليهود دولتهم بالفعل، ولكن الأنبياء أخذوا منها موقف المعارضة، فقام إرميا بالهجوم عليها كما قام عاموس بإعادة تفسير فكرة الشعب المختار حسب أسس جديدة، فالاختيار حسب تفسيره لا يعني أن الإله منح اليهود حقوقاً خاصة، ولا يعني أن انتصارهم على الآخرين أمر أكيد، وإنما يعني أن الإله سيُزل بهم أشد العقاب إذا ارتكبوا أية خطايا حتى ولو كانت عادية "إياكم فقط عرفت من جميع قبائل الأرض لذلك أعاقبكم على جميع ذنوبكم" (عاموس ٢/٣). بل إن عاموس كان راديكالياً في تفسير فكرة أرض الميعاد نفسها، فحسب رؤيته لا يوجد أي فرق بين جماعة إسرائيل والأجناس الأخرى. إن مساعدة الإله لليهود على الخروج من أرض مصر ليست مقصورة على اليهود، فالإله يساعد كل الشعوب ولا يميز بين شعب وآخر.

والعرق والشعب شيء واحد، وهي الدعوة التي جعلت السمات العرقية اليهودية قيمة نهائية مطلقة بدلاً من الدين اليهودي، وتخلصت اليهودية من المعتقدات المشيحية. ولذا، فإن الصهيونية حركة للدفاع عن مصالح العرق اليهودي. ولكن بعد عام ١٨٩٧، ظهرت مشاكل بينه وبين التعريف الهرتزلي للأمة اليهودية، إذ إن هرتزل (وهو يهودي غير يهودي) كان يرى أن العبداء لليهود هو مصدر تماسك اليهود ومصدر هويتهم. أما بيريناوم، فكان يرى أن الهوية اليهودية لها قيمة في حد ذاتها وأن وجود اليهود في أنحاء العالم ليس أمراً سلبياً، وأن الثقافة اليهودية أمر يستحق التطوير (ومن هنا كانت محاضراته في المؤتمر الصهيوني الأول عن الصهيونية كحركة ثقافية). وهو، لهذا السبب، كان يرى أنه لا تعارض بين محاولته البحث عن وطن للغالبية البشرية اليهودي ولولته لوطنة كيهودي مندمج. ولهذا السبب، رشح بيريناوم نفسه للبرلمان النمساوي كصهيوني عام ١٩٠٧ (وخسر في الانتخابات). وقد تطور موقفه هذا بالتدريج إلى أن أصبح من رافضي الصهيونية وأصبح من دعاة القومية اليديشية (قومية الدياسبورا) كحل للمسألة اليهودية. ولذا، نجد أنه يؤكد أهمية الإسهامات الحضارية اليديشية وأهمية الحفاظ على هويتهم، فدافع عن اليديشية (مقابل العبرية) ودعا إلى مؤخر تشيرنوفيتس ١٩٠٨ الذي نادى بأن اليديشية هي اللغة اليهودية القومية، تماماً مثل العبرية.

ولكنه كما تجاوز الصهيونية، واكتشف قصورها واختزيتها، اكتشف أيضاً أن الدعوة للقومية اليديشية أمر لا يمكنه إذ يكشف أن اليهود ليسوا جماعة عرقية أو إثنية وإنما جماعة دينية، وأن جوهر الوجود اليهودي هو العقيدة اليهودية. وهذا ما يُفرق بين اليهودي والوثني، ويُفرق بين الحياة السعيدة في العالم الرباني ووحشية الوثنية وأنانيتها. وقد كان اكتشاف بيريناوم لحقيقة العالم الحديث ووحشيته ومادته اكتشافاً فجائياً غير مجرى حياته تماماً، فالكشف ما تصور أنه المعنى الحقيقي لتاريخ العالم: نضال قوى الخير الرباني لهزيمة عالم الوثنيين. كما اكتشف أن الغرض من الوجود اليهودي هو الإبقاء على النور الإلهي مشتملاً. ولذا، يجب أن يكرس اليهودي نفسه لخدمته كما فعل منذ بداية التاريخ. لكل هذا، اتجه بيريناوم لليهودية الأرثوذكسية وانضم لجماعة أجودات إسرائيل وأصبح رافضاً تماماً للصهيونية.

وقد تعمق هذا التيار عند بيريناوم إلى درجة أنه كان يرى ضرورة عزل أعضاء الجماعات اليهودية عن العالم الوثني. ولذا، نادى بإنشاء مستعمرات لليهود (مساحم «عزرايم» أي «المساعدون»)

هرتزل الصهيونية في تل أبيب. ثم ذهب إلى نيويورك حيث أتم دراسته الجامعية هناك عام ١٩١٧. وقد تأثر في هذه الفترة بأراء أحادهم ومارتن بوبر ويهودا ماجنيس، ومن ثم أعلن معارضته وعد بلغور والصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية) التي رآها مجرد تزيف لليهودية، وعطّر دأهم على البشرية بنذر دائماً بحمايات دم. ومن ثم، فقد رفض العودة إلى فلسطين واستقر في كاليفورنيا.

انضم منوهين إلى المجلس الأمريكي لليهودية لعدة أعوام، وكان من محركي فكرة معارضة القومية اليهودية التي قادها بوجر وعبر عن هذه المعارضة في كتابه **انحطاط اليهودية في عصرنا** (١٩٦٩)، ولكنه استقال من المجلس الأمريكي لليهودية بعد أن تخلّى عن سياسة معارضة الصهيونية عام ١٩٦٧. وشارك منوهين في تأسيس منظمة "بندل أمريكية يهودية للصهيونية"، ولكنه استقال منها عام ١٩٧٢ لضعف تأثيرها وقلة حيلتها على حد قوله. واستمر منوهين شديداً للصهيونية التي رآها خطراً محدقاً بالعالم أجمع وباليهود، حيثما كانوا، بصفة خاصة. وأكد منوهين أن الصهيونية تتعارض مع انتماء اليهود القومي في البلاد التي يتبعون إليها، ومن ثم فإنها تشكل عبقة في سبيل أن يحيا حياة طبيعية متجعة سواء على المستوى العملي أو على المستوى النفسي، وعبر منوهين عن هذه الآراء في كتابه **نقاد الصهيونية اليهود** (١٩٧٤).

وقد شرح منوهين الفرق بين الصهيونية واليهودية مستخدماً التقليد اليهودي الشهير في مغارة الكاهن بالنبي حيث قال: "لقد كان لدى الشعب اليهودي كهنة وأنبياء، وكان الكهنة [دعاة الحلوالية الوثنية] على الدوام أبواق القوميين والسياسيين. أما الأنبياء وأتباعهم [دعاة الفكر التوحدي] فقد كانوا يؤمنون بالنزعة الإنسانية العالمية والعدالة والإنصاف والرفق الأخلاقي".

#### أمريكان بلاو (١٩٠٠-١٩٧٤)

مؤسس حركة ناطوري كارتا، وكُذ في القدس لأسرة يهودية وحارب ضد الحاخام الصهيوني كوك منذ شبابه، وأدان المدارس التي أقامها الصهيانة لتعليم العبرية الحديثة والتعالم العلمانية. نجح بالمشاركة مع الحاخام سونفلد في الحصول على موافقة حكومة الانتداب على الفصل بين اليهود الأرثوذكس والصهيانة. وعندما لاحظ أن ثمة تقارباً بين حركة أجودات إسرائيل والصهيانة، انفصل عنها وأدان قادتها واتهمهم بالتواطؤ مع المارقين الصهيانة من أجل المال والجاه والسلطة، وأنشأ حركة الناطوري كارتا لحماية قداسة المدينة المقدسة (القدس). وتظاهر عام ١٩٤٨ مع ٦٠٠٠ من اليهود

ويذكر كوهن أيضاً في مجال تقديم رؤية اندماجية للتاريخ اليهودي حادثة يفته، وذلك حين قام الحاخام يوحنا بن زكاي بالهرب من القدس أثناء حصار الرومان لها وأقام مدرسة تلمودية في يفته وذلك حتى يضمن أن يباد كل الفقهاء والحاخامات، ولا يبقى منهم أحد يحمل مشعل الشريعة وينقلها ويفسرهما للشعب بعد سقوط القدس. ويهويه هذا، تخلى يوحنا بن زكاي عن فكرة الدولة اليهودية، وأثبت أن الدولة في تاريخ اليهود ليست سوى ظاهرة عرضية وأن اليهودية كدين وكتراث حضاري ظاهرة فريدة مستمرة تضرب بجذورها في عالم الروح اليهودية. ومن الواضح أن الهدف من هذه القراءة لتاريخ اليهودي هو إثبات أن الرؤية الصهيونية لليهود واليهودية متناقضة مع تجربة اليهود التاريخية ومع القيم الأخلاقية والدينية التي تدافع عنها اليهودية كدين.

ويظهر التناقض بين الصهيانة والاندماجين بشكل جلي في موقفهم من معاداة اليهود. فبينما يرى الصهيانة أنه مرض أزلي أو جراثيمة خبيثة يصاب بها كل الأغيار في كل زمان ومكان، يؤكد هاتز كوهن أن الاندماجين ينظرون إليها بشكل عقلاني على أنها مرض اجتماعي يتغير بتغير الظروف. وبالتالي، إذا ازدادت المجتمعات الإنسانية استنارة وعقلانية خف خطر معاداة اليهود.

ويشير كوهن قضية تمارض الصهيونية مع حقوق اليهود، فالصهيونية لا تطالب بحرية الفردية لليهود وإنما تطالب بالاستقلال الجماعي لهم وبحقهم في الهجرة، وهذا أمر يتنافى مع التقاليد الليبرالية التي لا تتعامل إلا مع الأفراد كأفراد ولا تتعامل إلا مع حقوق الأفراد داخل أوطانهم. وبالتالي، فإن الطرح الصهيوني لقضية الحقوق اليهودية يضر بهذه الحقوق وبحقوق كل يهودي يرغب في البقاء في وطنه وفي الحصول على حقوقه السياسية والمدينة.

ولم تُشر أي من الموسوعات اليهودية التي تناولت مؤلفات كوهن وفكره إلى موقفه من الصهيونية ككل واكتفت بالحديث عن كتاباته الأكاديمية العامة. وقد نشر كوهن سيرته الذاتية **الحياة في ثورة عالمية** (١٩٦٤).

#### موشيه منوهين (١٨٩٢-١٩٨٧)

مفكر يهودي مناهض للصهيونية ووالد عازف الكمان العالمي يهودا منوهين. وكُذ عام ١٨٩٢ في روسيا من عائلة حسيديّة شهيبة، ثم هاجر إلى فلسطين ليعيش في كنف جدّه. تلقى تعليمه الأولي في المدارس التلمودية بالقدس ثم أكمل تعليمه الثانوي في مدرسة

يهودي معاد للصهيونية رأسه في البداية ليسنج روزنولد كان يهدف إلى تشجيع يهود الولايات المتحدة على الاندماج واعتبار اليهودية عقيدة (فقط) لا علاقة لها بالانتماء القومي. وعارض المجلس الجهود الرامية إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين أو في أي مكان. وقد شغل بيرجر منصب المدير التنفيذي للمجلس منذ إنشائه حتى عام ١٩٥٥ ثم انتُخب عام ١٩٥٥ نائباً للرئيس.

وقد عارض بيرجر، بشجاعة، قيام الدولة اليهودية في فلسطين، وأعرب عن اعتقاده بأن الصهيانية قد استغفلت قلق اليهود الأمريكيين عما حدث في أوروبا على يد هتلر للوصول إلى أغراضهم. كما أنه يرى أن الصهيونية تهدف إلى قلب الدين إلى مبدأ سياسي. وكان بيرجر من أوائل من ندوا بالمنصرة الصهيونية، وقد صاغ مصطلح «إزالة الصيغة الصهيونية عن إسرائيل» معرباً عن أمه في إقامة دولة تضم اليهود والمسلمين والمسيحيين في سلام. وقام الحاخام بيرجر بزيارات متعددة للأقطار العربية. وفي عام ١٩٦٤، أحرز بيرجر أعظم انتصاراته في إطار صراعه ضد الصهيونية، وذلك عندما حصل بالاشتراك مع البروفيسور ميليسون على رفض رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية لقولته «القومية اليهودية» وذلك في إطار خطاب من فيليب تالبوت بنص على أن هذا المفهوم ليست له قيمة قانونية في نطاق نصوص القانون الدولي.

وبعد حرب ١٩٦٧، كثف الحاخام بيرجر جهوده ضد الصهيونية واتهم إسرائيل بأنها المعتدية وبأنها دولة عنصرية. وكان الانتصار الذي حققته إسرائيل عام ١٩٦٧ قد غير موقف العديد من أعضاء المجلس الأمريكي لليهودية، فاتهمه بعضهم بالتطرف في مصادقة العرب الأمر الذي حدا بالحاخام بيرجر إلى تقديم استقالته من المجلس عام ١٩٦٨. وقد أدت هذه الاستقالة إلى تساؤل نفوذ المجلس واتهامه علنياً بعد فقدانته قوته للحركة. بيد أن الحاخام بيرجر استمر في مناعته الصهيونية ودعا بعض أعضاء المجلس الذين يتفقون معه في الرأي إلى تأسيس منظمة بديلة. وفي عام ١٩٦٩، أسس مع هؤلاء الأعضاء منظمة «مبادل أمريكية يهودية للصهيونية» وانتُخب رئيساً لها، وهي منظمة تؤكد القيم الإنسانية المالية الموجودة في الديانة اليهودية، وتطرحها مقابل الدعاوى المنصرفة التي تقول بوجود الشعب اليهودي وجود رابطة روحية بينه وبين إسرائيل. وتركز المنظمة في دعايتها على فضح فكرة «الولاء المزدوج» الكائعة خلف هذه المقالة الصهيونية. وتضم المنظمة حوالي ١٥٠٠ عضو وتصدر نشرة تقرير بمبادل أمريكية يهودية للصهيونية يحرر الحاخام بيرجر معظم مادتها بالاشتراك مع مزنسكي.

احتجاجاً على قرار التقسيم وضد فكرة دولة إسرائيل التي رفضها حتى قبل أن تنشأ. وفي هذه المظاهرة، قامت القوات الصهيونية بإطلاق النار على المتظاهرين فجرح العديد منهم. وعندما قامت دولة الصهيانية، رفض الحاخام بلاو الاعتراف بها ورفض الخضوع لقوانينها وتظاهر ضدّها، وقامت الحكومة الإسرائيلية باعتقاله وسجنه عشرات المرات.

أرسل عام ١٩٧٤ رسالة إلى الرئيس نيكسون من أجل فصل القدس عن دولة الصهيانية أو على الأقل إيجاد حل لمشكلة اليهود الأرثوذكس.

#### مهاثيل فايسمندل (١٩٥٧، ١٩٠٣)

حاخام أرثوذكسي شير من اللجر. زار فلسطين لأول مرة عام ١٩٣٥. بدأ رحلته لإنقاذ اليهود من الاضطهاد النازي منذ عام ١٩٣٨، فعمل في هذا الاتجاه بشكل منقطع النظير طوال الفترة ١٩٤٢-١٩٤٤. وكان قد عقد اتفاقاً مع فيسلنكي نائب إيهمان لإنقاذ يهود سلوفاكيا مقابل رشوة تقدر بـ ٥٠ ألف دولار. كما أرسل رسائل عديدة تضمنت خطة لرشوة القيادة النازية كلها لإنقاذ اليهود من الإبادة. وكان الحاخام فايسمندل أول من فضح للعالم أحوال معسكرات الإبادة النازية بل أرسل للحلفاء خريطة المسكر والسكك الحديدية المؤدية له من أجل قصفها بالطيران. وقامت القيادات الصهيونية بإعاقة خطة الحاخام فايسمندل. كما قام الحاخام الأمريكي ستيفن وايز بمظاهرة دعائية في نيويورك أثارت فضيحة رشوة القيادات النازية، الأمر الذي حدا بهذه القيادات إلى إنكار تعاملها مع فايسمندل والمضي قدماً في خطة الإبادة.

وقد أصدر فايسمندل كتابه الشهير من الأهماق الذي أثبت فيه بالوثائق والبراهين تواطؤ القيادات الصهيونية مع النازي من أجل المساعدة على هجرة اليهود إلى فلسطين وكذلك من أجل الحصول على الأموال من الحلفاء. وعارض فايسمندل إقامة دولة إسرائيل بكل قوته وخطب ضدّها في الأمم المتحدة وفي وزارة الخارجية الأمريكية حيث كان قد استقر في الولايات المتحدة منذ عام ١٩٤٦.

#### إلبريچر (١٩٩٦، ١٩٠٨)

حاخام أمريكي ويهودي اندماجي إصلاحي، من أهم الشخصيات المعادية للصهيونية والرافضة لها. وكُد في كليفلاند ونُصّب حاخاماً عام ١٩٣٢. وسلم مع غيره من الإصلاحيين عام ١٩٤٣ في تكوين منظمة المجلس الأمريكي لليهودية، وهو تنظيم

على الإحلال القسري للسكان (العرب) بغيرهم (اليهود)، ومن ثمّ فهو عدواني واستعماري وعنصري، وهذا يعني أن الدولة الصهيونية دولة لخدمة الاستعمار لريتبت - كحركة - بالاستعمار البريطاني منذ نشأتها ثم بالإمبريالية الأمريكية فيما بعد.

والعنصرية التي تقوم عليها الفكرة الصهيونية ودولة إسرائيل تؤدي إلى سيادة القيم الإسرائيلية أي قيم المحاربين العالميين، وهو المنطق الذي يحكم قادة إسرائيل. وهو يرى أن هذا المنطق نفسه قد أوصل المشروع الصهيوني إلى طريق مسدود، فلا يمكن تخيل بشر في حالة استنفاذ دائم. وتلجأ إسرائيل إلى المغامرات العسكرية وذلك لتهديد حالة التهجيج والاستنفاذ المستمرين بين المستوطنين وتنقيس الطاقة العدوانية لديهم. وهذا بدوره، يخلق توترات جديدة، ويزيد الاستنفاذ والتهجيج، وهكذا هي حلقة مفرغة مدمرة. ومن ثمّ، فإن التناقضات الداخلية تآكل الدولة الصهيونية من الداخل والمنظمات الصهيونية تتخطى في صراعات داخلية مدمرة.

ويرى رودنسون أن الصهيونية هي نتيجة ظاهرة معاداة اليهود، ويشير إلى أن معظم اليهود في أوروبا كانوا في طريقهم للانتماء، ثم جاءت النازية لتقدم فرصة نادرة للحركة الصهيونية وثبت الروح فيها.

وقد لعب رودنسون دوراً مهماً في تقريب وجهات النظر وتسهيل الحوار بين منظمة التحرير الفلسطينية وبعض الجماعات المستقلة واليسارية في إسرائيل، وذلك من منطلق إيمانه بالقيم الإنسانية العامة. بيد أنه لا يرى تعاملاً كبيراً من هذا الحوار في أحسن الأحوال. فالخوار يفيد فقط في إطار الإستراتيجية العامة للطرفين المتحاربين، لكن القادة الإسرائيليين أفهموا شعبهم أن الفلسطيني حيوان يسير متصبب القامة، وأن الفلسطينيين من جانبهم يرفضون الحوار مع الإسرائيليين. ويرى رودنسون أن الغربيين يتأثرون كثيراً بما يحدث في إسرائيل أكثر مما يحدث في الدول العربية حيث لا يابهون بما يحدث في هذه البلاد كثيراً أو لا يابهون بها على الإطلاق، فلا تزال للمشاعر العنصرية وآثارها السياسية تغلف على حياة الغربيين. ويضرب رودنسون مثلاً لذلك بتزايد غو الأحزاب العنصرية والنازية في الغرب الأوربي، ولذا فهو لا يعتقد في أطروحات غياب الإعلام العربي وتغيير الحالة الذهنية الغربية... إلخ. لأنه يرى أن المسألة أعقد كثيراً من ذلك وترجع إلى الطبيعة العنصرية الأساسية في بنية الحضارة الغربية.

كما يشارك الحاخام بيرجر بانتظام في جميع المؤتمرات الدولية المعارضة للصهيونية. وتنظم المنظمة المؤتمرات المناهضة للصهيونية، بيد أن قدرتها المادية المحدودة تمنعها من التأثير الفعلي في الساحة الأمريكية السياسية. وقد كتب بيرجر العديد من الكتب المناهضة للصهيونية.

ويحل الحاخام بيرجر وغيره من اليهود مناهضي الصهيونية في الولايات المتحدة ما يمكن أن ندعوه «مؤسسة الرجل الواحد»، وهو المثال الذي نراه يتكرر مع غيره، مثل: شيبور وهاناور ولين، وهي تلك المؤسسة التي تصدر نشرات وتنظم مؤتمرات وتمنح ندوات يحضرها عدد محدود، وخلف كل هذا النشاط يقف فرد واحد يؤدي غروجه عنها أو موته لإنهاء المنظمة أو للوفاة.

من أهم مؤلفات بيرجر: **الورطة اليهودية (١٩٤٥)**، و **تاريخ متحيز لليهودية (١٩٥١)**، من صرف أفضل من هذا فليح أن يعلن ذلك (١٩٥٥)، **مذكرات يهودي معادي للصهيونية (١٩٧٦)**، **اليهودية أم الصهيونية (١٩٨٦)**، **السلام لفلسطين (١٩٩٣)**، والكتاب الأخير هو أهم كتبه العلمية ويضم تحليلاً لبعض الوثائق الرسمية الصهيونية والإسرائيلية.

#### مكسيم رودنسون (١٩١٥ - )

مفكر ماركسي ومشتشرق فرنسي من أصل يهودي. وكّد في باريس عام ١٩١٥، وكان أبوه أحد مؤسسي اتحاد نقابات العمال اليهود في باريس. انضم للحزب الشيوعي الفرنسي عام ١٩٣٧، وتعرف إلى الشيوعيين والماركسيين واليسار العربي إبان إقامته في المنطقة. أصدر نشرة الشرق الأوسط الشهيرة السياسية عامي ١٩٥٠ و ١٩٥١، وذلك بعد هودته لفرنسا عام ١٩٤٧. وترك الحزب الشيوعي الفرنسي عام ١٩٥٨، ولكنه استمر في صفوف اليسار الماركسي يعمل مديراً لقسم الشرق الأوسط في المعهد التطبيقي للدراسات العليا بالسوربون. له مؤلفات عديدة حول الإسلام والعروبة والمسألة اليهودية، من بينها: **الإسلام والرأسمالية (١٩٦٦)**، و **إسرائيل والرفض العربي (١٩٦٨)**، و **الإسلام والماركسية (١٩٧٢)**، و **إسرائيل وأقع استعماري (١٩٧٣)**، و **العرب (١٩٧٩)**، و **محمد (١٩٧٩)**، و **شعب يهودي أم مسألة يهودية (١٩٨١)**.

ويذهب رودنسون إلى أن المنطق الصهيوني منطق إحلالي يقوم

الجزء الثالث

## إسرائيل: المستوطن الصهيوني



## ١ - إشكالية التطبيع

### التطبيع

تجمع استيطاني إحلالي يوثق الدياجات اليهودية، وأن نقطة انطلاقه هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة الموهدة، التي تذهب، في نهاية الأمر وفي التحليل الأخير، إلى أن اليهود شعب عضوي يعيش في الغرب ولا ينتمي إليه، ولذا يجب أن يوطن في أرض أجداده، أي فلسطين، التي يجب أن تفرغ عن قد تصادف وجوده فيها من البشر. وقد ترجمت هذه الصيغة إلى الشعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض".

### التطبيع السياسي والاقتصادي

«التطبيع السياسي والاقتصادي» هو إعادة صياغة العلاقة بين بلدين بحيث تصبح علاقات طبيعية. وتصر إسرائيل على أن التطبيع السياسي والاقتصادي بينها وبين الدول العربية شرط أساسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. ولكن هناك خللاً أساسياً في المفهوم وفي المحاولة، فالتطبيع السياسي والاقتصادي يجب أن يتم بين بلدين طبيعيين، وهو الأمر الذي لا يتوافر في الجيب الاستيطاني الصهيوني بسبب شذوذه البنوي. فالدولة الصهيونية لا تزال تجمعاً استيطانياً وليس دولة للمواطنين الذين يعيشون داخل حدودها. ويعطي قانون العودة الحق ليهود العالم في "العودة" إلى فلسطين المحتلة باعتبارها وطن أجدادهم بعد أن تركوها منذ ألفي عام، وينكر هذا الحق على الفلسطيني الذي اضطر لمغادرة فلسطين منذ بضعة أعوام. كما يتبدى الشذوذ البنوي في علاقة الدولة الصهيونية بالمنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية، فهي علاقة شاذة ليس لها نظير في الدول الأخرى. وإسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي تتمتع بعضوية مشروطة بهيئة الأمم المتحدة، وشرط قبولها في المنظمة الدولية هو إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين، وهو الأمر الذي لا توجد أية مؤشرات على احتمال تنفيذه في المستقبل القريب.

ويتبدى شذوذ إسرائيل البنوي بشكل واضح في علاقاتها بالفلسطينيين ومحاولاتها الدائبة أن تحاصرهم مجازياً وفعلياً، وأن تفتت وجودهم القومي وأن تضرب عليهم بيد من حديد وأن تستغلهم باعتبارهم مادة بشرية وسوقاً للسلم. كما يتبدى في علاقاتها بالعالم العربي الذي تراه باعتباره "المنطقة"، أي مجرد مكان لا تاريخ له ولا اتجاه، ولذا فهي تعتبره سوقاً للسلم ومصدراً للمواد

«التطبيع» هو تغيير ظاهرة ما بحيث تتفق في بنيتها وشكلها واتجاهها مع ما يعده البعض «طبيعياً». ولكن كلمة «طبيعة» كلمة لها عدة معان. وقد استخدمنا هذه الكلمة بمعنى «الطبيعة/المادة»، والتطبيع في هذه الحالة يعني إعادة صياغة الإنسان حسب معايير مستمدة من عالم الطبيعة/المادة بحيث تصبح الظاهرة الإنسانية في بساطة وواحدة الظاهرة الطبيعية/المادية. ولكن كلمة «طبيعي» يمكن أن تعني «مألوف» و«عادي»، ومن ثم فإن التطبيع هو إزالة ما يعده المطنع شاذاً، ولا يتفق مع المألوف والعادي و«الطبيعي».

وقد ظهر المصطلح لأول مرة في المعجم الصهيوني للإشارة إلى يهود المنفى (العالم) الذين يعدهم الصهاينة شخصيات طفيلية شاذة متفلسة في أعمال هامشية مثل الربا وأعمال مشينة مثل البغاء. وقد طرحت الصهيونية نفسها على أنها الحركة السياسية والاجتماعية التي ستقوم بتطبيع اليهود، أي إعادة صياغتهم بحيث يصبحون شيئاً مثل كل الشعوب. ومع إنشاء الدولة الصهيونية اختفى المصطلح تقريباً من المعجم الصهيوني بسبب حاجة الدولة الصهيونية الماسة لدعم يهود العالم لها.

ولكن المصطلح عاود الظهور مرة أخرى في أواخر السبعينيات بعد توقيع معاهدة كامب ديفيد. ولكنه طُبق هذه المرة على العلاقات المصرية الإسرائيلية، إذ طالبت الدولة الصهيونية بتطبيع العلاقات بين البلدين، أي جعلها علاقات طبيعية عادية، مثل تلك التي تنشأ بين أي بلدين. وقد قارم الشعب المصري هذا التطبيع.

### الشذوذ البنوي

إذا كانت بنية الظاهرة هي مجموعة العلاقات المتشابهة التي تكون هذه الظاهرة وتنعها صفاتها الأساسية ومتعتها الخاص الذي يميزها عن غيرها من الظواهر، فإن الشذوذ البنوي هو حالة لصيقة ببنية هذه الظاهرة، أي تركيبها الجوهرية. وإصلاح هذا الشذوذ يعني تغيير بنية هذا الشيء تماماً. ونحن نذهب إلى أن السمة الأساسية للدولة الصهيونية أنها

المعرفية، يمكن القول بأن وصفهم للظاهرة الصهيونية ليس ذا مقدرة تفسيرية عالية، فهو غير قادر على تفسير ظاهرة مثل المنظمة الصهيونية أو دور الوكالة اليهودية التي تساعد سكان الدولة الصهيونية من اليهود، وتستبعد العرب، فهذه المؤسسة ليس لها نظير في أية ديموقراطية أخرى. كما أنه غير قادر على تفسير قانون العودة، ولا ضخامة الدعم المادي والمعنوي الذي يقدمه العالم الغربي للصهيوني. كما أنهم يُخطئون من الناحية التضاللية والأخلاقية: إذ كيف يمكن الحديث عن ديموقراطية تستند إلى حادثة اغتصاب أرض وبيع بعض سكانها وطرد البعض الآخر واستبعاد لمن تبقى من العملية السياسية نفسها؟ والفشل الإدراكي المعرفي التفسيري هنا هو نفسه الفشل التضاللي الأخلاقي، إذ إن التطبيع يخفي عن الأنظار (وعن الضمير) الظروف الخاصة بالكيان الصهيوني ككيان استيطاني إحلالي، كما يخفي حقيقة أن استيطانية الكيان الصهيوني وإحلاليته واعتماده الكامل على الدعم الغربي هو القانون الأساسي الذي يحكم ديناميته وساره في الماضي والحاضر. فهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تُفسّر أن إسرائيل حتى الآن بلا دستور، وتُفسّر أهمية قانون العودة ومركزيته. وهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تجعلنا نكتشف أن الأحزاب الإسرائيلية ليست في أساسها أحزاباً ولها مؤسسات استيطانية استيعابية تقطع بوظائف لا تضطلع بها الأحزاب السياسية في الدول الأخرى ويتم تمويلها عن طريق المنظمة الصهيونية "العالمية". وهذه الاستيطانية الإحلالية هي التي تُفسّر ضخامة الدعم الإمبريالي لإسرائيل ودور إسرائيل كدولة وظيفية.

وظاهرة مثل الكيبوتسات (المزارع الجماعية) وظواهر أخرى مثل عسكرة المجتمع الإسرائيلي، والطبيعة الاستيطانية الإحلالية للدولة الصهيونية، واعتماد وجودها واستمرارها على الولايات المتحدة بشكل تام، وإدراك الصهانية لهذا الواقع بمرجات متفاوتة هو الذي يحدّد سلوكهم وحريهم وسلمهم، وما ينكرونه علينا وما قد يُفرون محتناً إياه. وإسقاط هذه الأبعاد الخاصة يجعل عملية التطبيع المعرفية المنهجية عملية تسويق وتبرير غير واعية للوجود الصهيوني وإضفاء درجة من الشرعية عليه.

#### تطبيع الفصل

حاول الخطاب السياسي العربي أن يتعامل مع الظاهرة الصهيونية في تفردا وعموميتها، فهي كانت بالفعل ظاهرة جديدة كل الجدة على الشعب العربي سواء في فلسطين أم خارجها.

الحام والعمالة الرخيصة وحسب، وتطرح السوق الشرق أوسطية بديلاً للسوق الحرة المشتركة. لكل هذا أصبح محاولة التطبيع مع الدول العربية محاولة بائسة ترتبط ببنية الكيان الصهيوني الشاذة غير الطبيعية التي تتبدى في سلوكه الشاذ غير الطبيعي.

#### التطبيع المعرفي

«التطبيع المعرفي» هو محاولة إضفاء صبغة طبيعية على ظاهرة لها خصوصيتها وتفردا وشذوذا بحيث تبدو هذه الظاهرة وكأنها تنتمي إلى غط عام متكرر هي في واقع الأمر لا تنتمي له، ومن ثمّ يتم إدراكها وتخيّلها ورصدها داخل هذا الإطار. ونحن نذهب إلى أن الخطاب السياسي العربي في تحليله للظاهرة الصهيونية قد سقط في محظورين:

- ١ - المغالاة في التخصيص إلى درجة الألفنة وهي سمة يتسم بها الخطاب المعادي لليهود الذي يرى أن اليهود مصدر كل شرور العالم، وأن الدولة الصهيونية تعبير عن المؤامرة الصهيونية الأتلية. وهذا الخطاب يخرج بالظاهرة الصهيونية من عالم الظواهر الإنسانية ويدخل بها عالم الظواهر الشيطانية، ومن ثمّ فلا حل لها.
- ٢ - المغالاة في التعميم وإسقاط كل سمات الخصوصية، وهي سمة يتسم بها الخطاب الذي يصف نفسه بأنه «علمي» و«موضوعي»، والذي يذهب إلى أن الدولة الصهيونية دولة مثل أي دولة أخرى، ومن ثمّ يصبح الحديث عن الدولة الصهيونية حديثاً عاماً عن «قوة العدو العسكرية والاقتصادية» دون أي اهتمام بالمتنحى الخاص للظاهرة الصهيونية.

وقد أدّت المغالاة في التعميم، باسم العلمنة والموضوعية، إلى تطبيع النظام السياسي الإسرائيلي، أي محاولة دراسته باعتباره كياناً سياسياً طبيعياً عادياً بحيث تُستخدم المقولات التحليلية العامة نفسها التي تُستخدم في دراسة النظم السياسية في العالم الغربي، وكأن الكيان السياسي الإسرائيلي لا يختلف في أساسياته عن أي كيان سياسي آخر. فيتم الحديث عن نظام الحزبين في الديموقراطية الإسرائيلية، وعن أن كلاً من إنجلترا وإسرائيل لا يوجد فيهما دستور؛ أو أن النظام السياسي الإسرائيلي يتبع النمط الأنجلو أمريكي (الثنائي) لا النمط الأوربي الأكثر تعددية؛ وأن الثقبان العمالية قوية في إسرائيل، كما هو الحال في أوروبا وليس كما هو الحال في الولايات المتحدة.

وعلماء السياسة العرب الذين يتبنون مثل هذه الرؤية يُخطئون مرتين: من الناحية للمعرفية ومن الناحية الأخلاقية. فمن الناحية



الصهيوني». «الكيان الصهيوني» ذات مقدرة تفسيرية عالية لأنها لا تعكس الإدراك العربي للظاهرة الصهيونية وحسب، وإنما تقرب إلى حد كبير من بنية الكيان الصهيوني.

#### فلسطين المحتلة

«فلسطين المحتلة» مصطلح يتواتر في الخطاب السياسي العربي يؤكد أن وضع فلسطين لم يتقرر بعد وأنها لم تصبح بعد إسرائيل بشكل نهائي، وأن الأمور لم يتم تسويتها وتنظيمها، وأن فلسطين في نهاية الأمر ليست «أرضاً بلا شعب» كما كان الزعم. لكل هذا فتحن نرى أن مصطلح «فلسطين المحتلة» مصطلح مفتوح يترك الباب مفتوحاً أمام الجهاد والاجتهاد، ولا يقبل الأمر الواقع والوضع القائم (البنيني على الظلم) باعتباره نهائياً. وبعد عام ١٩٦٧ تشير كثير من الأدبيات العربية إلى «فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨» مقابل «فلسطين المحتلة بعد عام ١٩٤٨».

#### التجمع الصهيوني

«التجمع الصهيوني» مصطلح يُستخدم في الخطاب التحليلي العربي للإشارة إلى الدولة الصهيونية التي تشير إلى نفسها أحياناً بأنها «الدولة اليهودية». والمصطلح يحاول أن يؤكد حقيقة أن إسرائيل لا تشكل مجتمعاً عادياً متماسكاً متجانساً يتسم بقدر معقول من الوحدة، وإنما هو مجرد تجمع من مجموعات بشرية، تتصارع فيما بينها إلا في مواجهة عدو خارجي (فهو أقرب إلى التركيب الجيولوجي التركيبي). والإشارة إلى الدولة الصهيونية باعتبارها «تجمعاً» لا يشكل سبأً لها أو تقليلاً من شأنها وإنما هو محاولة جادة للتعرف على السمات الأساسية لهذا الكيان الغريب الذي له صفاته الخاصة (وأحياناً القريضة).

#### الكيان الصهيوني

«الكيان الصهيوني» مصطلح يُستخدم في الخطاب السياسي العربي للإشارة إلى الدولة الصهيونية. وهو مصطلح له مقدرة تفسيرية عالية لأنه مفتوح، فهو لا يقبل القول بأن ما أسس على أرض فلسطين هو مجتمع يهودي متجانس تحكمه دولة عادية، وإنما هو كيان كائن لم تتحدد صفاته بعد، أي أن المصطلح هنا يؤكد الشذوذ البنيوي لهذا الكيان الذي عُرس في فلسطين المحتلة غرساً وفُرض عليها فرضاً. ولأنه كيان مشلول لا جدور له فإنه يمكن أن «يُنقَض» كما يُنقَض الغبار (ومن هنا كان مصطلح «الانتفاضة»).

ورغم أن التجربة الصهيونية الاستيطانية تجربة فريدة في كثير من جوانبها فإن هناك جوانب منها مشتركة مع ظواهر أخرى، فهي جزء من الغزوة الاستعمارية التي أخذت شكل استعمار عسكري مباشر في بعض البلدان العربية. كما أخذت الغزوة الاستعمارية شكل الاستعمار الاستيطاني الفرنسي في الجزائر. كما يلاحظ أن الاستعمار الإنجليزي أخذ شكل الاستعمار الاستيطاني الإحلالي في جنوب السودان، حيث قام بنقل (ترانسفير) السودانيين المسلمين حتى يجعل الجنوب خال من العرب.

وفي محاولة الخطاب العربي وصف الغزوة الصهيونية في خصوصيتها وعموميتها، كان أول مصطلح استُخدم هو «إسرائيل المزعومة»، وهو مصطلح ليس له أية مقدرة تفسيرية، وكان تعبيراً عن عدم الصديق العربي لما حدث. وظهرت مصطلحات مماثلة أخرى مثل «شذاذ الأفاق»، وهو مصطلح استُخدم في فلسطين للإشارة إلى المستوطنين الصهاينة، يحاول التوهين بشكل مبالغ فيه من ظاهرة الغزو الصهيوني، وإن كان قد نجح في رصد ظاهرة العنف التجلّي التي تسم للجماعات الاستيطانية. ولكن مع منتصف الخمسينيات بدأ الحديث عن إسرائيل باعتبارها «مخلب القط» للاستعمار الغربي (وهو مصطلح استمر فيما بعد في عبارة «إسرائيل كحاملة طائرات»)، وباعتبارها «قاعدة الاستعمار الغربي». وهي مصطلحات تقرب إلى حد ما من الطبيعة الوظيفية للظاهرة الصهيونية.

ولا يزال الخطاب العربي يتأرجح في محاولته تسمية دولة إسرائيل فهي أحياناً «الدولة الصهيونية» وأحياناً أخرى «الدولة اليهودية»، وهناك من يشير إليها أحياناً «الدولة العبرية». ونحن لا نستخدم اصطلاح «الدولة اليهودية» (إلا إذا اضطرنا السياق لذلك) لأنه ليس له قيمة تصنيفية أو تفسيرية، إذ لا يمكن تفسير سلوك إسرائيل استناداً إلى التوراة والتلمود، كما لا نستخدم مصطلح «الدولة العبرية» لأنه لا دلالة له، ولأنه يحاول تطبيع الدولة الصهيونية إذ إنه يفترض وجود ثقافة عبرية وهوية عبرية ذات مصالح قوية محددة، وهو أمر خلافي إلى حد كبير. فالدولة الصهيونية لا تزال تدّعي أنها دولة كل يهود العالم، وهي ولا شك مجتمع مهاجرين غير مستقر ولم تتحدد هويته بعد. وهي لا تزال تشغل الأرض الفلسطينية وترفض عودة الفلسطينيين. ومن ثم فتحن نشير لإسرائيل باعتبارها «الدولة الصهيونية»، و«الصهيونية» هنا تعني «الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني». كما نشير لها بأنها «الدولة الوظيفية» أو «الدولة الصهيونية الوظيفية»! وهناك بعض المصطلحات مثل: «فلسطين المحتلة». «التجمع

يساءلون عن يهودية الدولة اليهودية، والأسوأ من هذا أن العرب لا يزالون يقيمون هذا الكيان الصهيوني ومشروعه فيفتخرون ويكشفون شذوذه النبوي ويؤكدون أن فلسطين ليست أرضاً بلا شعب.

### الإجماع الصهيوني

«الإجماع» في عالم السياسة هو الاتفاق بين النخبة والغالبية الساحقة من الشعب بشأن عدد من المسلمات الفلسفية والأخلاقية والسياسية. و«الإجماع الصهيوني» هو اتفاق داخل الدولة الصهيونية بين التيارات والاتجاهات والأحزاب الصهيونية التي تضم الغالبية الساحقة من المستوطنين الصهاينة بشأن الأمن وحدود الدولة والعلاقة مع الفلسطينيين ومع يهود العالم ودول العالم، وبخاصة دول العالم الغربي وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي تزعم الكيان الصهيوني. وقد تظهر اختلافات بشأن الوسائل والنهج، ولكنها لا تنصرف قط إلى المسلمات النهائية. (والعقد الاجتماعي الذي يستند إليه التجمع الصهيوني هو نفسه هذا الإجماع، وهو الذي يشكل المرجعية النهائية لكل الأحزاب والتيارات الصهيونية).

وقد اهتمت معظم هذه المسلمات، نقول «اهتمت» ولا نقول «زالت». فرغم هذا الاعتزاز، الذي فرضه الواقع المقاوم على المستوطنين الصهاينة فرساً، تظل غالبيتهم الساحقة تدور في إطار الإجماع الصهيوني، الذي يمكن تلخيصه فيما يلي:

١ - اليهود شعب واحد، طليعته المستوطنون الصهاينة، وفلسطين هي أرض الميعاد أو إرث إسرائيل (وطن اليهود القومي) وليست فلسطين، وطن أهلها. وحدود إرث إسرائيل مروعة مطاعة لا يمكن تحديدها في الوقت الحاضر، إذ لا بد أن تتوسع إسرائيل لتصل لحدودها «التاريخية» (التي ورد ذكرها في التوراة). وعلى يهود العالم أن يهاجروا إلى إرث إسرائيل وأن يلتفوا حول دولتهم الصهيونية القومية ويقوموا بدعائها مالياً وسياسياً فهي المركز وهم الهامش. هذه الدولة يجب أن تكون دولة يهودية خالصة (دولة اليهود ودولة يهودية في آن واحد) تجسّد الرؤى اليهودية، وبإمكان اليهودي أن يحقق فيها ذاته وهويته.

ولكن الدولة الصهيونية بدأت تترك أن اليهود ليسوا شعباً واحداً (كما كان يدعى الصهاينة قبل عام ١٩٤٨). وسؤال من هو اليهودي لا يزال سؤالاً ملحاً، يطرح نفسه على الدولة الصهيونية وعلى قاطنيتها من المستوطنين الصهاينة. كما أدرك الصهاينة أن فلسطين، من خلال مقاومة أهلها، لم تعد لقمة مستساغة أو مطية سهلة أو مجالاً مفتوحاً للتوسع الصهيوني. ولم تعد الدولة

واستخدام كلمة «كيان»، شأنها شأن عبارة «فلسطين للحلثة» و«تجمع» لا تتضمن أي شكل من أشكال السب أو القدح، وإنما هو محاولة جادة للابتعاد عن القوالب اللفظية الجاهزة التي تسقط في العموميات وتجاهل المنحنى الخاص للظاهرة وتقوم بالتطبيع المعرفي للظاهرة الصهيونية. واستخدام هذه المصطلحات لا يعني أن «الكيان الصهيوني» أقل قوة أو بطلاناً من تواجداً من الناحية العسكرية من «الدولة الصهيونية».

### المشروع الصهيوني

«المشروع الصهيوني» عبارة تتردد في الخطاب السياسي العربي يُعَصَد منها أحياناً للمخطط الصهيوني لاحتلال فلسطين وطرد أهلها أو الهجمة عليهم (ويُعَصَد منها أحياناً أخرى الممارسة اليهودية التي لا تنتهي).

ويمكن القول بأن المشروع الصهيوني هو النموذج المثالي الصهيوني (ما ينبغي أن يكون). وتبدى من خلال هذا المشروع كل سمات الشذوذ النبوي التي اتضحت فيما بعد من خلال الأداء الصهيوني. فالمشروع يتحقّق في الزمان والمكان، الأمر الذي يعني أن التناقض بين ما ينبغي أن يكون وما يتحقّق بالفعل يأخذ في الظهور. ومع هذا يردد كثير من العرب أن المشروع الصهيوني خطة محكمة أخدلة في التحقّق بمذاهبها، وأن هرزل على سبيل المثال تنبأ بأن الدولة الصهيونية ستقام بعد خمسين عاماً وأن نبوءه تحقّقت بالفعل. وما يفنل عنه الكثيرون أن عدد النبوءات الصهيونية الذي لم يتحقّق يفوق كثيراً عدد ما تحقّق. فقد تنبأ هرزل عام ١٩٠٤ أن للأنيا هي التي ستأخذ الدولة الصهيونية تحت جناحيها، أي قبل أن تأخذ الدولة النازية أعضاء الجماعات اليهودية في أوروبا تحت جناحيها (على طريقتها الجهنمية الخاصة) بثلاثين عاماً. وقد تنبأ بن جوريون بأنه بعد إنشاء الدولة بستين أو ثلاثة مستستسلم كل الدول العربية وستوقّع معاهدات سلام مع الدولة الصهيونية وأن الفلسطينيين العرب سيتركون أراضيهم بحثاً عن الثروة في بقية العالم العربي.

ولكن الأهم من هذا كله هو التناقضات العميقة التي ظهرت وزادت الشذوذ النبوي للكيان الصهيوني. فقد خطط الصهاينة على سبيل المثال لتأسيس دولة يهودية خالصة كان من المفروض أن يهرع لها كل يهود العالم وأغاليبتهم، وكان المفروض أن تكون هذه الدولة دولة مستقلة تعتمد على نفسها وتشفي اليهود من طفيليتهم. وغني عن القول أن شيئاً من هذا لم يحدث وأن أعضاء الجماعات اليهودية لا يزالوا في أوطانهم الأصلية الحقيقية، فهم ليسوا شعباً بلا أرض،

واقع الأمر أن الإجماع الصهيوني يهتز في حالة قيام العرب بالمقاومة.

٤ - لا يمكن تفكيك المستوطنات القائمة بالفعل، فتفكيك المستوطنات يضرب في صميم الشرعية الصهيونية، ولابد من الحفاظ عليها بشكل أو بآخر، والدولة الصهيونية تضم الضفة الغربية، وحدودها نهر الأردن. ولكن، هل يجب أن تكون هذه المستوطنات متصلة بطرق برية أم أنفصال تحت الأرض، أم تظل منفصلة؟ وهل هي مستوطنات أمنية مؤقتة أم دائمة؟ كل هذه أمور ثانوية يمكن الاختلاف بشأنها بين أعضاء حزب العمل وحزب الليكود. إذ يرى أعضاء الليكود أن حدود إسرائيل هي نهر الأردن بالفعل وأن الوجود الإسرائيلي هناك وجود دائم، أما الصاميون فمستعدون "للخروج" من هذه الأرض (من الناحية النظرية على الأقل) للحفاظ على يهودية الدولة الصهيونية فيما يُسمى «الصهيونية السكانية». فضم الضفة الغربية بمن عليها سيجهز على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية. وكل هذه الاختلافات السابقة إن هي إلا استناد للاختلافات التي نشأت من البداية، بين التيارات الصهيونية المختلفة.

ولكن مع هذا نجد أن أمراً جوهرياً مثل الاستيطان، حجر الزاوية في الإجماع الصهيوني، قد أصبح هو الآخر موضع خلاف. فمع تزايد مشاعر العداء بين مستوطني عام ١٩٤٨ (وراء الخط الأخضر) ومستوطني الضفة والقطاع، بسبب حجم الإنفاق الاقتصادي والعسكري المالي الذي ليس له عائد واضح، ظهرت أصوات كثيرة تصف هذا الاستيطان بأنه «مكلف»، أو «مترف»، أو كصنبور للماء للفتوح، وطالب البعض، من منظور صهيوني، بوقفه أو فكه أو تجميده، وبخاصة بعد أن أصبح الاستيطان «مكيف» الهواة وأصبح على الجيش حماية المستوطنين (بعد أن كانوا يشكلون طليعته العسكرية).

٥ - القدس هي العاصمة الموحدة والأزلية للدولة الصهيونية (وليس موضوعاً للمساومة) ويماكن الفلسطينيين أن يأخذوا مكاناً خارج القدس وليسموه ما يشاؤون، وهذه (مع الأسف) ليست مجرد نكتة سياسية وإنما حقيقة صهيونية.

٦ - الكيان الفلسطيني الذي سينشأ (في الضفة والقطاع) كيان سياسي مقصوص السيادة، متزوع السلاح وبدون جيش. ويشبه الكيان الفلسطيني بيورتويكو وأندورا (والأولى دولة حرة، تابعة للولايات المتحدة، لسكانها حق التصويت، دون أن يحملوا الجنسية الأمريكية، أما الثانية، فتخضع لنظام حكم تحت سيادة فرنسا وأسقف من إسبانيا [فهي تقع بين البلدين]). أما ماذا تُسمى هذه

الصهيونية تطلب من يهود العالم الغربي الهجرة إليها ولم تُعدّ تبع الأسلوب العقائدي العدواني الذي كانت تبثه في الماضي. ومن هنا كف الحديث عن الشعارات القديمة مثل «جمع المنفيين» و«غزو الجاليات» و«تنصيف الدياسورا» وإسرائيل الكبرى حدودياً، وبدأ بدلاً من ذلك، الحديث عن «الصهيونية التكنولوجية» أو «الإلكترونية» (أي التي تساهم في بناء «الوطن القومي اليهودي» من خلال التكنولوجيا والإلكترونيات)، كما يتحدث الصهاينة الآن عن «صهيونية الدياسورا» وإسرائيل العظمى اقتصادياً المهمة على المنطقة الممتدة من المحيط إلى الخليج.

٢ - وجود الفلسطينيين في وطنهم فلسطين - حسب التصور الصهيوني - أمر عرشي زائل، ومن ثم لا بد من التخلص منهم بشكل ما (لتأسيس الدولة اليهودية المقصورة على اليهود). وانطلاقاً من كل هذا يصبح من «حق» الدولة الصهيونية أن «تدافع» عن نفسها وعن حقوقها المطلقة بكل ضراوة من خلال «جيش الدفاع الإسرائيلي» ضد «إرهاب» السكان الأصليين، أي الفلسطينيين ممن يرفضون الإذعان للرواية الصهيونية. وقد تناحرت مفاهيم السلام بين حزب صهيوني يميني وآخر صهيوني يساري ولكن في التحليل الأخير نجد أن مفهوم الأمن لدى الأحزاب الصهيونية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار يشير إلى مفهوم واحد.

ومع هذا أدرك الصهاينة صعوبة التخلص من الفلسطينيين ومن وجودهم «العرشي الزائل». ولذا يحاول الصهاينة الآن قبول الأمر السكاني الواقع مع الاتجاه نحو تقليل الاحتكاك بالفلسطينيين ومحاصرتهم عبر إقامة كيان خاص بهم، لأنهم يهددون شرعية الوجود الصهيوني نفسه. ولكن الحديث عن «محاصرة السكان» هو نفسه دليل على الفشل الصهيوني في إنشاء الدولة الصهيونية الحاصلة، وفي حماية الزعمار الصهيونية التي تحدتها الانتفاضة المباركة. وقد تمركز النظام الاستيطاني الصهيوني عن الإحلال وأصبح نظاماً مبنياً على الضفة المتصرية (الأبارتهيد).

٣ - سياسة الأمر الواقع هي السياسة الوحيدة التي يمكن اتباعها مع العرب، فالأمر الواقع هو الذي يثير الواقع [العربي] ويفرض واقعاً [صهيونياً] جديداً عليه ويمكن تحقيق السلام والشروط الصهيونية من خلاله.

وقد أثبتت الانتفاضة و«الحزام الأمني» في لبنان عدم جدوى الأمر الواقع وعيشيته واستحالة فرض السلام بالشروط الصهيونية. وإن ظل الإجماع الصهيوني بشأن قمع الانتفاضة، لأنها تتحدى شرعية الوجود الصهيوني نفسها. كل هذا يعني في

الدولة (هل هي «حكم ذاتي» أم دولة فلسطينية مستقلة؟) فهذه مسألة ثانوية يمكن الاختلاف بشأنها.

٧- يذهب الإجماع الصهيوني- رغم كل ديباجات الاستقلال الصهيوني والاعتماد على الذات ورفض الجيوش- إلى أنه دون الدعم الغربي، وبخاصة الأمريكي، للمستوطن الصهيوني لن يُعَدَّ له البقاء والاستمرار، وأن هذا المستوطن الصهيوني هو أساساً دولة وظيفية أسست للاضطلاع بوظيفة أساسية، هي الدفاع عن المصالح الغربية، وأن الغرب تبني المشروع الصهيوني وضمن له البقاء والاستمرار كي يدافع عن مصالح الغرب في المنطقة، ودون أداء الدولة الصهيونية لوظيفتها، لن يكون هناك دعم.

ولعل المنصر الوحيد الذي لم يهتز هو إدراك الصهاينة أن الدعم الأمريكي أمر حيوي وأساسي للبقاء والاستمرار الصهيونيين، أي أن كل الثوابت اهتزت وظهرت عليها التشققات والتغيرات إلا هذا المنصر، ومن هنا تسميته له «بالتاب الثابت». أما عناصر الإجماع الأخرى فقد ظهر أنها متغيرات خاضعة للتفاوض.

#### الاعتدال والتطرف، المنظور الصهيوني

«الاعتدال» من «عتدل» أي «سوى بين الشئين». و«الاعتدال السياسي» هو أن يأخذ المرء موقفاً يتزع نحو المهادنة وتقدم التنازلات في سبيل تحقيق قدر من العدل والسلام. و«التطرف» على خلاف «الاعتدال»، هو «تجاوز حد الاعتدال». وهو على رنة «تفعل» من «طرف». و«الطرف» هو «حافة الشئ». و«التطرف» في المصطلح السياسي، هو أن يتمسك المرء بموقفه ويأخذ الأقصى لا يحدد عنه ولا يقبل تقديم أية تنازلات ولا يتهاون بغض النظر عن الأوضاع والملازمات المحيطة بالموقف. ومصطلحا «الاعتدال» و«التطرف» شائعا في الخطاب السياسي، فيوصف إنسان بأنه «متطرف» وآخر بأنه «معتدل» حسب ما يتخذانه من مواقف. ولكن ما يغيب عن الكثيرين أن التطرف والاعتدال يقاسان بالنسبة إلى مرجعية ما كاتمة، فما هو متطرف من وجهة نظر ما قد يكون اعتدالاً من وجهة نظر أخرى، وكل شيء يعتمد على المرجعية. وما يفوت من يستخدمون مثل هذه المصطلحات أن أسباب الصراع (في المجال السياسي والاقتصادي) ليس لها علاقة كبيرة بما يسمى «المقد النفسية والتاريخية»، وإنما هي في العادة أسباب بنوية، لصيقة بالعلاقات التي توجد في الواقع. وطالما ظلت البنية الشاذة ظل الصراع، أي أن القضية ليس لها علاقة كبيرة، في كثير من الأحوال، مع الحالة النفسية أو مع مدى استعداد أحد أطراف الصراع لإظهار الاعتدال

والتسامح. ولذا فتحن نذهب إلى أن مصطلحي «الاعتدال» و«التطرف» ليس لهما مقدرة تفسيرية عالية في مجال السياسة والاقتصاد.

والأمر لا يختلف كثيراً في الصراع العربي/ الصهيوني، فسبب الصراع هو الشذوذ البنيوي للكيان الصهيوني الاستيطاني الإحلالي، الذي تأسس على الظلم، وتم تحقيقه من خلال الإرهاب والقمع، وطالما ظلت البنية الصهيونية الشاذة، ظل الصراع العربي/ الصهيوني. ومع هذا تم استخدام المصطلحين بطريقة فيها قدر كبير من السيولة وعدم التحدد. وهذا يعود إلى أن المرجعية الصهيونية والحد الأقصى الصهيوني والمسلمات النهائية (تأسيس الدولة اليهودية- الحلاصة- الحالية من العرب) أخفيت تماماً عن الأنظار، وأن شعارات مثل «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض» و«إرتس يسرايل التي تمتد من النيل إلى الفرات» أو «على ضفتي الأردن» و«تجميع المتخلفين في إرتس يسرايل» و«في (أي تصفية) الدياسورا» قد تم إخفاؤها عن طريق استخدام الخطاب الصهيوني المراوغ، الألبية الصهيونية لإخفاء المرجعية. ولهذا نجد أن ما يوصف بالتطرف يوماً يوصف بالاعتدال يوماً آخر وهكذا، إلى أن اقترب «الاعتدال الصهيوني» من المسلمات الصهيونية النهائية والحد الأقصى الصهيوني. فبعد إعلان وعد بلفور عام ١٩١٧ كان الصهاينة الذين يطالبون بإنشاء دولة صهيونية يعدون «متطرفين» لأن الحد الأقصى المعلن آنذاك هو «وطن قومي» وحسب. ولكن هؤلاء المتطرفين أصبحوا معتدلين في الأربعينيات حينما أصبح الشعار الرسمي للحركة الصهيونية هو إنشاء دولة صهيونية وقبول قرار التقسيم والعيش مع العرب في سلام! ومن ثم كان الحديث عن كامل أرض إسرائيل وطرد العرب هو عين التطرف الصهيوني. ولكن بعد أن قضت إسرائيل أراضي تتجاوز حدود الأرض المخصصة لها بقتضى قرار التقسيم وبعد أن تم طرد العرب، أصبح الاعتدال الصهيوني هو تجاوز قرار التقسيم والقبول بالأمر الواقع والتمسك بحدود ١٩٤٨ وبقاء الفلسطينيين خارج ديارهم. وبعد حرب ١٩٦٧ كان التطرف الصهيوني هو التمسك بكل أو بعض الأراضي المحتلة بعد عام ١٩٦٧ وإقامة المستوطنات فيها. وبالتدريج، تغير مثل هذا الموقف الأخير، وأصبح الاعتدال هو قبول الأمر الواقع وتجميد للمستوطنات مع الاستمرار في تسميتها (أي توسيعها).

وينطبق الموقف نفسه على العرب بطبيعة الحال، فالاعتدال، من وجهة النظر الصهيونية، هو الذي يقبل الموقف الصهيوني المعتدل ويتغير بتغيره. فالعربي الذي كان يقبل استيطان الصهاينة دون إنشاء

الاحتمالين السابقين. فإن ظل العربي الحقيقي ساكتاً دون أن يتحدى الرؤية أو موازين القوى، أصبح من الممكن قبوله كشخصية مختلفة هامشية غائبة، ويصبح من الممكن إظهار التسامح تجاهه، بل منحه بعض الحقوق مثل "الحكم الذاتي" (وهنا تكمن المفارقة). أما إذا بدأ العربي الحقيقي في التحرك لتأكيد حقوقه ورفض الهامشية المفروضة عليه وتحدي الرؤية الصهيونية وحاول تغيير موازين القوة لصالحه، فإنه يصبح مصدر خطر حقيقي ويصبح من الضروري ضربه لتهديمه وتهيمته ويصبح التسامح مرفوضاً.

ولعل هذا هو القصور الأساسي في محاولات التوصل للسلام حسب الشروط الصهيونية. فقد ظن مهندسو هذه الاتفاقيات أنهم عن طريق رفع رايات السلام والاعتدال والحديث الهادئ على مائدة المفاوضات سيغيرون صورة العربي في وعي العالم ويهدنون روع الصهاينة ويقنعونهم بأنهم معتدلون وراغبون في السلام، وأن هذا سيخلق دينامية تفرض على الحكومة الإسرائيلية أن تصل إلى اتفاق عادل أو شبه عادل. ولكن الذي حدث هو عكس ذلك تماماً. فكلما ازداد الاعتدال العربي زاد التطرف الصهيوني وزاد التمسك بالمستوطنات وبكل شبر من الأرض المحتلة. والعكس بالعكس، فكلما زاد التطرف العربي، أي المقاومة والحول المسلح، ازداد الصهاينة رشحاً واستعداداً لتقبل فكرة السلام الذي يستند إلى العدل، بدلاً من السلام حسب الشروط الصهيونية، أي الاستسلام الكامل.

#### الحوار والحوار التقديري والحوار المسلح

«الحوار» مصطلح يعني حرفياً حديثاً يجري بين شخصين. وكلمة «حوار» تفتقر شكلًا من أشكال الندية والمساواة. ويلجأ الصهاينة إلى الدعوة إلى «الحوار» و«التفاوض وجهًا لوجه» و«الابتعاد عن عقد التاريخ وحساسيات الهوية». ومثل هذه الدعوة للحوار دون تحديد للمطلق والأطر هي في واقع الأمر دعوة لمحو الذاكرة والتخلي عن القيم والتعري الكامل، وفي غياب الندية فإن ما يحسم الحوار هو السلاح، أي أنها دعوة للتطبيع من الجانب العربي دون أن يقوم الجانب الصهيوني بإزالة استيطانيته الإحلالية، التي تسبب شلوهه النبوي.

ولكي يكون الحوار مشرعاً لابد أن يبدأ من التاريخ والقيم ومن الواقع المركز الذي يعيشه، فالشبر ليسوا مثل القثران عقولهم صفحة بيضاء، فنحن كلنا نحمل عبء الذاكرة والتاريخ والأخلاق وهذا ما يجعلنا بشراً، ونحن جميعاً نعيش في الواقع وتدركه من خلال تجربتنا المتعينة. ولذا في أي حوار مع الآخر الصهيوني لابد أن نبدأ بتعريف

دولة كان يُعدُّ (منذ عام ١٩١٧ وحتى الأربعينيات) معتدلاً، ولكنه أصبح متطرفاً بعد ذلك التاريخ. ومن كان يقبل إنشاء الدولة اليهودية وقرار التقسيم عام ١٩٤٨ كان يُعدُّ عربياً معتدلاً، ولكن بعد إنشاء الدولة، أصبح مثل هذا الشخص متطرفاً. وظل الأمر كذلك حتى عام ١٩٦٧ حين أصبح الاعتدال العربي هو الموضوع لحدود إسرائيل بعد عام ١٩٦٧ وأصبح تطبيق قرار ٢٤٢ أو حتى إنقاص المستوطنات في الضفة الغربية هو عين التطرف العربي.

ويمكننا أن نقول إن المرجعية النهائية للعقل الصهيوني هي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة (دولة وظيفية يقيمها الغرب ويدعها ويضمن لها البقاء وتقوم هي على خدمة مصالحه وتجند يهود العالم ورامها). وهي صيغة استعمارية استيطانية تغني العرب وتُسقط فكرة العدل تماماً وتستند إلى القوة الذاتية للصهاينة وإلى الدعم الإمبريالي الغربي. هذا هو الأساس وما عدا ذلك تفاصيل وآليات وديباجات. فحدود الدولة وحجم الاستيطان وكثافتها كلها آليات وتفاصيل خاضعة للاعتبارات الاستراتيجية الغربية وللملاسات الخاصة المحيطة بالدولة الاستيطانية والعملية الاستيطانية.

ولكن، ورغم وجود هذه المرجعية الثابتة للعقل الصهيوني، فإن موقف الصهاينة على مستوى الممارسة اليومية يتباين بين «الاعتدال» و«التطرف» فهو ليس موقفاً واحداً ثابتاً لا يتغير.

١. في حالة انجها موازين القوى لصالح العرب وضد صالح الصهاينة، فإن هذه الموازين تدعم الإدراك الواقعي عند الصهاينة، إذ يكشف المستوطنون أن البنية الاستيطانية/الإحلالية لن تحقق لهم الأمن الذي يريدونه ولا الرفاهية التي يطمحونها، ومن ثمَّ تظهر على شاشة وجدانهم صورة العربي الحقيقي. وتساهم عملية إعادة صياغة الإدراك في تبديد الأوهام الأيديولوجية. وقد يؤدي هذا، في ظروف معينة، إلى ظهور برنامج سياسي يعكس الواقع، أي أن ميل موازين القوى لصالح العرب يؤدي إلى ترشيح العقل الصهيوني.
٢. في حالة انجها موازين القوى لصالح الصهاينة وضد صالح العرب، فإن هذه الموازين تدعم الإدراك الصهيوني التحيزي وسيرى المستوطنون أن البنية الاستيطانية/الإحلالية قد حققت لهم الأمن الذي يطمحونه ومستوى معيشياً مرتفعاً. وسيساهم ذلك في تحويل الواقع التاريخي إلى شيء هامشي باهت، ويظهر على شاشة وجدانهم صورة العربي الهامشي ثم الغائب، وتدعم البرنامج السياسي الصهيوني بوصفه مرشداً للتعامل مع الواقع. ويمكن أن نفسر التطرف والاعتدال الصهيونيين في ضوء

قد يرى الرغبة في التفاوض مؤشراً على استعداد الضحية للاستسلام للذبح مرة أخرى .

#### الصهيونية كغزو عسكري واقتصادي وسياسي للمنطقة العربية

المشروع الصهيوني والإجماع الصهيوني ينطلقان من الصيغة الصهيونية الشاملة الموهدة التي تفترض أن الجماعات اليهودية شعب له علاقة عضوية بأرض فلسطين ، وأن علاقة شعب فلسطين بأرض أجداده علاقة عرضية وأمية هامشية تبرر عملية إبادتهم وطردهم (شعب يهودي بلا أرض لأرض بلا شعب فلسطيني) . ومثل هذا المشروع لا يمكن تنفيذه إلا بحد السلاح وعن طريق الإرهاب . ولكن الصهيونية ليست غزواً عسكرياً تقليدياً للمنطقة ، وإنما هي استعمار استيطاني إحلالي يأخذ شكل دولة وطنية .

وقد بدأ كثير من المحللين العرب يتحدثون عن «التحدي الحضاري الإسرائيلي» كما لو كانت إسرائيل كياناً عادياً طبيعياً ، يشكل تحدياً حضارياً ، شأنها في هذا شأن إنجلترا أو فرنسا أو الولايات المتحدة . وهو الأمر الذي ينافي الحقيقة إلى حد كبير .

#### التحدي الحضاري الإسرائيلي

«التحدي الحضاري الإسرائيلي» عبارة دخلت الخطاب السياسي العربي ، ومفادها أن التجمع الصهيوني يمثل كياناً حضارياً مستقلاً متفوقاً على الكيان الحضاري العربي ، وأن هزيمة العرب العسكرية هي نتيجة تخلفهم الحضاري ، وأن العرب لو حذفوا حذفوا الصهيانية لحققوا الانتصار عليهم .

والتحدي الحضاري عملية تغطي كل جوانب الحياة حيث يطرح الآخر رؤية للحياة وأسلوباً لتنظيمها يحققان نجاحاً على جميع المستويات ويحققان كل إمكانيات الإنسان كإنسان ، فالتحدي الحضاري ليس مجري إنجاز تكنولوجي أو تفوق عسكري ولا اضطراباً للقول بتفوق التنشأ على العرب لأنهم عبروا نهر دجلة على كوبري من المخطوطات العربية ، ولقلنا بتفوق البرابرة على الرومان لأنهم نجحوا في غزو روما وتطعيم منجزاتها الحضارية . ولكن من الصعب قبول مثل هذا المعيار لأنه معيار أحادي يتجاهل الوجود الإنساني المركب ، ولأن التفوق العسكري في نهاية الأمر ليس هو التفوق الحضاري . وقد تحرك هذا المنصر الوحيد إلى المعيار الأحدث بتأثير الحضارة الغربية ذات الرؤية الدلرونية الصريحة ، التي منحه مركزية لا يستحقها .

وإذا نظرنا إلى التجمع الاستيطاني الصهيوني الذي يمثل التحدي الحضاري - حسب رؤية البعض - لوجدنا بالفعل مجتمعاً

المشكلة لا أن ننسأها أو ننسأها ، ولابد أن نتذكر أن هناك كياناً استيطانياً إحلالياً وكلة بشرية غارية وأن «مسألة فلسطينية» متمثلة في شعب فقد أرضه ولم يفقد ذاكرته ، ولذا فهو متمسك بها ، يناضل من أجلها ، أي أن الحوار لابد أن يبدأ بالاعتراف بشذوذ إسرائيل البنيوي وشرعية المقاومة وقوى التاريخ والوجود الفلسطيني .

ولابد أن يبدأ الحوار من تقرير الإطار القيمي وأن العدل هو الذي يجب أن يسود وأن العنصرية شيء بغيض ، ومن ثم لابد أن يتوجه الحوار لقضية الظلم الذي حاق بالفلسطينيين والتمييز العنصري الذي يلاهم في فلسطين المحتلة قبل عام ١٩٦٧ وبعدة . ويجب أن نذكر أن الحوار أنواع ، فهناك الحوار بين طرفين يتفان في المطلقات والأطر المرجعية والمبادئ ، والهدف من الحوار في هذه الحالة هو تحويل هذا التفاهم العام إلى إجراءات محددة ، وهذا هو أسهل أنواع الحوار ، ويمكن أن يتم بشكل سلمي .

لكن إن كان الطرفان غير متفقين في المطلقات ولا الأطر ولا المبادئ ، فيمكن في هذه الحالة إجراء ما يسمى «حواراً تقديماً» ، وهو حوار يمكن أن يتم على مائدة المفاوضات وعبر وسائل الإعلام حيث يحاول كل طرف أن يبين للطرف الآخر وجهة نظره وعدائته ويبين عنصرية الآخر ولا عقلانيته .

ولكن إن كان هناك حوار بين طرفين غير متفقين في المطلقات والآراء والأطر المرجعية وكان أحد الطرفين نسياً يرفض أي مطلقات أخلاقية ومرجعية ويجهل نفسه مرجعية ذاته ، مكتئباً ببلاده ، فإن قيام أي حوار أمر مستحيل . وتسوء الأمور إن كان الطرف الذي نصب نفسه المرجعية النهائية المطلقة مسلح برؤية نيتشوية داروينية ، تنطلق من المبدأ القاتل بأن البقاء للأصلح بمعنى الأقوى ، وأن ما يحسم الأمور هو القوة العسكرية وسياسات الأمر الواقع التي تستند إلى الغزو العسكري .

ومع هذا يمكن أن ينشأ نوعاً من الحوار نسميه «الحوار المسلح» ، وهو حين يقوم الطرف الذي وقع عليه الظلم بالمقاومة ، فهو من خلال مقاومته وإخفاق الأذى بالآخر الظالم ، يبدأ هذا الآخر في إدراك أن رؤيته للواقع ليست بالضرورة مطلقة ولا نهائية ، فتتفتح كوة من الرشد الإنساني في سحب الظلم الكثيفة ويبدأ الآخر الظالم في إدراك الظلم الذي وقع على ضحيته ومن ثم قد يعدل موقفه . وهذا يتطلب رصداً ذكياً ومستمرآ من جانب الضحية للمقاوم ، حتى يدرك أن اللحظة قد حانت للدخول في التفاوض مع الآخر الظالم . هذا لا يعني التوقف عن المقاومة ، لأنه لو جرى الحوار دون المقاومة المسلحة فلن هذا الآخر ، حبيس حواسه الخمسة ورؤيته الداروينية ،

والواقع أن عملية النقل تحمل المشكلة لأنها تتضمن خلق وظيفة جديدة له. وهذا هو الإطار الذي يدور في نطاقه وعد (أو عقد أو ميثاق) بلفور، أهم حدث في تاريخ الصهيونية، فهو يطرح حلاً لمسألة الجماعة الوظيفية اليهودية التي لم يَد لها نفع داخل الحضارة الغربية وأصبح أعضاؤها فائضاً بشرياً يهودياً لا وظيفة له.

لقد قام التشكيل الاستعماري الغربي بجمع بعض «المتغنين» الذين هم في واقع الأمر أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية التي قُذرت وظائفها وتحولت إلى فائض بشري، وهي جماعات كانت تضطلع بمهام عديدة من أهمها الأعمال المالية (التجارية والريوية) في مجتمعات مختلفة. وقد قام هذا التشكيل الاستعماري بنقل أعضاء هذا الفائض إلى فلسطين وتحويله إلى جماعة وظيفية واحدة تأخذ شكل دولة تضطلع بدور أساسي: الاستيطان والقتال. وهو دور تُصغره «الدور الملوكي»، فالمالك جماعة وظيفية تم استيرداها إلى الشرق العربي للاضطلاع بدور القتال.

ويمكن هنا أن نطرح سؤالاً: لمَ لجأ الغرب إلى آلية الدولة الوظيفية لتحقيق أهدافه، وذلك بدلاً من الآلية الأكثر شيوعاً، أي آلية الجماعة الوظيفية؟ ولمَ لم يُوطَّن الاستعمار الغربي اليهود في فلسطين ليقوموا بدور الجماعة الوظيفية القتالية التي تعمل تحت إشرافه ولصاحبه بشكل مباشر كما فعل الفرس والهيلينيون من قبل حيث وظفوا الجماعات اليهودية بهذا الشكل؟ هناك مركب من الأسباب لتفسير هذه الظاهرة، ولعل أهمها طبيعة المجتمعات في العصر الحديث حيث تغلغلت فيها مثل الديمقراطية والمعدالة الاجتماعية وهي مجتمعات تربطها وسائل الاتصال الحديثة (من صحافة وتليفزيون ووسائل مواصلات واتصال) تجعل الاحتفاظ بطبقة منزلة حضارياً، وامتيازاً وظيفياً وطبقياً، أمراً عسيراً، بل مستحيلاً. ولكن إذا شكلت هذه الطبقة دولة قومية مستقلة، فيمكنها حينذاك أن تحفظ بيزلتها وتميزها بسهولة وبسر، كما يمكن تسويق وجودها وحققها في البقاء باللجوء إلى دعاية حديثة، ويصبح الاستعمار الاستيطاني «حركة تحرر وطني»، ويتخذ اغتصاب فلسطين اسم «إعلان استقلال إسرائيل»، ويصبح الدور القتالي «دفاعاً مشروعاً عن النفس»، وتتخذ قوات الجماعة الوظيفية الاستيطانية القتالية اسم «جيش الدفاع الإسرائيلي»، وتصبح العزلة هي «الهيبة»، وتصبح لغة المحاربين لا التركية أو الشركسية (كما هو الحال مع المالكين) وإنما العبرية، وهي لغة أهم كتب العالم الغربي المقدسة. ويعيش أعضاء الجماعة الوظيفية القتالية لا في جيتو خاص بهم أو ثكنات عسكرية مقصورة عليهم وإنما داخل

حقن تفوقاً عسكرياً لا يمكن إنكاره. ولكنه تفوقٌ لم يحرزه بإمكانياته الذاتية وإنما بسبب الدعم العسكري الغربي. بل إن التجمع الصهيوني ككل لا يعتمد على موارده الطبيعية أو الإنسانية وإنما يعتمد على الدعم المستمر من الولايات المتحدة والدول الغربية ويهود الغرب.

وهذا التجمع لا توجد فيه حضارة متجانسة، فكل مستوطن أحضر معه من وطنه الأصلي خطاباً حضارياً مختلفاً، وأدعت الدولة الصهيونية أنها ستمزج الجميع في بوتقة يهودية عبرانية جديدة ليخرج منها مواطن جديد. وما حدث هو أن الخطاب الحضاري الجديد المزعوم لم يتشكل، وظهر بدلاً منه واقع حضاري غير متجانس، وأصبح الخطاب الحضاري المهيمن هو خطاب الراعي الإمبريالي، أي الخطاب الأمريكي.

التجمع الصهيوني باختصار شديد ليس مجتمعاً، وإنما «تجمع»، عُرس في المنطقة ليقوم بدور عسكري، لصالح الحضارة الغربية ومن ثم فهو يشكل تحدياً عسكرياً وحسب، لا تحدياً حضارياً، بل إنه تحدي عسكري جعلنا نتخرف عن الاستجابة للتحدي الحضاري الأصلي الذي طرحه علينا الحضارة الغربية الحديثة، وهو كيف نؤسس مجتمعاً حديثاً في إطار منظومتنا القومية والحضارية؟ ولعلنا لا ندعي حين نقول إن التحدي الحضاري للأمة التي أنتجت ابن خلدون والمتنبي والغزالي وابن رشد ينبغي أن يأتي من شعب أو حضارة أنتجت أرسطو وأفلاطون وديكار ونيوتن وآلا يهبط إلى مستوى بناء حضاري متخلف تسيطر عليه الأفكار الجيتوية.

## ٢- الدولة الصهيونية الوظيفية

### الدولة الصهيونية الوظيفية

ترجع المسألة اليهودية في أوروبا إلى عدة أسباب من أهمها: في تصورتنا. وضع الجماعات اليهودية في الحضارة الغربية باعتبارها جماعات وظيفية لم يَد لها دور تلعبه، وهو الأمر الذي يُعسر ظهور كل من المسألة اليهودية والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة التي طُرحت باعتبارها حلاً لها. وهو حل يفترض أن الجماعات اليهودية عنصر حركي عضوي مستقل بذاته غير متجذر في الحضارة الغربية، يستحق البقاء داخلها إن كان نافعاً يلعب الوظيفة الموكلة إليه، فإن انتهى هذا النفع وجب التخلص منه (عن طريق نقله خارجها).

الدولة/ الشتل/ القلعة، ويستمررون في تعميق هويتهم (أي عزلتهم) وفي القتل والقتال نظير المال والمكافآت الاقتصادية وغير الاقتصادية السخية، متخفين خلف أكثر الديباجات رقيقاً وحذنة.

لكل هذا، لجأ العالم الغربي لصيغة الدولة الوظيفية الاستيطانية القتالية (الملوكية) وذلك بدلاً من الجماعة الوظيفية الاستيطانية القتالية. وتلك الترجمة الدقيقة للشعار الصهيوني: تحويل اليهود من طبقة (أي جماعة وظيفية) إلى أمة (أي دولة وظيفية).

ويذهب المفكرون الصهاينة إلى أن حل المسألة اليهودية داخل التشكيل الحضاري الغربي مسألة مستحيلة، ولذا طرحت الصهيونية باعتبارها العقيدة التي حاولت أن تحقّق لليهود من خلال التشكيل الإمبريالي الغربي ما فشلوا في تحقيقه من خلال التشكيل الحضاري الغربي. ولكن الدارس المدقق سيكتشف أن ما حدث هو في الواقع إعادة إنتاج للنمط نفسه: للمجتمع الغربي المضيف الذي يحوسل الجماعة اليهودية ويوظفها لصالحه ويدعمها بمقدار نفعها. فالدولة الصهيونية، رغم حداثة شكلها، إن هي إلا إعادة إنتاج لواحد من أكثر أشكال التنظيم الاجتماعي تخلفاً وكموتاً وتواتراً في الحضارة الغربية.

#### الدولة الصهيونية الوظيفية، التعاقدية والنفذ والحياد

تسم الدولة الصهيونية الوظيفية بكل سمات الجماعة الوظيفية، وأول هذه الصفات هي التعاقدية والنفذ والحياد.

١ - الوظيفة القتالية والمائد الإسرائيلي:

من أهم وظائف الدولة الصهيونية الوظيفية أنها تقوم بالأعمال المشينة التي لا تستطيع الدول الغربية الاضطرار بها نظراً لكونها دولاً "ليبرالية" و "ديموقراطية" تود الحفاظ على صورتها المشرقة أمام الرأي العام العالمي وأمام جماهيرها بقدر المستطاع فتكفل إلى الدولة الصهيونية مثل هذه الأعمال. ومن هذه الوظائف تزويد دول أمريكا اللاتينية العسكرية بالسلاح، والقيام ببعض أعمال المخابرات والتجسس، والسماح للولايات المتحدة بإنشاء إذاعة فيها موجهة للاتحاد السوفيتي (سابقاً). كما تقوم الدولة الصهيونية بتوفير الجو الملائم والتسهيلات اللازمة لتزفيه عن الجنود الأمريكيين. ويبدو أن الدولة الصهيونية الآن أصبحت مصدراً لكثير من المرتزقة في العالم، كما يبدو أنها بدأت في تصدير البخايا لبلدان غربية مثل هولندا (أمستردام) وألمانيا (فرانكفورت).

وكانت أهم وظائف الدولة الصهيونية على الإطلاق، حتى عهد قريب، هو الوظيفة القتالية (لا التجارية أو المالية) فعائد الدولة

الوظيفية الأساسي عائد إسرائيلي، والسلمة أو الخدمة الأساسية الشاملة التي تتجها هي القتال: القتال مقابل المال، أي أنها وظيفة ملوكية بالدرجة الأولى. وفيما عدا ذلك، فإنها ديباجات اعتذارية وتفصيل فرعية.

وقد تنبّه أصدقاء الصهيونية وأعداؤها على السواء إلى طبيعة هذه العلاقة وطبيعة هذه الوظيفة منذ البداية، فتم الدفاع عن المشروع الصهيوني والترويج له من هذا المنظور، كما تم الهجوم عليه وشجبه من هذا المطلق. فعلى سبيل المثال، صرح ماكس نوردهو، في خطاب له في لندن (في ١٦ يونيو ١٩٢٠)، بأنه يرى أن الدولة الصهيونية ستكون بدلاً تحت وصاية بريطانيا العظمى وأن اليهود سيفقدون حراساً على طول الطريق الذي تحفّ به للخطر ويمتد عبر الشرق الأدنى والأوسط حتى حدود الهند. وكان حاييم وايزمان كثير الإلحاح في تأكيد أهمية الجلبب الاستيطاني الصهيوني الإستراتيجي (لا الاقتصادية)، فهذا الجلبب سيشكل، حسب رأيه، «بلجيكا آسيوية»، أي خط دفاع أول لإنجلترا ولا سيما فيما يتعلق بقناة السويس. وفي خطاب كتبه إسرائيل زانجويل (في ٣ أكتوبر ١٩١٤) بين أن من البديهي أن إنجلترا في حاجة إلى فلسطين لحماية مصالحها.

وأما حنة أرنت، فأكدت أن الصهيونية بطرحها نفسها «حركة قومية» باعته نفسها منذ البداية للقيام بالوظيفة القتالية الاستيطانية، فشعار الدولة اليهودية كان يعني في واقع الأمر أن اليهود ينون التستر وراء القومية وأنهم سيقدمون أنفسهم باعتبار أنهم «مجال نفوذ» إستراتيجي لأية قوة كبرى تدفع الثمن.

وقد عرض ناحوم جولدمان القضية بشكل دقيق جداً عام ١٩٤٧ في خطاب له ألقاه في مونتريال بكتندا قال فيه: "إن الدولة الصهيونية سوف تُؤسّس في فلسطين، لا اعتبارات دينية أو اقتصادية بل لأن فلسطين ملتقى الطرق بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، ولأنها مركز القوة السياسية العالمية الحقيقي والمركز العسكري الإستراتيجي للسيطرة على العالم". ومعنى هذا أن الدولة الصهيونية لن تتجّ مسلماً بعينها ولن تقدّم فرصاً للاستثمار أو سوقاً لتصريف السلع ولن تكون مصدراً للمواد الخام وللحاصلات الزراعية، وإنما سيتم تأسيسها لأنها ستقدم شيئاً مختلفاً ومغايراً وثنمياً: دوراً إستراتيجياً يؤمّن سيطرة الغرب على العالم، وهو دور سيكون له دون شك مردود اقتصادي، ولكنه غير مباشر.

ولا تختلف المنظمة الاشتراكية الإسرائيلية ساتزين، أي البوصلة، في وصفها وضع إسرائيل عن وصف جولدمان أو حنة أرنت، حيث ترى المنظمة، في تحليل لها صدر في الستينيات، أن



مستثمر فيه . وقد أدرك هرتزل - بحكمه ودعاؤه . أن ثورة الفلاحين المصريين ستجعل مصر مكلفة جداً كقاعدة عسكرية بالنسبة للإنجلترا ، ولذا فقد أشار إلى أن المشروع الصهيوني ، بتكاليفه الزهيدة ، شيء مغر . واستخدم وايزمان الصورة للجاذبة التجارية التعاقدية نفسها حين كتب لتشرشل قائلاً : " إن السياسة الصهيونية في فلسطين ليست على الإطلاق تبليداً للسلود ، وإغما هي التأمين الضروري الذي تعطيه لك بسعر أرخص من أن يحلم به أي فرد آخر " . وأفاض وايزمان في شرح وجهة نظره ، مبنياً أن الاستعمار البريطاني ، بتأييده المنظمة الصهيونية ، قد وضع ثقته في مجموعة مستعدة لتحمل قدر كبير من المسؤولية المادية عن الاستعمار . وإذا تبين أن تكاليف الحماية البريطانية ستكون مرتفعة ، عندئذ يمكن تنظيم وتسليم المستعمرين اليهود . ثم يتسأل وايزمان بشيء من الخطائية ويكتسر من الثبوت : " هل تمت أية عملية استثمارية أخرى تحت ظروف مواتية أكثر من هذه : أن تجد الحكومة البريطانية أمامها منظمة لها دخل كبير ولديها اعتماد لأن تضطلع بجزء من مسؤولياتها التي تكلفها الكثير ؟ " . إن الصوت هنا صوت باع متجول يجيد الإعلان عن السلعة ، حتى لو كانت كيانه وجوده .

ولا يختلف صوت يعقوب ميريدور وزير التخطيط والتنسيق الاقتصادي (١٩٨٢-١٩٨٤) كثيراً ، ففي حديث له لإذاعة الجيش الأمريكي ركّز على مدى رخص وانخفاض ثمن إسرائيل كقاعدة للمصالح الأمريكية . وقد بين الوزير الإسرائيلي أن إسرائيل تحمل محل عشرة من حاملات الطائرات ، وقدم الوزير الإسرائيلي كشف حساب بسيطاً جاء فيه أن تكلفة بناء الحاملات العشر هذه تبلغ ٥٠ مليون دولار . ثم أضاف الوزير ، وهو الخبير بالأمور الاقتصادية ، أنه لو دفعت الولايات المتحدة فائدة قدرها ١٠٪ على تكاليف تشييد هذه الحاملات (وقد كان الوزير متسامحاً مع الولايات المتحدة فلم يذكر تكلفة الجنود الذين ستحملهم حملات الطائرات أو الحرج السياسي الذي سببها وجود مثل هذه القوات) ، لو دفعت الولايات المتحدة مثل هذه الفائدة لبغلت خمسة بلايين دولار . وحيث إن المعونة الأمريكية لا تصل بأية حال إلى هذا القدر ، فقد اختتم ميريدور حديثه بملحوظة فكاهية ولكنها في الوقت نفسه بالغة الدلالة ، إذ قال : " أين إذن بقية المبلغ ؟ " . ويبدو أن هذا هو الخط الإعلامي الإسرائيلي في مواجهة الأمريكيين ، ففي العام نفسه بين أبريل شارون أن للمعونات التي قدمتها الولايات المتحدة للكيان الصهيوني لا تزيد عن ثلاثين ملياراً من الدولارات ، أما الخدمات التي قدمتها إسرائيل إلى أمريكا فتفوق مائة مليار دولار . ثم قال بشكل شبه جدي ما قاله

الدور الذي تضطلع به الدولة الصهيونية لم يطرأ عليه أي تغيير ، فهي لا تزال تشكل قاعدة لقوة عسكرية يمكن الاعتماد عليها ، قوة موجهة ضد العرب لخدمة المصالح الإمبريالية الاستراتيجية . وقد بين ب . سبير (في حلّ مشعشع بتاريخ ٢٩ أبريل ١٩٨٦) أن إسرائيل جعلت جيشها " الذراع المستقبلية المحتملة للولايات المتحدة " ، فهي خدمة حربية كاملة جاهزة على أهبة الاستعداد لتأدية الخدمات في أي وقت .

## ٢ - الجدوى الاقتصادية للدولة الوظيفية :

من المعروف أن على أعضاء الجماعة الوظيفية القيام بوظيفة ما هي في جوهرها استغلال الجماهير لصالح النخبة الحاكمة . فتقوم الجماعة بتحصيل الضرائب من الجماهير أو امتصاص فائض القيمة منها من خلال الإقراض بالربا أو التخصيص في بيع سلع معينة (مثل الملح والخمور) يحتكرها الحاكم لحسابه . وكان أعضاء الجماعة الوظيفية يحققون بذلك أرباحاً عالية ، ولكنهم بعد ذلك كان عليهم دفع ضرائب باهظة للحاكم . ولذا ، فقد كانت معظم الأرباح تصب مرة أخرى في خزائنه ، أي أن أعضاء الجماعة الوظيفية اليهودية كانوا في واقع الأمر من أهم مصادر الربح للنخب الحاكمة في الغرب في العصور الوسطى .

والدولة الوظيفية الصهيونية لا تقوم ، مثل الجماعة الوظيفية اليهودية ، بتحصيل الضرائب مباشرة ، ولكنها مع هذا تحقق ربحاً عالياً للدولة الراعية لأنها تقوم بضرب تلك النظم العربية التي تحاول رفع سعر المواد الخام أو حتى التحكم في بيعها وفي أسعارها أو التي تخطط طريقاً تنموياً أو تنبئ سياسة داخلية وخارجية تهدد المصالح الغربية بالخطر . أما الضريبة التي يدفعها أعضاء الدولة الوظيفية الصهيونية ، فهي حالة الحرب الدائمة التي يعيشونها بسبب الدور الذي يضطلعون به .

ومهما يكن الأمر ، فقد أدرك الصهاينة هذه الوظيفة ، كما أدركوا أنهم كلما زاد ما يحققونه من ربح لراعيهم من خلال أدائهم مهام وظيفتهم زادت فرص استمرار الدعم وفرص البقاء . ومن هنا كان تأكيدهم المستمر وإلحاحهم الدائم على الجدوى الاقتصادية للوظيفة التي يؤديها التجمع الصهيوني وعلى مقدر النفع الذي سيמוד على الراعي المموّل (الإمبريالي) ، تماماً مثلما يفعل أي شخص رشيد مع أية سلعة تُباع وتُشترى . وبالفعل ، نجد أنه ، في وقت كان فيه المشروع الصهيوني لا يزال في إطار النظرية والأمنية ، كان الزعماء الصهاينة يؤكدون ، الواحد تلو الآخر ، أن تمويل مثل هذا المشروع الاستيطاني الصهيوني مسألة مريحة للدولة التي

ميسرودور بشكل فكاهي: "إن الولايات المتحدة لا تزال مدينة لنا بسبعين ملياراً من الدولارات".

هذا هو المفهوم الغربي لإسرائيل. فللدافعون عنها في الولايات المتحدة لا يلجئون أبداً إلى الحديث عن المغامرات الاقتصادية الثانوية أو المغامرات الاقتصادية الثقافية وإنما يشيرون دائماً إلى الحليف الذي يمكن التحويل عليه والمغامرات الاستراتيجية الأساسية الشاملة الهائلة. وقد عبرت مجلة الإيكونوميست (في ٢٠ يولييه ١٩٨٥) عن موقف هؤلاء بقولها: إذا كان بإمكان أمريكا أن تدفع ٣٠ بليون دولار كل عام ضمن تكاليف حلف الأطلسي (لتحقيق أهداف إستراتيجية)، فإن من المؤكد أن إسرائيل، وهي المخضر الأممي والقاعدة المحتملة، تستحق مبلغاً ثافهاً (نحو ٤ بلايين دولار آنذاك).

وقد خُص سبيل كل الموضوعات والصور للمجازية السابقة فقال إن الزعماء الإسرائيليين مضطرون دائماً لأن يذكروا القيادة الأمريكية في واشنطن بمقدار تكلفة وجود الجيش الأمريكي في غرب أوروبا بالمقارنة بتلك الهبات الممنوحة لإسرائيل. وقد نفي سبيل أن الجيش الإسرائيلي ليس خدمة حربية كامنة وحسب، وإنما هو أيضاً خدمة رخيصة، بل إنها أرخص من أي خيار عسكري آخر محتمل لأمريكا في المنطقة. وحسبما جاء في مقاله، يوافق البتاجون على هذا الرأي، ولذا لا يبدي خبرائه أي تأفف إزاء الحساب الذي يقدمه الإسرائيليون، حتى أن هناك من يرى أنه رخيص نسبياً، الأمر الذي يدل على أن نبوءات الزعماء الصهيونية وحساباتهم، بشأن الحبيب الصهيوني الوطني، كانت تتسم بالدقة، وأن السلعة الصهيونية مربحة ولا شك، وأن العقد النفعي الذي وقّع بين الحضارة الغربية والمنظمة الصهيونية بشأن يهود العالم لا يزال نافذاً حتى الآن وأن عائلته لا يزال مرتفعاً.

### ٣. التعاقدية بين رؤية الذات ورؤية الآخر:

إن ارتباط الإنسان بوطنه ارتباطاً قد تُفسّر بعض جوانبه على أسس اقتصادية، ولكن لا يمكن رده برمته إلى الدوافع الاقتصادية وحسب، فهو ارتباط لا يمكن تفسيره إلا على أسس أكثر تركيماً. ولكن عضو الجماعة الوظيفية إنسان اقتصادي بالدرجة الأولى حبس تجربته التي حولته إلى أداة اقتصادية، ولذا فهو يدرك الجنس البشري من خلال تجربته، ويُسقط دوافقه على دوافع الآخرين، ولذا فهو يفضل تماماً في إدراكه عمق الرابطة بين الإنسان ووطنه. ولذا، نجد أن الفكر الصهيوني يدور في نطاق رؤية تعاقدية وظيفية نفعية ضيقة سواء في رؤيته لليهود أو في رؤيته للآخر، إذ إن الصهاينة يرون أن العالم بأسره إن هو إلا سوق تُباع فيها الأشياء وتُشتري، وغضن

ذلك ما يُسمّى «الوطن القومي». ويسود أنه في المراحل الأولى للحركة الصهيونية ساد تصور بين المفكرين الصهاينة مفاده أن الحصول على هذا الوطن يمكن أن يتم من خلال عملية تجارية وشديدة من خلال المقايضة والمساومة والسعر المغربي. وكان هرتزل يتصور أن الحركة الصهيونية، ممثلة الشعب اليهودي، ستقوم بشراء العرش أو أوغندا، أو حائط المبكى وفلسطين من أصحابها. فالأرض هنا ليست وطناً وإنما عقار، وعلاقة الإنسان بها ليست علاقة انتماء وكيان وإنما علاقة نفعية تماقدية تشبه علاقة الجماعة الوظيفية بالمجتمع المضيف. وحينما نشر هرتزل كتابه دولة اليهود، اتهمه بعض اليهود بأنه يتقاضى مبلغاً ضخماً من شركة أرض بريطانية كانت تود القيام بأعمال تجارية في فلسطين فتم تفسير الحلم القومي على أنه مشروع تجاري. وعُلّق هو على هذا الاتهام بقوله: "إن اليهود لا يصدّقون أن أي شخص يمكن أن يتصرف مدفوعاً بقتناع أخلاقي". وكان هرتزل يتصور، في واقع الأمر، أن العالم حانوت أو سوق كبيرة، فحينما ذهب لمقابلة جوزيف تشامبرلين (وزير المستعمرات البريطاني) ليطالب منه قطعة أرض ليقم عليها وطناً، كان يتخيل أن الإمبراطورية الإنجليزية مثل دكان كبير للمعاديات التي لا يعرف نفسه زبوناً يطلب سلعة أسعها فمكان تجمع الشعب واليهود، ويحاول مع صاحب الدكان أن يبحث له عن مثل هذا المكان/السلعة في بضاعة.

ولا يزال التصور الوظيفي التجاري التعاقدية قائماً حتى الآن، فحينما يتحدثوا إيزمان عن فائدة الدولة الصهيونية للإمبريالية، ويقدم حساب التكاليف، وحينما تقدّم الحركة الصهيونية الحوافز المادية والرشاوى لليهود المنفي إليها جروا إلى أرض فلسطين (وكان الوطن ملكية عقارية)، وحينما يحاولون شراء حائط المبكى، وحينما يعرضون تعويض الفلسطينيين عن وطنهم وتقدم المساعدة المالية لهم شريطة أن يتنازلوا عن حق العودة، فإنهم يؤكدون أن هذه الرؤية التجارية التعاقدية السطحية لا تزال لها قوتها في بعض الأوساط الصهيونية. ويمكن القول بأن الصهيونية النفعية تعبير آخر عن هذا الاتجاه.

### الدولة الصهيونية الوظيفية: الحوسلة

الدولة الوظيفية هي دولة تتم حوسلتها لصالح الدول الراحية الإمبريالية، ولكن يبدو أن الحوسلة في حالة الحركة الصهيونية لن تتوقف عند الدولة الوظيفية، بل ستمتد لتشمل كل المادة البشرية اليهودية أينما كانت. وفي اجتماع بين هرتزل وفكتور عمانوئيل

العاهرة) تلمس - على ما يبدو - وترأ حساساً في الذات الصهيونية الإسرائيلية، إذ تكشف أخيراً من خلال وثائق وزارة الخارجية البريطانية لعام ١٩٥٦ الخاصة بحرب السويس أنه، أثناء المباحثات السرية التي جرت بين إنجلترا والدولة الصهيونية ومهدت للدون الثلاثي على مصر، تم الاتفاق على أن تقوم إسرائيل بهجامة مصر. وبعد وصولها إلى قناة السويس، تقوم إنجلترا وفرنسا بالتدخل ثم تصدران أمراً إلى الطرفين المصري والإسرائيلي بالانسحاب عدة كيلو مترات من حدود القناة، وبما يتم تبرير الغزو الفرنسي والإنجليزي أمام الرأي العام العالمي باعتباره عملية محايدة تهدف إلى حماية الملاحة في القناة. وقد ضمنت الدولتان أمن إسرائيل وزودتاها بالغطاء الجوي المطلوب (وهذه أمور معروفة لا تحتاج إلى توضيح). ولكن يبدو أن للتدبّر الإنجليزي في هذه المفاوضات السرية بالغ قليلاً في الأمر وطلب أن تقوم القوات الإنجليزية بإلحاق بعض الإصابات الطفيفة، ولكن الفعلية، بالقوات الإسرائيلية لرفضها الانسحاب أو لتباطؤها فيه حتى يتم حيك المسرحية. وهنا ثارت ثائرة بن جوريون واستخدم صورة مجازية شبيهة بالصورة المجازية التي استخدمتها هاروتس لوصف العلاقة بين إسرائيل والدول الغربية إذ قال: إنجلترا تشبه النجيل الإسفاقي الذي يرغب في معاينة إحدى الخادعات جنسياً على أن يتم ذلك في الخفاء وحسب، أي في المطبخ مشألاً في حجرة النوم. ومن الواضح أن بن جوريون لم يرفض الدور الإستراتيجي للوكل إليه (الخادمة الحسنة)، ولكنه كان يطمع في أن يتم اللقاء بين الخادمة والسيد في مكان لائق (الحديقة أو غرفة النوم على سبيل المثال)، يتفق مع مكانة الشعب اليهودي وكرامة دولته اليهودية الوطنية.

ومن الصور للمجازية المتواترة الأخرى، صورة إسرائيل باعتبارها كلب حراسة. فقد وصف البروفيسر يشعياهو ليوفيتس في حديث له في صحيفة لوموند بتاريخ ٨ مارس ١٩٧٤ إسرائيل بأنها "عميل للولايات المتحدة" ووصف الإسرائيليين بأنهم "كلاب حراسة للمصالح الأمريكية في الشرق الأوسط، ويتعلق بقاؤنا بقدرتنا على القيام بهذه المهمة". وقد طوّر الصحفي الإسرائيلي عاموس كيتان هذه الصورة للمجازية المثيرة من عالم الحيوان وجعلها أكثر حدة وإثارة إذ وصف إسرائيل بأنها "كلب حراسة رأسه في واشنطن وذيله في القدس"، وهي كلب حراسة قوي لكنه يحتاج إلى حماية. ويفضل العرب استخدام "مخلب القط" كصورة مجازية لوصف الدولة الوطنية. وهي صورة مجازية مألوفة وشائعة فقدت كثيراً من قوتها بسبب تكرارها بشكل ممل، وإن كانت معبرة تماماً.

الثالث، ملك إيطاليا، أشار الزعيم الصهيوني إلى أن نابليون دعا إلى عودة اليهود إلى فلسطين ليؤسسوا وطناً قومياً، ولكن ملك إيطاليا بين له أن ما كان يريده في الواقع هو أن يجعل اليهود للمستنين في جميع أنحاء العالم عملاء له. وقد اضطر هرتزل إلى الموافقة على ما يقول، وقد اعترف بأن تشابرين، وزير الخارجية البريطاني، كانت لديه أيضاً أفكار عاتلة. وكان هرتزل يرى أنه إذا وافقت إنجلترا على مشروعه الصهيوني، فإنها ستحصل، "في ضربة واحدة"، على عشرة ملايين تابع (عميل) سري في جميع أنحاء العالم يتسمون بالإخلاص والنشاط، وبإشارة واحدة سيضع كل واحد منهم نفسه في خدمة الدولة التي تقدم لهم المون.

ولاحظ أن كل الكُتّاب السابقيين ينظرون إلى إسرائيل باعتبارها "وقعة" أو "مساحة" أو "مكاناً تابعاً" أو "بلداً تحت الوصاية" (في مكان تم نزع القداسة عنه وقت حوسلته تماماً حتى أصبح موضوعاً محضاً)، وهم يعتبرون المستوطنين الصهاينة حراساً و"خدمة عسكرية جاهزة": جماعة من المالكين أو المرتزقة على أعباء الاستعداد دائماً. والملوك أداة ووسيلة، وليس إرادة وقيمة.

وسواء كانت الإشارات للمكان أم كانت للإنسان، فإن جوهر الصور المجازية جميعاً هو التبعية الكاملة للغرب، والتحوّل الكامل لحسابه، وتحويل المكان والإنسان إلى أداة منسلة عن المحيط الحضاري الشرقي (فزع مستقبلية). وقد مزج هرتزل، مؤسس الصهيونية، كل العناصر في تعبيره للمجازي الشهير حين قال: "سنقيم هناك (في آسيا) جزءاً من حائط حماية أوروبا يكون حصناً منيعاً للحضارة (الغربية) في وجه الهمجية"، فقد مزج الإنسان والمكان بحيث أصبحا حائلاً غريباً في مواجهة الشرق. (لاحظ أن كلمة "إسرائيل" في العبرية كلمة متعددة المعاني متنوعة الدلالات وتشير للأرض والشعب تماماً كما فعل هرتزل).

وليزال إدراك الإسرائيليين لدورهم (وإدراك العالم الغربي له) يدور في هذا الإطار. وكثير من الصور للمجازية التي يستخدمها المستوطنون الصهاينة في وصف الدور الموكل إليهم بين أحوالهم لعملية الخولسة الوطنية هذه. فقد استخدمت جريدة هاروتس صورة مجازية درامية لوصف الدور الذي تم إسناده إلى الدولة اليهودية (في مقال في سبتمبر ١٩٥١) بعنوان "نحن وعاهرة الموالي". جاء فيه أن "إسرائيل تم تعيينها لتقوم بدور الحارس الذي يمكن الاعتماد عليه في معاقبة دولة واحدة أو أكثر من جيرانها العرب الذين قد يتجاوز سلوكهم تجاه الغرب الحدود المسموح بها".

والصورة للمجازية السابقة (إسرائيل كحارس أجير يشبه

### التحالف الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي

لا شك في أن القوى الاستعمارية هي التي تَبَنَّت المشروع الصهيوني وتكفلت برعايته وفرت له كل أسباب النجاح. وحتى الحرب العالمية الثانية كانت أوروبا القاعدة المركزية للنشاط الصهيوني، وكانت بريطانيا الدولة العظمى التي تقود عملية إنشاء الدولة الصهيونية في فلسطين. أما بعد التحولات التي أخذت تتبلور مع الحرب العالمية الثانية، فإن النشاط الصهيوني سارع في الانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية مركز القوة الجديد في الغرب، فكانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف بإسرائيل بعد دقائق من إعلان قيامها في ١٥ مايو ١٩٤٨. وقد أيدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة موقف إسرائيل من الصراع العربي الإسرائيلي، باستثناء فترة العدوان الثلاثي سنة ١٩٥٦.

ولكن الدعم العسكري والاقتصادي ظل متواضعاً حتى منتصف الستينيات، حيث كانت إسرائيل تعتمد على التعويضات الألمانية من الناحية الاقتصادية، وعلى السلاح الفرنسي من الناحية العسكرية. وبدأ التبدُّل النوعي في العلاقة بين الطرفين مع تولي لندون جونسون رئاسة الولايات المتحدة في وقت أصبح من الواضح فيه أنها وريثة الإمبراطوريات الاستعمارية القديمة وزعيمة العالم الغربي في عالم ما بعد الاستعمار. وبذلك انطوت حقبة كاملة من السياسة التي تميّزت بالتوازن النسبي أحياناً أو الانحياز المحدود للمقتصر على مؤسسة الرئاسة كما في ولاية ترومان، وبدأت حقبة مختلفة مع جونسون اتسمت بالانحياز الجارف إلى إسرائيل على جميع المستويات الرئاسية والحكومية وبخاصة بعد حرب ١٩٦٧، حيث أصبحت الولايات المتحدة المورّد الأساسي للسلاح لإسرائيل. وفي عهد الرئيس رونالد ريغان قطعت هذه العلاقة مسافة أخرى على طريق التنسيق الإستراتيجي التكاملي، حيث تم توقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجي لسنة ١٩٨١. وبعد أسابيع من توقيعها أعلنت إسرائيل ضم مرتفعات الجولان السورية. وبعد عام، على وجه التحديد، في يونيو ١٩٨٢، قامت إسرائيل باجتياح جنوب لبنان ثم انضمت عام ١٩٨٣ إلى مبادرة الدفاع الإستراتيجي الأمريكية وتم توقيع اتفاقية إستراتيجية أخرى بين الولايات المتحدة وإسرائيل، حصلت إسرائيل بموجبها على مكاسب جديدة وفتحت أمامها آفاق جديدة من التعاون والمساعدات الأمريكية. فلقد تكفّلت الولايات المتحدة، في هذه الاتفاقية، بأن تقوم وزارة الدفاع الأمريكية بشراء ما قيمته ٢٠٠ مليون دولار سنوياً من إسرائيل، كما سمحت للشركات الإسرائيلية بدخول المناقصات التي تجريها وزارة الدفاع الأمريكية من أجل الحصول

والصورة المجازية السابقة (الحارس، والماهرة، والخدمة الحساء الطيبة، وكلب الحراسة، ومخلب القف) سواء قبلناها جلدها أم رفضناها لحدتها، تؤكد أن أهمية إسرائيل من وجهتي النظر الغربية والصهيونية لا تكمن في عائلتها الاقتصادي وإنما في دورها الإستراتيجي إذ إن كل الصور للمجازية تفترض وجود دور يؤدي وثمن يُدفع، لا عائد اقتصادي يُحصّل.

ولكن كل الصور للمجازية السابقة، اللاتق منها وغير اللاتق، هي في الواقع مستمدة من القرن التاسع عشر قبل تصجّر الثورة التكنولوجية وتزايد معدلات نمو الصناعات الحربية وتوسعها. ولذا، كان تطوّر الصورة للمجازية بشكل يتفق مع روح العصر في أواخر القرن العشرين حتمياً (والواقع أن إحدى السمات الأساسية الشاملة للدولة الوطنية الصهيونية مقدرتها على تغيير وظيفتها بما يتفق مع متطلبات الدولة الراحية). وهذا ما أجّزه يعقوب ميريدور في حديثه للإذاعة التابعة للجيش الأمريكي، فقد بين أنه لو لا وجود إسرائيل كقاعدة ومنطقة نفوذ وحليف للولايات المتحدة لاضطرت الأخيرة إلى بناء عشر من حاملات الطائرات. وهو بذلك يكون قد أصل صورة إسرائيل للمجازية كحاملة طائرات أمريكية محل الصور للمجازية الغامضة أو ألفاظها السابقة. وترد الصورة للمجازية نفسها، وبشكل أكثر تبلوراً، في مقال الصحفي الإسرائيلي سيبير والمعنون «مجتمع يتخفى على الهبات الحارجية» إذ قال الكاتب: «إن الأمريكيين يدفعون لنا لأنهم يريدون أن تكون لهم دولة تابعة مجهزة بأفضل الأسلحة والجنود». وقد وصف سيبير هذه الدولة بأنها حاملة طائرات عليها أربعة ملايين نسمة في موقع إستراتيجي فريد من نوعه قريب من الاتحاد السوفيتي وقريب من أوروبا الشرقية وقريب من حقول النفط.

إسرائيل إذن «حاملة طائرات»، أي أنها وظيفية تؤدي دور يلعب وأداة تُستخدم أو ثروة إستراتيجية تضم أربعة ملايين مقاتل، ولا شك في أن صورة «الحاملة» للمجازية أكثر دقة ودلالة من سابقتها لأنها لا تتحدث عن دور الدولة الصهيونية أو وظيفتها بشكل عام، وإنما تعرف. ويدقق بالغة. طبيعتها الإستراتيجية كدولة عميلة توجد في منطقة حدودية قريبة من الاتحاد السوفيتي (سابقاً) وأوروبا الشرقية وحقول النفط، وليس لها عائد اقتصادي مباشر. وتؤكد الصورة للمجازية حركية هذه الدولة النافعة الثمينة وإمكانية نقل جنودها من مكان حدودي إلى مكان حدودي آخر. ولكن الصورة للمجازية تُظهر في الوقت نفسه أنه يمكن الاستغناء عنها، فالأجزاء الآلية الحركية ليست عضوية ولا ثابتة. وتنتفي الصورة للمجازية عن إسرائيل أي دور اقتصادي مباشر.

وإذا أردنا استخدام مصطلحنا يمكننا القول بأن الدولة الصهيونية هي إعادة إنتاج لنمط الجماعة الوظيفية القسائية والاستيطانية والتجارية والباسوسية. وإذا أضفنا عمليات الترفيه عن الجنود الأمريكيين في الموانئ الإسرائيلية، فلنأخذ بذلك نضم قطاع اللذة إلى قائمة الوظائف، فهي عملية توظيف شاملة يستفيد منها الفريقان.

يترتب على هذه العناصر تحقيق وحدة المصالح الإسرائيلية الأمريكية، وخصوصية علاقتها وتفردها، باعتبار إسرائيل موقفاً أمريكياً متقدماً في منطقة الشرق الأوسط.

وفكرة أن إسرائيل وصيد إسرائيلي للولايات المتحدة لا تنفصل عن الصراع العربي الإسرائيلي، فالخبرات والقدرات السابقة لم تكسبها إسرائيل إلا بانغماسها في ذلك الصراع، كما أن تصاعد الصراع واحتدامه أدى إلى زيادة الروابط العسكرية والإستراتيجية بين البلدين.

#### المعونات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفية

«المعونات الخارجية» مصطلح شامل لا يضم فقط المساعدات الإغاثية وإنما يضم أيضاً المعونة العسكرية والمعونة الإنسانية التي تدفعها دولة (أو منظمة دولية) لدولة أخرى. والمعونات الخارجية إحدى أدوات تحقيق أهداف السياسة الخارجية للدولة المانحة. والمشروع الصهيوني الاستيطاني الذي يهدف إلى تأسيس دولة وظيفية تجمع بعض يهود العالم وتقوم على خدمة المصالح الغربية في المنطقة مشروع تم تنفيذه برعاية الدول الغربية ودعمها السياسي والاقتصادي. فقد حصلت الحركة الصهيونية على المعون السياسي والملاذي منذ نشأتها في أواخر القرن التاسع عشر.

والتصويل الخارجي جزء أساسي من تكوين الحركة الصهيونية، ويمكن القول بأن الأثرية اليهود، ومن بعدهم الدول الغربية (التي احتضنت المشروع الصهيوني بعد أن تحولت من مجرد جمعيات وإرهاصات إلى منظمة عالمية)، لا ينظرون إلى المستوطن الصهيوني باعتباره استثماراً اقتصادياً، وإنما باعتباره استثماراً سياسياً له أهمية إستراتيجية قصوى. ولذا اتسمت تدفقات المعونات على الحركة الصهيونية وعلى الدولة الصهيونية بدرجة عالية من التسييس والارتباط بطبيعة المشروع الصهيوني.

والواقع أن أي باحث في الاقتصاد الإسرائيلي لا بد أن يلاحظ محورية الدور الذي تلعبه المعونات الخارجية وتدفعات البشر ورموس الأموال على إسرائيل بشكل لا مثيل له في أية دولة من

على عقود صنع السلاح. كذلك حصلت إسرائيل على تعهد أمريكي بمدها بالمعلومات التي تحصل الولايات المتحدة عليها في الشرق الأوسط من طريق الأتقار الصناعية.

وفي عام ١٩٨٥ وُثقت الحكومتان اتفاقية تم بمقتضاها إلغاء التعريفات الجمركية بينهما، أي قبل سبع سنوات من إبرامها اتفاقية مماثلة مع جارتها كندا والمكسيك. واستمرت إدارة الرئيس بوش وكلينتون في دعم إسرائيل (باستثناء موقف بوش بتجميد ضمانات القروض لإسرائيل).

وفي يناير ١٩٨٦ أعلن عن قيام حلف دفاعي بين إسرائيل والولايات المتحدة يستند إلى مجموعة متنوعة من الخدمات المميزة التي يمكن أن توفرها إسرائيل للولايات المتحدة باعتبارها وصيداً إستراتيجياً، وهي تتمثل في:

- الموقع الجغرافي: إسرائيل قاعدة انطلاق مثالية للقوات الأمريكية إذا هددت مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهو منطقة مهمة من الناحية الجيوبوليتيكية بسبب ما يحويه من نفط ورموس أموال وأسواق. ومن المعروف أن نقل قوتها شأنها إلى هذه المنطقة يستغرق عدة أشهر، أما مع وجود إسرائيل كحليف فإنه لا يحتاج إلا إلى بضعة أيام.

- البنى التحتية والمواصلات والاتصالات: تستطيع القوات الأمريكية استخدام القواعد الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية إما لهدف عسكري مباشر أو عمليات الإسناد أو كقواعد وسيطة.

- البحث والتطوير والاستخبارات: يمكن أن تستفيد القوات الأمريكية من الخبرات الحية للتجربة العسكرية الإسرائيلية ومن المعلومات التي تجمعها إسرائيل عن المنطقة.

- القدرة الدفاعية: يمكن استخدام القدرات العسكرية الإسرائيلية لحماية قوة تدغل أمريكية في الشرق الأوسط، وخصوصاً أن سلاح الجو الإسرائيلي يسيطر على المجال الجوي.

وأنشطة البحث والتطوير الإسرائيلية نفسها مفيدة للولايات المتحدة الأمريكية بسبب التكامل الوثيق بين المخترعين الإسرائيليين والشركات الأمريكية (وكما قال جورج كيجان، رئيس استخبارات سلاح الجو الأمريكي سابقاً، إن مساهمة إسرائيل تساوي ألف دولار لكل دولار معونة قلمناه لها).

وامكانيات إسرائيل في الاستخبار السياسي ضخمة جداً، فكثير من الإسرائيليين جاءوا من مختلف دول المنطقة وذلك يعطيهم معرفة أفضل باللغات، وغير ذلك من العوامل التي لا غنى عنها لأي تحليل أفضل، وتأويل أمثل للمعلومات من المنطقة.

ولعل هذا يعود إلى طريقة تقديرها وإلى أن قدرأ كبيراً من السرية والتنمية المتصلة يحيط بحجم المونات. وقد اعتمدت إسرائيل في البداية على التحويزات الضخمة التي تلتفتها من ألمانيا اعتباراً من عام ١٩٥٣ حتى نهاية الستينات، كما اعتمدت على المونات العسكرية الألمانية خلال الخمسينيات والستينات. وقد بلغت التحويزات الألمانية للأفراد ما بين ٧٠٠-٩٠٠ مليون دولار سنوياً. وتصل بعض التقديرات إلى أن حجم المعونة الألمانية يتراوح بين ٦٠-٨٠ مليون دولار.

ولكن الدعم الحقيقي جاء من الولايات المتحدة، وهو ما يجعلها صاحبة لقب «الراعي الإسرائيلي» بامتياز. وقد تطورت المساعدات الأمريكية لإسرائيل وتصاعدت خلال عقدي السبعينات والثمانينات، وحدثت القفزة الكبيرة بعد حرب ١٩٧٣ حتى وصلت إلى ٣ مليار دولار تقريباً سنوياً طبقاً للإحصاءات الأمريكية الرسمية منها ١,٨ مساعدات عسكرية، ١,٢ مساعدات اقتصادية. وقد أخذ طابع المساعدات منذ الثمانينات يتحول إلى المنع بدلاً من القروض.

تطور المساعدات الأمريكية لإسرائيل  
(مليون دولار)

السنة	للمجموع	القروض	المنح
١٩٤٩-١٩٥٩	٨٥٢,٩	٣٣٩,٣	٣١٣,٦
١٩٦٠-١٩٦٩	٨٣٤,٨	٨٠١,٩	٣٢,٩
١٩٧٠	٩٣,٦	٨٠,٧	١٢,٩
١٩٧٢	٤٨٠,٩	٤٢٤,٩	٥٦,٠
١٩٧٤	٢,٦٤٦,٣	١,٠٥٥,٠	١,٥٩١,٣
١٩٧٨	١,٨٢٢,٦	٧٧٢,٢	١,٠٥٠,٤
١٩٨٢	٢,٢٤٥,٠	٨٧٤,٠	١,٣٧١,٥
١٩٨٤	٢,٦٢٨,٥	٨٥١,٩	١,٧٧٦,٦
١٩٨٦	٣,٨٠٠,٠	-	٣,٨٠٠,٠
١٩٨٨	٣,٠٥٠,٠	-	٣,٠٥٠,٠
١٩٩٠	٣,٤٥٢,٠	-	٣,٤٥٢,٠
١٩٩١	٢,٩٣٥,٠	-	٢,٩٣٥,٠

غير أن الأرقام السابقة - على ضخامتها - لا تكشف سوى جزء من الواقع، إذ إن المبالغ الفعلية التي تحصل عليها إسرائيل أكبر من الرقم الرسمي المعلن بكثير، لتصل حوالي ٥,٥ مليار دولار.

دول العالم، سواء من حيث حجمها ودرجة اعتماد الاقتصاد الإسرائيلي عليها، أو من حيث درجة تسييسها وارتباطها بطبيعة المشروع الصهيوني.

والدولة الصهيونية في حالة حرب دائمة تلتهم جزءاً كبيراً من ميزانية الدفاع والأمن وهو ما يشكل استنزافاً اقتصادياً دائماً. كما أن عملية بناء المستوطنات تتطلب ميزانيات ضخمة. وبناء المستوطنات، شأنه شأن نشاطات "اقتصادية" أخرى، لا يخضع بالضرورة لمقاييس الجدوى الاقتصادية الصارمة، إنما يخضع لخطابات الاستيطان وهو ما يسبب إرهاقاً مالياً.

وقد ارتبطت فترات النمو في الاقتصاد الإسرائيلي أساساً بتدفقات البشر - عبر حركات هجرة البحر والأموال (أو العمل ورأس المال بالتعبير الاقتصادي) - على إسرائيل، حيث يرى أحد الباحثين الإسرائيلييين أن ٧٥٪ من النمو الذي حققه الاقتصاد الإسرائيلي في الفترة من ١٩٥٤-١٩٧٢ تم بفضل المعدلات المرتفعة التي تمت بها عوامل الإنتاج (رأس المال والعمل) و٢٥٪ منه فقط بسبب التحسن في الكفاءة الإنتاجية، الأمر الذي يفسر نجاح إسرائيل في تنفيذ استثمارات ضخمة رغم أن معدل الإدخار المحلي كان بالسالب في أغلب الفترات (حتى في الفترات التي كان الاقتصاد الإسرائيلي فيها ينمو بشكل سريع إذ كان الإدخار القومي سالباً، ومع هذا كان معدل الإدخار الخاص مرتفعاً، لكنه لم يكن كافياً لتنغيط العجز في ميزانية الحكومة)، وقد كانت المساعدات الخارجية الوسيلة الأساسية لسد الفجوة بين الإدخار والاستثمار، وهي التي مكنت إسرائيل من تحقيق مستوى معيشي مرتفع رغم معدلات زيادة السكان المرتفعة.

وقد ساهمت المونات ولا شك في حل مشاكل التجمع الصهيوني الاقتصادية وحمت طيلة هذه الفترة من جميع الهزات. والأكثر من هذا أن هذه المونات غطت تكاليف الحروب الإسرائيلية الكثيرة والغارات التي لا تنتهي. وبالتالي فُتّر للعقيدة الصهيونية أن تستمر لأن الإسرائيليين لا يدفعون بناتاً ثمن المونات أو التوسعية الصهيونية. كما موهبت هذه المونات عملية الاستيطان باهظة التكاليف، وحققّت للإسرائيليين مستوى معيشياً مرتفعاً كان له أكبر الأثر في تشجيع الهجرة من الخارج وبخاصة من الاتحاد السوفيتي.

وحينما يتحدث الدارسون عن «المونات الخارجية» فهم يتحدثون عن مونات من مختلف الدول الغربية ومن يهود العالم الغربي. ولكن قبل الخوض في هذا الموضوع لابد من الاعتراف أنه سيكون هناك قدر من الاختلافات الواضحة بين التقديرات المختلفة لحجم المعونة الغربية (وبخاصة الأمريكية) للدولة الصهيونية.

وحتى عام ١٩٩٦ ما يزيد عن ٤، ١٧٩ مليار دولار، موزعة بين ٦، ٧٩ مليار دولار مساعدات حكومية أمريكية متنوعة، ٦٠ مليار دولار تعويضات ألمانية، ٤، ١٩ مليار دولار جباية يهودية، ٤، ٢٣ مليار دولار أصول أجنبية في إسرائيل. وحتى إذا استبعدنا الأصول الأجنبية الموجودة في إسرائيل على اعتبار أنها قد توطئت فيها لا اعتبارات اقتصادية (وهو أمر غير صحيح لأنها كانت دائماً دولة في حالة حرب أو توتر ولا تفري أي مستثمر بتوطين الاستثمارات فيها) فإن المساعدات الخارجية المعروفة التي تلقتها إسرائيل منذ إنشائها عام ١٩٤٨ وحتى عام ١٩٩٦ قد بلغت نحو ١٥٦ مليار دولار بالأسعار الجارية على مدى سنوات تلقي إسرائيل لها، وهي توازي ما يزيد عن ٤٥٠ مليار دولار من دولارات الوقت الراهن.

علامة على ذلك فإنه لا يمكن حصر المساعدات غير المنظورة التي تُعطى للكيان الصهيوني، مثل هجرة العلماء إليها، فمثلاً يُقال إن معظم أعضاء قسم رسم الخرائط في الجيش البولندي هاجروا إلى إسرائيل بعد عام ١٩٦٧، كما أن كثيراً من العلماء اليهود يجهرون بتمجدهم في معامل جامعاتهم في الولايات المتحدة، ثم يعطون نتائجها لإسرائيل. وهذا شكل من أشكال المعونات يصعب إن لم يستحيل - حسابه.

ويمكن رصد أنواع أخرى من المساعدات غير المباشرة. ففي مجال الصناعات الحربية تسهم الولايات المتحدة في مشروع إنتاج الصاروخ "حيثس أو السهم" الإسرائيلي المضاد للصواريخ رغم تكرار فشله (وكذلك الحال مع الطائرة لافي من قبل). وفي مجال نقل التكنولوجيا نجد أنه رغم أن الولايات المتحدة تفرض قيوداً صارمة على عملية النقل هذه إلا أنها لا تُطبق على إسرائيل، التي تستخدم في صناعاتها الحربية معدات تكنولوجية أمريكية.

وتشير بعض الإحصاءات إلى أن ٣٦٪ من الصادرات الإسرائيلية تحتوي على نظم أمريكية، ولذلك فإنه لو طبقت القيود الصارمة على تصدير التكنولوجيا التي في حوزة إسرائيل لدولة ثالثة لأصبحت صادراتها بضرية قاسية.

وهناك نوع آخر من المساعدات غير المباشرة وهو فتح الأسواق الأمريكية للصادرات الإسرائيلية، وكذلك ما يُعرف بـ «الأسواق المفتوحة»، وهي أسواق لا تستطيع الولايات المتحدة التورط فيها بطريقة مباشرة مراعاة لمصالحها العليا، الأمر الذي يجعلها تلجأ إلى إسرائيل لأنها موقّعة مثل أسواق ديكاتوريات أمريكا اللاتينية أو أسواق بعض النظم العنصرية مثل نظام جنوب أفريقيا السابق.

وحسب بعض التقديرات، يصل إجمالي ما تحصل عليه إسرائيل في ميزانية ١٩٩٦ من معونة مبلغ خمسة مليار وخمسمائة وخمسة ملايين وثلاثمائة ألف دولار (٥،٠٥٥،٣٠٠)، أي أن ما تحصل عليه إسرائيل يعادل تقريباً ضعف ما تظهره الأرقام الخاصة ببرنامج المعونة الأمريكية الخارجية لإسرائيل وهي ٣ مليارات دولار.

ويشير أحد التقديرات إلى أن إجمالي ما حصلت عليه إسرائيل من معونة أمريكية حتى عام ١٩٩٦ يبلغ ٧٨ مليار دولار، منها ما يزيد على ٥٥ مليار دولار منحة لا تُرد. بينما ترفع بعض التقديرات الأخرى مبلغ المعونة الفعلية إلى أعلى من هذا بكثير.

ولا تكشف هذه الأرقام طبيعة الحال عن حجم المساعدات غير الحكومية التي تلقتها إسرائيل من أفراد ومؤسسات داخل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي أصبحت منذ منتصف السبعينيات ثاني أكبر مصدر لتدفق رؤوس الأموال الخارجية على إسرائيل بعد الحكومة الأمريكية. ففي الولايات المتحدة توجد حوالي ٢٠٠ مؤسسة تعمل في مجال جمع التبرعات لإسرائيل، من أشهرها مؤسسة الشفاء اليهودي للتحسد، ومنظمة سندات دولة إسرائيل. وتشير بعض التقديرات إلى أن المساعدات التي حصلت عليها إسرائيل من مصادر غير حكومية في الفترة من ١٩٤٨ إلى ١٩٨٦ قد بلغت ٢٤،٥ مليار دولار موزعة على النحو التالي: ٦،٥ مليار مساعدات أفراد و١١ مليار مساعدات مؤسسات و٧ مليارات قيمة سندات دولة إسرائيل. وقد سببت هذه المعونات في تجمع بشري يبلغ عدد سكانه أقل من خمسة ملايين. وقد قدر أحد الدارسين أن الولايات المتحدة منحت إسرائيل ما يقرب من عشرة بلايين دولار سنوياً في الفترة الأخيرة، وأنها أعطت كل مواطن إسرائيلي مبلغ ألف دولار كل عام منذ إنشاء دولة إسرائيل، وهذا المبلغ يفوق كثيراً معدل دخل كثير من مواطني العالم الثالث.

وحالياً تبلغ حصة الفرد الإسرائيلي من المساعدات حوالي ١٦٠٠، ٢٠٠٠ دولار سنوياً دون حساب عوائد الدعم الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي والعسكري والسياسي. وطبقاً للتقديرات السابقة فإن مجمل المعونات الأمريكية الرسمية يصل إلى ٧٨ مليار دولار، ومجمل المعونات الأمريكية غير الرسمية يصل إلى ٢٤،٥ مليار دولار، أي أن المعونات الأمريكية الرسمية وغير الرسمية تزيد عن مائة مليار دولار.

ويمكن القول بناءً على تقديرات أخرى لا تختلف كثيراً عن التقدير السابق مباشرة أن مجموع المساعدات الأمريكية لإسرائيل إضافة إلى التعويضات الألمانية والجباية اليهودية منذ عام ١٩٤٩

### الدولة الصهيونية الوظيفية، العجز والعزلة والغربة

يتسم أعضاء الجماعات الوظيفية، خصوصاً تلك التي تضطلع بوظيفة قتالية، بالعزلة عن غالبية أعضاء للجماعات المضيفة والالتصاق الشديد بالنخبة والعجز الشديد فليست لها قاعدة شعبية، ومن ثم فهي لا تملك إرادة مستقلة. والدولة الصهيونية إعادة إنتاج لهذا النمط ولنبداً بإشكالية العجز.

١- العجز:

(أ) الحاجة للدولة الراحية:

لا بد أن تتبع الجماعة الوظيفية راعياً يحميها ويكفل لها أمنها ومستواها المعيشي المتميز نظير أن تقوم هي على خدمته ورعاية مصالحه ضد أعدائه.

وظلت إنجلترا، الراحية الأساسية الشاملة للجيب الصهيوني، تؤلف الدولة الوظيفية لحسابها ولحساب الحضارة الغربية. وحينما بدأت الولايات المتحدة قيادة التشكيل الاستعماري الغربي، تراجع الدور الإنجليزي وأصبحت الولايات المتحدة راعية الجيب الوظيفي الإسرائيلي ومظلة الواقية.

(ب) دعم الدولة الراحية للدولة الوظيفية:

تقوم الدولة الراحية بدعم الدولة الوظيفية حتى يمكنها الاستمرار في أداء وظيفتها بكفاءة، تماماً كما كان ملوك وأباطرة أوروبا يرون أعضاء الجماعات اليهودية الوظيفية. وقد تزيد الدعم الأمريكي لإسرائيل إلى أن أصبحت الدولة الوظيفية معتمدة تماماً عليها بطريقة لم يسبق لها مثيل. والواقع أن تاريخ تزايد هذا الدعم هو نفسه تاريخ دولة إسرائيل الوظيفية. وقد لاحظ الصحفي الإسرائيلي ب. ب. سبير اعتماد إسرائيل التام على الهيئات الخارجية، فأشار إلى أنه "لا توجد دولة في العالم يتم دفع كل ما يتقصصها من عملة صعبة من قبل مواطني الدول الأخرى"، وأن الإسرائيليين هم "أكبر زبائن المساعدات المجانية في العالم".

وقد أدت هذه المساعدات إلى اعتماد الدولة الوظيفية على الولايات المتحدة لضمان استمرارها ويقائنها إذ أصبح التمويل الخارجي المصدر الأساسي للدخل بالنسبة لأعضاء الدولة الوظيفية، وأصبح دخلهم غير مرتبط بإنتاجيتهم أو عرق جينهم أو علمهم وإنما بالدور الاستراتيجي الذي يضطلع به التجمع ككل، وبالدولار الذي يدفع له أجر عن هذا الدور.

(ج) افتقار السيادة:

هذه المساعدات السخية تضمن للمستوطنين الصهاينة الاستمرار، ولكنها في الوقت نفسه تقوض استقلالهم وسيادتهم

(تماماً كما كان يحدث مع أعضاء الجماعات الوظيفية الذين كانوا يتمتعون بالدخل المرتفع والمكانة المتميزة ولكنهم كانوا يعتمدون اعتماداً كاملاً على الراعي أو الحاكم). ويساهم التطور السريع الذي تشهده صناعة السلاح وزيادة نفقات التسليح في تزايد اعتماد المستوطنين الصهاينة على دولة إسرائيل متقدمة.

وأصبح افتقار إسرائيل لحرية القرار يظهر، وبشكل أكثر وضوحاً، في علاقات إسرائيل الدولية التي لا يمكن تفسيرها أو فهمها إلا من منظور التبعية الإسرائيلية للولايات المتحدة. وتدعم الصورة السلبية التي تقوض كل أساطير الشرعية الإسرائيلية الصهيونية حينما تنقف إسرائيل إلى جانب كل إجراء سياسي أمريكي في العالم مهما كان متطرفاً ويستحق الانتقاد. لا يمكن تفسير كل ذلك أو فهمه من منظور مصلحة إسرائيل أو رغبتها في البقاء، وإنما يمكن تفسيره وفهمه في إطار دورها الاستراتيجي كدولة وظيفية تخدم مصالح الولايات المتحدة.

ولكن الصهاينة باعوا أنفسهم منذ البداية، كما قالت حنة أرنت، واشترت الولايات المتحدة بأموالها الحق الأخلاقي في التحكّم في إسرائيل، وهكذا فإن بوسعها أن تتدخل وتُسدي لإسرائيل النصائح بشأن أشياء تتعلق بالسيادة القومية. فعلى سبيل المثال، حينما قرّرت المؤسسة الصناعية العسكرية في الولايات المتحدة أنها لا يمكن أن تسمح لأحد (حتى إسرائيل) بأن يتقاسم معها سوق الطائرات، صدرت الأوامر للدولة الصهيونية بأن توقف إنتاج طائرة اللافتي، ورغم حاجة الاقتصاد الصهيوني لها (للإبقاء على المستوطنين ذوي الموهلات العالية). وكان على الدولة أن تخضع. وعلى كلٍّ، لم يكن بمقدور إسرائيل أن تنتج هذه الطائرة بدون دعم المورّد. كما أن للمورّد الأمريكي كان بإمكانه أن يتدخل ليمنع ترقية ضابط كبير (المقيد أفعام سيلع) في سلاح الجو الإسرائيلي بسبب دوره في حادثة بولارد. وكان يمكنه أيضاً أن يطلب من حسيسته (إسرائيل) أثناء حرب الخليج أن تلزم قواتها ثكناتها (حتى لا تسبّب له حرجاً أمام حلفائه العرب) وسُمّي هذا "ضبط النفس".

ولا يملك الحراس الذي ارتضى هذا الدور إلا الخضوع والتكيف، فأقصى ما يطعم إليه هو أن يتم برضى ولي نعمته وأن يحصل على قسط وافر من أمواله.

ولكن للمستوطنين الصهاينة، الذين تركوا بلادهم وأمههم ليحققوا الهوية المستقلة، كما عرفها الصهاينة، والذين يطمحون إلى أن يصبح اليهود متحكمين في مصيرهم لأول مرة منذ سقوط الهيكل الثاني، ويعرون أنهم قادرون على وضع نهاية لمعجز اليهود وعدم



المستوطنون، إن عاجلاً أو آجلاً، على السلطة، ويقومون دولة خاصة بهم، مقصورة عليهم، كما هو الحال بالنسبة للولايات المتحدة ودولة جنوب أفريقيا المنصرية.

وكان المخطط الصهيوني يهدف إلى أن تكون الدولة الصهيونية الوظيفية من النمط المستقل. وحين سأل الاستعماري البريطاني سير سيسل روديس الزعيم الصهيوني وايزمان عن سبب اعتراضه على وجود سيطرة فرنسية محضة على الدولة الصهيونية، رد الأخير قاتلاً: إن الفرنسيين ليسوا كالإنجليز، إذ أنهم يتدخلون دائماً في شئون السكان (أي المستوطنين) ويحاولون أن يفرضوا عليهم الروح الفرنسية.

وقد قام الصهاينة بطرد الفلسطينيين فعلاً، وأنشؤوا دولتهم الصهيونية المستقلة. ولكن التطورات التاريخية أظهرت أن الجيب الصهيوني لا يتدرج تحت أي نوع من أنواع الاستيطان المألوفة، فهو يعتمد على قوة غريبة عظمى اعتماداً كاملاً، ولكنه في الوقت نفسه يتمتع بدرجة كبيرة من الاستقلال، ومثل هذا الوضع الشاذ يمكن إرجاعه إلى عدة عوامل خاصة بالصهيونية وحدها. فالمستوطنون الصهاينة لم ينشئوا في دولة أوربية واحدة يدينون لها وحدها

بالولاء، وتقدم هي لهم بدورها الحماية أو المأوى في حالة تصفية الجيب الاستيطاني. فالصهاينة، على عكس سكان المستوطنات الآخرين، ليس لهم وطن، وإنما لهم زوجة أب فحسب (إن أردنا استخدام الصورة المجازية نفسها) مستعملة للتعاون معهم ولكن في حدود. فالعلاقة بين المستوطنين الصهاينة والدولة الغريبة التي ترعاها تستند إلى المصلحة المشتركة، فهي علاقة تعاقدية نفعية وليست نتاج روابط حضارية عميقة أو عضوية. ولذا، فإن الجيب الصهيوني لا يتمتع بالحماية الدائمة من جانب دولة واحدة وإنما يتمتع بالحماية المؤقتة من جانب عدد من الدول (الواحدة تلو الأخرى). ولعل هذا يفسر سبب انتقال القيادة الصهيونية من مركز جذب إلى آخر. ولكن، وبسبب هذا الوضع نفسه، حقق الجيب الاستيطاني قدراً كبيراً من الاستقلال يفوق كثيراً درجة الاستقلال التي تتمتع بها الجيوب الأخرى.

هذا الإيقاع المركب من الجذب والتنافر، من الحكم الذاتي والاعتماد للذات، ومن التحالف مع الدولة الحامية والصراع معها، هو الذي ميز العلاقات الصهيونية الغريبة منذ البداية. وقد حاول كل جانب أن يستغل الآخر، وأن يحدد منطقة المصالح المشتركة بطريقة تخدم مصالحه أو أساساً. فالصهاينة لم يتمكنوا من اكتساب موطن قدم في الأرض الفلسطينية إلا من خلال وعد بلفور والانتداب

مشاركتهم في السلطة أو صنع القرار، هؤلاء المستوطنون الصهاينة تكمن مشكلتهم في أنهم حبيسو دورهم الملوكي الوظيفي الاستيطاني ولا يملكون منه فكاً. فمجزهم الاقتصادي يتزايد على مر الأيام، وبالتالي، يزداد اعتمادهم على الهبات الحكومية الأمريكية. وقد أصبح حجم هذه المساعدات من الضخامة بحيث تضاهل بجوارها المساعدات التي يرسلها يهود العالم. وبالتالي، يتناقض استقلالهم "اليهودي" المزعوم وشاكل تحكمهم في مصيرهم ويزداد تورطهم ويتمق مآزقهم إلى أن وصل بهم الأمر إلى حد أنهم لم يبق لهم من السيادة القومية سوى رموزها اليهودية الصارخة، دون أي مضمون حقيقي.

والدولة الوظيفية الصهيونية، كما يعرف الاستعمار وكما يعرف المالكات الاستيطانية، لا أهمية لها في حد ذاتها ولا قيمة، فهي تكتسب قيمتها (أو نفعها) من خلال الدور الذي تلعبه أو الوظيفة التي تؤديها. والمستوطنون، أي المنصر البشري الذي تم توظيفه، يعرفون تماماً أن الهبات مستمر في التدفق إن اضطلعت دولتهم الوظيفية بالدور الذي أسست من أجله.

(د) الاستقلال النسبي للدولة الوظيفية:

ورغم هذا الاعتماد الكلي على الدولة الراعية، تتمتع الدولة الوظيفية الصهيونية بقدرة من الاستقلال النسبي، وقد يبدو هذا لأول وهلة وكأنه تناقض. ولكن التناقض سيختفي تماماً إن تذكرنا أن الاستعمار الاستيطاني الصهيوني لا يشكل جزءاً عضوياً لا يتجزأ من الاستعمار الغربي وإنما هو مجرد آلة في يد الغرب. ومن الملاحظ أن كل الدول والجيوب الاستيطانية تعتمد على إحدى الدول الغربية، في المراحل الأولية من تطورها. ويحدد مدى هذا الاعتماد ومدته والشكل الذي يأخذه، مجموعة من الظروف التاريخية والسياسية. فبعض الجيوب الاستيطانية مثل أنجولا والجزائر تظل مفتوحة تماماً على الوطن الأم، وتحافظ بروابط قوية بل عضوية معه، وتستمد إحساسها بهويتها منه، ولذا فإن كل ما يفره الوطن الأم يكون بمنزلة القانون الذي يجب أن يُتد. ذلك لأن الجيب الاستيطاني، في هذه الحالة، مهما بلغ من قوة واستقلالية، لا يملو أن يكون جزءاً عضوياً من الوطن المستعمر. وإذا تعارضت المصالح بين الوطن والجيب الاستيطاني، لسبب أو آخر، وثبت أن الأخير مكلف ومُوق، تتم تصفيته وإعادة المستوطنين إلى أرضهم الأصلية التي نزحوا عنها، ويتم حسم الصراع لصالح الدولة الأم. ومن ناحية أخرى، توجد بعض الجيوب الاستيطانية التي تحصل على درجة من الحكم الذاتي والاستقلال النسبي عن الدولة الغربية التي ترعاها. ويستولي

كثيراً ما يجدون أنفسهم مضطرين في مرحلة ما (وهنا تكمن سخرية الموقف) إلى أن يارسوا الضغط على إسرائيل عندما تقرر الولايات المتحدة أنه ينبغي على إسرائيل أن تغيّر سياستها بطريقة تتماشى مع المصالح الدولية الأمريكية. إن تاريخ الصهيونية مليء بالتوترات، ليس بين الصهيونية ويهود العالم فحسب ولكن بين الصهيونية الاستيطانية والصهيونية التوطينية كذلك.

ومهما يكن الأمر، فإن علاقة الشد والجذب تُبين مدى تعاقدية العلاقة ونفعيتها وموضوعيتها ومدى تحوّل الدولة الوظيفية التي يُنظر لها بشكل محايد نفعي كدور يُعبّ ووظيفة تُؤدّى.

## ٢ - العزلة والغربة:

العزلة سبب ونتيجة في آن واحد لوضع أعضاء الجماعات اليهودية، إذ إن المُرْتَقى للقتال الذي يُتَّكَل بالجماعات ويُستخدَم أداةً لقمعها لا بد أن يكون معزولاً عنها. ويجب هنا تأكيد أن عزله ليست أمراً عرضياً يمكن للعنصر القتالي تجاوزه بعد مرحلة زمنية معينة، وإنما هي جزء جوهري وعضوي لا يتجزأ من طبيعته، فالمرتزق لا يمكنه أداء وظيفته على أكمل وجه إن لم يكن معزولاً عن الجماعات التي يقوم بالتكامل بها، إذ إن الدخول في علاقة إنسانية مع أعضاء للجنم تجعل قيام عضو الجماعة الوظيفية القتالية بذبحهم عميراً، فالإنسان لا يذبح في غالب الأحيان إلا الغريب المباح، أما الغريب (الذي يقع داخل دائرة القداسة) فمن الصعب قتله. ولذا، فقد حرصت الطبقات الحاكمة دائماً على أن تكون العناصر القتالية (وخصوصاً التي تُستخدَم في المواقع الأمنية) عناصر مستوردة من خارج للجنم، ضعيفة الانتماء له، هويتها مرتبطة بالوطن الأصلي الذي جاءوا منه وأرض الميعاد التي سيحودون إليها أو الجماعة الوظيفية الغريبة التي يتبعون لها، فهي الوطن الوحيد الذي يعرفونه والكيان الذي يدينون له (ولراعيه) بالولاء. والتمييز الإثني لأعضاء الجماعة الوظيفية يفرض عليها عزلة لا يمكنها الفكك منها، إذ تصبح هذه الإثنية هي مصدر عزلتها، هي نفسها مصدر هويتها وكيانيتها وأساس وظيفتها ورسالتها وضمائم استمرارها ويقالها. ولكن عضو الجماعة الوظيفية يصبح محط كراهية الجماعات فتزداد عزله عنها ويزداد التصاقاً بالطبقة الحاكمة، واعتماداً عليها (لادعمه وحمايته ويقالها واستمراره) ومن كَمّ تصاعد شرارته تجاه الجماعات.

ولهذا، كان نُقْل العنصر البشري اليهودي من الغرب إلى فلسطين محتماً لِيُتم توظيفه داخل الدولة الوظيفية الصهيونية، ومن هنا إصرار الدولة الراعية التي قامت بحوسلة اليهود، وكذلك

البريطاني وبصفة خاصة مؤسساته السياسية والعسكرية الذي فتح يوابات فلسطين على مصراعها أمام الهجرة اليهودية. ولم يشدد المستوطنون الصهاينة قبضتهم على الأرض، ولم يتزايد عددهم، إلا بعد تعاونهم الكامل مع حكومة الانتداب، وهو الأمر الذي أدّى في نهاية الأمر إلى الانتصار الصهيوني عام ١٩٤٨، أي أن الراعي الإمبريالي لعب دوره كاملاً تجاه الجماعة الوظيفية الاستيطانية حتى تحولت إلى دولة وظيفية استيطانية.

ولكن العلاقة بين الاستعمار البريطاني والجيش الوظيفي الاستيطاني ساءت تحت ضغط عوامل جديدة في الموقف من بينها الضغوط التي مارسها الحكومات العربية الصديقة على الحكومة البريطانية، وتضاعف المقاومة الفلسطينية، إلى جانب زيادة المخاوف البريطانية من احتمال تغلغل عملاء البستايو بين صفوف المهاجرين اليهود. وهذه العوامل الجديدة أدّت إلى خلق التناقض بين الجماعة الصهيونية الاستيطانية الوظيفية وحكومة الانتداب، ومن كَمّ أصدرت الحكومة البريطانية عدداً من القوانين والكتب البيضاء التي تُظهر تمهّساً لطلّاب العرب، وتم إحياء بعض المفاهيم الأساسية الشاملة، التي طلائها لجامعها البريطانيون. مثل الطائفة الاستيعابية لفلسطين. وقد كان التناقض بين الحكومة البريطانية والجيب الصهيوني يأخذ أشكالاً واحدة ومتطرفة أحياناً كما ظهر في حالة نسف فندق الملك داود.

يبد أن الصراع بين الطرفين تم احتواؤه، وكان بن جوريون مستعملاً لأن يُقسم، حتى أثناء الفترة التي توترت فيها العلاقات بين إنجلترا والجيب الصهيوني، أن دولة اليهود الوظيفية في فلسطين ستقوم بحماية المصالح البريطانية. وبعد إنشاء الدولة الصهيونية، عادت العلاقات مع بريطانيا إلى سابق عهدها، وأصدرت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية الإعلان الثلاثي لضمان إسرائيل. وقد وصل التعاون مع الإمبريالية الغربية، وخصوصاً بريطانيا، إلى ذروة جديدة مع العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦.

ويُعدّ الموقف تتمتع يهود العالم بدرجة من الاستقلال النسبي وإن كانوا يشكلون في الوقت نفسه جزءاً من كيان أكبر يخضعون لقوانينه وتوجيهاته. فالأمريكيون اليهود يمدون إسرائيل بالمساعدات المالية والسياسية بحماس شديد، ولكن مثل هذه المساعدة مستمرة ما دامت هناك مصالح مشتركة أساسية بين الولايات المتحدة وإسرائيل. ويلعب الصهاينة التوطينيون دوراً مزدوجاً، فهم يقومون بالضغط على الولايات المتحدة لتحصل إسرائيل على درجة من الحرية والاستقلال أكثر من أية دولة أخرى تابعة، ولكن هؤلاء التوطينيين

## ٢ - الاستعمار الاستيطاني الصهيوني

### الاستعمار الاستيطاني الصهيوني (أهدافه وآلياته وسماته

#### الأساسية)

تنتقل الحركة الصهيونية من أن اليهود شعب واحد بلا أرض، وأن فلسطين أرض بلا شعب. ومن ثم يرى الصهاينة أن فلسطين هي المسرح الذي يتحقق فيه المشروع الصهيوني، وأنها في واقع الأمر ملك للشعب اليهودي، سواء كان يسكنها الفلسطينيون أم لا.

ورضع هذه الرؤية الأسطورية موضع التنفيذ لم يكن أمراً سهلاً، إذ إن المستوطنين الصهاينة حلّوا في أرض لا يعرفونها وهي أرض مأهولة بالسكان، ومن هنا كان من الضروري أن يُنظّموا أنفسهم بطريقة صارمة، وأن تكون لهم مؤسساتهم الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية لوضع المشروع الصهيوني موضع التنفيذ. فتم تأسيس الوكالة اليهودية ومهمتها القيام بمعظم عمليات التخطيط والتطبيق الفعلي للهجرة وتدريب المستوطنين وتأمين كل ما يحتاجونه من وسائل وأدوات إنتاج وخدمات للمهاجرين. وكانت مهمة الصندوق القومي اليهودي شراء الأرض لصالح المستوطن اليهودي. وتعتبر المؤسسة العسكرية والتنظيمات شبه العسكرية من أبرز القواعد التي تقطع تطبيق المخطط الاستيطاني الصهيوني والمحافظة على استمرار العملية الاستيطانية وحمايتها. فتقوم المؤسسة العسكرية بتعبئة الجماهير وتجنيدهم حول فكرة الاستيطان باعتبارها المثل الأعلى للمواطن الإسرائيلي. أما التنظيمات العسكرية وشبه العسكرية مثل الهاجاناه والنحال والجنداع فتقوم بأدوار الحراسة والأدوار الأمنية ورفع الروح المعنوية.

ويمكن القول بأن الأهداف والسمات الأساسية للاستيطان

الصهيوني هي ما يلي:

- ١ - يهدف الاستيطان الصهيوني إلى أن تحمل الكلة البشرية (الصهيونية) الواحدة محل السكان الأصليين فهو استعمار إحلالي، وإحلاليته هي سمته الأولى والأساسية (حتى عام ١٩٦٧).
- ٢ - حدثت منظمة الهاجاناه جوهر الإستراتيجية الاستيطانية عندما أكدت (عام ١٩٤٣) أن الاستيطان ليس هدفاً في حد ذاته، وإنما هو وسيلة الاستيلاء السياسي على البلد، أي فلسطين. وقد استمرت هذه السياسة قبل عام ١٩٤٨ ويصله، أي أنها المنصر الأساسي الثابت في الإستراتيجية الصهيونية. ومن ثم عرف بن جوريون الصهيونية بأنها الاستيطان، وهو مُحَق في ذلك تماماً. ولذا يمكن القول بأن الاستيطان هو نفسه التوسع الصهيوني، لا يوجد أي فاصل

الزعماء الصهاينة، على الهوية اليهودية المزعومة للدولة الصهيونية، فهذه الخاصية هي ضمان عزلتها، كما أن عزلتها ضمان ولائها للغرب وشراستها تجاه العرب.

وقدم تم إنجاز ذلك أساساً من خلال الفكرة للحورية في الحضارة الغربية (وفي التراث الحلالي اليهودي)، فكرة اليهود كشعب عضوي منبذ، فهو شعب عضوي يرتبط عضواً بأرض فلسطين، ولذا فهو يخرج من أوروبا. ولكن، كيف يمكن توطين هذا الشعب في خلد الحضارة الغربية؟ سجد أن هذا الشعب الذي طرده أوروبا سيتحول بعد وصوله إلى فلسطين إلى شعب غربي يدور في إطار الحضارة الغربية ويرفع لواءها ويدافع عن مصالحها. ولا يجد الصهاينة والمستعمرون أية غضاضة في استخدام كل من الديباجة اليهودية (الحلالية العضوية) الخالصة والديباجة الغربية. فالأولى مناسبة للصهاينة الإثنيين (العلمانيين والدينيين) والثانية مناسبة للعوام الغربية والصهاينة التوطيين والعلمانيين الذين لا تهمهم الإثنية. فالمستوطنون الصهاينة يهود غُصّص، يُوطّنون في فلسطين حيث سيؤسسون دولة هي حصن للهوية اليهودية ضد الاندماج في الأغيار. ولكنهم أيضاً، في الوقت نفسه، حصن للحضارة الغربية ضد الهجمة الشرقية. ويحلّ المورخ الإسرائيلي تالون المشكلة بأن يقرر أن ما يسمى «الحضارة اليهودية» جزء من التشكيل الحضاري الغربي. وهذا الإحساس بالانتماء للغرب أو للحضارة اليهودية أو للحضارة اليهودية الغربية، يجعل وجود إسرائيل في الشرق الأوسط مسألة عرضية غير مرتبطة بجذورها الحضارية وإنما وظيفتها القتالية. فجذور المستوطنين الصهاينة تغرب في الغرب (وطنهم الأصلي) وفي الحضارة اليهودية، أما وظيفتهم فهي الدفاع عن الغرب في الشرق. فالمستوطن الصهيوني يوجد في الشرق العربي ولكنه ليس منه، شأنه في هذا شأن أية جماعة قتالية استيطانية.

ومن هذا المنظور، يمكن أن نرى العلاقة العضوية بين إحلالية الاستعمار الصهيوني وعزلة السكان من جهة، ووظيفة القتالية الإستراتيجية من جهة أخرى. فالدولة الوظيفية الصهيونية لم يكن أسماها مغر من أن تطرد المنصر العربي وتُحلّ محلّه المنصر اليهودي، ذلك أن وجود المنصر العربي (للحلي) داخل القواعد الغربية كان من الممكن أن يولد حركات وتناقضات اجتماعية تُضعف قدرته القتالية وقد تمكّن مساره، بل قد تمحوه إلى مجرد دولة أخرى قد تدخل التحالف الغربي وقد تخرج منه. أما الدولة اليهودية (الغربية) الخالصة، فهي بمنزلة من مثل هذه الثورات والدينيات، الأمر الذي يضمن استمرارها في أداء وظيفتها.

بينهما . وهذه السمة النبوية الثانية من سمات الاستيطان الصهيوني .  
٣- ثمة سمة نبوية ثالثة يتسم بها الاستيطان الصهيوني هي أنه ليس مشروعاً اقتصادياً وإنما مشروع عسكري إستراتيجي ، ولذا فهو لا يخضع لمعايير الجدوى الاقتصادية ، ولابد أن يؤمّن من الخارج (الخارج يمكن أن يكون الدياسبورا اليهودية الثرية بأي الجماعات اليهودية في العالم) أو الراعي (الإمبريالي) .

٤- يتسم الاستيطان الصهيوني بأنه استيطان جماعي عسكري بسبب الهاجس الأمني (استجابة لمقاومة السكان) ولأن جماعة المستوطنين ترفض الاندماج في المحيط الحضاري الجليد الذي انتقلت إليه وتساهم عمليات التمويل من الخارج في تعميق هذه السمة .

٥- أو ربط انتشار المستوطنات بحركة الهجرة اليهودية ، وهو ما جعل إستراتيجية الاستيطان تتخذ خطاً متوازياً مع الخطوات التي قطعها المشروع الصهيوني لجذب المهاجرين اليهود واقتلاعهم من البلاد التي أقاموا فيها .

٦- من الملاحظ أن المؤسسات الاستيطانية الصهيونية تقف على رأسها بدلاً من أن تقف على قدميها (ويمكن أن نسميها الهرم الاستيطاني الصهيوني المقلوب) ، فقد كان هناك مزارع الكيبوتس وهي تنظيمات زراعية هدفها الاستيلاء على الأرض التي ستزرع وتكون طبقة مزارعين يهود . كما كان هناك الهندوسات ، وهو نقابة عمال تهدف إلى خلق الطبقة العمالية (وذلك على خلاف النقابات العمالية التي لا تظهر إلا كتعبير عن وضع قائم بالفعل) . ثم كانت هناك جماعات الحراس المختلفة مثل الحارس والهاجاناه والبالاخ وهي تنظيمات عسكرية تهدف إلى خلق الشعب اليهودي (أي أن الجيش يسبق الشعب ، أو كما قال شاعر إسرائيلي: كل الشعوب تملك سلاح طيران إلا في إسرائيل حيث يوجد سلاح طيران تملك شعباً) . بل إن الجامعة العبرية نفسها أسست بادئ الأمر كمنهجية تدريس في انتظار الطلبة . ويمكن سحب هذا المنطق على كل الحركة الصهيونية ، فقد بدأت بتأليف الحكومة التي كان هدفها الأساسي إقامة الدولة التي كانت ترمي أساساً إلى تجميع السكان (حكومة فدولة فشعب) . وما من شك في أن هذا يعود إلى أن الصهيونية الصهيونية الأساسية الشاملة صيغة غير يهودية تم تهويدها لتجديد المادة البشرية التي رفضت هذه الصيغة أو تخلّست منها . كما أن الأصول الطبقيّة لبعض العناصر البشرية للمستوطنة صعبت عليهم الاضطلاع بوظائف معينة ، ولذا كان حتمياً أن يسبق عملية الاستيطان مؤسسات استيطانية مختلفة ، مهمتها جذب المستوطنين وتدريبهم . كما أن من أهم سمات الاستيطان الصهيوني أن الكيان

الاجتماعي الصهيوني في فلسطين لم يكن متكاملًا ، بل كان في مرحلة بداية التكوّن والتشكّل ، ولم يكن هدف المستوطنين الاندماج في المجتمع القائم بل إقامة كيان اجتماعي وسياسي مستقل .

ويُعدّ عام ١٩٦٧ لحظة فارقة في تاريخ الاستعمار الاستيطاني الصهيوني في فلسطين ، إذ ضمت الدولة الصهيونية مساحات شاسعة من الأراضي ، وقرّرت الاحتفاظ بها وتأسيس المستوطنات فيها ، رغم وجود كثافة سكانية فلسطينية فيها . ومن ثمّ تحوّل الاستعمار الاستيطاني الصهيوني من استعمار استيطاني إحلالي إلى استعمار استيطاني مبني على الأبارتهيد وفكرة المعازل البشرية للسكان الأصليين . ولكن ، مع هذا ، لم تتغيّر الثوابت الإستراتيجية الصهيونية ، وإن اخضعت الأهداف والآليات بسبب تغيّر الظروف . ويمكن تلخيص أهداف الاستيطان الصهيوني في الأراضي المحتلة

بعد عام ١٩٦٧ بما يلي :

١- تهية الفرصة لوجود عسكري إسرائيلي ، سواء من خلال قوات الجيش الرئيسية أو من طريق الاستعانة بمستوطنين مسلحين يتبعون هذه القوات أو باستخدام وحدات من جيش الاحتلال يتم نشرها .

٢- أن تكون المستوطنات رأس جسر لكسب مزيد من الأرض من خلال نزع الملكية أو سبل أخرى أكثر هدوءاً مثل إزالة المزرعات واقتلاع الأشجار ورفض التصريح بإقامة مبان جديدة أو رفض إصلاح المباني القديمة .

٣- خلق الحقائق الاستيطانية الجديدة في الأراضي المحتلة بحيث تصبح العودة إلى حدود عام ١٩٦٧ مستحيلة . وما يجدر ذكره أن الاستيطان قام ، دائماً ، بدور أساسي في رسم حدود الكيان الصهيوني ، وخصوصاً منذ بداية عرض خطط تقسيم فلسطين في النصف الثاني من الثلاثينيات ، وصولاً إلى صدور قرار تقسيمها سنة ١٩٤٧ . ولا شك في أن الإسرائيليين يطمحون في أن يقوم الاستيطان الجديد بدور مماثل في توسيع حدود كيانهم .

واستهدفت السياسة الاستيطانية بناء خط من المستوطنات من الجولان حتى شرم الشيخ مروراً بفقر الأردن . وأهم مشروع استيطاني كان مشروع إيجال ألون الذي استهدف بناء حاجز بين الضفتين الغربية والشرقية وتصحيح الحدود وتعديل مسار الخط الأخضر ، وتجزئة الضفة الغربية إلى منطقتين .

٤- إيجاد القاعدة البشرية من المهاجرين اليهود من مختلف أنحاء العالم .

٥- بعد فشل الصهاينة في "إقناع" الفلسطينيين (عن طريق شراء الأراضي والإرهاب) بترك الأرض بحيث تصبح أرضاً بلا شعب ،

في مناطق معينة في الضفة الغربية لا تشملها خطة آلون. ولكن سلوكها كان محكوماً بالمنطق الداخلي لبنية الاستيطان الصهيوني، التي تتجه نحو المزيد من ضم الأراضي والتوسع. والخروج على قواعد خطة آلون في عهد حزب العمل كان بمنزلة قطرات خفيفة نسبياً، ولكن هذه القطرات تحوَّلت في عهد حكومات الليكود إلى طوفان، وبعد إخلاء مستعمرة بيت إثر توقيع الصلح المصري-الإسرائيلي، وبعد الفشل في حرب لبنان عام ١٩٨٢، أرادت حكومات حزب الليكود إرضاء ناخبها فضاعفت زخم الاستيطان، ولم يعارض حزب العمل ذلك، وغطى موافقته آنذاك، بموقف سياسي يقول "ضمن العلاقات السلمية من الممكن أن تظل مستوطنات يهودية تحت السيادة العربية، كما توجد مدن وقرى عربية تحت السيادة الإسرائيلية".

لقد جاءت المحصلة الاستيطانية منسجمة مع جوهر الاستراتيجية الاستيطانية الصهيونية سواء من جهة انتشار المستوطنات أو تركيزها. فمن جهة الانتشار غطت المستوطنات مختلف أنحاء الأراضي المحتلة بهدف إحكام السيطرة عليها، فأقيمت مستوطنات لا مبرر أمنياً لها ولا جدوى اقتصادية لها، مثل مستوطنة تسارح في غزة، وهذه حال المستوطنات التي أقامها المراهق في وسط الجولان إثر حرب ١٩٦٣، والمستوطنات التي نشرها الليكود في سائر أنحاء الضفة خارج مناطق الأمن.

#### الطبيعة العسكرية للاستيطان الصهيوني

اختيرت فلسطين كبقعة لتوطين اليهود فيها وإقامة الدولة الوظيفية القتالية بسبب موقعها الاستراتيجي. فلسطين ليست معروفة بثرواتها الطبيعية، وهي صغيرة الرقعة، وأرضها ليست خصبة (فهي ليست في ثراء ولا خصوبة أوغذه التي وقع عليها الاعتبار في بادئ الأمر لتكون الوطن اليهودي الجديد ثم عُُدل عنها). وموقع فلسطين هو الذي جعلها ضحية مباشرة للاغتصاب الاستعماري الغربي ثم الصهيوني. وقد قال نابليون: "إن من يسيطر في الحركة على تقاطع الطرق يصبح سيد الأرض". وفلسطين التي تطل على البحر المتوسط والأحمر وقناة السويس، وتُقسَّم العالم العربي إلى قسمين وتقع على نقطة الالتقاء بين آسيا وأفريقيا، هي ولا شك موقع ممتاز لإقامة قاعدة خدمة مصالح الاستعمار الغربي ليفرض إرادته وهيمته. وبالفعل، لا يمكن أن نرى الدولة الصهيونية إلا باعتبارها معسكراً كبيراً يخضع أساساً للاعتبارات الاستراتيجية العسكرية وليس للاعتبارات الاقتصادية.

فُردت الصهاينة اللجوء إلى أسلوب الأبارتهايد التقليدي وهو تأسيس المحازل، ومن ثم أصبح من أهم أهداف المستوطنات قطع التواصل بين مناطق سكنى الفلسطينيين، بحيث يقطع باستمرار بين المراكز السكانية الفلسطينية الأساسية، أي أن وظيفة المستوطنات أصبحت تحويل الضفة الغربية إلى كانتونات متزقة مفصولة بعضها عن بعض ولا تربطها سوى ممرات محدودة تحيط بها من كل جانب المستوطنات والشكنات العسكرية للجيش الإسرائيلي بحيث لا يستطيع الفلسطينيون التحرك بحرية داخل الأراضي المحتلة. وبالفعل قامت المستوطنات الموزعة في كتل أو أطواق بخدمة إستراتيجية "الفصل" و"الوصل" الاستيطانية. فالأطواق الاستيطانية المحيطة بالقدس تؤمن التواصل فيما بينها وبين القدس الغربية، وتفصل القدس الشرقية عن سائر الضفة، كما تفصل شمال الضفة عن جنوبها، في آن واحد. كما أن الشريط الاستيطاني للحاذي للخط الأخضر يُشكل استمراراً إقليمياً لفلسطين المحتلة سنة ١٩٤٨، وعازلاً بين الفلسطينيين على جانبي الخط، على غرار الهدف الذي حددته دروبلس لخطة "الكواكب السبعة".

وشهد الاستيطان الإسرائيلي، خلال هذه الفترة، تقلبات في الوتيرة وتغيرات في التركيز الجغرافي، تعود أساساً إلى اختلاف الحزب/الاتلاف الحزبي الحاكم، وبالتالي، اختلاف تكتيكه الاستيطاني باختلاف نظراته السياسية الأمنية إلى الأراضي المحتلة ومتقبلها. ومع ذلك، فإن الخريطة الاستيطانية الرائجة جاءت نتاجاً للتفاعل والتجاذب بين هذا التباين التكتيكي والإجماع القومي الاستراتيجي الذي يلف مختلف الأحزاب الصهيونية (عدم العودة إلى حدود ١٩٦٧، وغرضاً تهويد القدس وضماها إلى إسرائيل). ففي بداية الاستيطان بعد حرب يونيو ١٩٦٧، كان هناك منطلق سياسي وراء إنشاء المستوطنات، إذ تم تحضيرها استناداً إلى الخطة التي وضعها ييجال آلون، وعلى أساس الاحتياجات "الأمنية" الحيوية لدولة إسرائيل، وأصبحت هذه الخطة منذ أن وضعت الموجه الأساسي لسياسة حزب العمل تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما كانت الموجه الأساسي لنشاط الحلول السياسية التي تقرحها أو تقبلها إسرائيل.

ولكن حتى حكومات حزب العمل، عجزت عن معايير مشروع آلون، إما عضوها للمتمزتين حين أنشأوا مستعمرة كريات أربع في الخليل، أو نزوة وزير الدفاع موشى ديان، الذي أنشأ مستعمرة بيت في ميناء، أو نتيجة صراعات داخلية بين إسحق رابين وشمعون بيريز في عهد حكومة رابين الأولى، حيث حدث توسع

المستوطنة الجديدة جاهزة، وقادرة على صد "الإرهابيين" العرب الذين اغتصبوا أرضهم أثناء الليل. ثم تبدأ عملية الزراعة والقتال. وكانت كل مستعمرة (شأنها شأن المستوطن الصهيوني ككل) تتخذ موقعها ضمن إقليم عربي لتتخفى تماشكاً ونجاسة وأمنه وفي دفاعها عن "أمنها" تدخل حالة صراع مع المجتمع المحيط بها وتستولى على مزيد من الأرض.

والطبيعة العسكرية للمستيطان هي رد فعل للرفض العربي. ولكنها، في الوقت نفسه، جزء لا يتجزأ من المخطط الصهيوني الاستراتيجي الذي يهدف إلى تأسيس مجتمع استيطاني له هويته وحدوده الحضرية والاقتصادية والاجتماعية التي تفصله عما حوله والاستيلاء على الأرض العربية، ويهدف كذلك إلى تقسيم العالم العربي عن طريق عملية الاستيلاء هذه. ويمكن تلخيص تكامل البُعد الاستيطاني والبُعد العسكري في المستوطنات بأن الواحد منهما يخدم الآخر، فالاستعمار الاستيطاني يخدم العمل العسكري، فيما يلي:

١ - تشارك المستوطنات في عملية البناء العسكري الدفاعي، وعصوفاً فيما يتعلق بتأمين الحدود الخارجية والمناطق الداخلية الحيوية.

٢. تشكل المستوطنات قواعد للقوات المسلحة ومراكز لوتوها خارج أراضي إسرائيل لتحقيق المزيد من التوسع الإقليمي.

٣. المستوطنات في واقع الأمر مستودع للقوى البشرية للمدرسة عسكرياً وللأزمة والقوات المسلحة.

٤. بعد ضم المناطق الجديدة تقوم المستوطنات بملء الفراغ وخلق الوجود المادي السكاني لها. وإذا كانت المستوطنات تخدم الاستراتيجية العسكرية الصهيونية فالعكس أيضاً صحيح فالمؤسسة العسكرية تخدم المستوطنات.

١. تقوم القوة العسكرية الصهيونية بتوفير الأراضي والمشاركة في الدفاع عنها، وبالتالي تهيئة الظروف المناسبة لازدهار الاستعمار الاستيطاني.

٢. تقوم المؤسسة العسكرية بتخليق الزارع الجندي اللازم لإقامة المستعمرات الدفاعية الحصينة وتأمين الحدود.

إن الاستيطان الصهيوني هو جوهر المشروع الاستيطاني الصهيوني الذي يهدف إلى اغتصاب الأرض الفلسطينية العربية من أهلها وإحلال عنصر بشري وإفد محلهم، ولذا فهو مشروع لا يمكن تنفيذه إلا بالعبث، ومن هنا طبيعته العسكرية. ويمكن دراسة طريقة توزيع المستوطنات الصهيونية وإعادة انتشار القوات المسلحة الإسرائيلية في الإطار نفسه.

ويتعلق الشيء نفسه على الاستيطان الصهيوني ككل فهو مشروع عسكري بالدرجة الأولى، وهو كذلك الهدف الكامن وراءه كل مستوطنة على حدة، فهي كيان صهيوني مُصَّغر في طبيعة بنائها ونوعية أعمال مستوطناتها أنفسهم وموقعها (وبخاصة قبل عام ١٩٤٨). فهندسة بناء المستوطنات وطبيعة تنظيمها الداخلي آنذاك تكشف عن أغراض هي أقرب ما تكون إلى الطبيعة العسكرية البحتة. إذ كان يُخطط لبناء المستوطنات في أماكن يسهل الدفاع عنها كرهوس التلال والهضاب وعلى مشارف الوديان والممرات. وليس من الصدفة أن تكون أول مستوطنة صهيونية في فلسطين (عام ١٨٦٨) قد أقيمت على جبل الكرمل المشرف على حيفا. وأن تكون معظم المستوطنات التي أنشئت بعد ذلك، خلال فترة الاستعمار البريطاني، قد أنشئت على مفارق الطرق، وعلى المرتفعات المشرقة على أماكن التجمعات العربية في المدن والقرى، وعلى الطريق بين يافا والقدس. وليس غريباً أن نجد أن العسكريين البريطانيين هم الذين اختاروا في بداية الأمر كل المستوطنات الأولى. وليس غريباً أن نجد كذلك أن مواقع بعض المستوطنات الزراعية في ذلك الوقت لا تؤهلها للزراعة. وبين ألون كيف أن الموقع الدقيق للمباني والمنشآت وجسم المرافق في كل مستوطنة جديدة كانت تقرر اختياره هيئة أركان الهاجاناه، بغية تأمين الترتيب الأفضل للهجوم والدفاع (حبيب تهورجي).

وقد كان الفلاحون العرب يسمون هذه المستوطنات «القلاع»، وكانوا محقين تماماً في سميتهم هذه. فكل مستعمرة صُمِّمت لتكون بمنزلة قلعة حصينة قادرة على الدفاع عن نفسها وعن المستعمرات المجاورة أيضاً (وهي تُذكر الدارس بالمعبد/ القلعة في أوكرانيا إبان حكم الإقطاع الاستيطاني البولندي فيها). ويُعتبر هذا التصميم تطبيقاً للتشكيل العسكري الروماني المعروف باسم «الدفاع على شكل أضلاع متغلغة» حيث كانت كل مستعمرة تقوم بتوفير الاحتياجات الأساسية لأعضائها ذاتياً.

ورغم أن المستوطنات كانت مستوطنات زراعية إلا أن الزراعة الاستيطانية لا علاقة لها بالاستثمار الزراعي. فالواقع وليس التربة هو العنصر الذي يتم على أساسه الاختيار. ولذا فنحن نسميها «الزراعة للمسلحة».

وكان المستوطنون يقيمون مستوطناتهم الزراعية على طريقة السور والبرج. فكانوا يأتون بالوأح جاهزة ويرج مراقبة وسياس وخيام على أن تنقل كلها غلصة في ليلة واحدة بمساعدة مشات المستوطنين ويحيطون الأرض العربية المختصصة بسور من الأسلاك الشائكة ثم يبنون برج مراقبة مزوداً بالأسلحة. وفي الصباح تكون

### الاستعمار الاستيطاني الصهيوني: تاريخ

قبل ظهور الحركة الصهيونية، لم يكن ثمة استيطان يهودي في فلسطين. فأعضاء الجماعات اليهودية (الذين لم يتجاوز عددهم ٢٥ ألفاً) كانوا يقيمون في التجمعات المنسية، وبخاصة مدن القدس وطبريا وصفد، وقد استقروا في فلسطين لأسباب دينية لا علاقة لها بالمشروع الصهيوني، ولم يكن هناك وجود للاستيطان الزراعي الذي لم يبدأ إلا عام ١٨٧٨ عندما توجهت مجموعة من يهود القدس - بعد حصولها على دعم خارجي - إلى السهل الساحلي حيث تمكنت من تأسيس مستوطنة بتاح تكفا. ومع ظهور حركة أحياء صهيون وبداية موجات الهجرة الاستيطانية عام ١٨٨٠، أمكن تأسيس عدد من المستوطنات الزراعية.

وقد تزايد عدد المستوطنات في الفترة من ١٨٧٢ - ١٨٩٩ ليصبح ٢٢ مستوطنة استوطنها ٥٢١٠ مستوطنين، وزاد في الفترة ١٩٠٠ - ١٩٠٧ ليصبح ٢٧ مستوطنة اتسعت لـ ٧٠٠٠ مستوطن، وزاد ليصبح ٤٧ مستوطنة في الفترة ١٩٠٨ - ١٩١٤ حيث وسعت ١٢ ألف مستوطن. وارتفع عام ١٩٢٢ فأصبح ٧١ مستوطنة وسعت ١٤٠٩٢٠ مستوطنة. وفي عام ١٩٤٤، وصل عدد المستوطنات إلى ٢٥٩ مستوطنة ضمت ١٤٣٠٠٠ مستوطناً. وعند قيام الدولة الصهيونية كانت تضم ٢٧٧ مستوطنة.

ثم أعلن قيام الدولة الاستيطانية الصهيونية التي تمثل المستوطنة الصهيونية الكبرى التي تضم كل المستوطنات الزراعية والصناعية والمدنية والكيوتسات والمخاضات في منتصف أيار - مايو ١٩٤٨. وخلال الفترة من عام ١٩٤٨ حتى عام ١٩٦٧ تم التوسع الاستيطاني عبر سلسلة من القوانين والإجراءات المتعمدة ضد الفلسطينيين. وأهم تلك القوانين: قانون أملاك المغالين المتروكة (١٩٥٠) الذي يتيح للحكومة الإسرائيلية أن تستولي على الأرض التي هجرها ساكنوها (اللاجئون ثم النازحون الذين تم إرهابهم وإجلاؤهم عن أراضيهم)، وقانون استملاك الأراضي (١٩٥٢)، وقانون التصرف (١٩٥٣).

وقد عبرت القوانين المذكورة عن نزوع المشروع الصهيوني إلى إضفاء الشرعية على الاحتلال الذي تم بفعل القوة، وتفتيداً لبدأ مصادرة الأراضي صادرة من سلطات التجمع الصهيوني بعد عام ١٩٤٨ ٤٠٪ من الأراضي التي يملكها السكان العرب تحت ذريعة أنها أملاك غائبين، وموضوع الأملاك المتروكة هو الذي جعل إسرائيل دولة ذات مقومات، فمن بين مجموع ٣٧٠ مستعمرة أقيمت ٣٥٠ مستعمرة منها على أراضي المغالين بين عامي ١٩٤٨ - ١٩٥٣. وفي

عام ١٩٥٤ كان ثلث عدد سكان إسرائيل وثلث المهاجرين يقيمون على أراضي الغائبين. وقد استولت سلطات الكيان الصهيوني على ما يقارب ٢٠٥ مليون دونم من مجموع مساحة أراضي فلسطين بأكملها. ومن الذرائع التي اتخذتها السلطات الصهيونية مصادرة الأراضي لأغراض التدريبات العسكرية والذريعة الأمنية، إما لقرعها من معسكرات الجيش أو لقرعها من إحدى المستعمرات أو لوقوعها في مكان إستراتيجي. بالإضافة إلى مصادرة الأراضي الأميرية بحجة أن ملكيتها تعود للدولة وليس للعرب.

ويلاحظ أن المستوطنات الزراعية المتباعدة كانت تمثل أساس الاستيطان الصهيوني ووسيلته. إلا أن ظاهرة التجمع في المدن أصبحت لا تمثل، فيما بعد، نسبة ليست عالية فحسب بل نسبة في ارتفاع مستمر حيث يبدو أن المستوطنات لم تُعد مطمح الصهاينة الاستيطانيين. (حتى نهاية ١٩٧٨، كان حوالي ٩٠٪ من اليهود في إسرائيل من سكان المدن).

استمرت السلطات الإسرائيلية في عمليات الاستيلاء "القانوني" على الأرض. ونتيجة تطبيق تلك الإجراءات بلغت نسبة الأراضي التي استولت عليها السلطات الصهيونية ٧٠٪ من مساحة أراضي الضفة الغربية، في حين بلغت النسبة ٤٢٪ في قطاع غزة، بالإضافة إلى مساحة كبيرة من الجولان حيث أقيم عليها ٣٠ مستعمرة. وإذا علمنا بأن ما استولت عليه سلطات ومنظمات الكيان الصهيوني عام ١٩٤٨ بلغ حوالي ٨٠٪ من مجموع مساحة فلسطين، فإن هذا يعني أن ٢٠٪ فقط من مساحة فلسطين هي مساحة الضفة الغربية وقطاع غزة. وما استولت عليه سلطات الاحتلال فيهما وصل إلى أكثر من ٧٠٪ من مساحته.

وقد وصل عدد المستوطنات في الضفة الغربية خلال عقد من الزمن، هي فترة حكم المراح ١٩٦٧ - ١٩٧٧، إلى ٢٢ مستوطنة أنشأتها الرتبة تابعة للحركات الاستيطانية المعالية.

وفي عهد الليكود ١٩٧٧ - ١٩٨٤ تم في الأريية أعوام الأولى فقط إقامة ٥١ مستوطنة أخرى، ووصل عدد المستوطنين فيها في تلك الفترة إلى ٤٥ ألف مستوطن بحلول عام ١٩٨٤ وكان ذلك في الضفة، باستثناء القدس. كما أقيمت بقطاع غزة خمس مستوطنات في تلك الفترة تركزت في فترة الثمانينيات. وفي عام ١٩٨١ قرر الكنيست ضم الجولان. وفي فترة حكم الليكود تأسست ٩ مستوطنات وبلغ عدد المستوطنين في الجولان ٨٠٠٠ مستوطن. وفي هذه الفترة بدأت الأصوات تتعالى داخل إسرائيل لاستيطان وتهويد أراضي الجليل التي أصبحت ذات أغلبية عربية. وابتداءً من

عام ١٩٧٧، شرع الكيان الصهيوني في عملية تهويد واسعة للجليل الغربي.

ويبدو أن الضفة أصبحت فيما بعد الساحة الأساسية المستهدفة. فباستثناء بضعة مستوطنات في سيناء والجلولان وغزة، أُسست معظم المستوطنات في الضفة الغربية وضمن ذلك القدس الشرقية. ومع نهاية عام ١٩٩٠ كان في الضفة الغربية (باستثناء القدس) نحو ١٥٠ مستوطنة يقطنها ٩٠ ألف مستوطن يهودي تقريباً.

ومع تدفق المهاجرين السوفييت في أوائل التسعينيات، تبنّى الليكود خطة استيطانية جديدة في الأراضي المحتلة مثل الخطة الاستيطانية الخمسية الشاملة وخطة الكواكب السبعة التي كانت تهدف إلى محو الخط الأخضر وإدخال عازل بين الفلسطينيين بإقامة مستوطنات على جانبيه.

ومن جهة أخرى، لم يحل عقد مؤتمر مدريد سنة ١٩٩١ والمفاوضات التي تلت دون استمرار النشاط الاستيطاني، بل إن المؤتمر نفسه كان مناسبة للقيام بمثل هذا النشاط.

لقد ارتفع عدد المستوطنين اليهود في عهد الحكومة العمالية بين عامي ١٩٩٢ و ١٩٩٦ من حوالي مائة ألف في يونيو ١٩٩٢ إلى حوالي ١٥٢ ألف مستوطن في يونيو ١٩٩٦. وفي يوليو ١٩٩٣ كان عدد المستوطنين اليهود في القدس الشرقية قد بلغ ١٦٠ ألف شخص يتوزعون على ثمانية أحياء استيطانية مقابل ١٥٥ ألف فلسطيني يعيشون بالمدينة، يُضاف إلى هذه الأحياء تلك النقاط الاستيطانية داخل أسوار المدينة القديمة، والمستوطنات الواقعة ضمن نطاق القدس الكبرى. وقد وضعت خطة في نهاية عام ١٩٩٤ ترمي إلى زيادة عدد سكان القدس من اليهود بنحو ١٣٠ ألف نسمة أخرى في المدينة فقط. وبلغ عدد المستوطنات عام ١٩٩٢ مع نهاية حكم الليكود ١٦ مستوطنة، علاوة على مَجْمَعٍ إيزر الصناعي. وذكر مجلس المستعمرات أن عدد المستوطنين وصل في أواخر عام ١٩٩٣ إلى ٥٩٠٠ مستوطن في غزة، في حين بلغ عدد المستعمرات في الجولان في نفس التاريخ ٣٨ مستوطنة يقطنها ١٣ ألف مستوطن. ويوجد في الأراضي العربية الفلسطينية والسورية المحتلة (حتى عام ١٩٩٥) نحو ٢١٠ مستوطنة تضم حوالي ٣٠٠ ألف مستوطن.

وتركز مستوطنات الضفة الغربية في أربع مناطق أساسية هي:

١ - منطقة غور الأردن المرفوقة بطريق آلون مروراً بمناطق نابلس وقفيلية وطولكرم شمال الضفة الغربية.

٢ - منطقة اللطرون للمحصورة بين شمال غرب مدينة القدس وغرب مدينة رام الله.

٣ - منطقة مستوطنات شمرون وأرييل المحصورة بين جنوب نابلس وشمال رام الله.

٤ - منطقة مستوطنات غوش عتصيون المنتشرة بين مدن بيت لحم والخليل جنوب الضفة.

ويمكن النظر إلى هذه المستوطنات كمستوطنات ذات أهمية إستراتيجية وعسكرية، بينما تتوزع نحو ٧٠ مستوطنة أخرى صغيرة مبعثرة بين التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربية.

ويمكن ملاحظة أن الكتلة الاستيطانية الضخمة في جنوب غرب نابلس، أصبحت أغلبية يهودية في قلب هذه المنطقة، وتضم مستعمرات هذه الكتل، مستعمرات أرونيث. فسكان هذه المجموعة من المنطقة أصبحوا أكبر من المجموع العام لسكان العرب ومن ضمنها مدينة قلقيلية.

هذا الخط من المستعمرات الذي يمتد من كفار سابا من الناحية الغربية باتجاه منطقة عترة (جنوب نابلس) باتجاه الشرق يقسم الضفة الغربية إلى جزأين شمالي وجنوبي. وأي إنسان يخرج من منطقة كفار سابا باتجاه الغور يشعر بأنه داخل إسرائيل وليس داخل الضفة الغربية نتيجة وجود أغلبية يهودية على جانبي الخط ومستعمرات على جانبي الطريق، بالإضافة إلى الشوارع العريضة.

أما من منطقة غوش عتصيون التي تقع جنوب القدس بين مدن بيت لحم والخليل وجنوب الضفة، فهي تفصل بيت لحم من الخليل، وتؤدي في النهاية إلى إنشاء القدس الكبرى (الترابوليتان).

والكتلة الاستيطانية التي يُطلق عليها هجوم شارون السبعة تمتد من منطقة اللطرون - عمواس - يالو وتنتجه شمالاً بمحاذاة الخط الأخضر بحيث أن جزءاً من هذه المستوطنات تم بناؤه داخل إسرائيل وجزءاً آخر في المنطقة الحرام التي كانت تفصل الحدود الأردنية عن الحدود الإسرائيلية وحدود الضفة الغربية. ففي منطقة اللطرون فإن أكبر مستوطنة تنشأ الآن يُطلق عليها «مودعين»، التي ستصبح ثاني أكبر مدينة بين تل أبيب والقدس.

واختيار هذه المنطقة جاء لخدم توسع تل أبيب التي إذا توسعت فلابد أن تتوسع باتجاه الشرق أو الغرب، أما جهة الغرب فالتوسع مستحيل أو مكلف جداً، بسبب البحر، أو باتجاه الشرق، وهي مناطق زراعية، وهو ما ترفضه إسرائيل وبالتالي فقد تم بناء جسر أي بناء منطقة القفر نحو أقدام جبال الضفة الغربية لبناء مستعمرات ضخمة تآكل من الضفة الغربية التي تمتد من منطقة اللطرون جنوباً حتى منطقة أم الفحم أو منطقة جين في المنطقة الشمالية، ومن هنا جاء مشروع يوسي القرت ليضم ١١٪ من مساحة الضفة الغربية باتجاه



رئيس شعبة الاستيطان في الوكالة اليهودية سالي مريدور أن "غالبية المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية لا يوجد فيها بيت واحد خال، وتلك التي توجد فيها منازل فارغة لا تصل نسبتها إلى ٥٪، معظمها خالية لأسباب فنية، وليس بسبب نقص في السكان!"

ورغم هذا التناقض فيمكن القول بأن المعلومات الأمريكية - بصرف النظر عن سبب النشر - قريبة جداً من الواقع، لأن من المعروف أن آلاف اليهود المقيمين داخل الخط الأخضر، يستغلون التسهيلات الكبيرة التي تُعطى للمستوطنات من أجل شراء المنازل بها، حيث يصل سعرها إلى نسبة ٢٥٪ من أسعار مثيلاتها من المنازل داخل إسرائيل، ويُقصد منها بأنقاص مربحة وبمزايا قليلة جداً، ومعظم هؤلاء المشتريين لا يسكنون فيها بل يستخدمونها في الإجازات. ولكن وفقاً للأوضاع الأمنية، وكذلك في حالة الاضطراب إلى إخلاء مستوطنات عند توقيع اتفاقات سلام نهائية، يستطيع هؤلاء طلب أسعار مضاعفة للبيوت مثلاً حدث للمستوطنين في مستعمرة ياميت في سيناء، حيث حصلوا على تعويضات ضخمة.

وقد تركت الانتفاضة أثراً غائراً على المستوطنات في الضفة الغربية وقرية، حتى تحوّل بعضها إلى مسرح للخوف والرعب، وصارت لكتلت عسكرية تجمّع بالجنود والأكليات، فهجروا سكانها وأصبحت شبه فارغة، خصوصاً في مستوطنات قطاع غزة.

#### ٤ - إحصائية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني

إحصائية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني كلمة «إحلال» من فعل «أحلّ»، والاستعمار الاستيطاني الإحلالي يُطلق على هذا النوع من الاستعمار حين يقوم العنصر السكاني الوافد (عادةً اللاتينية، بالنسبة لـ ١٠٪ من السكان الأصليين إما عن طريق الطرد أو عن طريق الإبادة حتى يُمرغ الأرض منهم ويحل هو محلهم. وفي أمريكا اللاتينية، كان هدف الاستعمار الاستيطاني هو استغلال كل من الأرض وسكانها عن طريق إنشاء المزارع الكبيرة التي يقوم السكان الأصليون بزراعتها لتحقيق فائض القيمة من خلالها، ولذا لم يُطرَد السكان الأصليون. أما في الولايات المتحدة، فقد كان المستوطنون البيوريتان يغنّون المحصول على الأرض فقط لإنشاء مجتمع جديد، فكان طرد السكان الأصليين أو إبادتهم وإحلال عنصر جديد محل العنصر القديم أمراً لا مفر منه. وكانت

إسرائيل، لأن هذه الكتل الاستيطانية التي تم تشكيلها على طول الخط الأخضر من الجنوب باتجاه الشمال، شكلت حفوداً جديدة بحيث أن يؤيّل زعفر، المستشار القانوني لوزارة الخارجية أثناء حكومة العمل السابقة، اعترف، لأول مرة، بأن السلطات الإسرائيلية تبني فوق الخط الأخضر جنوب مدينة قلقيلية.

ويبلغ حجم الدعم السنوي الحكومي للمستوطنات حوالي ٣٠٠ مليون دولار في شكل تخفيضات في الضرائب على الرواتب والخدمات السكنية، فمن يشتري بيتاً في إسرائيل عليه أن يدفع ضريبة بمقدار ٥٪ من قيمة البيت، بينما تصل النسبة إلى ٥,٠٪ في الأراضي المحتلة. وكل إسرائيلي يريد الاستثمار في الضفة وغزة يمكنه أن يحصل على ٣٨٪ من قيمة الاستثمار أو على إعفاء من الضرائب لمدة عشر سنوات أو على ضمان من الدولة لكثافة قيمة المبلغ المستثمر، وهذه التسهيلات تثير حفيظة بعض القطاعات داخل إسرائيل مثل رجال الصناعة.

ورغم هذه الجهود المبذولة من أجل دمج ونشر الاستيطان والمستوطنات في الأراضي المحتلة عبر الخطوط والمشاريع الاستعمارية المختلفة، فقد واجهت الحركة الاستيطانية المعضلة الأساسية المتمثلة في غياب المستوطنين وإحجام اليهود من الهجرة إلى إسرائيل رغم الدعم الكبير الذي تلقته الحركة الصهيونية من خلال هجرة اليهود السوفييت، وهو ما يشير إلى غياب الرغبة اليهودية في الإقامة في المستوطنات رغم الحوافز المادية والدعم السخي الذي تقدمه الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين. فالمستوطن اليهودي السوفيتي أو غيره في الأراضي العربية لم يأت إلى فلسطين كي يحارب أو يناضل من أجل غاية معينة، ولكنه جاء ليستمتع بحياة اقتصادية مرفهة.

وقد ذكر التقرير الذي أعدته الفصلية الأمريكية في القدس أن ٢٥٪ من المنازل في المستعمرات الإسرائيلية في الضفة الغربية خالية و٥٦٪ في قطاع غزة و٢٨٪ في الجولان، ويكشف هذا التقرير عن مشاكل نقص المعلومات بل تناقضها بشأن الاستيطان، فأجر إحصاء رسمي إسرائيلي واد في كتاب الإحصاء السنوي لعام ١٩٩٦، والذي يورد أرقام ١٩٩٥ أشار إلى أن للمستوطنات تضم ٣٣٦١٠ منزلاً منها ٤٠٦٦ منزلاً خالياً، أي بنسبة ١٢٪. ففي الضفة الغربية هناك ٣١٧٣٦ منزلاً منها ٣٣١٢ منزلاً خالياً بنسبة ١٠,٤٪ وفي قطاع غزة ١٨٤٧ منزلاً منها ٧٥٤ منزلاً خالياً، وفي الجولان ٨٨٠٠ منزلاً منها ٨٨٠ منزلاً فارغاً.

وذكرت حركة السلام الآن أن طواقمها الميدانية وجدت أحياء بكاملها فارغة وغير مسكونة، هذا عدا البيوت المتفرقة. بينما صرّح

طريق المتف. ولذا فطرد الفلسطينيين من أراضيهم جزء عضوي من الرؤية الاستيطانية الصهيونية، ولا تزال هذه السمة الأساسية للاستعمار الصهيوني في فلسطين، فهو استعمار استيطاني إحلالي، وإحلاليته إحدى مصادر خصوصيته بل تفرده، وهي في الواقع مصدر صهيونته ويهوديته المزعومة.

وإخلاء فلسطين من كل سكانها أو معظمهم (على أقل تقدير) هو أحد ثوابت الفكر الصهيوني، وهو أمر منطقي ومفهوم إذ لو تم الاستيلاء على الأرض مع بقاء سكانها عليها أصبح من المستحيل تأسيس الدولة اليهودية، ولتم تأسيس دولة تمثل سكانها بغض النظر عن انتمائهم الديني أو الإثني وتكتسب هويتها الإثنية الأساسية من الانتماء الإثني لأغلبية سكانها. ومثل هذه الدولة الأخيرة لا تُعدُّ تحقيقاً للحلم الصهيوني الذي يطمح إلى تأسيس الدولة/الجيوتو. ومن هنا، كان اختفاء العرب ضرورياً. والعنصرية الصهيونية ليست مسألة عَرَصِيَّة، ولا قضية احتلال خلقي أو طغيان فرد أو مجموعة من الأفراد. وإلغاها هي خاصية بنسوية لأنه (لكي يتحقق الحلم الصهيوني) لا بد أن يخفى السكان الأصليون، ولو لم يخفوا لما تحقق الحلم. ولهذا، نجد أن الصهاينة (كل الصهاينة، بغض النظر عن انتمائهم الديني أو السياسي، وبغض النظر عن القيم الأخلاقية التي يؤمنون بها) يسممون في البنية العنصرية وينمونها. فالمستوطن اليهودي الذي يصل إلى فلسطين سوف يسهم - حتى لو كان حاملاً مشعل الحرية والإخاء والمساواة وملوِّحاً بأكثر الألوية الثورية حُمره - في اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم وفي تشويه علاقاتهم الاجتماعية والاقتصادية والحضارية، ويعمل (شاه أم أبي) على تقوية مجتمع استيطاني مبني على الاغتصاب. وهذه مشكلة أخلاقية حقيقية تواجه الإسرائيليين الذين يرفضون الصهيونية للمولودين على أرض فلسطين للحلته. ويؤكد كل هذا التوجه إسرائيل زانجويل إذ يقول: "إن أردنا أن نمطي بلداً لشعب بلا أرض، فمن الحماقة أن نسمح بأن يصبح في هذا الوطن شعب".

وقد كان بن جوريون مدركاً تماماً للفرق بين الاستعمار الاستيطاني والاستعمار الإحلالي. وفي إطار إدراكه هذا، اقترح على ديجول أن يتبنى الشكل الإحلالي من الاستعمار الاستيطاني حلاً للمشكلة الجزائرية، فتقوم فرنسا بإخلاء المنطقة الساحلية من الجزائر من سكانها العرب، ليوطَّن فيها الأوروبيون وحدهم أو يقيموا فيها للمستوطنات، ثم تُعلن دولة مستقلة لسكانها حق تقرير المصير (وكان رد ديجول يتسم بالذكاء التاريخي إذ قال: "أتريدني أن أخلق إسرائيل أخرى؟").

جنوب أفريقيا، حتى عهد قريب، من هذا النوع الإحلالي، فنجد أن للمستوطنين البيض استولوا على خير أراضيها وطردوا السكان الأصليين منها. ولكن، بمرور الزمن، طرأت تغييرات بنسوية على الدولة الاستيطانية في جنوب أفريقيا، وأصبح تحقيق فائض القيمة واستغلال السكان الأصليين أحد الأهداف السياسية. ولذا، كان يوجد في جنوب أفريقيا استعمار استيطاني يقوم بتجميع السود في أماكن عمل ومدن مستقلة (باننستاتن) تقع خارج حدود المناطق والمدن البيضاء، ولكنها تقع بالقرب منها حتى يتسنى للعمال السود الهجرة اليومية داخل المناطق البيضاء للعمل فيها.

والأمر بالنسبة لإسرائيل لا يختلف كثيراً عنه في جنوب أفريقيا إذ إن الهدف من الصهيونية هو إنشاء دولة وظيفية قتالية تستوعب الفائض البشري اليهودي وتقوم بحماية المصالح الغربية. وحتى تحفظ هذه الدولة بكفاءتها القتالية، لا بد أن تظل هذه الدولة بمجزل عن الجماهير (العربية) التي ستحارب ضدها، ولذا كان طرد العرب من نطاق الدولة الصهيونية ضرورياً حتى تظل يهودية خالصة، فكان يهودية الدولة مرتبطة بوظيفتها القتالية ووظيفتها مرتبطة بإحلاليتها. وقد قام الصهاينة بتعبود دوافع طرد العرب بطرق مختلفة. وتلعب العقيدة الصهيونية إلى أنها تهدف إلى توطين اليهود في دولة يهودية خالصة (ومن ثم طرد العرب) لأي سبب من الأسباب الآتية:

١. أن تصبح الدولة مركزاً ثقافياً لليهود العالم.
٢. أن يحقق اليهود حلمهم الأزلي بالعودة لوطنهم الأصلي.
٣. أن يتم تطبيع الشخصية اليهودية حتى يصبح اليهود أمة مثل كل الأمم (ومن هنا المفاهيم العمالية المختلفة عن اقتحام العمل والحراسة والزراعة والإنتاج).
٤. أن يؤسس اليهود دولة يمارسون من خلالها سيادتهم ومشاركتهم في صنع القرار والتاريخ.

وعلى كل صهيوني أن يختار الدليجات التي تلاكمه. ولكن، مهما كانت الدوافع، فإن الأمر المهم هو أن تكون الدولة المُزْمَعُ إنشاؤها دولة يهودية خالصة ليس فيها عنصر غير يهودي بحيث أصبح حضور الدولة يعني غياب العرب (ومن ثم أصبح حضور العرب يؤدي إلى غيباب الدولة)، ومن هنا طرح كل من الاستعمارين غير اليهود والصهاينة اليهود شعاراً أرض بلا شعب لشعب بلا أرض. ولكن مثل هذه الأرض لا توجد إلا على سطح القمر (على حد قول حنه أرنت). ولذا، كان يتحتم على الاستعمار الصهيوني أن يستولي على قطعة أرض ثم يفرغها من سكانها عن

وقد واصلت إسرائيل الإبعاد في الفترة من ١٩٦٧ وحتى عملية إبعاد "مرج الزهور" وقد بلغ عدد المبعدين ٨٨٩، ١٢٠، ١، لاجئاً عام ١٩٩٤. هؤلاء المبعدون حل محلهم مستوطنون بطبيعة الحال بلغ عددهم في الفترة من ١٩٦٦-١٩٤٨ (١٩٩، ٧٣٩، ١) مهاجراً، وفي الفترة ١٩٦٧-١٩٧٠ (٤٢٥، ١٠٩) مهاجراً، وفي الفترة ١٩٧١-١٩٨٥ (٧٠٦، ٤٠٣). وقد استمرت الهجرة الصهيونية الاستيطانية الإحلالية مع ضغط الرئيس الأمريكي ريجان على نظيره السوفيتي جورباتشوف لتجهيز يهود سوفيت.

وقد تصاعدت معدلات الهجرة الاستيطانية الإحلالية بعد عام ١٩٤٨ واستمرت عمليات طرد السكان الأصليين. وفيما يلي جدول يبين الميزان السكاني في فلسطين المحتلة قبل وبعد إعلان الدولة الاستيطانية الإحلالية:

السنة	يهود	عرب	المجموع	نسبة اليهود
١٩١٨	٥٦,٠٠٠	٦٤٤,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠	٨%
١٩٢٢	٨٤,٠٠٠	٦٦٨,٠٠٠	٧٥٢,٠٠٠	١١,١%
١٩٣١	١١٢,٠٠٠	٨٨١,٦٩٠	٩٩٣,٦٩٠	١١,٣%
١٩٤٤	٥٢٨,٧٥٢	١,٢١٠,٩٢٢	١,٧٣٩,٦٧٤	٣٠,٦%
١٩٤٧	٦٥٠,٠٠٠	١,٤١٥,٠٠٠	٢,٠٦٥,٠٠٠	٣١,٥%
١٩٤٨	٧٥٨,٧٠٠	١٥٦,٠٠٠	٩١٤,٧٠٠	١٧,٩%
١٩٥٥	١,٥٩٠,٥٠٠	١٩٨,٦٠٠	١,٧٨٩,١٠٠	١١,١%
١٩٦٥	٢,٢٩٩,١٠٠	٢٩٩,٣٠٠	٢,٥٩٨,٤٠٠	١١,٥%
١٩٧٥	٢,٩٥٩,٤٠٠	٥٣٣,٨٠٠	٣,٤٩٣,٢٠٠	١٥,٣%
١٩٨٥	٣,٥١٠,٠٠٠	٧٤٢,٠٠٠	٤,٢٥٢,٠٠٠	١٧,٥%

ويُعد قانون العودة التعبير القانوني الواضح عن طبيعة الاستعمار الاستيطاني الإحلالي. ويبدو أن الاستعمار الصهيوني بدأ يفقد شيئاً من طبيعته الإحلالية بعد عام ١٩٦٧، ويكتسب بدلاً من ذلك شكلاً مماثلاً للاستعمار الاستيطاني في جنوب أفريقيا القائم على التفرقة اللونية والذي يقوم على استغلال الأرض والسكان معاً. ولكن، تجب الإشارة إلى أن ثمة ونفاً عميقاً لهذا التحول بين بعض الصهاينة، لأنه يعني أن الدولة اليهودية ستفقد هويتها الخاصة. ولم تحل اتفاقية أوسلو أياً من الإشكاليات الأساسية للاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني.

وثمة عناصر خاصة بالاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني تضمن استعمار آليات الاحتكاك والتوتر بينه وبين السكان الأصليين وسكان المنطقة ككل. فمعظم التجارب الإحلالية الأخرى حلت مشكلتها السكانية (أي وجود سكان أصليين) بعدة طرق: التهجير أو الإبادة أو التزاوج مع عناصر السكان الأصليين، أو يركب من هذه العناصر. ولكن التجربة الاستيطانية الصهيونية تختلف عن معظم التجارب الإحلالية الأخرى فيما يلي:

١. أنها بدأت في أواخر القرن التاسع عشر، أي في تاريخ متأخر نوعاً عن التجارب الأخرى.

٢. أنها لم تتم في المناطق النائية عن العالم القديم (الأمريكتين وأستراليا ونيوزيلندا) وإنما تمت في وسط المشرق العربي، في منطقة تضم كثافة بشرية لها امتداد تاريخي طويل وتقاليد حضارية راسخة وامتداد بشري وحضاري يقع خارج حدود فلسطين.

ولكل هذا، فإن حل التهجير صعب إلى حد ما، كما أن حل الإبادة يكاد يكون مستحيلاً. والتزاوج أمر غير مطروح أصلاً، وهو ما يجعل المسألة الفلسطينية (السكانية والتاريخية) مستعصية على الحل الاستعماري التقليدي الذي مورس في مناطق أخرى في مراحل تاريخية سابقة، ولذا فإن من المتوقع استمرار التوتر والعزلة والشراسة. وإحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني صفة يتبينة لصيقة به، ويشهد الواقع التاريخي بذلك. ففي عام ١٩٤٨ (أي قبل إعلان الدولة)، بلغ عدد اليهود في الأراضي المحتلة ٦٣٣، ٦٤٩ يهودياً. ولو جمعنا هذا العدد في عائلات تتألف الواحدة منها من خمسة أشخاص لحصلنا على رقم ٩٢٧، ١٢٩ عائلة على حين كانت أملاك اليهود المنتشرة حتى ١٩٤٨ لا تتسع إلا إلى ٣٥، ٥٢١ عائلة يهودية. أي أن هناك ٤٠٦، ٩٧ عائلة فائضة عن القدرة الاستيعابية التي يفترض وجودها في الأملاك. ولهذا، فإن استقلال إسرائيل كان يعني طرد العرب.

وترى وثيقة أصلوها مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل أن عدد اللاجئين بعد حرب ١٩٤٨ هو ٥٧٧,٠٠٠ لاجئ، وتخالفتها وثيقة وزارة الخارجية البريطانية التي صدرت بهذا العدد وقد حسبتهم بما يقارب ٧١١,٠٠٠ لاجئ عربي. ويشير تقرير المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أرثورا) في شهر يولييه ١٩٩٣ إلى مليون و١٩٩ ألف لاجئ (١٩٦٠) زاد عددهم إلى مليون و٤٢٥ ألف لاجئ عام ١٩٧٠ ثم إلى مليون و٨٤٤ ألف عام ١٩٨٠ وإلى مليون و٤٢٣ ألف لاجئ عام ١٩٩٠، ليصل العدد عام ١٩٩٤ إلى مليون و٩٠٨ ألف لاجئ.

### احتفالية طرد الفلسطينيين وتقليلهم (تواصل)

يهدف المخطط الصهيوني (شأنه شأن أي مشروع استيطاني إحلالي) إلى طرد وتحويل السكان الأصليين الذين يشغلون الأرض التي سيُقام فيها التجمُّع الصهيوني. وهذا أمر حتمي حتى يتسنى إقامة دولة يهودية خالصة لا تشوبها أية شوائب عرقية أو حضارية أخرى. ولذا طُرِح شعار "أرض بلا شعب". وهو ما يجعل طرد الفلسطينيين أمراً حتمياً تابعاً من منطلق الصهيونية الداخلي.

وقد كتب هرتزل في يومياته عن الطرق والوسائل المختلفة لنزع ملكية الفقراء، وتقليلهم، واستخدام السكان الأصليين في نقل الثمانيين وما شابه ذلك، ثم إعطائهم وظائف في دول أخرى يقيمون فيها بصفة مؤقتة. وحينما كتب هرتزل لتشاميرلين عن قبرص، بوصفها موقعاً ممكناً آخر للاستيطان الصهيوني، لم يتردد في أن يرمس له المخطوط المربضة لطريقة إخلائها من السكان "سِرْجَلُ المسلمون، أما اليونانيون فسيقيمون أرضهم بكل سرور نظير ثمن مرتفع ثم يهاجرون إما إلى اليونان أو إلى كريت".

كما نجد أن إسرائيل زالمجول، المفكر الصهيوني البريطاني، يؤكد في كتاباته الأولى ضرورة طرد العرب وتحويلهم، فيقول: "يجب ألا يُسمح للعرب أن يحولوا دون تحقيق المشروع الصهيوني ولذا لا بد من إقناعهم بالهجرة الجماعية... أليست لهم بلاد العرب كلها... ليس ثمة من سبب خاص يحمل العرب على التثبث بهذه الكيلو مترات القليلة... فهم يدورون حول بطون خيامهم ويتكلمون في صمت ويتنقلون من مكان لآخر".

وذكر جوزيف وايتز، مشور الاستيطان في الوكالة اليهودية، في عدد ٢٩ سبتمبر ١٩٦٧ من جريدة هافار، أنه، هو وغيره من الزعماء الصهاينة، توصلوا إلى نتيجة مفادها أنه "لا يوجد مكان لكلا الشعبين (العربي واليهودي) في هذا البلد". وأن تحقيق الأهداف الصهيونية يتطلب تفرغ فلسطين، أو جزء منها، من سكانها، وأنه ينبغي لذلك نقل العرب، كل العرب، إلى الدول المجاورة. ويعد إتمام عملية نقل السكان هذه مستممك فلسطين من استيعاب الملايين من اليهود.

نشرت مجلة الجيوش كرونكل، في ١٣ أغسطس ١٩٣٧، وثيقة، وقها وايزمان بالحروف الأولى من اسمه، تدل على أن الزعيم الصهيوني كان يرى أن نجاح مشروع التقسيم يتوقف على مدى إخلاص الحكومة البريطانية للتوصية الخاصة بنقل السكان. ولا يختلف آرثر روبين مدير دائرة الاستيطان الصهيوني كثيراً عن ذلك. فقد اقترح منذ مايو ١٩١١ "تحويلاً محدوداً" للفلاحين العرب

الذين سيُجرحون من أملاكهم إلى منطقتي حلب وحمص في شمال سوريا.

ولم تكن خطة نقل المواطنين اليهود مقصورة على أولئك الذين استوطنوا الأرض من أجل أغراض رأسمالية دينية، أو لأسباب قومية عادية، بل كانت أيضاً خطة تنبأها أولئك الذين استوطنوا فلسطين لكي يقيموا فيها مجتمعاً مثالياً قوامه المساواة. وقد أبدى بوروخوف، أبو اليسار الصهيوني، وعياً ملحوظاً بحقيقة أن الحل الصهيوني، الذي يتلخص في نقل اليهود وتوطينهم في أرض خاصة بهم، لا يمكن أن يتم "بدون تضال مرير وبدون قسوة وظلم وبدون معاناة البريء والمذنب على السواء".

وقد وصف الكاتب الإسرائيلي موشي سميلانسكي ما تصوره اجتماعاً للرواد الصهاينة الاشتراكيين، في عام ١٨٩١، حيث تم توجيه بعض الأسئلة الخاصة بالعرب:

- "إن الأرض في يهودا والحليل يحتلها العرب".
- "حسنًا ستأخذها منهم".
- "كيف؟" (صمت).
- "إن الثوري لا يوجه أسئلة ساذجة".
- "حسنًا، إذن، أيها الثوري، قل لنا كيف؟".

وجامت الإجابة في شكل عبارات واضحة لا لبس فيها ولا إبهام: "إن الأمر بسيط جداً. سنزجهم بفارقات متكررة حتى يرحلوا... دعهم يذهبوا إلى ما وراء الأردن". وعندما حاول صوت قلن أن يعرف ما إذا كانت هذه ستكون النهاية أم لا، جاءت الإجابة، مرة أخرى، محددة وقاطعة: "حالا يصبح لنا مستوطنة كبيرة هنا، سنستولي على الأرض وستصبح أقوىاء وعندئذ سنولي الضفة الشرقية اهتمامنا وسنطردهم من هناك أيضاً، دعهم يعودون إلى الدول العربية".

ثمة رؤية إحلالية صهيونية واضحة لها منطقتها الواضح الحتمي، تمحوتت إلى خطة لحل مشكلة الصهاينة الديموجرافية (التي تشبه مشكلة الإنسان الأبيض الديموجرافية في جميع الجيوب الاستيطانية) وهذه المشكلة عادة ما يُطرح حل نهائي جذري لحلها، وقد تتأرجح بين حد أقصى (الترانسفير الكامل أو الإبادة الجسدية الكاملة) أو حد أدنى، خلق أغلبية من المنصر السكاني الجديد. المتحرك هو الحدان الأعلى والأدنى، أما الثابت فهي رؤية الترحيل والإحلال. وبين سنتي ١٩٣٧ و١٩٤٨، صيغت وثقتان عدة خطط ترحيل صهيونية، منها: خطة سومكين للترحيل القسري (سنة ١٩٣٧)، وخطة فايتس للترحيل (ديسمبر ١٩٣٧)، وخطة بونيه

بقليل من التشجيع من جانب السكان الأصليين.. وقد يكون ذلك مدعاة للحرز. ونحن اليهود لن نشذ عن القاعدة". وفي خطابه أمام اللجنة الملكية لفلسطين، عام ١٩٣٧، قال جابوتنسكي "إن أمة كأمكم، عريقة في مجربتها الاستعمارية العملاقة، تعرف بكل تأكيد أن المشروع الاستعماري لم ينتج دون نزاعات مع السكان.. (ولنا يجب) السماح لليهود بإقامة حرس خاص بهم، مثل الأوربيين في كينيا". ويعد عام من ذلك التاريخ، وخلال اجتماع فرع منظمة بياتر في بولندا-وهي منظمة عسكرية صهيونية- لعب مناحم بيجين، تلميذ جابوتنسكي المخلص، دوراً مؤثراً وفعالاً في تغيير بين الولاء لتيضمن قسماً بالاستيلاء على الوطن اليهودي بقوة السلاح. وقد تولى بيجين زعامة المنظمة عام ١٩٣٩.

ومن المعروف أنه مع بداية هذا القرن كان الشباب، من عمال صهيون الذين استوطنوا فلسطين يسرون مسلحين بمهني كبيرة وبعضهم يسير حاملاً مدى ومسلماً. وفي عام ١٩٠٧ تأسست منظمة عسكرية صهيونية سرية شعارها "لقد سقطت يهودا بالدم والنار وستنهض بالطريقة نفسها". وقد تحوّل اسم هذه المنظمة عام ١٩٠٩ إلى منظمة الهاجاناه. وقد أسقطت الهاجاناه وهي الذراع العسكري للوكالة اليهودية، وللمنظمة الصهيونية العالمية، الشعار الإرهابي آف الذكر. ولكن الأرجون، التي كان يتراشها مناحم بيجين، احتفظت به. وقد اتخذت الأرجون-رمزاً لها- يداً تمسك بندقية فوق خريطة فلسطين وشرق الأردن، أيضاً، نقش تحت هذه الكلمات: "هكذا فقط"، وفي سنة ١٩٤٨ اندمجت كل من الهاجاناه، والأرجون لتكوّنا جيش الدفاع الإسرائيلي. ومن المستحيل أن يكون كل هذا قد فات على بن جوريون، وقد كان واحداً من أهم المخططين الأساسيين في مخطط الاستيطان والتوسع الصهيوني.

وخلال السنوات الأولى للاستيطان الصهيوني تم تخصيص المستوطنات التعاونية الزراعية بمعدات بداية، تمكّنت فيما بعد إلى التاكتيك المسمى "البرج والسيور". وبعد عام ١٩٤٨ أصبحت إسرائيل كلها "الدولة القلعة" أو "الجيش المسلح". وقد تنبأ جابوتنسكي بهذا الوضع حينما قال إن "سوراً حديدية من القوات المسلحة اليهودية سيقوم بالدفاع عن عملية الاستيطان الصهيوني". وبعد إنشاء الدولة الصهيونية، أصبح الحديث عن نقل (تواشير) العرب عفاً ولكنه لم يمت قط، إذ لا تزال مشكلة إسرائيل السكانية قائمة، وخصوصاً أن المصادر البشرية للهجرة الاستيطانية آخذة في الجفاف.

(يوليو ١٩٣٨)، وخطة رابين (يونيو ١٩٣٨)، وخطة الجزيرة (١٩٣٨-١٩٤٢)، وخطة إدوارد نورمان للترحيل إلى العراق (١٩٣٤-١٩٤٨)، وخطة بن حوريون (١٩٤٣-١٩٤٨)، وخطة يوسف شختمان للترحيل القسري (١٩٤٨)، وأثناء الفترة نفسها ألّفت ثلاث لجان ترحيل، نطت بها مهمة مناقشة وتصميم الطرق العملية لترويج خطط الترحيل: للجنة الأولى والثانية الوكالة اليهودية (١٩٣٧-١٩٤٢)، أما اللجنة الثالثة فقد ألّفتها الحكومة الإسرائيلية سنة ١٩٤٨.

والثابت واضحة والخطة ليست أقل وضوحاً، والآلية في مثل هذه التجارب الاستيطانية الإحالية معروفة، فالبحر لا يترك أرضهم هكذا، ولا يطرون غسماهم ويتسلّون من الأرض ويختفون، كما كان يتمنى زانجويل، ولا بد من استخدام القوة والعنف. ومع هذا لا تغتأ الدعاية الصهيونية تنفي عن نفسها تهمة العنف العسكري الموجه ضد العرب. بل إن بن جوريون بلغت به الجرأة أن يزعم أن كل مفكري الصهيونية العظماء لم يطرأ لهم على بال قط أن الحلم الصهيوني لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الانتصار العسكري على العرب. ولكن بن جوريون، بلا شك، قرأ رسالة هرتزل إلى البارون دي هرش، التي يحدّث فيها عن خطته لخلق البروليتاريا اليهودية المثقفة من قيادات وكوادر الجيش الصهيوني التي ستبحث وتكتشف ثم تستولي على الأرض، أي الوطن القومي. ولا شك في أنه سمع بخطاب زانجويل (في مانشستر في أبريل ١٩٠٥) الذي قال للصهاينة فيه: "لا بد أن تُعد أنفسنا لإخراج القبائل [العربية] بقوة السيف كما فعل أبائنا، أو أن نكابد مشقة وجود سكان أجانب كثر، معظمهم من للمحمدين" (أي المسلمين). ولا بد أنه قرأ ما كتبه أهرون أهرنسون عن ضرورة "إخراج الزمارعين العرب بالقوة". وبعد وفاة هرتزل، وأصل صديقه نورودو الدفاع عن العنف العسكري، فاقترح تعبئة جيش فخيم، قوامه ٦٠٠,٠٠٠ يهودي للذهاب إلى فلسطين حتى يفرغ نفسه، بوصفه أغلبية سكانية على الفلسطينيين. وقد كان الزعيم الصهيوني العمالي جوزيف ترومبلدور أكثر تواضعاً، إذ اقترح تكوين جيش قوامه ١٠٠,٠٠٠ فحسب.

أما جابوتنسكي، الوريث الحقيقي لفكر هرتزل، فقد رسم خطة لخلق أغلبية يهودية قومية في فلسطين، وسماها "مشروع نورودو". وعندما حذر أحد الصهاينة الألمان من نشوب حرب شاملة مع العرب، سخر جابوتنسكي منه، ثم ضرب أمثلة استقلالها من تاريخ الاستعمار الغربي في أفريقيا وآسيا: "إن التاريخ يعلمنا أن كل المستعمرين قولوا

### هرد وقل (تولاسفير) الفلسطينيون

إن إخراج فلسطين من سكانها هدف صهيوني، وضرورة يحتمها منطق الأسطورة والعنف الإرهابي الصهيوني. ولكي يحقق الصهاينة مخططهم تبنا تكتيكات مختلفة، فلم يكن العنف المسلح الوسيلة الوحيدة، وإنما استخدموا وسائل أخرى أيضاً. وقد اتهم عالم الاجتماع البولندي اليهودي، لودفيج جومبولفيتش، هرتزل بالسذاجة السياسية، ثم طرح عليه سؤالاً بلاغياً: "هل تريد أن تؤسس دولة بدون عنف مسلح أو مكر؟ هكذا... بالتقسيط المريح؟". ومن المؤكد أن العنف المسلح والمكر هما الأداة التي استخدمتهما الصهاينة. ويتمثل المكر في نشر الدهر والإرهاب بين العرب، أما العنف فيتمثل في تهريضهم للإرهاب الفعلي. ويمكن القول بأن الإرهاب الصريح ضد الفلسطينيين قد استخدم قبل ١٩٤٨، ثم خلال فترة الحرب كلها، أما نشر الرعب بين السكان، أي الحرب النفسية، فقد تصاعدت حدتها في المرحلة الأخيرة. وليس لهذا التمييز بين العنف المسلح والمكر أية أهمية، إلا من الناحية التحليلية البحتة، حيث إن الأسلوبين متداخلان، بل إنهما، في الواقع، مجرد عنصرين في مخطط واحد متكامل. ففي حالة مذبحه دير يامسين، على سبيل المثال، حرص الصهاينة حرصاً شديداً على إطلاع جميع الفلسطينيين على الحادثة، ليقوموا من خلاله بفرض الخوف والهلع في القلوب.

وكان أكثر أساليب الحرب النفسية شيوعاً هو أسلوب استخدام مكبرات الصوت والإذاعات لخلق جو من الدهر بين سكان قضي على قياداتهم أثناء الثورات المتكررة السابقة، ولا سيما بعد قمع ثورة عام ١٩٣٦ ضد الاحتلال البريطاني. وعلى سبيل المثال، فقد حذر راديو الهاجاناه العرب، يوم ١٩ فبراير عام ١٩٤٨، من أن الزعماء العرب سيتجاهلون أمرهم. وفي الساعة السادسة من مساء يوم ١٠ مارس أذاع الراديو أن "الدول العربية تتآمر مع بريطانيا ضد الفلسطينيين". وفي الساعة السادسة من مساء يوم ١٤ مارس عام ١٩٤٨ أذاع الراديو "إن سكان يافا في حالة دهر كبيرة" إلى درجة أنهم ظلوا داخل منازلهم. وأشار الكاتب اليهودي هاري ليفين في مذكراته إلى البيان، الذي كان قد سمعه يوم ١٥ مايو أثناء إذاعته من عربات مكبرات الصوت الصهيونية باللغة العربية، والذي كان يحث العرب على "مغادرة الحي قبل الساعة الخامسة والربع صباحاً"، ثم نصحهم بقوله: "ارحموا زوجاتكم وأطفالكم، واخرجوا من حمام الدم هذا... اخرجوا من طريق أريحا، الذي ما زال مفتوحاً. وإن مكثتم هنا، فإنكم بذلك ستجلبون على

أنفسكم الكارثة"، وقد تجوكت أيضاً مكبرات الصوت التابعة للهاجاناه في جميع أنحاء حيفا، تهدد الناس، وتعهم على الفرار مع أسرهم (وذلك وفقاً لما جاء في كتاب المؤلف الصهيوني جون كيمشي الأحمدة السبعة المتهاجرة).

إن الإشارات المتكررة إلى الكوارث المتوقعة والانهايار الوشيك هي من الموضوعات الأساسية التي ركزت عليها إذاعة الهاجاناه، ومكبرات الصوت التابعة لها، في المناطق الأهلة بالسكان العرب. وثمة موضوع آخر تكرر في الحرب النفسية التي شنها المستعمرون الاستيطانيون، هو خطر انتشار الأوبئة الوشيك. ففي الساعة السابعة والنصف مساء يوم ٢٠ مارس ١٩٤٨ بدأت الإذاعة الصهيونية في إذاعة بيان باللغة العبرية جاء فيه: "هل تعلمون أنه يُعتبر واجباً مقدساً عليكم أن تطفئوا أنفسكم على وجه السرعة ضد الكوليرا والتيفوس وما شابه ذلك من الأمراض، حيث إن من المتوقع انتشار مثل هذه الأمراض في شهري أبريل ومايو بين العرب في التجمعات الحضرية". وقد تم استخدام الموضوع نفسه يوم ١٨ فبراير عام ١٩٤٨، عندما أكدت السلطات الصهيونية، عن طريق الراديو، أن المتطوعين العرب "يحملون وباء الجدري"، وأصافت تقول، يوم ٢٧ فبراير، "إن الأطباء الفلسطينيين قد أخذوا يفرون".

ويقدم إيجال ألون، وزير الخارجية الإسرائيلية السابق، تقريراً في كتاب المبالغ عن مساهمته في تكتيكات الإرهاب: "جمعت جميع العمدة اليهود، الذين لهم صلة بالعرب في مختلف القرى، وطلبت منهم أن يهيموا في أذن بعض العرب بأن قوة عسكرية يهودية كبيرة وصلت إلى منطقة الجليل، وأنها ستحرق سائر قرى منطقة الحولة. وينبغي عليهم أن يقتربوا على هؤلاء العرب، بصفتهم أصدقائهم لهم، الهرب، حيث ما زال هناك وقت لتنفيذ ذلك". وشرح ألون كلامه بقوله: "وانتشرت الشائعة في جميع مناطق الحولة بأن الوقت قد حان للفرار، وبلغ عدد الهايرين آلافاً لا تُحصى. وبذلك حقق التكتيك هدفه تماماً... وتم تنظيف المناطق الراضعة". وكلمة "تنظيف" مناسبة جداً للتعبير عما يدور في ذهن الاستعماري الاستيطاني الإحلالي الذي لم يُرد الأرض فحسب، وإنما أراد تفريقها من سكانها. (وهي الكلمة نفسها التي استخدمها الصرب في حديثهم عن إبادة أهل البوسنة من المسلمين).

هذا من أساليب الحرب النفسية، أو أساليب المكر التي اتبعتها الصهاينة، وهي، بلا شك أساليب كانت مبتكرة. ولكن للملاحظ للوضوحى لا يملك إلا أن يشهد بأن العقل الصهيوني بمقدوره اللامتناهية على الإبداع في مجال العنف المسلح أو الإرهاب، قد

أشار الجنرال دايان في مذكراته إلى أن الكثير من الرجال الذين كانوا يعملون مع وينجيت "قد أصبحوا ضباطاً في الجيش الإسرائيلي، الذي حارب العرب وهزمهم". وأوضح دايان أن الذين استفادوا من معرفة وينجيت وتكتيكاته لم يكونوا مساعديه المباشرين فقط بل إن كل قائد في الجيش الإسرائيلي حتى اليوم هو تلميذ من تلاميذ وينجيت: "لقد أعطانا التكتيك الذي نسير عليه اليوم، وكان هو الإلهام الذي نستوحي منه تكتيكاتنا، لقد كان - بالنسبة لنا - الدنيمركية التي تعطينا القوة".

استفادت قوات الغزو الصهيونية من فكر وينجيت الإرهابي العسكري قبل ١٩٤٨ ويعدّها (فكرة الفصيرة للمجهضة على سبيل المثال)، ولكن ما يهنا هنا هو الغارات الليلية التي كانت تشنها الهاجاناه والبالاخ عام ١٩٤٨. فقد أشار دايان إلى أن الهاجاناه والبالاخ كانتا تشبان هذا النوع من الغارات خلال عام ١٩٤٨. وكما أشار المؤرخ اليهودي أرييه يتشاكى فإن التكتيكات كانت شديدة البساطة: "هجوم على قرية العدو، ثم تدمير أكبر عدد ممكن من المنازل". وكانت النتائج بسيطة بالمثل: "مصرع عدد كبير من المسنين والنساء والأطفال في أي مكان تواجه فيه القوة التي تشن الهجوم أية مقاومة".

ولكن الهاجاناه أدخلت، على ما يبدو، بعض التحسينات المهمة على تكتيكاتها، ولا سيما في نهاية عهد الانتداب. ففي الهجوم على القرى المرمية كان رجال الهاجاناه يضعون، أولاً، ويهدون، شحنتان متفجرة حول المنازل المبنية من الحجارة، ويبللون إطارات النوافذ والأبواب بالبنزين. وبمجرد أن يتم تنفيذ هذه الخطوة، يفتحون نيرانهم، في الوقت الذي يبدأ انفجار الدنيمات فيحترق السكان النائمون حتى الموت.

وقد حلق حاييم وايزمان على نتائج الإرهاب والمكر الصهيونيين قائلاً: إن خروج العرب بشكل جماعي كان تبسيطاً لمهمة إسرائيل ونجاحاً مزدوجاً: انتصار إقليمي، وحل ديموجرافي نهائي. إن الأرض، بعد تخريبها من سكانها، أصبحت بلا شعب حتى يأتي الشعب الذي لا أرض له.

#### قانون العودة، قانون صهيوني أساسي

"قانون العودة" قانون صدر في إسرائيل عام ١٩٥٠ بمنح أي يهودي في العالم حق الهجرة إلى فلسطين وأن يصبح مواطناً فور وصوله. وقد صدر هذا القانون عن الكنيست الأول عام ١٩٥٠، وخضع لتعديل لاحق في أغسطس عام ١٩٥٤، وهو ينطبق

طوراً وجذراً في مجال العنف المباشر، أكثر من تعميده في مجال الفكر والحرب النفسية.

ولعل من أهم الشخصيات في مجال العنف المسلح الصهيوني غير اليهودي أورد وينجيت. ويمكننا أن نذكر هنا مساهماته في تدعيم تقاليد الإرهاب الصهيوني وتطويرها بما يتفق مع خصوصية الموقف في فلسطين. وقد نجح وينجيت في الحصول على موافقة القيادة البريطانية على تشكيل الفرقة الليلية، التي كان الهدف منها هجومياً وليس دفاعياً. فبدلاً من انتظار الهجوم العربي، طالب وينجيت بأن يقوم المستوطنون بتشكيل وحدات متحركة ليقوموا بالبحث عن العدو في أرضه خلال ظلمة الليل. والافتراضات هنا غريبة بعض الشيء، إذ تفترض أن الفلاحين الفلسطينيين، داخل فلسطين نفسها، يمكن أن يكونوا في حالة "هجوم" في أي وقت من الأوقات. ففي تصوري أنهم ظالموا في فلسطين، فهم في حالة دفاع مشروع عن النفس، ولكن إذا ما عدنا للتصورات الصهيونية والاسترجاعية فإننا نجد أن الأغيار الذين يقطنون فلسطين هم معتمدون، بالضرورة. وقد اعترض بعض أعضاء الهاجاناه على خطط وينجيت خشية أن يؤدي الموقف الهجومي المقترح إلى زيادة حدة التوتر العلاقات بين المستوطنين الصهاينة وجيرانهم العرب. بيد أن وينجيت أصر على موقفه، وتم تشكيل الفرقة الليلية.

وكانت العمليات العسكرية تبدأ عادةً بأن يطلق وينجيت بعض العيارات النارية على إحدى القرى العربية، فيستفز العرب بذلك ويردون بإطلاق الطلقات النارية. وحينما يتجمع العرب بحثاً عن المهاجمين، يتم حصارهم بسرعة. وفي إحدى الغارات قتل الصهاينة، تحت قيادة وينجيت، خمسة من تسعة من العرب الذين ذهبوا يبحثون عن المهاجمين، وأسر الأربعة الآخرين. وقام وينجيت بتهمة أعضاء فرقته في "هدوء وسكون"، ثم بدأ التحقيق مع العرب بشأن أسلحتهم للتحية. وعندما رفض العرب الإدلاء بأية معلومات عنها، اتحن وينجيت وتناول حفنة من الرمال والزلط من الأرض وأرغم أول عربي على مضئها ودفع بها في حنجرته حتى كادت أن تختنق "وتزحف روحه". ولكن السرب مع هذا لم يستسلموا. وهنا انتهج الصهيوني غير اليهودي أسلوباً آخر، إذ التفت إلى أحد اليهود وأشار إلى العربي قائلاً: "أطلق الرصاص على هذا الرجل". فتردد اليهودي، في بادئ الأمر، ولكن وينجيت قال: في صوت يشوبه التوتر "ألم تسمع؟ أطلق الرصاص عليه". فقام المستوطن الصهيوني - مثلاً - بإطلاق الرصاص على العربي، واضطر المسجونون العرب الآخرون إلى أن يتكلموا في النهاية. وقد

وأعدائها، وسلطتها محصورة في سكانها ولكن أبوابها مفتوحة لكل يهودي حيث وجد. وأكد بن جوريون أن قانون العودة هو التعبير القانوني عن الرؤية الصهيونية (من هنا وصفنا لقانون العودة بـ «الصهيوني»).

وفي مارس عام ١٩٧٠، أدخل الكنيست تعديلاً جديداً على القانون، عقب نشوب أزمة وزارية متكررة الحدوث حول تعريف اليهودي. وتضمن التعديل أن اليهودي هو «المولود لأم يهودية أو المهتدي إلى الدين اليهودي والذي لا يدين بدين آخر». كما نص على أن تُمنح الجنسية الإسرائيلية بصورة آلية لجميع أفراد الأسرة المهاجرة من غير اليهود.

وعُدّل قانون العودة فيما بعد، ووفقاً لهذا التعديل لا تُشترط الإقامة في إسرائيل أو إتقان اللغة العبرية أو حتى التنازل عن الجنسية الأخرى، ويكفي للاستفادة بقانون العودة أن يعرب المهاجر على نيته في الاستقرار في إسرائيل.

وقد قارن كثير من الكتاب اليهود والإسرائيليين بين قانون العودة والقوانين النازية. فعلى سبيل المثال، أعرب الأستاذ الإسرائيلي د. كونفليس- خلال النقاش الذي دار قبل الموافقة على قانون العودة- عن مخاوفه من احتمال مقارنة هذا القانون بالقوانين النازية، ما دام يُجسّد مبدأ التمييز بين الأفراد على أساس ديني أو عرقي.

وفي مقارنة عقدها ورفن جراس بين قانون العودة والقوانين النازية، بين أن قانون العودة يمنع امتيازات الهجرة لأي يهودي بموجب تعريف قوانين نورمبرج: أي أن يكون جده يهودياً. يؤكد حاييم كوهين، الذي كان قاضياً بالمحكمة العليا في إسرائيل أن «من سخرية الأقدار المروعة أن تُستخدَم الأطروحات البيولوجية والمنصرفة نفسها التي رُوّج لها النازيون وأوحت لهم بقوانين نورمبرج الشائنة، كأساس لتعريف الوضع اليهودي داخل دولة إسرائيل».

وهناك، على الأقل، حالة واحدة معروفة، قامت فيها السلطات الدينية في إسرائيل بالرجوع إلى السجلات النازية، لتأكيد من الهوية المنصرفة الدينية الإثنية لأحد المواطنين الإسرائيليين. ورغم أن قانون العودة هو الإطار القانوني للإحالة والتوسعية والمنصرفة الصهيونية، وهو مصدر الهوية اليهودية المزعومة للدولة الصهيونية (ومن ثمّ فهو أساس عزلتها وعدائها لجيرانها)، ورغم أن أعداد اليهود التي ترغب في «العودة» إلى إسرائيل أخذت في التناقص (ومن هنا الضغط على اليهود السوفيت للهجرة إلى إسرائيل)، فإن جميع اتفاقيات ومعاهدات السلام لم تتعرض له من قريب أو بعيد.

الافتراض الصهيوني القائل بأن اليهود «شعب بلا أرض»، شعب عضوي تُهيّ قسراً من وطنه فلسطين منذ ألفي عام. ولكن هذا الذي لم يؤثر في أعضاء هذا الشعب، فذليلهم- حسب التصور الصهيوني- مرتبطون عضواً ارتباطاً تاماً بوطنهم ويريدون «العودة» إليه لينهوا حالة الشتات ولحققوا وحدة الشعب اليهودي بأرضه اليهودية. ومن هنا تسمية القانون بـ «قانون العودة».

يعني هذا الافتراض أيضاً أن فلسطين «أرض بلا شعب»، وأنه إن وجد شعب فيها في عشرات القرون الماضية فهو وجود عرضي مؤقت ولا يُضفي على أعضاء هذا الشعب أية حقوق ثابتة، إذ إن اليهود وحدهم لهم حقوق عضوية مطلقة في أرض فلسطين، أو إرثس إسرائيل، كما يُقال في الأدبيات الصهيونية والإسرائيلية واليهودية.

لكل هذا نص قانون العودة صراحة على حق كل يهودي في الهجرة أو العودة إلى إسرائيل (بعد آلاف السنين «من الغياب المؤقت»)، وأُنكر بشكل ضمني هذا الحق على الفلسطينيين الذين هاجروا من أرضهم عام ١٩٤٨ حتى يبقى للجال الجيوي لليهود وللدولة اليهودية. خالياً من العرب. ونص القانون على حق كل يهودي في الهجرة إلى إسرائيل ما لم يكن وزير الداخلية متفقاً بأن طالب الهجرة يمارس نشاطاً موجهاً ضد اليهود، أو يمكن أن يضر الأمن والصحة العامة للخطر، أو أن له ماضياً إجرامياً. وتضمن مواد هذا القانون الفريد حق اليهودي، في حالة رفض هجرته لغير الأسباب السابقة، في اللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإجبار السلطات على السماح له بذلك حتى لو ظل مواطناً اجنبياً على أرض دولة أخرى. كما تمنح القانون الأشخاص الذين يدخلون إسرائيل بموجب الجنسية وحقوق المواطنة على الفور.

وبموجب المادة الرابعة من قانون العودة، يُعتبر كل يهودي هاجر إلى فلسطين (قبل سريان القانون) وكل يهودي مولود فيها (قبل سريانه أو بعده) شخصاً جاء إلى فلسطين بصفة «مهاجر عائد». ورغم أن هذا القانون قانون هجرة وليس قانون جنسية، فإن اعتماد جوهره في قانون الجنسية الإسرائيلية جعل منهما كلاهما متكاملًا.

وقد أشار بن جوريون إلى طبيعة قانون العودة إيان عرضه على الكنيست، حيث ذكر أن هذا القانون لا يمنح اليهودي «الحق» في الهجرة إليها، فهذا الحق كامن في كل يهودي باعتباره يهودياً، وإنما يهدف القانون إلى تحديد طابع الدولة الصهيونية وهدفها الفريد، فهذه الدولة تختلف عن بقية دول العالم من حيث عناصر قيامها



فهي جزء يُوظَّف وموضوع يُستخدَم. ولذا، حينما تُعَثَّر التحديث في روسيا وشرق أوروبا، طُرحت فكرة تهجير اليهود ونقلهم كحل للمسألة اليهودية.

٢ - وما ساعد على جعل فكرة نقل اليهود مطروحة دائماً تصوراً الغرب لهم وتصوّرهم هم لأنفسهم أحياناً كجزء من تاريخ يهودي مستقل عن التاريخ الأوروبي، وبالتالي فهم ليسوا جزءاً من أوروبا، وإن تواجدوا فيها فهم متواجدون على الهامش وحسب وبشكل عرضي مؤقت، وهي فكرة دعمها وضعهم الهامشي في العصور الوسطى.

٣ - ارتبط اليهود دائماً بفكرة الخروج من المنفى (مصر - بابل) والتغلغل في كنعان (فلسطين)، وهو ما يوحي بأنهم دائماً في حالة خروج من المنفى (أوروبا) وفي حالة ارتباط عضوي دائمة بفلسطين.

٤ - ولا شك في أن الرؤية الدينية المسيحية البروتستانتية الحلولة روية حرفية ترى اليهود كياناً مستقلاً له تاريخ مستقل هو في جوهره امتداد للتاريخ التوراتي، وهي رؤية ترى أن روايات العهد القديم وأساطيره لا تزال لها دلالتها الحرفية ومصداقيتها «الآن وهنا». ومن أهم هذه الأساطير أسطورة الخروج من مصر. بل إن التاريخ اليهودي يبدأ، حسب هذه الرؤية، بهذا الخروج ويصل ذروته بعد الاستقرار في فلسطين، ثم يأتي بعد ذلك التهجير إلى بابل العود منها، ثم الخروج من القدس بعد سقوط الهيكل والأمل في العود. ودخل هذا الإطار الأسطوري أصبحت مسألة نقل اليهود مطروحة على مستوى الوجدان الديني (المسيحي واليهودي).

٥ - خلقت صهيونية غير اليهود (بدياجاتها المختلفة) المناخ الملائم لعملية النقل هذه، وقد تسربت هذه الرؤية إلى اليهود بكل حريفاتها بحيث بدأت قطاعات من اليهود تنظر لأعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم شيئاً يمكن نقله.

٦ - أدّى تدهور الدولة العثمانية و بروز أهمية فلسطين الاستراتيجية إلى زيادة الاهتمام بنقل اليهود نظراً لأرباطهم بفلسطين في الوجدان الغربي.

٧ - يبدو أنه كان ثمة وهم أن فلسطين يمكن شراؤها، وهو موضوع يتكرر في الكتابات الصهيونية. وقد ذكر أحد المؤرخين الصهاينة أنه، في تلك الفترة، قامت أمريكا بشراء فلوريدا من إسبانيا والاسكان في روسيا ولويزيانا من فرنسا. وهذا تعبير عن علمته الحيز والمكان بشكل عام.

ككل هذا، يمكن القول بأن عملية نقل اليهود كانت مطروحة على الوجدان الغربي ولم تكن مسألة بعيدة عن الأذهان، وهو ما أدّى إلى

بل طلب من منظمة التحرير الفلسطينية أن تلغي بنوداً أساسية في ميثاقها، بينما لم يطلب أحد من إسرائيل أن تلغي قانون العود.

ونحن نرى أن قانون العود أهم تجسد للاستيطانية الإحلالية الصهيونية، أي أهم تجسد لجوهر الصهيونية. ولا يوجد حل إلا بمحو هذا الجوهر، أي نزع الصبغة الصهيونية عن الكيان الصهيوني. ويمكن أن يأخذ هذا المطلب المجرّد شكلاً إيجابياً معيّناً من خلال إما إلغاء قانون العود أو أنسته بمعنى أن يطبق على كل من الفلسطينيين واليهود دون تمييز، وأن يكون المقياس الوحيد حاجة فلسطين المحتلة إلى كثافة بشرية ومقدورها الاستيطانية.

## ٥- التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية

### الترانسفير (التهجير) الغربي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية

إن انتقال (هجرة) إنسان من وطن إلى أي مكان آخر عملية بالغة القسوة، فعلى هذا الإنسان أن يقتلع نفسه من جذورها ويستقر في مكان آخر، ويغيّر نمط حياته بل منظومته القيمية أحياناً. وعملية نقل الإنسان قسراً (تهجير أو ترانسفير) مسألة وحشية. ومع هذا، يمكن القول بأن الحضارة الغربية الحديثة حضارة توجد داخلها إمكانية كاملة للهجرة والتهجير، فهي حضارة الترانسفير المستمر: أن ينتقل الإنسان بنفسه دائماً، ويقوم بنقل الآخرين.

والحضارة الغربية الحديثة تنظر لأعضاء الجماعات اليهودية باعتبارهم مادة بشرية تُنقل وتُوظَّف، لا يختلفون عن أية مادة بشرية أخرى. ومع هذا، فإن ثمة عناصر خاصة بالجماعات اليهودية جعلتهم عُرضة للنقل (الترانسفير) أكثر من غيرهم من العناصر البشرية:

١ - حلت أوروبا مشكلة أعضاء الجماعات اليهودية منذ العصور الوسطى عن طريق طرد اليهود من إنجلترا ثم فرنسا وإيطاليا وألمانيا إلى أن استقر بهم المقام في بولندا وروسيا. وقد كانت عملية الطرد تتم في إطار أنهم جماعة وظيفية حركية يمكن توظيفها في أي مكان، فالجماعة الوظيفية لا ترتبط بوطن وأما بوظيفة. وحينما بدأت الحركة الاستعمارية الاستيطانية الغربية أصبح يهود أوروبا جزءاً لا يتجزأ منها، وتوجهت حركة الهجرة اليهودية حينما توجّه الاستعمار الاستيطاني الغربي. وهذا يعود بطبيعة الحال إلى أن اليهود أعضاء في جماعة وظيفية تتسم بالحركية وينظر لها المجتمع نظرة محايدة،

ذروة أخرى عام ١٩٦٧ وهكذا. ولا يزال التهجير القسري للعرب مستمراً حتى الوقت الحاضر إما عن طريق "تشجيع" العرب على ترك فلسطين أو إرهابهم أو طردهم بموجب قرار من الحكومة الإسرائيلية. ولكن ما لا يدركه الكثيرون هو أن الصهيونية كانت وما زالت حركة مبنية أيضاً على تهجير اليهود، فهي حركة توطيئة استيطانية، كما أن تدفق المادة البشرية القتالية على المستوطن الصهيوني مسألة أساسية وحيوية بالنسبة له حتى يستمر في الاضطلاع بوظيفته القتالية. ولذا، نجد أن الحركة الصهيونية كثيراً ما تلجأ إلى عملية تهجير قسرية لبعض يهود العالم.

وتبدأ عملية التهجير القسري بمحاولة غلق ما يمكن تسميته «الصهيونية البنوية» أي الصهيونية التي تتجاوز المشروع المعلن والشعارات المطروحة لتخلق وضعا (بنوياً) يجعل استمرار أعضاء الجماعات اليهودية في الحياة في أوطانهم صعباً ويجعل رفضهم الصهيونية شبه مستحيل. وأولى هذه المحاولات كانت، وعد بلفور حيث سمى الصهاينة إلى استخدام عبارة «العرق اليهودي» بدلاً من «الشعب اليهودي» حتى يجعلوا كل يهودي، شاء أم أبى، عضواً في هذا الشعب، إذ إن الانتماء العرقي لا يترك مجالاً لاختيار، ومن ثم تسقط صفة المواطنة عن يهود العالم فيضفون إلى الهجرة.

وقد أخذ التهجير شكل التعاون مع القوى المعادية لليهود (فون بلفينغ، وزيرو داخلية روسيا القيصرية، وبتلورا، الزعيم الأوكراني، وأخيراً النظام النازي نفسه) وتوقيع معاهدة الهيمفرا (أي التهجير أو الترانسفير). وتأخذ محاولة التهجير أيضاً شكل إغلاق باب الهجرة في العالم أمام أعضاء الجماعات اليهودية بحيث يتجهون، شاءوا أم أبوا، إلى أرض الميعاد. وينطبق هذا على يهود روسيا السوفيتية حيث تحاول المنظمة الصهيونية تحويل الهجرة التلقائية إلى الولايات المتحدة إلى تهجير قسري إلى إسرائيل عن طريق إغلاق باب الولايات المتحدة أمامهم وفتح أبواب إسرائيل، ومنع المنظمات اليهودية من مساعدة اليهود السوفيت المهاجرين إلى الولايات المتحدة.

ويمكن أن نرى هجرة يهود العالم العربي، وخصوصاً يهود العراق، على أنها عملية تهجير قام بها الصهاينة بخلقهم الظروف الموضوعية والبنوية التي اضطرت أعضاء الجماعة اليهودية إلى الهجرة، مثل وضع القنابل في المبد اليهودي في العراق أو تجنيد بعض يهود مصر لوضع قنابل في السفارات الأجنبية، وهو ما أدى إلى تدهور وضع الجماعات اليهودية في مصر. وغني عن القول أن الخطاب الصهيوني، حينما يتحدث عن التهجير (الترانسفير)، يتحدث عن العرب وحسب.

ظهور الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. هذا لا يعني أن العوامل التي أسلفنا الإشارة إليها هي التي أدت إلى نقل اليهود وتهجيرهم، فمثل هذا القول بسيط ساذج ومخل يسقط في السببية البسيطة. وكل ما نقوله هو أن هذه العوامل خلقت المناخ العاطفي الذي يسمح بتقبل مثل هذه الفكرة الوحشية الهمجية. وقد طرح مشروع نقل اليهود بشكل جماعي من رومانيا، وقد استحسنه القنصل الأمريكي في بخارست وعارضه زعماء الجماعة اليهودية هناك.

ولكن الصهيونية بين اليهود قامت بتهديد الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة حتى أصبح من اليسير على أعضاء الجماعات اليهودية استبجانها وأصبح الترانسفير مسألة مطروحة داخل وجدانهم.

الترانسفير (التهجير) الصهيوني لبعض أعضاء الجماعات اليهودية يبرر التهجير في العادة عن نقل جماعة سكانية من مكان إلى آخر بدون سعي منها أو بدون موافقتها، وذلك لأسباب تختلف باختلاف الزمان والمكان، وهو يختلف عن الهجرة التي تتم بإرادة المهاجر. ويُشار إلى التهجير أحياناً بأنه «ترانسفير» أي «نقل». ويمكن القول بأن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة هي في جوهرها عملية نقل (ترانسفير) لجموعة من المصلحات والمفاهيم الدينية من مستواها الديني والمجازي إلى المستوى الزمني المادي الحرفي (وهذه سمة أساسية في الخطاب الحزلي التجسدي حيث تحول الكلمة إلى مادة ويتحوّل الدال إلى مدلول ويتداخل المطلق والنسبي). فالشعب المختار، حسب المفهوم الديني اليهودي، جماعة دينية تلتزم بجموعة من العقائد، فينقل هذا المفهوم من السياق الديني ليصبح شعباً بالمعنى العرقي أو يصبح مادة بشرية فاقصة. أما صهيون، وهي المكان الذي سيعود إليه الماشيح في آخر الأيام، فتصبح بقعة جغرافية في الشرق الأوسط ذات قيمة إستراتيجية واقتصادية يُعَصَّر لها النفاض البشري ويوطَّن ويُوظَّف فيها. والواقع أن عملية نقل المصلحات هذه من مستواها الديني والمجازي إلى المستوى الزمني والحرفي ينجم عنها ظهور صيغة تطوري على علميتي نقل سكاني:

١ - نقل اليهود من المنفى إلى فلسطين.

٢ - نقل الفلسطينيين من فلسطين إلى المنفى.

وقد بدأت عملية النقل السكاني الثانية، بشكل متقطع وغير منظم، في أواخر القرن التاسع عشر على يد الصهاينة التسليين، ثم استمرت بطريقة منهجية بعد وعد بلفور تحت رعاية حكومة الانتداب في النصف الأول من القرن العشرين، ثم وصلت ذروتها عام ١٩٤٨. واستمرت العملية بشكل منظم من قبل الدولة الصهيونية لتصل إلى

العراق وباقي الشعب العراقي - يتوزع منشورات في المعابد تحوي شعارات مهيجة، مثل "لا تنتشروا من المسلمين" متعمدين أن تصل هذه المنشورات إلى أيدي المسلمين. ونجحت الدعاية الصهيونية، إلى حد ما، في بفر الشقاق و"المرارة".

ويبدو أنه، برغم الجهود الصهيونية، فإن يهود العراق لم يكونوا معزولين تماماً عن وطنهم. فبعد النشاط الصهيوني الطويل في العراق، وبعد مظاهرات ١٩٤١ المؤسفة، استأنف اليهود العراقيون (بجذورهم الثانية في البلاد) حياتهم الطبيعية، فأقاموا حياً يهودياً. واستثمروا مبالغ ضخمة في مجال البناء في مدينة بغداد، ثم جاء قيام الدولة الصهيونية والهزيمة العربية، الأمر الذي أدى كما هو متوقع إلى تعقيد الأمور بالنسبة للجميع. فقد أعفى اليهود العراقيون، الذين كانوا يتولون مناصب تتطلب الاتصال بدول أجنبية، من مناصبهم. وباستثناء مثل هذه الحالات، فإن رد الفعل العراقي كان يتسم ببطئ النفس إذا ما أخذنا في الحسبان أبعاد الموقف.

ورغم النشاط الصهيوني المكثف داخل العراق، ورغم تورط بعض يهود العراق البارزين في هذا النشاط، فلم تنشأ حالة هستيريا شعبية من ذلك النوع الذي يجتاح الرأي العام عادة في زمن الحرب، وبصفة خاصة في أعقاب الهزيمة.

لقد كانت من الممكن أن تنتهي المناصب وقتها (سنة ١٩٤٨)، وكان من الممكن أن يستأنف يهود العراق حياتهم، بدرجات مختلفة من التوتر والثوابق، وكان الزمن كفيلاً يجعل الجروح تلتئم. غير أن الصهاينة كان لديهم مخطط مختلف عن هذا، فقد كانت هناك خطوات أساسية لابد من اتخاذها بهدف تحقيق الخلاص "لأمة وثلاثين ألف يهودي ولتحسين موقف إسرائيل، في الوقت نفسه، من حيث عدد السكان". ونحن نعرف من مصادر صهيونية أن حركة صهيونية سرية - مثل تلك التي كانت تعمل في مصر - قد تأسست في العراق سنة ١٩٤١. وأعطيت للمنظمة الجديدة (التي بدأت في تعليم الشبان اليهود كيفية استخدام الأسلحة النارية وتصنيع المتفجرات) اسم "حركة الرواد البابلين". وكونت الحركة السرية جيشاً شبه مستقل داخل العراق كانت له أسلحته ومجنوده.

شهدت بغداد عدداً من الحوادث سنة ١٩٥٠، فقد أُلقيت عبوة ناسفة داخل مقهى اعتاد المثقفون اليهود الاجتماع فيه، ثم انفجرت قنبلة في المركز الإعلامي للولايات المتحدة. ومرة أخرى، نجد أن هذا المركز كان مكاناً اعتاد الشبان - وبخاصة اليهود منهم - أن يجلسوا فيه ويقرءوا، وعندما انفجرت قنبلة ثانية في معبد ماسودا شيمتوف، أودى الحادث بحياة صبي يهودي، كما قُذِر

ولكن مع الهجرة السوفيتية الأخيرة ومع جفاف مصادر الهجرة البشرية للدولة الصهيونية ومع رفع شعارات مثل السوق الشرق أوسطية وعمليّة السلام فإن الدولة الصهيونية تلجأ إلى الإغواء أكثر من القسر.

### الخلاص الجبري

"الخلاص الجبري" مصطلح قمنا بصكه لوصف للحالات الصهيونية التي تهدف إلى غزو الدياسبورا، أي الجماعات اليهودية في العالم، لإرغام أعضائها على ترك أوطانهم والهجرة إلى إسرائيل، ذلك لأن هجرتهم هذه (تهجيرهم - ترانسفير) فيها خلاص لهم من التفي في أرض الأشجار. فالصهيونية تفرّض أنها تعرف ما فيه صالح أعضاء الجماعات اليهودية وأن يهود المنفى غافلون عما يحقّ بهم من أخطار مادية ومعنوية، ونظراً لغلغلتهم هذه فإنهم لا يُبدون حماساً كبيراً للهجرة إلى إسرائيل. وقد وصف أحد المسؤولين الإسرائيليين هذا الوضع بقوله: "إننا نجد أنفسنا مضطرين إلى سحب كل مهاجر جديد إلى إسرائيل وكأنه بقل حرون". وطالب بضرورة التدخل الجبري، أي ضرورة تخليص اليهود بالإكراه.

### إرهاب (ترانسفير) يهود العراق

من أهم العمليات الإرهابية التي قام بها الصهاينة ضد إحدى الجماعات اليهودية لإرغام أعضائها على الهجرة (الترانسفير)، وذلك لتحقيق الخلاص الجبري أو غزو الدياسبورا، وهي العملية التي دُبرّت ضد يهود العراق بعد إعلان الدولة الصهيونية. كان المجتمع العراقي يمر بحركة انتقالية في الأربعينيات، وكانت هناك صعوبات تكثفت حياة جميع الأقليات الدينية والعرقية هناك، وضمنها الأقلية اليهودية. ويهود العراق كانوا مؤمنين بأنهم عراقيون (أساساً) يرجع نسبهم إلى أيام النفي البابلي، وكان عدد كبير منهم يتمتع برخاء نسبي.

ورغم هذا السلام والاستقرار اللذين كانت تتمتع بهما الجماعة اليهودية، قرر الصهاينة جعل العراق هدفاً لنشاطهم. فأُسِّس أهارون ساسون (سنة ١٩١٩) جمعية في بغداد تُدعى "اللجنة الصهيونية". وأنشأت هذه المنظمة فروعاً لها في عدة مدن عراقية (نحو ١٦ فرعاً)، بل أرسلت وفداً عنها إلى المؤتمر الصهيوني الثالث عشر (١٩٢٣)، كما قامت بتنظيم جماعات شبانية لإعداد الشباب المهجرين وطبع عدة نشرات شهيرة بالعبرية والعربية، وأسست مكتبة صهيونية. وكان الصهاينة يقومون أحياناً - بفرص تسميم العلاقات بين يهود

للمليونير وروثيلد. وكان الطابع الاجتماعي العام للمستوطنات التي أنشأوها طابعاً رأسمالياً تقليدياً حيث كان اليهود يمثلون «استرقراطية زراعية مصغرة» يستغلون العمال من اليهود والعرب الذين يعملون بالأجر على السواء. ويبدو أن الأحوال قد ساءت جداً بهذه الجماعات، ولذا كانوا من مؤيدي مشروع شرق أفريقيا الاستيطاني. كما أن اليهود المتدينين الذين كانوا يقيمون في فلسطين من قبل (فيما يُطلق عليه «اليشوف القديم») لم يرحبوا بهم بسبب سلوكهم العدواني تجاه اليهود العرب. ومما هو جدير بالذكر أن عدد اليهود الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة في تلك الفترة كان أكثر من نصف مليون، أي أن عدد المهاجرين إلى فلسطين كان حوالي ٢٪ من مجموع المهاجرين اليهود عامة.

الموجة الثانية:

استغرقت الموجة الثانية السنوات من ١٩٠٤ إلى ١٩١٤ تقريباً وضمت عدداً يتراوح بين ٣٥ و٤٠ ألفاً من اليهود (بمعدل ٣٠٠٠ مهاجر سنوياً) معظمهم من العمال الروس. وقد ارتبطت تلك الموجة تاريخياً بالاضطرابات السياسية التي سادت روسيا بعد هزيمتها على يد اليابان. وينحدر معظم أعضاء هذه الموجة من أصول يديشية، وقد كانوا يعيشون في مدن صغيرة (شتتلت) الأمر الذي ترك أثره في تفكيرهم وتصوراتهم. ومما يُذكر أن أفراد الصفوة الحاكمة في إسرائيل (بن جوريون واشكول) كانوا أعضاء في الموجة الثانية. ويتميز أعضاء هذه الموجة بأنهم حَمَلَة أفكار الصهيونية العمالية (كما حُرِّب عنها سيركين ويوروف). وبينما اعتمد أعضاء الموجة الأولى على الفلاحين العرب ولم يقووا على الاستمرار دون مساعدة المليونير اليهودي روثيلد، نجد أن أعضاء الموجة الثانية (أصحاب فكرة اقتحام الأرض والعمل) كانوا يعتبرون فلسطين لا بمنزلة ملجأ وحسب وإنما بمنزلة قاعدة إستراتيجية لتنفيذ المشروع الصهيوني.

وجدير بالملاحظة أن عدد اليهود الذين تركوا روسيا القيصرية وبولندا والنمسا ورومانيا في الفترة من عام ١٨٨٢ إلى ١٩١٤ (التي تغطي الموجتين الأولى والثانية) بلغوا أربعة ملايين، على حين كان عدد اليهود في فلسطين عشية الحرب العالمية الأولى ٩٠,٠٠٠ وضمنهم أعضاء اليشوف القديم. وأثناء الحرب، هاجر أكثر من نصفهم إلى الولايات المتحدة.

الموجة الثالثة:

تُعدّ الموجة الثالثة استمراراً لأسابقتها (وكانت تضم بين أعضائها جولدا مائير) وقد استغرقت السنوات من ١٩١٩ إلى ١٩٢٣ تقريباً (لم تكن هناك هجرة أثناء الحرب)، وضمت حوالي ٣٥ ألف يهودي

رجل يهودي إحدى عينيه. ولا شك في أن المؤرخين الصهاينة كانوا يصيرون هذه الفترة على أنها مذبحية جماعية أخرى ضد اليهود، لولا أن النساب أزيع، بطريق الصدفة، عن مخطط صهيوني منظم للأعمال الاستفزازية.

### الهجرة الاستيطانية الصهيونية قبل عام ١٩٤٨ تاريخ

يطلق الصهاينة على هجرتهم إلى فلسطين كلمة «عالية» وهي كلمة عبرية مشتقة من «يملو»، والمهاجرون هم «عوليم». ولكلمة «عالية» العبرية معان عدة أولها «الصعود إلى السماء»، وثانيها «الصعود لقراءة التوراة في العيد أثناء الصلاة»، وثالثها «الصعود إلى إرثس إسرائيل بغرض الاستيطان الديني». وفي العهد القديم، نجد أن الذهاب إلى فلسطين يعبّر عنه بعبارة «الصعود إلى الأرض»، ومن هنا كانت التسمية «عالية» من «العلا»، أما الذهاب إلى مصر فيعبّر عنه «بالنزول إليها»، أي أن المصطلح العبري مرتبط بطقوس دينية عديدة وله إيحاءات عاطفية.

وقد استخدمت الحركة الصهيونية هذا المصطلح الديني وجردهته من بعده الإيماني للجاذبي وأطلقته على حركة الهجرة الصهيونية من شرق أوروبا إلى فلسطين في العصر الحديث، وفي هذا تحميشة أبديولوجية. فالعالية مصطلح ديني يصف أفعالاً فردية وأوامر يُفترض فيها أنها رابانية ذات قداسة معينة من وجهة نظر من يقوم بها، ولا يمكن إطلاقه على ظاهرة اقتصادية اجتماعية سياسية يقوم بها فريق من الصهاينة لا يؤمن معظمه بالعقيدة اليهودية. ومن هنا فلأننا في دراستنا لظاهرة هجرة اليهود إلى فلسطين نستسقط تماماً كلمة «عالية» الدينية ونستخدم مصطلح «الهجرة الاستيطانية الصهيونية». والاستيطان هو الدعامة الأساسية للمشروع الصهيوني، ولذلك نحاول الحركة الصهيونية أن تدفع اليهود إلى تلك الهجرة وتيسرها لهم.

١. تُقسّم موجات الهجرة الصهيونية إلى خمس موجات فيما بين عامي ١٨٨٢ و ١٩٤٤:

الموجة الأولى:

استغرقت الموجة الأولى السنوات من ١٨٨٢ إلى ١٩٠٣ تقريباً، وضمت عدداً يصل من ٣٠٠٠ ألف مهاجر (بمعدل ١٠٠٠ مهاجر كل عام). وقد جاءت الأثرية الساحقة من المهاجرين من روسيا ورومانيا وبولندا (أي من يهود اليديشية)، وقد ارتبطت تلك الموجة بتسّير التحديث في تلك البلاد وصدور قوانين مايو، وقد تمت هذه الهجرة تحت رعاية جماعة أحباء صهيون واليبلو بتمويل

وقد استمرت الهجرة بعد ذلك، ووصل إلى فلسطين ١٩٢ ألف مهاجر، وجاء بعد الحرب المالية مجموعة من ١٦٦ ألفاً معظمهم «مهاجرون غير شرعيين». ويمكن القول بأن عدد اليهود في فلسطين عام ١٩٤٨ قد بلغ ٦٤٩, ٦٣٣ يهودياً. ولو جتمعنا هذا العدد في عائلات تتألف الواحدة منها من خمسة أشخاص لكان العدد ٩٢٧, ١٢٩ عائلة، بينما كانت الأملاك القومية اليهودية للمشتراء حتى عام ١٩٤٨ لا تتسع إلا لنحو ٣٢, ٥٢١ عائلة يهودية، أي أن هناك ٩٧, ٤٠٦ من العائلات الفائضة عن القدرة الاستيعابية التي يُتَطرَّض وجودها في الأملاك الصهيونية وفقاً للحسابات التي أجراها الصهاينة أنفسهم. ومن هذا نستنتج أن الغرض الأساسي أو النتيجة الحتمية للهجرة اليهودية هي طرد الشعب الفلسطيني، أي أنها هجرة إحلالية بالضرورة، بل إن هذه الهجرة لا يمكن رؤيتها إلا بوصفها الترجمة السكانية للعنف الصهيوني.

#### الهجرة الاستيطانية الصهيونية بعد عام ١٩٤٨، تاريخ

بلغ عدد اليهود الذين هاجروا بعد إنشاء الدولة حتى عام ١٩٥١ حوالي ٦٨٧ ألف. ويبدو أن الحركة الصهيونية حينما كانت تتحدث عن اليهود كانت تعني يحتشد يهود أوروبا وحسب، ومن ثم لم توجه نشاطها نحو تهجير يهود البلاد العربية رغم قربهم من فلسطين مكانياً. غير أن إنشاء الدولة الصهيونية كان من نتيجة خلق كثير من المشاكل لليهود العرب، وبخصوصاً أن الدولة الصهيونية حاولت التدخل في شؤون اليهود العرب الداخلية، كما ظهر في فضيحة لاقون. ويلاحظ أن للمجتمع العربي كان يتجه نحو الاشتراكية ونحو تأميم القطاع الخاص، وكان أعضاء الجماعات اليهودية في العالم العربي مرتبطين بالاقتصاد الحر والمصالح المالية الأجنبية (وقد كانت هناك أعداد كبيرة من اليهود العرب يحملون جوازات سفر أجنبية). وفي نهاية الأمر كانت الهجرة إلى الدولة الصهيونية تحقق قدراً لا بأس به من الحراك الاجتماعي لبعض قطاعات اليهود العرب. لكل هذا، هاجرت أعداد كبيرة من يهود البلاد العربية، منهم ٤٥, ٧٣١ ألف يهودي غني و١٢٣, ٦٢٥ ألف يهودي عراقي و٣٠, ٢٤٢ ألف يهودي لبيي و١٦, ٦٠٧ يهودي من مصر و٢١, ٧٨٤ يهودي من إيران.

ويمكن القول إن تأثير الحزب الحاكم في فلسطين للحللة لا يفسر بتاتاً زيادة أو قلة الأعداد المهاجرة، ذلك لأن نقاط الاختلاف بين حزب صهيوني وآخر لا تعني المهاجر الصهيوني كثيراً، وإنما تفسرها حركات تقع خارج نطاق الإرادة الصهيونية أو اليهودية. فهي تفسر

غالبيتهم من روسيا ويولندا من أبناء الطبقة العاملة عن كانوا متأثرين بالفكر الاشتراكي والتماني فأسسوا الكيبوتسات والمستعمرات. وابتداء الموجة الثالثة نجد أن عدد اليهود الذين قرروا الهجرة إلى فلسطين لم يزد عن ٨٠ ألفاً من مجموع يهود العالم البالغ عددهم آنذاك ١٥ مليوناً، وهذا مع الأخذ في الاعتبار أن الفترة من ١٩٢٠ إلى ١٩٢٤ شهدت نزوح ١٢٪ من المستوطنين عن فلسطين.

#### الموجة الرابعة:

وتُسمى أيضاً هجرة جرابسكي (نسبة إلى رئيس وزراء يولندا المعروف بمبادئه لليهود والصهيونية) وقد استغرقت هذه الموجة السنوات من ١٩٢٤ إلى ١٩٣١ تقريباً، وضممت حوالي ٨٢ ألف يهودي غالبيتهم من روسيا ويولندا. وكان الطابع الغالب على تلك الموجة أن أفرادها كانوا من البروجوازية الصغيرة أو كانوا رأسماليين أمست أموالهم (رأسماليون دون رأسمال) فكانوا مجموعة من صفار التجار أو فبرليشاريا الطبقات الدنيا. وقد هاجر معظم أعضاء الموجة الرابعة إلى فلسطين بغرض الربح الاقتصادي وبسبب التشدد في تطبيق نظام النصاب في الولايات المتحدة. وقد نزح عن فلسطين كثير منهم (أكثر من ٣٣٪ من عدد المهاجرين حسب بعض التقديرات).

ونجد الإشارة هنا إلى أنه ابتداء الموجة الرابعة، بلغ عدد اليهود الموجودين في فلسطين ١٧٤, ٠٠٠ وحسب (منهم ٣٠ ألفاً من اليسوف القديم يمثلون ١٦٪ من عدد السكان). وهذا هو كل العدد الذي هاجر خلال مدة ٥٠ عاماً، أي بمعدل ٢٥٠٠ يهودي كل عام من مجموع يهود العالم الذي بلغ آنذاك ١٦ مليوناً.

#### الموجة الخامسة:

واستغرقت للموجة الخامسة السنوات من ١٩٣٢ إلى ١٩٤٤ تقريباً وضممت حوالي ٢٦٥ ألف يهود، وهو أعلى رقم بلغته أفواج المهاجرين إبان الانتداب. وترتبط تلك الموجة باستيلاء النازيين على السلطة، ولذا كانت غالبية أعضائها من يولندا ولتانيا والنمسا وتشيكوسلوفاكيا، أي وسط أوروبا، بينما كان المهاجرون حتى الموجة الرابعة من شرقها.

وقد كان أعضاء هذه الموجة من الرأسماليين وأرباب المهن الحرة ذوي ثقافة عالية. وقد أثر هذا في الحركة الصهيونية، فالتكوين الطبقي الجديد شد أزر الصهاينة التصحيحيين بالتجاهلهم الرأسمالي الفاشي. وقد وظف المهاجرون رموس أموالهم في فلسطين، وأسفر ذلك عن نمو كبير في الصناعة الصهيونية، وبخصوصاً صناعات النسيج والصناعات الكيماوية والمعادن.

الإسرائيلية؛ بما يسببه من حرج للحركة الصهيونية باعتبار أن الدياسورا مصطلح يشير إلى اليهود الذين يقطنون خارج فلسطين ولا يمكنهم الهجرة إليها لسبب أو آخر، أما أن نشأ "دياسورا" كانت تسكن فلسطين فهذا ما لا يقبله منطق الصهاينة. فالدياسورا تفترض حالة غربة من الصعب في هذه الحالة تعريف مضمونها. بل إن من التطورات المهمة أن قرار التزوح أصبح مقبولاً اجتماعياً حيث يظهر بعض النازحين على التلفزيون الإسرائيلي ليتحدثوا عن قصص نجاحهم في الولايات المتحدة، كما تظهر في الصحف إعلانات عن إسرائيليين يودون بيع شققهم استعداداً للهجرة، وهذه أمور كانت في الماضي تتم سراً لأن تزوح أعداد كبيرة من الإسرائيليين، تماماً، مثل تساقط أعداد كبيرة من المهاجرين السوفيت، يقوِّض دعائم الشرعية الصهيونية.

ولذلك تحاول المؤسسة الصهيونية تقليل حجم المشكلة، فالأرقام الملونة من التزوح، وإن كانت تعطي مؤشرات ودلالات مهمة، لا تمثل الحقيقة تماماً، إذ إن معظمها مأخوذ عن الإحصاءات الرسمية للهيئات الصهيونية داخل إسرائيل وخارجها، وهي مثار شكوك عديدة من جانب القادة الصهاينة أنفسهم، فكثيراً ما عبّر أناس لا يشك للمرء في صهيونيتهم مثل إيريل شارون عن أن الأرقام الملونة تقل كثيراً عن الحقيقة، ومن ناحية أخرى لا يوجد تعريف "قانوني واضح وملمز" لكلمة "نازح"، من حيث مدة بقائه خارج إسرائيل، وخصوصاً أن جزءاً كبيراً من المهاجرين لا يغادر إسرائيل بتأشيرة مهاجر، علاوة على أن الإحصاءات لا تضم الذين يعيشون في الخارج ويحملون جنسيات مزدوجة، حيث يسجلون أنفسهم "إسرائيليين" نهياً من الضرائب ومن أداء الخدمة العسكرية. كما أن أعداداً كبيرة من الطلاب الذين يمضون عدة سنوات للدراسة في الخارج يقررون عدم العودة لإسرائيل.

إن نسبة النازحين بلغت في مجمل عهد الانتداب البريطاني نحو ١٧٪ من مجموع المهاجرين إلى فلسطين، ويمكن تقدير عدد النازحين من إسرائيل منذ قيامها وحتى نهاية عام ١٩٩٣ طبقاً للإحصاءات الإسرائيلية بنحو ٨٠٠,٤٧١ شخص، أي بمعدل ٥٠٠,١٠ نازح في العام الواحد، وإذا تذكرنا أن عدد الذين هاجروا إلى إسرائيل في الفترة نفسها هو ٤٧٧,٣٦٣ شخصاً، أي بمعدل ٥٢٠,٥٠٠ تقريباً في العام الواحد، فإن نسبة النازحين حتى نهاية عام ١٩٩٣ تبلغ ٢٠٪ تقريباً من مجموع المهاجرين إلى إسرائيل، ويُلاحظ أن هذه النسبة (نسبة الهايطين إلى الصاعدين) كانت نحو ١٤٪ حتى أواسط السبعينيات، وبدأت هذه النسبة ترتفع بعد ذلك

على أساسين رئيسيين لا ثالث لهما، عناصر الطرد من البلد الأصلي وعناصر الجذب في إسرائيل. وعناصر الطرد هي حجم المشاكل التي يجابهها اليهود في البلاد التي يعيشون فيها أو في تلك التي يفكرون في الهجرة إليها، فإن زادت المشاكل وتضخمت زادت الرغبة في الهجرة (هتلر في ألمانيا. الضغوط الاقتصادية في الاتحاد السوفيتي. إغلاق باب الهجرة إلى الولايات المتحدة). وتشمل عناصر الجذب في أن يكون الكيان الصهيوني متمتعاً بقدر من الاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي، وهو ما حدث بعد المساعدات الاقتصادية الألمانية، وبعد حرب ١٩٦٧، حيث انتهالت المساعدات المالية من يهود العالم ومن الولايات المتحدة على الكيان الصهيوني، وحيث تم ضم أراض شاسعة تُعدّ مجاًلًا حيوياً يتحرك فيه المستوطنون ويجنون ثمراته.

وعناصر الطرد في الوطن الأصلي يمكن أن تكون من القوة بحيث يصبح أي مكان آخر عنصر جذب. ولكن، مهما كان الأمر، فإن الدافع وراء الهجرة الصهيونية أبعد ما يكون عن الصهيونية. فالحركة الصهيونية جعلت الهجرة إلى أرض الميعاد لتأسيس دولة صهيونية فكرة محورية. وقد أدعى الصهاينة أن الهدف الحقيقي من إنشاء الدولة الصهيونية إيواء المهاجرين، ولكن الواقع يبين أن الهدف الحقيقي هو إنشاء دولة وظيفية لحماية المصالح الغربية، ولذا فإن المهاجر اليهودي إن هو إلا أداة، جزء من الحائط القام للدفاع عن الدولة الإسرائيلية، وهو حائط بشري من لحم ودم وليس حائطاً من حجارة، على حد قول بن جوريون.

## النفوذ

حاولت الصهيونية منذ البداية أن تصوّر العلاقة بين اليهود وأرض فلسطين العربية بوصفها علاقة مطلقة تستمد متزاها من "وعد الإله لشعب المختار"، وهي لذلك لا تخضع لأيّة متغيرات تاريخية أو اجتماعية، ولكن هذا ما يصطدم مع ما يرونا من حقائق عن تزايد معدلات الهجرة والتزوح، وهي حقائق تؤكد أن العلاقة بين اليهودي و"أرض الميعاد" هي علاقة نسبية تؤثر فيها المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

والمقصود بالتزوح حركة الهجرة المضادة إلى خارج إسرائيل وتُسمى بالعبرية "بريداه" أو "الزول"، وتُطلق على المهاجرين إلى الخارج اسم "بورديم" أي "نازحين أو هايطين" أو "مرتدين" مقابل "عوليم" أي "صاعدين". ولعل هذه التسمية في حد ذاتها تعكس رؤية الصهاينة لحركة النزوح باعتبارها جريمة أخلاقية وخيانة للمبادئ الصهيونية، بل إن هؤلاء النازحين يُطلق عليهم اصطلاح "الدياسورا

يؤكد عزلة الحركة الصهيونية عن يهود العالم وعجزها عن التأثير في أوساطهم بشكل فعال وحتم على الهجرة والاستقرار في فلسطين المحتلة، بل يكشف عن زيف الدعايات الصهيونية والتناقض الكامن في بنية الأيديولوجية الصهيونية نفسها القائمة على تهجير اليهود وعودتهم من المنفى إلى أرض الميعاد. ولكن الوقائع تثبت أن المنفى البائلي في الولايات المتحدة قوة لا تقاوم حتى من جانب طليعة الشعب اليهودي، أي المستوطنين الصهاينة.

#### هجرة اليهود السوفييت في التسعينيات

ذهب كثير من الدوائر العربية للتعامل مع ظاهرة هجرة اليهود السوفييت بموضوعة متلقية مباشرة وتوثيقية لا أثر فيها للاجتهاد، الأمر الذي دفعها إلى الوصول إلى استنتاجات تسم بقدر كبير من التهويل. فالهجرة - حسب هذه الرؤية - هي «جرعة العصر» لأنها ستكون بمنزلة الحل السحري لجميع مشاكل إسرائيل الاقتصادية والسكانية والاستيطانية. وستعزز قوى البعز الإسرائيلي وستفرب كل القوى التي تطالب بالسلام مقابل الأرض. كما ستعمل على تقوية تلك القوى المطالبة بالتهجير الجماعي للفلسطينيين (التراستيفر). وقد ظهرت التقديرات المختلفة حول حجم الهجرة اليهودية المتوقعة إلى إسرائيل حيث تراوحت ما بين ٤٠٠ ألف و ٧٠٠ ألفاً ثم صعدت إلى مليون وسبعة ملايين وأثنى عشر مليوناً. وتناقلت الصحف العربية هذه الأرقام عوضوعة متلقية وحياد شديد.

ولا شك في أنه لا يصح التهوين من خطورة هذه الظاهرة، فهجرة اليهود السوفييت تشكل لحظة بالغة الأهمية. قد تصبح نهاية وحاسمة. في الصراع العربي الصهيوني. فهذه المجموعة البشرية كانت ولا تزال آخر متدوع من مستودعات المادة البشرية لدعم طاقة الكيان الصهيوني الاستيطانية والقتالية في ظل نقوب المصادر الأخرى للمهاجرين (فيهود الولايات المتحدة لا يهاجرون، ويهود العالم الغربي وأمريكا اللاتينية يتجهون إلى الولايات المتحدة).

وقد بلغ عدد المهاجرين من اليهود السوفييت إلى إسرائيل ٢٢٧، ١٨٥ مهاجر عام ١٩٩٠ من مجموع المهاجرين في ذلك العام والبالغ عددهم ٢٠٤، ٧٠٠، أي بنسبة ٩٠، ٥٪ من إجمالي المهاجرين، وزاد إلى ١٤٧، ٨٣٩ مهاجر عام ١٩٩١ من مجموع عدد المهاجرين البالغ عددهم ١٨٩، ٨٠٠. وفي عام ١٩٩٢ هاجر من الاتحاد السوفيتي ١١٨، ٦٠٠ مهاجر لم يذهب منهم إلى إسرائيل سوى ٩٣، ٦٥، يتكون نسبة ٨٣٪ من كُتلة الهجرة إلى إسرائيل في

حتى وصلت ذروتها في أوائل التسعينيات، إذ بلغت ٤٠، ٨ عام ١٩٩٣، وهو مؤشر لارتفاع أعداد النازحين مقابل انخفاض أعداد المهاجرين إلى إسرائيل.

وهناك الكثير من الدلائل تشير إلى تقدير عدد النازحين بحوالي نصف مليون فقط هو محاولة من جانب المؤسسة الصهيونية هدفها تقليل حجم الظاهرة. فبعض المصادر ترى أن عدد النازحين يصل إلى حوالي ٧٥٠ ألف، وهو نفسه عدد سكان المستوطن الصهيوني عام ١٩٤٨، وهو ما حدا ببعض الصحف الإسرائيلية إلى الإشارة لهذه المفارقة وأشارت إلى ما سمته «الخروج من صهيون». وكلمة «خروج» مرتبطة في المعجم الديني اليهودي بالخروج من مصر والصعود إلى صهيون، أما أن يكون الخروج من صهيون فهو أمر ينف على طرف النقيض من الأسطورة الصهيونية.

والجدير بالذكر أن معظم النازحين من ذوي المهارات المهنية والأكاديمية، بل إن من النازحين أعداداً كبيرة من الضباط والدبلوماسيين.

ويمكن القول بأن حركة النزوح ترتبط إلى حد كبير بأوضاع إسرائيل الأمنية حيث ارتفعت نسبة النازحين منذ منتصف السبعينيات، وبالتحديد بعد حرب عام ١٩٧٣، وارتفعت بصورة أكثر حدة مع اندلاع الانتفاضة وذلك مقابل انخفاض الهجرة إلى إسرائيل في الفترة نفسها. وتشير استطلاعات الرأي التي أجريت بعد قيام انتفاضة الأقصى إلى رغبة ٢٥٪ من الأسر في الهجرة نتيجة تدهور الوضع الأمني، أي أن هناك حوالي مليون شخص يريد الهجرة من إسرائيل، ويفضل ٤٣٪ منهم التوجه إلى الولايات المتحدة.

إن ظاهرة النزوح المتفاجئة من إسرائيل تُشكل - على مستوى الممارسة - ضربة في الصميم لمقدرات المشروع الصهيوني العسكرية، فإذا كان اليهودي المهاجر من بلده إلى فلسطين المحتلة يتحول إلى مستوطن صهيوني مقاتل، فإن الحركة العكسية (النزوح والتناقص) تؤدي إلى تحوّل المستوطن الصهيوني المقاتل إلى مواطن يهودي في بلد آخر، وبخاصة مع وجود نسبة كبيرة من النازحين من بين أعضاء الكيبوتسات وكبار الضباط والطيارين والمهندسين في صناعة السلاح، وفي ظل كون المشروع الصهيوني مشروعاً مسلحاً بالدرجة الأولى، يكتب قدر كبيراً من شرعيته الحقيقية أمام نفسه وأمام الغرب (بل أمام العرب) من مقدراته القتالية.

ويمكن القول بأن تفاقم ظاهرة النزوح تثير قضية العلاقة بين الحركة الصهيونية من جهة ويهود العالم من جهة أخرى، وهو ما

ذلك العام والبالغ قدرها ٥٧, ٧٧ مهاجر. ونفعت النسبة الباقية إلى دول غير إسرائيل حيث هاجر ٣, ٤١٪ إلى الولايات المتحدة والبقية الباقية هاجرت إلى دول أخرى (للتأني بالأساس). وقد هيبت نسبة المهاجرين حتى وصلت إلى ٥١, ٧٤٥ عام ١٩٩٧.

ولكن بدلاً من رصد الحقيقة بشكل مباشر وبدلاً من تناول الأخبار التي تزيحها وكالات الأنباء كما لو كانت حقائق، وقد قمنا في كتاب **هجرة اليهود السوفييت** برصد الظاهرة من خلال صياغة نموذج تفسيري مركب ومتتاليات افتراضية احتمالية ومن خلال استخدامها، بدلاً من الرصد الموضوعي للتلفي المباشر، أصبحنا في تصورنا أكثر إلماماً بالواقع مهما بلغ من تركيبيّة، فوضعنا نصب أعيننا كل الاحتمالات القريبة والبعيدة التي قد تتحقق في إطار معطيات معينة وقد لا تتحقق في إطار معطيات أخرى. ومن خلال هذا المنهج بينّا أن هجرة اليهود السوفييت ظاهرة تخضع لمركب من العوامل والاعتبارات المختلفة مثل عدد يهود الجمهوريات السوفيتية السابقة وفقاً للإحصاءات الرسمية وغير الرسمية، وعوامل الطرد والجذب في هذه الجمهوريات وفي مراكز التجمع اليهودي في العالم، وهوياتهم الإثنية والعقائدية والدينية، وتركيباتهم الطبقية والمهنية، ودوافعهم ومطامعهم في الهجرة. ومن خلال التوصل إلى هذه الحقائق، أمكننا أن نقرر الحجم الحقيقي لهذه الهجرة التوقّعة (وكان مغايراً للتوقّعات السالفة) واحتمالات استمرار تدفقها أو انعدام ذلك، ومدى أثرها في التجمع الصهيوني ثم كيفية التصدي لها. وقد استند توقّعاتنا إلى رصد عناصر الطرد والجذب في كل من المجتمعين السوفيتي والصهيوني، وإلى دراسة أعداد يهود الاتحاد السوفيتي عند صدور الكتاب (عام ١٩٩٠):

١. عناصر الطرد والجذب.

أ) عناصر الطرد والجذب في المجتمع السوفيتي:

وبدأية، وجدت الدراسة أن اليهود السوفييت حققوا نجاحاً وحراكاً اجتماعياً كبيراً في ظل الدولة السوفيتية، وتمتعوا بأعلى مستوى تعليمي، وتركزوا في المهن العلمية والأدبية والصحافة والمهن الحرة (مثل الطب والهندسة والعلوم)، وتغيّروا في مجالاتهم بحيث وُصفوا بأنهم نخبة علمية ومتخصصة وصلت إلى قمة الهرم المهني والوظيفي. وقد ساعد ذلك على تزايد الاندماج، خصوصاً مع تزايد معدلات العلمنة والزواج المختلط. وهذا الوضع عادة ما يُعدّ من عناصر الجذب فقد حقّق لليهود السوفيت الاستقرار الذي ينشده معظم البشر والالتصام الذي يحتاجونه. ولكنه، مع هذا، شكّل، في حالة اليهود السوفييت، عنصر طرد أيضاً، وذلك لأن

من يصل إلى قمة الهرم لا يمكنه الصعود أو الهراك أكثر من هذا. ولذا تحوّل الجناح الاجتماعي من عنصر جذب إلى عنصر طرد، وبدأ الكثيرون يفكرون في الهجرة بحثاً عن مزيد من الحراك الاجتماعي الذي تقلصت فرصه داخل المجتمع السوفيتي، وخصوصاً بعد وصول كثير من أعضاء الجماعات اليهودية إلى أقصى ما يمكن تحقيقه داخل المجتمع السوفيتي، وهو ما لا يتفق بالضرورة مع أقصى طموحاتهم. ولكن، من ناحية أخرى، ومع تفكك الاتحاد السوفيتي، وتحوّل أغلب جمهورياته السابقة عن الاشتراكية وانفتاحها أمام الشركات متعددة الجنسيات، انفتحت مجالات عديدة لا بأس بها أمام المهنيين اليهود للحراك. وبالإضافة إلى ذلك، كان أحد أهم عوامل الطرد ارتباط عدد كبير من اليهود بالسوق السوداء واشتغالهم بالأعمال التجارية والمالية المشبوهة والمنعوتة، الأمر الذي جعلهم يضيّقون بالنظام الاشتراكي. ومع عملية التحول آنفة الذكر، أصبح كثير من الأنشطة التي كانت تُعدّ مشبوهة أنشطة شرعية، وزاد نشاط ودور القطاع التجاري الحر. وقد أدّى هذا إلى فتح مجال العمل والحراك أمام هذه العناصر اليهودية، وخصوصاً أنها تمتلك الخبرات التجارية التي اكتسبتها في الخفاء وهو ما يؤهلها أكثر من غيرها للحركة داخل المجتمع الجديد.

ومن عناصر الطرد الأخرى، ظهور معاداة اليهود بين صفوف العناصر القومية الروسية في كلٍّ من روسيا وأوكرانيا، وهوذة الاتهامات المنسوبة القديمة التي تحمل اليهود مسئولين عن كل الشرور وتجعل الوضع المتري في الاتحاد السوفيتي نتيجة مباشرة للتأمر اليهودي الذي أخذ شكل النظام الشيوعي. ولكن الدلائل وأقوال المختصين في شؤون يهود روسيا وأوكرانيا كانت تشير إلى أن الأشكال الفظة والمهينة القديمة لمعاداة اليهود لم يَدّ لها وجود، وإلى أن كثيراً من اليهود الذين لديهم وعي ضئيل بيهوديتهم كان بوسمهم التكيف مع هذه الأشكال الطبقية من معاداة اليهود، وذلك بالإضافة إلى وجود منظمات وصحف روسية تهاجم معاداة اليهود وتناهض الجماعات التي تروج له.

وتختلف عوامل الطرد والجذب والقبالية للهجرة باختلاف الهويات الإثنية والعقائدية والدينية لليهود السوفييت. ومن المعروف أن يهود الاتحاد السوفيتي (سابقاً) لم يشكلوا أبداً مجموعة حضارية أو دينية أو اجتماعية واحدة، بل شكلوا جماعات غير متجانسة تتحدث عدة لغات وتعيش في مناطق مختلفة. وبالتالي، فإن القبالية للهجرة تختلف من تُماعة إلى أخرى.

ولنا أن نلاحظ أن أغلب اليهود في اتحاد دول الكومنولث



تفوق المستوى المطلوب في سوق العمل الإسرائيلي الذي لا يحتاج إلى العمال الفتيين والعمال المهرة. وقد اضطر كثير من العلماء والأطباء والمهندسين اليهود إلى العمل كعمال نظافة وعمال بناء وفي غير ذلك من المهن المائتلة، الأمر الذي يعني هبوطاً في السلم الاجتماعي لجماعة يشرية جاءت لتحقيق حراك اجتماعي.

كما تمثل المؤسسة الدينية لهذه المهاجرين اللاديين مصدر أرق وضيق، فكثير من اليهود السوفيت لا يكتفون بالمسائل الدينية والشرعية في الزواج والطلاق، وبالتالي يجدون عند قدومهم إلى إسرائيل أن أبناءهم غير شرعيين، وتجد كثير من المهاجرات المطلقات أن طلاقهن غير شرعي، وبالتالي لا يحق لهن الزواج من رجل آخر. كما تمسك المحافظة بالتحقق من الأصول اليهودية قبل إبرام عقد الزواج، وعلى كل من يريد أن يحصل على زواج أو طلاق شرعي (حتى لا يوسم أولاده بأنهم غير شرعيين) أن يخضع لمراسم التهود وهي طويلة ومعقدة.

٢ - تعداد اليهود بين الزيادة والنقصان:

أما بالنسبة لتعداد الجماعات في الجمهوريات السوفيتية السابقة، فإن التقديرات تلعب إلى أن عددهم حوالي مليون ونصف. وفي ضوء المعطيات السابق ذكرها، فإن حجم الهجرة اليهودية التي قلدنا أنها ستخرج من الاتحاد السوفيتي كان حوالي ٢٥٪ من تعداد الجماعات أي حوالي ٤٠٠ ألف. وإذا قلدنا أن الولايات المتحدة ستستوعب حوالي ٥٠ ألفاً والدول الأخرى ١٥ ألفاً كل عام، فإن ٦٥ ألف مهاجر لن يدخلوا إسرائيل سنوياً. وإذا امتلعت الهجرة إلى حوالي خمسة أعوام، فإن هذا يعني أن جزءاً كبيراً منها سيترك إلى خارج إسرائيل. ولكن هناك احتمالات مهمة يجب أخذها في الاعتبار (وهذه من التاليات الافتراضية الاحتمالية) مثل حدوث تدور اجتماعي واقتصادي كامل في الجمهوريات السوفيتية السابقة الأمر الذي قد يدفع الملايين من اليهود وغير اليهود إلى التزوح إلى خارج البلاد. وبالفعل صاحب عملية تفكك الاتحاد السوفيتي عام ١٩٩١، ثم انتقال جمهوريات إلى اقتصاد السوق، أزمة اقتصادية طاحنة وارتفاع في معدلات البطالة وتزايد النزاعات العرقية والمواجهات المسلحة، ولا يزال الوضع غير مستقر ويحمل كثيراً من الاحتمالات المفتوحة.

وهناك أيضاً ظاهرة بالغة الأهمية هي ظاهرة اليهود المخفيين، وهم اليهود الذين يتكرونها هويتهم لأسباب عملية مختلفة ويلبسون ويتصهرون في مجتمعاتهم عدة أجيال ثم يظهرون هويتهم اليهودية تحت ظروف معينة. ويقدّر البعض عددهم بحوالي ٣، ٥١، ١،

المستقلة علمانيون تماماً أو تأكلت هويتهم الدينية بل والإثنية تماماً. لكن ذلك لا يعني اختفاء هذه الهوية إذ إنهم يعرفون هويتهم اليهودية على أساس عرقي/إثني لحادي. وأحياناً تكون هذه الهوية العرقية الإلحادية بالغة الضلالة، فهم من "يهود الصدفة"؛ يهود بالولادة دون أن يكون لديهم أي انتماء يهودي ديني أو إثني حقيقي. ويمكن الإشارة إليهم بوصفهم "يهود غير يهود" بمعنى أنهم يهود فقدوا كل مكونات يهوديتهم، ومع هذا يصنعهم المجتمع ويصنعون أنفسهم على أنهم كذلك. ومع ذلك، هناك حركة بحث ثقافي يهودي هي جزء من حركة بحث إثنية عامة في روسيا وأوكرانيا. وإن كان المضمون اليهودي للهوية مرتبط تماماً بالمضمون الروسي أو اليديشي وهو ما يعني أن الحركة الناتجة من هذا التعريف ليست طاردة وإنما جاذبة.

ب) عناصر الطرد والجذب في المستوطن الصهيوني:

لعل أهم عناصر الجذب في المستوطن الصهيوني هو أنه يتيح فرصة الحراك الاقتصادي للمهاجرين المرتزقة. ولكن هذا العنصر تم تحييده إلى حد ما بسبب مشاكل الاستيعاب الحادة داخل إسرائيل. ومن أهم هذه المشاكل، مشكلة الإسكان حيث خلقت الهجرة أزمة إسكان حادة وهي مشكلة آخذة في التضخم بسبب الأزمة الاقتصادية. ونظراً لأن هؤلاء المرتزقة يتحركون في إطار ما نسميه «الصهيونية النفعية» ويسمون إلى الحياة الثرية، فقد تمركزوا في الأحياء السكنية الثرية واشتد ضيقهم عندما وضعت السلطات الإسرائيلية في مراكز سكنية فقيرة أو في أحياء لا تتوفر فيها البنية التحتية الجيدة، وقد رفضت غالبيتهم الساحقة الاستيطان في الضفة الغربية. ولكن لأزمة الإسكان جانبها السلبي. من منظور عربي. وهو أنها قد تدفع المهاجرين للاستيطان في الضفة الغربية حيث يوجد سكن مدموم. كما يبدو أن بعض المهاجرين اختاروا السكن في الكيبوتسات برغم طابعها التنظيمي الجماعي بعد أن تبين لهم أنها ليست مؤسسات اشتراكية وأنها تحوكت إلى مؤسسات إشكنازية أوستقراطية تمتع بأعلى مستوى معيشي في إسرائيل. وقد نجحت الكيبوتسات التي تعاني منذ عدة سنوات من أزمة مالية وبشرية حادة في تبديد شكوك ومخاوف المهاجرين الذين بدأوا في التدقيق عليها حتى أن طلبات السكن بها فاقت حجم المساكن المتوفرة.

ولكن المشكلة الحقيقية كانت متمثلة في البطالة. إذ كانت إسرائيل تعاني من معدلات بطالة مرتفعة تصل إلى ١٠٪، لكن هذه النسبة كانت ترتفع بين العلماء وفدي للوهلات العالية من تكتظ بهم إسرائيل. ويشتمع كثير من المهاجرين اليهود السوفيت بمؤهلات

وخصوصاً مع اليهود الشرقيين الذين يشعرون بتهديد هذه الهجرة لأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية وطموحاتهم السياسية، ذلك أن هؤلاء المرتزقة سيقتضون على الكثير من الفرص والامتيازات التي كان يمكن توجيهها إلى اليهود الشرقيين، كما أنهم سيساعدون على عودة التمييز الإثنائيزي ضد الشرقيين، هذا بالإضافة إلى أن قدوم المهاجرين الجدد سيكلف استهلاك البنية التحتية والموارد المائية والرقعة الزراعية.

ومن المتوقع أن تزيد المشكلات الناجمة عن وصول اليهود السوفييت (الزحام للسكان - زيادة التوتر الاجتماعي - نقصان الفرص) من عدد التازيحين من إسرائيل، بل سينضم إلى هؤلاء بعض المهاجرين المرتزقة. ومن الطبيعي أن تكون أرقام التازيحين من المهاجرين الجدد أمراً خاضعاً للرقابة، ولذلك فإن من الصعب معرفة حجمهم على وجه الدقة. ولكن من المعروف أن ١٨ ألف قادم جديد طلبوا العودة إلى موطنهم عام ١٩٩٠. وهؤلاء التازيخون أو المطالبون بالزئوح يُشكّلون نزيغاً من التجمّع الصهيوني، كما يُشكّلون عنصر خلخلة وقلق.

ومن ناحية أخرى، بدأت إسرائيل في وضع خطة كبرى وشاملة بعيدة المدى تهدف إلى استغلال القدرات العلمية للمهاجرين الجدد بغرض تحويل إسرائيل في القرن الحادي والعشرين إلى قوة تكنولوجية عظمى تحمل من خلالها صادراتها من السلع التكنولوجية مشكلة ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى توفير فرص العمل للمهاجرين. وتهدف الخطة إلى إقامة عدد من الشبكات بشمول خاص تقوم بتطوير إنتاج وتصدير السلع التكنولوجية باستخدام التكنولوجيات التي تم تطويرها في الاتحاد السوفيتي. وتضم الخطة أيضاً بعض الإجراءات التي يجب اتخاذها لتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية الخاصة في هذا القطاع. وهذه خطة طموحة ستواجه كثيراً من الصعوبات في التنفيذ، إلا أن احتمال تحقيقها يُشكّل خطورة حقيقية بالفعل.

### الصهيونية التفضيلية (أو صهيونية المرتزقة)، المهاجرون

#### الصهيونية في إسرائيل

«الصهيونية التفضيلية (أو صهيونية المرتزقة)» مصطلح قمنا بسكه لوصف اتجاه عام وشائع بين يهود العالم الذين يدّعون أنهم صهيانيون. والصهيونية عقيدة علمانية مادية، ولذا فهي تحتوي على توجهٍ نوعي قوي، شأنها في هذا شأن العقائد العلمانية كافة، ولكن معدل التفضيلية في الصهيونية أعلى كثيراً من العقائد العلمانية الشاملة الأخرى لأن

مليون. كما أن هناك قضية العناصر شبه اليهودية أو غير اليهودية التي قد تنضم إلى الهجرة للاستفادة من الفرص المتاحة أمام اليهود في إسرائيل والولايات المتحدة. وقد أعلنت الحاخامية في إسرائيل بالفعل أن ما بين ٢٠٪ و ٤٠٪ من المهاجرين السوفييت ليسوا يهوداً وفقاً للشريعة اليهودية للأسباب التالية: الزوجة ليست يهودية. الزوج لم يُختن. الأبناء ليسوا يهوداً لأن الأم ليست يهودية. أحد الزوجين لا تربطه أية صلة بالديانة اليهودية. ونظراً لأن قانون العودة الإسرائيلي يسمح لأي شخص له جد يهودي، سواء من ناحية الأم أو من ناحية الأب، بالهجرة إلى إسرائيل، فقد بدأ الكثيرون في اكتشاف أن لهم جدوداً يهوداً يرغم عدم ارتباطهم بالديانة اليهودية. بل إن هناك عناصر من مذهب اليهودية تحاور أيضاً الانضمام إلى الهجرة. وتشير الإحصاءات بالفعل إلى أن أكثر من ٢٠٪ من المهاجرين السوفييت سجلوا أنفسهم على أنهم غير يهود. وقد تكون هذه النسبة أكبر، فمن المعروف أن كثيراً ممن سجلوا أنفسهم يهوداً، رغم أنهم ليسوا يهوداً، فعلوا ذلك خوفاً من الحرمان من المزايا الممنوحة للمهاجرين اليهود.

ويقودنا ذلك إلى نقطة مهمة هي مدى استعداد الكيان الصهيوني لأن يضم إلى الدولة اليهودية عناصر شبه يهودية أو غير يهودية. ونحن نذهب إلى أنه قد يقدم على ذلك بالفعل حتى تتوفر له المادة البشرية الاستيطانية والقنالية اللازمة لحل المشكلة السكانية الحادة في إسرائيل وتخلق تعادلاً مع العرب بغض النظر عن مدى يهوديتها (وهو الأمر الذي حدث بالفعل). ونحن نستند في ذلك إلى تجربة إسرائيل مع يهود الفلاشا حيث تم تهجيرهم إلى إسرائيل رغم عدم نقاء عقيدتهم وهويتهم الدينية ورغم اعتراضات المؤسسة الحاخامية الدينية ثم أخيراً ترحيب يهود الموراه بفلاشا.

وهذه العوامل السابقة الذكر تقسر لنا حجم الهجرة الفعلي الذي وصل إلى إسرائيل وهو ٤٠٠ ألف مهاجر. وقد توقّف سيل الهجرة عند هذا الرقم حتى أواخر عام ١٩٩٢ انضم لهم حوالي ٢٨٠ ألف بعد ذلك. وأعداد المهاجرين التي تصل إلى إسرائيل في الوقت الحاضر لا تزيد عن معدلات الهجرة العادية، وهذا الرقم أقل كثيراً من الأرقام المتضخمة التي أذيعت عند بدء الهجرة ويتطابق مع الرقم الذي قدرناه للهجرة التي ستخرج من الجمهوريات السوفيتية السابقة.

وهذا يقودنا إلى نقطة مهمة وهي ما نستنتج عنه هذه الهجرة من احتكاكات عديدة على المستويات الاقتصادية والطبقية والاجتماعية بين المهاجرين الجدد والأعضاء القدامى في التجمّع الصهيوني،

قيم ثقافية أو دينية أو خصوصية حضارية أو أي من هذه المطلقات التي تسبب الصراع للروس الاستهلاكية، أي أن قابليتهم للهجرة بحثاً عن الفرص الاقتصادية والحراك الاجتماعي مرتفعة إلى أقصى حد. ولذا يلاحظ أن أعداداً كبيرة منهم تمجيد الإنجليزية إذ كانوا يُعدّون أنفسهم للهجرة إليها.

ومع سقوط الاتحاد السوفيتي حاول الكثير من اليهود (وغير اليهود) السوفييت الهجرة إلى الولايات المتحدة، ولكن إسرائيل أوصدت الأبواب دونهم. ومن ثم أصبحت إسرائيل بالنسبة لهم السبيل الوحيد للخروج من الاتحاد السوفيتي. ولذا، فإن كثيراً من المهاجرين يأتون صافرين لا يحملون في قلوبهم أي تطلع لصهيون أو أي حب لها "فهم لا يريدون سماع أي شيء عنها" (على حد قول يوري جورودون رئيس قسم الاستيعاب في الوكالة اليهودية للشؤون عن توطين اليهود السوفييت)، كما أنهم لم يُبدوا موافقة أو ترحيباً باستئناف العلاقات بين الاتحاد السوفيتي وإسرائيل لأن هذا الأمر سيؤدي إلى نقل المهاجرين مباشرة إلى إسرائيل، وهو ما يفوّت فرصة الهجرة إلى الولايات المتحدة. بل إن بعضهم يذّهي اليهودية، بل لم ياتنوا في أن يُختاروا في سبيل الحصول على الدعم المالي على أمل أن تُتاح له فرصة الفرار من أرض الميعاد الصهيونية في فلسطين المحتلة إلى أرض الميعاد الحقيقية في الولايات المتحدة. وتحاول الدولة الصهيونية من جانبها أن تكبلهم بالمساعدات المالية التي يصعب عليهم سدائها حينما تمّحن لحظة الفرار.

والوكالة اليهودية تسبح مع التيار ولذا فهي تقوم بمحاولة جذب أعضاء الجماعات اليهودية للاستيطان في إسرائيل على أسس نفعية محض فلا تهيب الإعلانات بحسبهم الديني أو ارتباطهم بالأسلاف، وإنما تتحدث بشكل صريح عن البيت المريح، أو الإمكانات الاستثمارية للمستثمرين وإمكانات البحث العلمي للعلماء، وكان فندق صهيون نموذجاً هنا إما إلى شركة صهيون الاستثمارية أو إلى معمل صهيون للبحوث العلمية. وقد وصل هذا الاتجاه إلى الذروة مع هجرة اليهود السوفييت الأخيرة التي بدأت بعد عام ١٩٩٠.

ويبلغ عدد الإسرائيليين من ذوي المنشأ الروسي (من الصهاينة المرتزقة) حوالي ٨٠٠ ألف (أي حوالي خمس سكان إسرائيل) يشكلون كتلة "قومية" مستقلة، لها تميزها وحضورها الخاص، فهم كيان مستقل داخل الكيان الإسرائيلي، فلهم محطة إذاعة وتلفزيون خاصة بهم، وصحافة باللغة الروسية وأندية ومدارس. فهم - كما قال أحدهم - "يفكرون بالروسية ويتوالون فيما بينهم". وتنبع قوة الثقافة الروسية للحللية للمنظمة الصلة بالثقافة الإسرائيلية والمرتبطة

الصهيونية برنامجاً إصلاحياً واع يطرح نفسه باعتباره الإطار الذي يستطيع يهود العالم أن يحققوا من خلاله لأنفسهم مستوى معيشياً أعلى وأمناً أقوى مما حققوه لأنفسهم في أوطانهم.

ولكن الدافع المادي وحده ليس كافياً لأن يقتلع الإنسان نفسه اقتلاعاً من مجتمعه وماضيه وهويته، ولذا طورت الصهيونية الصيغة الصهيونية الشاملة الموهدة التي أسقطت على المشروع الصهيوني بُعداً مثالياً. ولكن المثاليات الصهيونية كانت ديباجات سطحية ولذا اتضح التوجه النفعي من البداية، فكان المستوطنون التسليبيون (قبل ظهور هرتزل) يبذلون جهودهم في ابتزاز أموال روتشيلد وغيره من أثرياء الغرب، واستمر هذا الوضع قبل إعلان الدولة إذ كان المستوطن الصهيوني يحاول الحصول على أقصى قدر من الأموال من يهود العالم عن طريق الدعاية أو الابتزاز بتوليد إحساس عميق بالذنب لديهم باعتبار أنهم لم يهاجروا إلى إسرائيل. وبعد إعلان الدولة، تحوكت الدولة بالتدريج إلى دولة تمشي على المعونات الأجنبية، وهي معونات تحصل عليها باعتبارها دولة وظيفية تؤدي دوراً فهي دولة مرتزقة.

لكل هذا، نجد أن كثيراً من اليهود الذين يستوطنون إسرائيل (فلسطين) يفعلون ذلك لأسباب نفعية لا علاقة لها بمثاليات دينية أو أيديولوجية. ويمكن رؤية هجرة يهود البلاد العربية بعد عام ١٩٤٨ في هذا الإطار، فهم لم يكونوا قط جزءاً من الحركة الصهيونية، سواء في شكلها الاستيطاني أم في شكلها التوطيني. وقد استوطنوا فلسطين لتحقيق الحراك الاجتماعي.

وقد تصاعدت معدلات هذا الاتجاه بعد عام ١٩٦٧ داخل المستوطن الصهيوني وخارجه مع انتقال المستوطن الصهيوني من المرحلة التنشيفية التراكمية إلى المرحلة الفردوسية الاستهلاكية، ففي الداخل ظهر ما يُسمى عقيدة "روش قطان"، أي "الراس الصغير" التي تُشجّع جسماً كبيراً لا يكتف عن الانتهاام والاستهلاك. كما تصاعدت خارجه، وخصوصاً بين أعضاء المستودع البشري اليهودي الوحيد القابل للهجرة، يهود الاتحاد السوفيتي.

والجزء الأكبر من اليهود السوفييت علمانيون شاملون ولا يؤمنون بالصهيونية أو بأية عقيدة أخرى، كما لا توجد عندهم هوية يهودية واضحة فهم جماعة بشرية لا تكتثر كثيراً بأية قيم دينية أو ثقافية أو خصوصية حضارية هدفها الأساسي البحث عن المتعة واللذة.

مثل هؤلاء البشر يتسمون بحركة غير عادية ورغبة عارمة في تحقيق الحراك الاجتماعي وتحسين المستوى المعيشي دون اكتراث بأية

## ٦- المنصرية الصهيونية

### الأساس الفكري للمنصرية الصهيونية ضد اليهود والعرب

تتطلب الصهيونية من توليفة من الأفكار العلمانية الشاملة التي شاعت في الحضارة الغربية في القرن التاسع عشر. ولعل أهم هذه الأفكار هو الفكر العنصري أو العرقي الذي يرى البشر جميعاً مادة ولذا فالاختلافات بينهم مادية، كائنة في خصائصهم العرقية والتشريحية، وأن البشر مادة بشرية يمكن أن تُوظف فتكون نافعة ويمكن أن لا يكون لها نفع. ومن هنا تبرز أهمية الاختلافات العرقية (لون الجلد، حجم الرأس... إلخ) كمعيار للتفرقة بين البشر. والخصائص الحضارية ورتي شعب ما وتُحطّ نتيجة صفاته العرقية والتشريحية، ومن ثم فقدم أو تُحطّ شعب مسألة عرقية متوارة.

وتتبع الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة من هذا التشكيل العلماني الإمبريالي العرقي فهي تفترض أن ثمة شعباً عضواً يحوي داخله خصائصه العرقية والإثنية. وهذا الشعب غير نافع يمكن نقله إلى أرض خارج أوربا لتوظيفه لصالحها ليتحول إلى عنصر نافع. وقد استخدمت الصهيونية النظريات العرقية الغربية لتبرير نقل الشعب العنصري اليهودي النبوذ من أوربا ولتبرير زيادة السكان الأصليين ليحل أعضاء هذا الشعب محلهم.

وقد عبرت النظرية العرقية الغربية عن نفسها على مستويين:

(أ) داخل أوربا: طبق منظور العرقية النظريات نفسها على شعوب أوربا وأقلياتها، فاستجبه الألمان إلى وضع الأريين، وخصوصاً النيتون، على رأس الهرم، كما نجد الإنجليز يضعون العنصر الأنجلو ساكسوني (الإنجليزي الأمريكي) عند هذه القمة. وقد كان هناك أيضاً من السلاف من فعل ذلك. وعلى أية حال، فإن الشعوب البيضاء (الشعراء) في الشمال تحمي على القمة، أما الشعوب الداكنة في الجنوب (الإيطاليون واليونانيون) فكانت توضع في منتصف الهرم، وفي قاعدة الهرم كان يوضع النجر واليهود. وقد ظهرت أدبيات عرقية معادية لليهود تحارب لإثبات عدم امتثالهم لأوربا وانفصالهم عنها حضارياً أو عرقياً كما تحارب لإثبات تنعيم.

(ب) خارج أوربا: الشعوب الملونة خارج أوربا هي شعوب متخلفة حضارياً وعرقياً، على حين أن الرجل الأبيض متقدم متحضر، الأمر الذي يضع على الإنسان الأبيض عبئاً ثقيلًا ويفرض عليه أن يفرض بقية العالم ويهزم شعوبها ويبيد أعداداً منهم حتى يتم إدخال الحضارة عليهم.

وقد تبنت الصهيونية كلا جانبي النظرية العرقية الغربية،

ثقافة الوطن القديم) من حجمها الكبير ومن المؤهلات البشرية التي تحوزها. ولذا فهي تحافظ بشراسة على استقلالها، بل إن أحدهم أشار إلى تكوين حزب إسرائيل بعاليه على أنه بداية حرب الاستقلال الخاصة بالروس. ولذا لا يُستثنى سوى ١٦٪ منهم نفسه على أنه "إسرائيلي" مقابل ٢٦٪ اعتبر نفسه "من رابطة الدول المستقلة" ٣٢٪ اعتبر نفسه "يهودياً" (أي أكثر من النصف) واكتفى ١٢٪ بأن يسمي نفسه تسمية محايدة "مهاجر جديد".

ولم يتم قبول هذه الكتلة الروسية من قبل المجتمع الإسرائيلي، ولذا يشمر ٥٩٪ من المهاجرين السوفيت أن المجتمع الإسرائيلي يتوجب الهجرة إما بلا مبالاة أو بعدائية. وفي المقابل حين سئل الإسرائيليون عن وصفهم للمهاجرين السوفيت قال حوالي ٣٦٪ إنهم بروفيسر كناس وسمسار وعاهرات (واتهام المهاجرين السوفيت باحتراف البغاء والجريمة المنظمة، اتهامات لها أساس في الواقع).

ولم يستخدم أحد لفظ "مرتزقة" ومع هذا يمكن القول بأنه مصطلح كان في خطاب كثير من الكتّاب الذين ترمّضوا للمهاجرين السوفيت بالوصف. فقد وصفهم أحد الكتّاب بأنهم مهاجرون اقتصاديون، كما وصفهم آخر بأنهم "هاربون من الاتحاد السوفيتي وليسوا مهاجرين إلى إسرائيل". أما جوليا ميرسكي (عائلة نفس في الجماعة العبرية)، فقد وصفته بأنهم "لاجئون وليسوا مهاجرين". ووصفهم كارل شراج (في جيمورسالم بوست) بأنهم "مستوطنون بالإكراه أو رغم أنفسهم". ولكنني أفضل وصفهم بلفظ "المرتزقة"، والاصطلاح الذي اقترحه أكثر دقة فالمرتزق هو الذي لا يقوم بعمل إلا نظير مقابل، والتزامه بالعمل هو التزام خارجي تعاقدي أي أنه لا يشعر نحوه بأي ولاء حقيقي. ويتميز مصطلحنا بأنه مصطلح متداول في علم الاجتماع، وهو ما يعني أنه يحوي قدراً من العمومية ولا يسيّط في التخصيص الكامل.

وهناك نوع آخر من الصهانية للتعيين، وهم اليهود المستوطن الذين يتقاعدون في إسرائيل حيث يمكنهم أن يعيشوا حياة مترقة على معاشاتهم الصغيرة (فكان إسرائيل هي بيت المستن أو فلوريدا الصهيونية).

وهناك، أخيراً، اليهود الذين يرسلون جثمانهم ليُدفن في إسرائيل: فهم يرفضون العيش في إسرائيل، ولكنهم لا يرفضون الموت فيها. وعلى حد قول أحد الكتّاب الإسرائيليين، فإنهم يعمدون بجانب التاريخي في حياتهم إلى أوطانهم، أما الجانب الكوني الذي يتعلق بالموت فهم يعمدون به لإسرائيل!

الغربية، ومن الهجمة العسكرية الحصارية على الشرق العربي لإدخال الحصار والسكك الحديدية والبلاستيك والقنابل.

ولم يكن من الضروري في هذا الإطار الاستعماري العرقي القيام بأية دراسة دقيقة للصهيبة، وإنما كان يكفي بالحديث عن مدى تقدم الحصار الغربية، ومدى تقدم الإنسان الأبيض، كما كان يكفي بالإشارة إلى تخلف الإنسان غير الأبيض (سواء كان أسود أو أصفر أو أسمر). فالأمور كانت واضحة للعيان، ومن هنا كانت هذه الأوصاف أوصافاً عمومية لا تُركّز على السمات المتعينة للصهيبة. وعلى أية حال، فإن أي تفكير عصري لا بد أن يتسم بهذا التعميم والتجريد والانتقاء، وإلا وجد نفسه أمام وجود متعين محسوس له قداسته وله قيمة الإنسانية والحصارية المحددة، وله كيانها الخاص، الأمر الذي يجعل من العسر تقبل الاعتبارات التي تُسوِّغ استغلاله أو إبادته.

وصورة العربي المتخلف صورة مهمة في الأدبيات الصهيونية. فقد لاحظ المفكر الصهيوني أحاد هماس سنة ١٨٩١ أن المستوطنين الصهاينة يعاملون العرب باحتقار وقسوة، وينظرون إليهم باعتبارهم متوحشين صحراويين، وعلى أنهم شعب يشبه الحمير، لا يرون ولا يفهمون شيئاً مما يدور حولهم. كما لاحظ أحد الرواد الصهاينة في أوائل القرن أن الصهاينة يعاملون العرب كما يعامل الأوروبيون السود. وأما أهارون أرونسون (١٨٧٦-١٩١٩) أحد زعماء المستوطنين في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، فقد حذر الرواد الصهاينة من أن يقطنوا بجوار الفلاح العربي القفر الجاهل الذي تتحكم فيه الحرافات، وأكد لهم أن كل العرب مرتشون.

ويتصف العربي، حسب تصور وايزمان، بصفات قريبة من التي ذكرناها من قبل، فهو عنصر منط يحاول الجري قبل أن يستطيع السير، وهو شعب غير مستعد للدعوقراطية ومن السهل أن يقع تحت تأثير البلاشفة والكاثوليك (كلذا) كما ورد في رسالة وايزمان إلى أينشتاين بتاريخ ٣٠ نوفمبر ١٩٢٩. أما الفيلسوف الأمريكي هوراس كالن، فإنه لم ير العربي إلا في صورة شيخ قبيلة من صحراء النقب، يلبس هو وأولاده ساعات مستوردة لا تبين الوقت، ويحملون أقلاماً لا يستعملونها في جاكات غريبة يرتدونها فوق جلابيهم، ووظيفتهم الأساسية تهريب الحشيش بطبيعة الحال. وفي أحد استطلاعات الرأي (نشرت نتائجه عام ١٩٧١)، جاء أن ٧٦٪ من الإسرائيليين يؤمنون بأن العرب لن يصلوا إلى مستوى التقدم الذي وصل إليه اليهود.

فاستخدمت النظرية العرقية في مجالها الأوربي لتفسير ظاهرة نيز الشعب المضوي اليهودي وضرورة نقله، واستخدمت النظرية العرقية في مجالها العالمي لتبرير عملية طرد العرب من بلادهم. وقد ترجمت العنصرية الصهيونية نفسها إلى شعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض"، وفهم هذا الشعار قد يكون من الأفضل قلبه. فنقول: "شعب [يهودي متبذو طفيلي لا تقع له في أوربا لا ينتمي لها لا وطن له فهو] بلا أرض، [ولذا يجب نقله إلى] أرض [لا تاريخ فيها ولا تراث ولا بشر فهي] بلا شعب [وإن وجد الشعب يمكن إبادته أو طرده من وطنه]". فكان الصهيونية تعني عمليتي نقل أو ترانسفير: لليهود من أوطانهم أو المثني إلى فلسطين، وللغلسطينيين العرب من وطنهم فلسطين إلى المثني. ولذا، فالعنصرية الصهيونية ليست موجّهة ضد العرب وحسب وإنما ضد أعضاء الجماعات اليهودية أيضاً.

#### الإدراك الصهيوني للعرب

تهدف نظرية الحقوق الصهيونية إلى تبرير استيلاء اليهود على الأرض الفلسطينية، الأمر الذي يتطلب التوصل إلى رؤية للذات الغائبة (اليهود)، ورؤية تكميلية للأخر موضوع الغزو (العرب). وقد تناولنا رؤية الصهاينة لليهود باعتبارهم شعباً أبيض أو شعباً مقدساً يهودياً خالصاً أو شعباً اشتراكياً تقدمياً.

يلاحظ أن طريقة صياغة الرؤية الصهيونية للعرب تتسم بكثير من سمات الخطاب الصهيوني، ابتداءً بالإبهام المتعمد وانتهاءً بالتزام الصمت، كما يلاحظ تصاعد معدلات التجريد إلى أن تصل إلى النقطة التي يتحقق فيها النموذج الصهيوني الإدراكي وهي التفتيب الكامل للعرب:

١. العربي كمضو في الشعوب الشرقية الملونة (تخفيض العربي): وهذا التصور هو تصور تكميلي لرؤية اليهود كأعضاء في الحصار الغربية البيضاء، فالجنس الأبيض موضع القداسة أما الأجناس الأخرى فتتفح خارجها، والعربي من هذه الأجناس المتخلفة.

وفي إطار هذا التصور، يُقدّم الصهاينة وصفاً للشخصية العربية على أنها شخصية مختلفة، ومثل هذا الوصف أمر شائع في الاعتبارات العنصرية وفي أدبيات الاستعمار الأوربي، فالوصف هنا ليس وصفاً للعربي بقدر ما هو وصف لأي آسيوي أو أفريقي (أو حتى أي أمريكي أسود). والاستعمار الصهيوني، في أحد تصوراته لنفسه، كان يرى أنه جزء (تابع) لا يتجزأ من الحركة الإمبريالية

وفي إسرائيل، لا يتحدثون عن «اليهود والعرب»، وإنما يتحدثون عن «اليهود وغير اليهود». وكما يقول إسرائيل شاهاك، فإن كل شيء في إسرائيل ينقسم إلى يهودي وغير يهودي. وينطبق هذا التقسيم على كل مظاهر الحياة فيها، حتى على ما يزرع من خضراوات من طماطم ويطاطس وغيرها. وفي هذا الصدد، قد يكون من المفيد أن نتذكر أن الحاجام أبراهام أفيدان حين أوصى الجنود الإسرائيليون بقتل المدنيين الأغيار أو غير اليهود كان يعني في الواقع العرب فحسب، ولا شك في أن جنود جيش الدفاع الإسرائيلي يعرفون تماماً ما كان يرمي إليه الحاجام.

### ٣- تهمة العرب:

إن عملية التجريد السابقة تستهدف تهمة العرب حتى لا يشغل مركز الأحداث بالنسبة لفلسطين. والعربي الهامشي غلط أساسي في الإدراك الصهيوني للعرب. إن الصهاينة يتكرونها وجود أية هوية سياسية للعرب عامة، وللفلسطينيين على وجه الخصوص، أو أية مشاعر قومية من جانبهم. فالصهاينة في إدراكهم للثورات العربية عليهم، يتكرونها طبيعتها القومية والسياسية ويؤكدون لأنفسهم ولرفاقهم أن الدافع إليها ليس حب الأرض أو الوطن أو التمسك بالتراث، بل الدافع إليها التمسك الديني. وقد كان الصهاينة يولمون المسيحيين العرب، أحياناً، باعتبارهم الأعداء الحقيقيين لمشروعهم الاستيطاني، ويصورون المسلمين في صورة الفريق الطيب الذي يمكن التفاهم معه. وكانوا أحياناً أخرى يفترضون العكس، فيؤكدون أن المسلمين هم العدو الحقيقي، وأن المسيحيين هم الفريق الذي يبدى استعداداً كبيراً للتعاون. وكانت الجماهير الفلسطينية بالنسبة إليهم مجرد غوغاء يتلاعب بها المهيمنون الإقطاعيون والأقندية ولا تحركها الدوافع القومية.

وإلى جانب هذا، كان الصهاينة يرون الفلسطيني أو العربي حيوياً أو مخلوقاً اقتصادياً محضاً تحركه الدوافع الاقتصادية المباشرة. ولذا، فيمكن حل المشكلة العربية (حسب هذا التصور) في إطار اقتصادي لا يكون سياسياً بالضرورة. ولعل من الأمثلة الأولى على هذه الاستراتيجية الإدراكية رشيد بك، هذا العربي الذي تم توقيفه حسب المواصفات الصهيونية في رواية هرتزل الأرض المحتلة القديمة، فهو يؤكد أن الوجود الصهيوني عاد على العرب بالنفع الكبير: لقد زادت صادرات البرتقال عشر مرات، كما أن الهجرة اليهودية كانت غيراً ويرة، خصوصاً بالنسبة للملاك الأراضي لأنهم باعوا أراضيهم بأرباح كبيرة. وظل لقيف من الصهاينة يؤمنون إيماناً راسخاً بإمكان التغلب على ممارسة الفلسطينيين عن طريق توزيع

كما أن التصور الصهيوني يقوم على أن تهمة الشخصية العربية قد يؤدي بالفعل إلى تلاشي الشخصية العربية نفسها، أو أنها مستكشف أنه لا توجد هوية عربية، وإذ هوية سنية أو شيعية أو مصرية (فرعونية). وهكذا تتبخّر القومية العربية وتظهر الدويلات الإثنية الدينية على النمط الإسرائيلي. ولكن الحديث عن الإنسان العربي في المستقبل هو في نهاية الأمر حديث نادر في الكتابات الصهيونية.

### ٢- العربي مثلاً للأغيار (تجريد العربي):

وينطلق هذا التصور من التصور الصهيوني لليهودي باعتباره يهودياً خالصاً (وأنه وحده موضح الحلول ويوجد داخل الدائرة المقدسة). ويصبح العربي مثلاً لكل الأغيار (الذين يهتجون خارج نطاق دائرة الحلول والقداسة)، أي أنه تصور ينبع من الثنائية الحلولية الصلبة.

وقد وُصف الأغيار في الأدبيات الصهيونية بأنهم: ذئاب، قتلة، متربصون باليهود، معادون أرليون لليهود. «والأغيار» مقولة مجردة، بل إنها أكثر تجريداً من مقولة «اليهودي» في الأدبيات النازية، أو مقولة «الزنجي» في الأدبيات المنصرية البيضاء. وهي أكثر تجريداً لأنها لا تضم أقلية واحدة، أو عدة أقليات، أو حتى عنصرأ بشرياً بأكمله، وإنما تضم كل الآخرين في كل زمان ومكان. وقد وضع الصهاينة الإنسان العربي على وجه العموم، والفلسطيني على وجه الخصوص، داخل مقولة «الأغيار» حتى يصبح بغير ملامح أو سمات.

وتظهر مقولة «الأغيار» هذه في وعد بلفور (أهم الوثائق الصهيونية) حيث أشار إلى العرب (الذين كانوا يشكلون حوالي ٩٣٪ من مجموع السكان) على أنهم الجماعات غير اليهودية، دون تحديد هذه الجماعات أو ذكر اسمها، حتى تظل هذه الجماعات عند مستوى عال من التجريد. إن هذه الجماعات غير اليهودية هي أية جماعة إنسانية تشغل الأرض التي سيستوطن فيها الشعب اليهودي. وبينما كان هرتزل يتفاوض بشأن كريت موقفاً للاستيطان الصهيوني كتب عن الجماعات غير اليهودية التي تقطنها بطريقة تنم عن عدم الاكتراث والتجريد، فقد وصفهم بأنهم «عرب، يونانيون، هذا الحشد المختلط من الشرق».

أما نشرحوفسكي، في قصيدته «وقت الحراسة» التي كتبها في تل أبيب عام ١٩٣٦، فلم يكلف خاطره الإشارة إلى العرب، بل يتحدث عن الأغيار فحسب، يوصفهم رجال الصحراء للترعشين، وهم بهذا، يصبحون شيئاً عاماً مجرداً خالياً من القداسة، وجزءاً من الطبيعة يتسكك التعامل معه واصطفاؤه وإيادته.

ونال تأييد بن جوريون الحنن، وهو في جوهره تعبير عن هذه الاستراتيجية. كان المشروع يدعو إلى إقامة دولة يهودية في فلسطين تصبح جزءاً من اتحاد فيدرالي يضم الشرق العربي بأسره. وكان القروض أن يشكل الفلسطينيون أقلية داخل الدولة المقترحة، ولكنها هي نفسها كانت تشكل أقلية داخل اتحاد الدول العربية.

ولعل هذه الاستراتيجيات الإدراكية أدنى الاستراتيجيات على الإطلاق وأكثرها تفرّداً ودعاهاً وتعبيراً عن خصوصية الصهيونية كمحركة استيطانية إحلالية لا تهدف إلى غزو العالم واستبعاده (على طريقة النازية) وإنما إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وحدها دون سكانها. فعملية التهميش هنا تصبح مقصورة على الضحية المباشرة، أي الفلسطيني، دون حاجة إلى استجلاب عداء الآخرين، سواء في الشرق أو في الغرب. ولا تزال محاولة تهميش العرب غطاءً أساسياً في الإدراك الإسرائيلي للعربي.

٤ - العربي الغائب:

إن ذكر العرب، ولو في مجال التثمين بهم، هو اعتراف ضمني بهم، ولكن الصهاينة يحاولون إخفاء العرب بإدخالهم في مفهوم مقولة «الأغيار» للجرعة. هذا الاتجاه يصل إلى قمته فيما يمكن أن نسميه مقولة «العربي الغائب»، فبدلاً من الإخفاء الجزئي خلف مقولة مجردة، تصل محاولة الإخفاء إلى حد الإغفال الكامل، فالصهاينة أحياناً لا يذكرن العربي بغير أو شر، ويلزمن الصمت حيال الضحية، ويظهرون عدم الاكتراث الكامل بها (وهذه إحدى سمات الخطاب الصهيوني).

والواقع أن مقولة «العربي الغائب» كامنة في مقولة «اليهودي الخالص». وكلما تزايدت معدلات الحلولية العنصرية وتركزت القداسة في اليهود، اتسعت الدائرة وزاد استبعاد الآخر تدريجياً إلى أن يختفي تماماً وغيب حين يصبح اليهودي الخالص هو اليهودي المطلق ذي الحقوق المطلقة الخالدة التي لا تتأثر بوجود الآخرين أو غيابهم. وهكذا، فإن نظرية الحقوق المطلقة تعني غياب أية حقوق أخرى غياباً تاماً.

ومُسر بعض المفكرين ظاهرة العربي الغائب بأنها محاولة للتهرب من حقيقة صلبة تحطم عندها كل الآمال الصهيونية. فيقول عالم السياسة الإسرائيلي شلومو أفنييري: «إن الرواد الصهاينة الأولون لم يكن في مقدورهم مواجهة حقيقة أن ثمن الصهيونية هو نقل العرب، ولذا أخذت آليات الدفاع عن النفس شكل تجاهل تميّن للمشكلة العربية. فالتمسك بالرؤية الصهيونية لم يكن ممكناً دون اللجوء بشكل غير واع لحناع النفس. ويقول ليبوفيتس: إن الصهاينة

المزاي الاقتصادية الجمة التي سيجلبها الاستيطان الصهيوني، وعن طريق خنهم على الرحيل إلى البلاد العربية بعد إعطائهم التحويض الاقتصادي المناسب عن وطنهم. وكانت إحدى القناعات الإدراكية عند وايزمان أن تطوّر فلسطين سيؤدي إلى أن يفقد العرب الاهتمام بالمعارضة السياسية.

ويؤكد وولتر لاكير وغيره من المؤرخين أن السياسة الرسمية للصهيونية في العشرينيات (ويمكن أن نضيف: وبمعداها) هي عدم الدخول في مناقشات سياسية مع العرب، بأية حال، وحصر أي تفاوض في التعاون الاقتصادي وحده، وعدم التعرض لطبيعة النظام السياسي. ويلاحظ أن الاستراتيجية الإدراكية هنا تهدف إلى إسقاط الطبيعة القومية لردة الفعل العربية، فلم تم تصنيفها كمحركة قومية فإن منطق التصنيف نفسه يؤدي إلى ضرورة الاعتراف بالعرب كجماعة قومية لها أرض قومية وتراث قومي ومجال قومي ومجموعة من الحقوق القومية تنسف الادعاءات الصهيونية القومية بشأن الأولوية القومية الأزلية لليهودي في أرض فلسطين.

ومع هذا، فقد كانت القومية العربية أحياناً تفرض نفسها على الإدراك الصهيوني فرضاً كدافع محرك للجماهير العربية. وهنا، كان الصهاينة يبنون إستراتيجيتين أخريين هما في جوهرهما تعبير أكثر حدقاً وصقلًا عن محاولة تهميش العربي ونزع الصبغة السياسية عنه. أما الأولى، فهي الاعتراف الجزئي بالطبيعة القومية للثورات الفلسطينية مع تفسيرها تفسيراً مجرداً من مضمونها الإنساني ويفصلها عن الحركات القومية المماثلة فتصبح بالتالي قومية ناقصة لا تستحق أن تحصل على أية حقوق.

وأما الاستراتيجية الإدراكية الثانية، فهي مواجهة القومية العربية كأمر واقع يفرض نفسه فيتم الاعتراف بها كقومية كاملة مع تقليص مجال فعاليتها بحيث لا تنضم للفلسطينيين. ويقول أحد مؤرخي الحركة الصهيونية إن الإسهام الأساسي لوايزمان في النظرة الصهيونية إلى العرب تلخص في تمييزه بين العرب والفلسطينيين، إذ كان يرى إمكانية التوصل إلى اتفاق مع القومية العربية، بل مساومتها، مقابل أن يتخلّى العرب عن مطالبهم في فلسطين. وكان أيضاً، حسبما ورد في كتاب فلابان، صاحب النظرية القائلة بأن فلسطين جزء غير مهم من الوطن العربي الكبير. وكان أرولسوروف موافقاً على التعاون مع العرب، ولكنه كان مشاكساً بشأن التعاون مع الفلسطينيين. ويمكن أن نرى مفاوضات وايزمان/ فيصل ومعظم اتصالات الصهاينة مع العرب في هذا الإطار. بل إن الصهاينة قدّموا عام ١٩٣٠ مشروعاً طرحه موشيه بينكوس نائب رئيس تحرير هافار

جميع اليهود في العالم حق الهجرة إلى فلسطين والاستيطان فيها. وقد جاء في القانون أن من حق كل يهودي أن يأتي إلى إسرائيل كمهاجر، وأن تُمنح تأشيرة لكل يهودي يعرب عن رغبته في الاستقرار في إسرائيل. وهكذا أصبح من حق أي يهودي، حتى وإن لم تطأ قدمه أرض فلسطين من قبل، أن يستقر في إسرائيل، بينما الفلسطيني الذي ولد ونشأ في فلسطين ويريد العودة إلى وطنه لا يتمتع بهذا الحق ويُحرّم عليه العودة. (انظر: «قانون العودة»).

ثم قُدِّم إلى الكنيست قانون الجنسية (باعتباره قانوناً مكملًا لقانون العودة)، وتمت الموافقة عليه هو الآخر عام ١٩٥٢. وهذا القانون تجسيد للنزعة الاستيطانية الإحلالية الصهيونية التي تعبّر عن نفسها من خلال قبولها ازدواج جنسية اليهود وجعلها مسألة صعبة بالنسبة إلى السكان الأصليين إذ عليهم أن يتقدموا بطلب للحصول عليها. وهذا القانون يطلق، مثل سابقه، من مفهوم وحدة الشعب اليهودي، وهو شعب مُوَّحد في جميع أقطار العالم. ولذا، فقد نص القانون على أن الحصول على الجنسية الإسرائيلية لا يتوقف على التنازل عن جنسية سابقة.

هذا هو الجانب الذي ينص للمستوطنين. أما بالنسبة إلى العرب، فقد نص القانون على منح الجنسية الإسرائيلية للمقيمين من غير اليهود وكانوا مواطنين فلسطينيين ومسجلين بموجب مرسوم تسجيل السكان الصادر عام ١٩٤٩. ولكن، وبينما يطعي هذا القانون الجنسية بشكل آلي للمهاجر الصهيوني، فإنه يلزم الفلسطيني وحده باتباع إجراءات التجنس الشاذة.

ولابد، لكي نفهم وضع العرب في فلسطين، من النظر إلى قانوني العودة والجنسية في علاقتهما بالقوانين المتحفة الأخرى التي تحكم حياة العرب اليومية. فهذه القوانين تُطَبَّقُ اسماً على جميع مواطني إسرائيل، ولكنها فعلاً تُطَبَّقُ على غير اليهود وحسب. وأهم هذه القوانين ما يُعرّف باسم «قانون وأنظمة الطوارئ» التي أصدرتها سلطات الاحتلال الإنجليزية عام ١٩٣٦ ثم أُضيفت إليها نصوص جديدة عام ١٩٤٥. وقد صادق الكنيست على تمديد هذا بعد إجراء بعض التعديلات، فأصبحت سارية المفعول في الدولة الصهيونية، وعُمِّم تطبيقها على المناطق المحتلة بعد يونيو ١٩٦٧.

وقد تم تكبير العنصر البشري الفلسطيني عن طريق هذه القوانين التي بدأت بقانون العودة وتحوّل خصاصة اليهودية إلى مقولة قانونية. بقي بعد ذلك الاستيلاء على الأرض، وهنا نجد أن نقطة البدء هي دستور الصندوق القومي اليهودي الذي يستند أيضاً إلى خصاصة اليهودية كمقولة قانونية. والصندوق القومي اليهودي مؤسسة ضمن

الأوائل لم يريدوا (الأسباب نفسية واضحة) رؤية الحقيقة، ولم يدركوا أنهم كانوا يضللون أنفسهم ورفاقهم. ومهما كانت الدوافع، فإن من الواضح أن الصهاينة أرادوا أرض فلسطين دون فلسطينيين (أرضاً بلا شعب)، ولذا كان يجب أن يخفي العرب ويزولوا.

وإفراخ فلسطين من كل سكانها أو معظمهم (أي تعيهيم) أحد ثوابت الفكر الصهيوني، وهو عنصر مُتَّصِفٌ بشكل صامت في الصيغة الصهيونية الأساسية. وهذا أمر منطقي ومفهوم، إذ لو تم الاستيلاء على الأرض وبقي سكانها عليها لأصبح تأسيس الدولة الوظيفية مستحيلًا، ولتم تأسيس دولة عادية تتكامل مصالح سكانها بدرجات متفاوتة من العدل والظلم. فيهودية الدولة (مع افتراض تقييد السكان الأصليين) هو ضمان وظيفتها وعمالتها.

ومن هنا، كان اختفاء العرب حتميًا، ومن هنا كانت الصفة الأساسية للاستعمار والاستيطان الصهيوني وهي كونه استعمارًا إحلاليًا، فصهيونيته تكمن في إحلاله، كما أن إحلاله هي التعبير الختامي عن صهيونيته (ويهودته المزعومة).

#### المضمون الصهيوني للممارسات الإسرائيلية المتصيرية

تعاونت أجنحة الصهيونية كافة في مرحلة ما قبل ١٩٤٨ على إنجاز المنصر المُتَّصِفُ في الصيغة الصهيونية الأساسية، أي التخلص من السكان الأصليين وتعيهيمهم. وقمة أدبيات ثرية في هذا الموضوع تؤكد النية الصهيونية المبينة لطرده العرب، وتبين الطرق المختلفة التي لجأت إليها قوات المستوطنين لطرده الفلسطينيين (ولسحق مقاومتهم سواء قبل ١٩٤٨ أو بعدها أو قبل الانتفاضة أو بعدها). وقد علّق حاييم وايزمان بأن خروج العرب بشكل جماعي كان بسيطاً لمهمة إسرائيل ومجاحاً مزدوجاً: انتصاراً إقليمياً وحلاً ديموگرافياً نهائياً، بمعنى أن الأرض تم الاستيلاء عليها وتم تفرغها من سكانها حتى يستنى للشعب الذي لا أرض له أن يهاجر إليها ويستوطنها.

ولكن وايزمان كان مخطئاً في نبوءاته متعجلاً فيها، فالأرض لم يتم تفرغها تماماً من سكانها، فقد بقيت أقلية من العرب أخذت في الزيادة. وقد لجأت دولة المستوطنين إلى اتخاذ إجراءات قانونية للضرب على يد هذه الأقلية العربية وتكبيها. ولم يكن ذلك أمراً عسيراً إذ إنها ورثت فيما ورثت خصاصة اليهودية باعتبارها خصاصة رئيسية ومحورية تسم اليهود الذين تقوم على خدمتهم مجموعة من المؤسسات الاستيطانية المقصورة عليهم. وبصدد قانون العودة في يوليو ١٩٥٠، تحوّلَت خصاصة اليهودية هذه إلى مقولة قانونية تمنح صاحبها حقاً تنكره على غير اليهود. وتمنع هذا القانون بشكل آلي



٢ - إن للخصخصة المالية لإعالة الأطفال وقروض السكان ونفقات الدراسة الجامعية للطلاب تربط جميعها بالخدمة العسكرية التي تمنح اليهود، بصورة آلية، مزية على العرب.

٣ - إن دعم الحكومة لتكلفة المياه التي يستهلكها المزارعون اليهود ينأز ما تمنحه للمزارعين العرب بمائة ضعف.

٤ - يبلغ عدد الأكاديميين في الجامعات الإسرائيلية نحو خمسة آلاف أكاديمي، لا يوجد بينهم سوى عشرة من العرب، في وقت تبلغ فيه نسبة العرب من ١٥ - ٢٠٪ من السكان.

٥ - متاح للمهاجرين اليهود القادمين حديثاً دورس جامعية بلغاتهم الأصلية، بينما يجبر الطلاب العرب على الدراسة باللغة العربية.

٦ - ثمة عربي واحد من مجموع ٢٤٠٠ يحتلون مراكز إدارية في الشركات التي تملكها الحكومة.

ويصورة عامة يمكن القول إن الوضع الاقتصادي للأقلية العربية في إسرائيل يختلف اختلافاً جديراً عن الوضع الاقتصادي للمستوطنين الصهاينة، فالوجود الفعال للعرب في قطعي الزراعة والصناعة محظور، فمن غير المسموح لهم التواجد في المؤسسات التعاونية الزراعية؛ كما أنهم لا يستطيعون العمل في أية شركة صناعية إسرائيلية لها علاقة بصناعة السلاح؛ كذلك لا يحق لهم الوجود في المنشآت الحكومية المهمة.

أما من ناحية الدخل، فهناك فارق كبير بين معدل دخل الأسرة اليهودية ومعدل دخل الأسرة العربية. حتى إن التقديرات لسنة ١٩٨٣ تبين أن معدل دخل الفرد العربي هو ٤٦٪ فقط قياساً بمعدل دخل الفرد اليهودي.

ولتمييز ضد العرب قائم في مرافق الحياة الإسرائيلية كافة.

ويكفي المقارنة بين الوضع التعليمي للعرب بالوضع التعليمي لليهود في إسرائيل. ففي سنة ١٩٨٥، كانت نسبة من لا يذهب إلى المدارس من السكان اليهود فوق من ١٤ عاماً لا تتجاوز ٥٪، بينما بلغت هذه النسبة بين العرب أكثر من الضعف (١٣، ٦٪). أما نسبة اليهود (فوق ١٤ عاماً) الذين دخلوا الجامعات فكانت ٢٢، ٢٪، في حين كانت لدى العرب ثلث ذلك تقريباً (٧، ٨٪).

إن كلمة "عنصرية" تظل مصطلحاً يشير إلى نسق من القوانين والممارسات مبني على التفاوت، ويعمقه، ويمنع أفراد مجموعة بشرية بينها عدداً من المزايا يتكرونها على سائر أعضاء المجتمع بسبب خاصية مقصورة على هؤلاء ولا يمتلكها الآخرون.

وفي إسرائيل، فإن هذه الخاصية هي "اليهودية" سواء عُرِفَتْ تعريفاً عرقياً أو عُرِفَتْ إثنياً علمانياً أو إثنياً دينياً. وانطلاقاً من هذا

علة مؤسسات صهيونية أخرى مقصورة على اليهود تحوَّلت إلى مؤسسات حكومية رسمية بعد إعلان الدولة، ولعل أهمها على الإطلاق. وتُجمع المصادر على أن حوالي ٩٠٪ من أراضي فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ تقع تحت سيطرة الصندوق. ويُعاقب كل إسرائيلي يقوم باستئجار العمال العرب بدفع غرامة لانتهاكه دستور الصندوق الذي ينص على أن من حق الصندوق أن يحرم المالك اليهودي من أرضه، دون دفع أي تعويض له إذا قام بانتهاك هذه المادة ثلاث مرات.

وكما صدر قانون العودة كفانون يجسد الفكرة الصهيونية وبعته بعض القوانين التي تترجم الحقولة إلى إجراءات، فإن "دستور" الصندوق القومي اليهودي قد تبعته عدة قوانين خاصة بالأراضي تهدف إلى الاستيلاء عليها. يمنح "قانون" المستودات والوكالة اليهودية مزايا خاصة فقط للمواطنين اليهود. وهناك سلسلة من القوانين الأخرى تحصر الاستفادة من عدة مزايا اجتماعية فيمن أدوا الخدمة العسكرية وعائلاتهم (وبما هو معروف أن الخدمة العسكرية مفصولة على المستوطنين الصهاينة). ويمكن القول إن قانون المناصب الرسمية وأيام العطلات ذات مضمون إثني/ ديني يميز ضد العرب، ولعل أهم هذه الأعياد إعلان استقلال إسرائيل الذي يسميه الفلسطينيون "النكبة".

وطبيعة الحال تعبر العنصرية الصهيونية عن نفسها لا على المستوى الدستوري والقانوني وحسب، وإنما على مستوى الممارسة في المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية. وكما قال موشيه أرتس، قطب اليكود، ووزير الدفاع السابق: "هناك في دولة إسرائيل شيء يهودي خاص، فهل يتمكن العرب من الشعور بالانتماء الكامل له...؟" فهناك بالفعل مجموعة من الثوابت التي تحكم الحياة السياسية، وهي قواعد عرقية غير مكتنة، ولا تتسجم بأية صورة مع أسس الديمقراطية. فعلى سبيل المثال لا يعتبر أمراً شرعياً إقامة ائتلاف حكومي تدخل فيه أحزاب عربية، سن قوانين اعتماداً على أصوات غير يهودية في الكنيست.

ويقر سامي سموحا، وهو أكاديمي إسرائيلي يبحث في شئون الفلسطينيين في إسرائيل، بأن إسرائيل ليست ديمقراطية ليبرالية، ولكنها ديمقراطية من الدرجة الثالثة، ويفضل أن يطلق عليها عبارة "ديمقراطية عرقية". (انظر: "الديمقراطية الإسرائيلية").

ونورد هنا بعض النقاط التي تظهر تدرج أحوال السكان العرب قياساً بالسكان اليهود:

١ - إن للخصخصة المالية الحكومية للمجالس المحلية اليهودية تتخطى خمسة أضعاف مساهمة الحكومة لميزانية المجالس المحلية العربية.

الجيولوجي اليهودي) وهي عقيدة علمانية حولية كمونية تجعل اليهود شعباً عضوياً ذا علاقة عضوية خاصة بالأرض (إرث إسرائيل) أي فلسطين، وهي علاقة تمنحهم حقراً مطلقاً فيها، الأمر الذي يعني طرد السكان الأصليين الذين لا تربطهم بأرضهم رابطة عضوية حولية مماثلة.

وقد حوكت الصهيونية العهد القديم إلى فلكلور للشعب اليهودي، وهو كتاب تفيض صفحاته بوصف حروب كثيرة خاضتها جماعة إسرائيل أو العبرانيون مع الكنعانيين وغيرهم من الشعوب، فقاموا بطرد بعضهم وإبادة البعض الآخر. وجماعة إسرائيل يحل فيها الإله الذي يوحى لها بما تريد أن تفعل، ويبارك يدها التي تقوم بالقتل والنهب، فكل أفعال الشعب مباركة مقدّمة لأن الإله يحل فيه.

٣ - ورثت الصهيونية ميراث الجماعة الوظيفية اليهودية بفصلها الحاد بين الشعب المقدّس والأغيار وما يتسم به ذلك من ازدواجية في المعايير تجعل الآخر مباحاً تماماً وتعمل استخدام العنف تجاهه أمراً مقبولاً.

لكل هذا، أصبح العنف إحدى المقلات الأساسية للإدراك الصهيوني للواقع والتاريخ. وقد أعاد الصهيانية كتابة ما يسمونه «التاريخ اليهودي» فبعثوا العناصر الحولية الوثنية مؤكدين جوانب العنف فيه. فصوروا الأمة اليهودية في نشأتها جماعةً محاربة من الرعاة الوثنيين الغزاة. فبيروفسكي، على سبيل المثال، ينظر إلى الوراثة إلى الأيام التي كانت فيها «رايات اليهود مرتفعة»، وينظر إلى الأبطال المحاربين «اليهود الأوائل». كما أنه يكشف أن ثمة تياراً عسكرياً في التراث اليهودي، والخاصة بالمعازير بين أن السيف والقوس زينة الإنسان، ومن المسموح به أن يظهر اليهودي بهما يوم السبت. هذه الرؤية للتاريخ تضع في دعوة جايوتسكي لليهودي أن يتعلم الذبح من الأغيار. وفي خطاب له إلى بعض الطلاب اليهود في فيينا، أوصاهم بالاحتفاظ بالسيف لأن الاقتال بالسيف ليس ابتكاراً ألمانياً، بل إنه ملك «لأجدادنا الأوائل... إن الثورة والسيف أنزلا علينا من السماء»، أي أن السيف يكاد يكون المطلق، أصل الكون وكل الظواهر. ولهذا لا يتردد جايوتسكي في رفض التاريخ اليهودي الذي يسيطر عليه الحاخامات والمفكرون اليهود.

ويدعو أن هذا السيف المقدّس (رمز الذكورة والقوة والعنف) كان محط إعجاب كل الصهيانية الذين كثيراً ما عبّروا عن إعجابهم واتهامهم بالعسكرية البروسية الرائعة (هذا بالطبع قبل أن يهوى هذا

أصدرت هيئة الأمم المتحدة (عام ١٩٧٥) قرارها الذي يقضي بأن الصهيونية حركة عنصرية، وهو القرار الذي أُلغته عام ١٩٩١ مع تغير موازين القوى في العالم.

## ٧ - الإرهاب الصهيوني حتى عام ١٩٤٨

### العنف والرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ

«العنف» هو «الشدة والقسوة» وهو ضد الرفق واللين، وهي من «عنف» بمعنى «عامله بشدة وقسا عليه». وأحد الأشكال الأساسية «للعنف الصهيوني» رفض الصهيانية قبول الواقع والتاريخ العربي في فلسطين باعتبار أن الذات الصهيونية واليهودية هي مركز هذا الواقع ومرجعيتها الوحيدة. ولذا يستبعد الصهيانية العناصر الأساسية (غير اليهودية) المكونة لواقع فلسطين وتاريخها من وجدانهم ورويتهم وخرائطهم الإدراكية. والإرهاب الصهيوني إن هو إلا محاولة تستهدف فرض الرؤية الصهيونية الاحتزالية على الواقع المركب، ولذا يمكن القول بأن الإرهاب هو العنف المسلح (مقابل العنف الإداري).

والعنف النظري والإدراكي سمة عامة في الفكر العلماني الشامل الإمبريالي. والصهيونية لا تمثل أي استثناء من القاعدة، فقد نشأت في تربة أوروبا الإمبريالية التي سادت فيها الفلسفات النيتشوية والداروينية والرؤية المعرفية الإمبريالية التي تتخطى الخير والشر وتحوسل العالم والناس بحيث يصبح الآخر مجرد أكلة أو شيئاً يُستخدَم. ومع هذا يظل العنف الصهيوني ذا جذور خاصة تمنحه بعض السمات المميزة:

١ - لم تكن الصهيونية حركة استعمارية وحسب وإنما هي حركة استيطانية إحلالية (أرض بلا شعب) وهو ما يعني ضرورة أن تحلّي الأرض التي سيُبنى فيها المشروع الصهيوني من السكان الأصليين، ولا يمكن أن يتم هذا إلا من خلال أقصى درجات العنف النظري والإرهاب الفعلي.

٢ - من السمات الأساسية للأيديولوجيات العلمانية الحولية العضوية أنها تحوي مركزها أو مرجعيتها (أو مطلقها) داخلها، ومن ثم فهي تشكل نسفاً مغلقاً ملتصقاً حول نفسه يخلق القداسة على الذات ويجعلها موضع الحلول والكمون ويصحبها عن الآخرين (الذين يقعون خارج دائرة القداسة) فيهدر حقوقهم ويبيدهم، فهم ليسوا موضع الحلول والصهيونية ورثة الطبقة الحولية اليهودية (داخل التركيب

مباشرة، كما يتُّأ في الاقتباسات السابقة، ولكنه قد يعبر عن نفسه بطريقة غير مباشرة عن طريق عشرات القوانين والمؤسسات. وما قانون العودة الإسرائيلي إلا ترجمة لهذا العنف حين يطمئ أي يهودي في العالم حق "العودة" إلى إسرائيل في أي وقت شاء ويُكر هذا الحق على ملايين الفلسطينيين الذين طُردوا من فلسطين على دفعات منذ عام ١٩٤٨، رغم أن يهود العالم لا يودون الهجرة إلى إسرائيل بينما يقرع الفلسطينيون أبوابها. ولكنها الرؤية المعرفية العلمانية الإمبريالية التي تحوّل كل البشر (العرب واليهود) والزمان (تواريخ الجماعات اليهودية وتاريخ فلسطين) والمكان (فلسطين). وما الإرهاب الصهيوني الذي لم يبدأ إلا تبصيراً عن رؤية الصهاينة التي تحاول أن تصل إلى نهاية التاريخ: نهاية تاريخ الجماعات اليهودية في العالم، ونهاية التاريخ العربي في فلسطين.

#### الإرهاب الصهيوني، تعريف

«الإرهاب» بالمعنى الضيق للكلمة هو القيام بأعمال عنف القتل والقضاء للتفجرات أو التخريب لتحقيق غرض ما مثل بث الرعب في قلب سكان منطقة ما ليرحلوا عنها أو لتتم الهيمنة عليهم وتوظيفهم وإجبارهم على قبول وضع قائم مبني على الظلم (من منظور الضحية). ويمكن أن يتسع مفهوم الإرهاب ليشمل مختلف الممارسات الاقتصادية السياسية والعسكرية، المادية والمعنوية. وفي حالة الإرهاب الصهيوني فإن هذا يتضمن سرقة الأراضي بالاحتلال والتزوير والقانون إلى طرد أصحابها بقوة السلاح، ومن فرض أنظمة تعليمية تُشو الوعي الفلسطيني إلى تحقيق شروط اقتصادية غير مواتية لنمو المستعمرين العرب. وإذا كان الإدراك الصهيوني للواقع والتاريخ (أرض بلا شعب لشعب بلا أرض) هو عنف إدراكي، فإن الإرهاب الصهيوني هو الممارسات التي تُحوّل النظرية والإدراك إلى واقع قائم "وتخلق حقائق جديدة" على حد قول موشيه ديان.

والإرهاب الصهيوني، ليس حدثاً عابراً عرصباً وإنما هو أمر كامن في المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي وفي الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة. كما أن حلقات وآليات هذا الإرهاب مترابطة متلاحقة، فالهجمات الإرهابية التي شنت ضد بعض القرى العربية أدت إلى استسلام بقية سكان الأراضي المحتلة، أي أن المذابح والاعتقالات والإبادة إن هي إلا آلية من آليات الاستيطان الصهيوني الإحلالي، ولا يمكن تخيل إمكانية تحقّق المشروع الصهيوني بدونها.

والإرهاب الصهيوني هو الآلية التي تم بها تفرغ جزء من

السيف البروسي على الرقاب اليهودية في أوشفيتس). وتحتل كتابات هرتزل بعبارة الإعجاب بهذا السيف، إذ كتب في مذكراته يشيد بيسمارك الذي أجبر الألمان على شن عدة حروب، الواحدة تلو الأخرى، وبذلك فرض عليهم الوحدة وبدأ تاريخهم الحديث كدولة موحدة، فالعنف العسكري هو وحده محرك التاريخ الحقيقي، "إن شعباً كان ناعماً زمن السلم، وحب بالوحدة في ابتهاج في زمن الحرب". وبينما كان هرتزل ينظر من نافذة أحد المستوطن الألمان شاهد مجموعات من الضباط الألمان يسرون يخطى عسكرية، فعبر عن انتباهه بهم في يومياته وذهب إلى أن هؤلاء صُنّاع تاريخ ألمانيا: "ضباط المستقبل لألمانيا التي لا تُفهر". بل إنهم قد يكونون أيضاً صناع التاريخ الصهيوني نفسه، إذ يشير هرتزل إلى تلك "الدولة التي تريد وضعنا تحت حمايتها".

وتُفنى ناعوم جولدمان أيضاً بهذه الروح العسكرية البروسية في شبابه: "لألمانيا تجسد مبدأ التقدم ونجدتها وثقة من النصر. لألمانيا ستنتصر وستحكم الروح العسكرية العالم. ومن يريد أن يندم على هذه الحقيقة ويعبر عن حزنه فله أن يفعل، ولكن محاولة إعاقة هذه الحقيقة هي شيء من قبيل العناد وجريمة ضد عبقريّة التاريخ الذي تحركه السيوف وقعة السلاح".

وقد تبع متاحم بيجين استأذنه جابوتنسكي، وكل الصهاينة من قبله، في تأكيد أهمية السيف باعتباره محركاً للتاريخ إذ يقول: "إن قوة التقدم في تاريخ العالم ليست السلام بل السيف".

وغني عن القول أن العنف الصهيوني الإدراكي يصل إلى ذروته في إدراك الحرب والتاريخ العربي، إذ يحاول الصهاينة، بسبب مشروعه الإبادي الإحلالي، أن يلتزموا الصمت تماماً تجاهه، فلا يذكرونه من قريب أو بعيد. أو أن يغمضوا بأصوات ليبرالية تخفي الحد الأقصى من العنف. فحينما اكتشف أحد الزعماء الصهاينة في المؤتمر الصهيوني الأول (١٨٩٧) أن فلسطين ليست أرضاً بلا شعب كما كان الادعاء، جرى إلى هرتزل وأخبره باكتشافه، فهذا الأخير من روعه وقال له إن الأمر ستم تسويته فيما بعد. وكان هرتزل يعرف تماماً كيف كانت تتم تسوية مثل هذه الأمور على الطريقة الإمبريالية، ونحن نعرف كيف تمت تسويتها في فلسطين. وعلى كل فإن الحديث الصهيوني المستمر عن السيف كمحرك للتاريخ ليس تعبيراً عن رغبة الصهاينة في ممارسة رياضة محبة لبعض النفوس وإنما هو تعبير عن برنامج محدد لتغيير الواقع. ويُعد هذا العنف الإدراكي لبنة أساسية في التصور الصهيوني للذات والواقع والتاريخ والأخر، وهو قد يعبر عن نفسه بطريقة

سياسته القومية. وكان تنظيم "الهاشومير" من ملاح التنظيمات في هذه الفترة وهي المنظمة التي تُعد الهاجاتاه امتداداً لها. وكانت الاشتباكات آنذاك تقتصر على استخدام السكان والعصا.

ومع قرب انتهاء الحرب العالمية الأولى، بدأت بشارف المرحلة الثانية حيث أخذ الصهاينة يجمعون السلاح لبدء بعد ذلك مرحلة قتالية جديدة وطور جديد من أطوار ممارسة الإرهاب المسلح وإن لم يصل إلى حد المواجهة المباشرة بل اكتفى بأسلوب الكر والفر. وبعد الحرب العالمية الأولى، وبعد وضع فلسطين تحت حكم الانتداب البريطاني، يبدأ التاريخ الحقيقي للإرهاب الصهيوني.

فمنذ بدء الانتداب البريطاني على فلسطين أخذ البناء التنظيمي للإرهاب الصهيوني في النمو والترسخ في فلسطين مستفيداً من دعم الاستعمار البريطاني للحركة الصهيونية وتأمينه هجرة آلاف الصهاينة من الشباب الذين سرعان ما انخرطوا في تنظيمات الإرهاب. وقد استمر البناء التنظيمي للإرهاب الصهيوني منذ مطلع عشرينيات القرن العشرين حين تأسست الهاجاتاه مثلثة الذراع العسكري والباطش للوكالة اليهودية عام ١٩٢٠، التي نظمت داخل تنظيمها فرقاً خصّصت للهجمات الإرهابية ومنها كتاب بوش التي تقرّر تشكيلها عام ١٩٣٧ وكذا فرق البلاغ. وفي السنة التالية أيضاً لاندلاع الثورة الفلسطينية الكبرى عام ١٩٣٦. انشأت أنصار الصهيونية التصميمية عن الهاجاتاه وكونوا تنظيمًا اتخذ لنفسه مظهرًا أشد تطرفاً ودموية هو عصبة الأرجون تسفاي ليومي (الإتسل). وفيما بعد انشق عن "إتسل" جماعة أبراهام شيرين وكونت عام ١٩٤٠ جماعة ليحي. وتُعد هذه المنظمات الثلاث (الهاجاتاه، إتسل، ليحي) العمود الفقري للإرهاب الصهيوني حتى عام ١٩٤٨، حتى أنه ينذر أن نجد عملاً إرهابياً وقع في فلسطين يُنسب إلى جماعة غيرها، فضلاً عن أن بعض الحلقات الإرهابية الصهيونية كانت خاضعة لإشرافها.

وهكذا كما ترسخت بنية الإرهاب الصهيوني في العشرينيات والثلاثينيات، شهد النصف الثاني من الثلاثينيات قفزة واضحة بالنسبة لحجم النشاط الإرهابي الصهيوني في فلسطين.

ومن بين السجل المخالف للنشاط الصهيوني في فلسطين خلال المرحلة الثانية (حتى الحرب العالمية الثانية) يمكن الإشارة لبعض العمليات المهمة من بينها قيام إرهابي الهاجاتاه بقتل مواطنين عربيين فلسطينيين بجوار مستعمرة بتاح تكفا رعباً بالراصص حيث كان كوخهما، وذلك في ١٦ أبريل عام ١٩٣٦ وهو نفس العام الذي أصدرت فيه الهاجاتاه سبعة قراوات بإطلاق النار على العرب أينما كانوا.

وفي ٦ مارس عام ١٩٣٧ لقي ١٨ عربياً مصرعهم وأصيب ٣٨

فلسطين من سكانها وفرض المستوطنين الصهاينة ودولتهم الصهيونية على شعب فلسطين وأرضها. وقد تم هذا من خلال الإرهاب المباشر، غير المنظم وغير المؤسسي، الذي تقوم به المنظمات الإرهابية غير الرسمية (المذابح، ميليشيات المستوطنين، التخريب، التمييز العنصري) والإرهاب المباشر، المنظم والمؤسسي، الذي تقوم به الدولة الصهيونية (التهجير، الهيكل القانوني للدولة الصهيونية- التفرقة العنصرية من خلال القانون، الجيش الإسرائيلي، الشرطة الإسرائيلية، هدم القرى).

ورغم أننا نفرّق بين الإرهاب المؤسسي وغير المؤسسي إلا أنهما مرتبطان تمام الارتباط ويتم التنسيق بينهما ويجمع بينهما الهدف النهائي، وهو إفراخ فلسطين من سكانها أو إخضاعهم وحصارهم. ولعل واقعة دير ياسين (قبل عام ١٩٤٨) وقرى الموت المعروفة باسم «المستعرقين» أمثلة أخرى واضحة على هذا التعاون والتنسيق.

والإرهاب الصهيوني مرتبط تمام الارتباط بالدعم الإمبريالي الغربي حين قامت حكومة الانتداب بحماية المستوطنين وتأمين موطئ قدم لهم وسمحت بتأسيس البنية التحتية العسكرية المكونة من المستوطنات التعاونية (ويخاصة الكيبوتس) فيما نسميه «الزراعة المسلحة»، كما ساعدت المنظمات الصهيونية المسلحة المختلفة ودعمتها، فكانت بمنزلة قوة مسلحة كانت بالانقضاض على أرض فلسطين وأهلها عام ١٩٤٨. وبعد إنشاء الدولة، استمرت الدول الغربية «الدعوقراطية» في دهم الكيان الاستيطاني الإحلالي الصهيوني، رغم ممارساته الإرهابية التي تتسم بكل الجسلة والاستمرار، ورغم الحروب العديدة التي شنها على العرب ورغم توسعته التي لا تعرف أية حدود.

وبمحاول الصهاينة قلد استطاعتهم أن يضفوا المقاومة الفلسطينية للمشروع (من منظور القانون الدولي والأعراف الإنسانية) على أنها شكل من أشكال «الإرهاب»، ومن هنا الإشارة للقديسين الفلسطينيين بأنهم «إرهابيين»، والإشارة للعمليات الاستشهادية بأنها «عمليات انتحارية إرهابية».

#### الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية، تاريخ

يبدأ تاريخ الإرهاب الصهيوني مع الاستعداد للهجرة الاستيطانية، فموجات الهجرة الأولى جاءت بنموذج اليهودي الذي رفض ما يسميه الصهاينة «السلبية اليهودية الخاضعة» والذي كان يرى أن عليه أن يصوغ مستقبله بنفسه عن طريق اغتصاب أرض فلسطين وطرده أصحابها ليخلق لنفسه مجاًلاً حيوياً يمارس فيها

- مذبحة قرية سمع (١٤ - ١٥ فبراير ١٩٤٨)
- مذبحة رحوفوت (٢٧ فبراير ١٩٤٨)
- مذبحة كفر حسينية (١٣ مارس ١٩٤٨)
- مذبحة بنينايباه (٢٧ مارس ١٩٤٨)
- مذبحة دير ياسين (٩ أبريل ١٩٤٨)
- مذبحة ناصر الدين (١٤ أبريل ١٩٤٨)
- مذبحة تل لتفسيكي (١٦ أبريل ١٩٤٨)
- مذبحة حيفا (٢٢ أبريل ١٩٤٨)
- مذبحة بيت داراس (٢١ مايو ١٩٤٨)
- مذبحة اللد (أوائل يوليو ١٩٤٨)

#### مذبحة دير ياسين (٩ أبريل ١٩٤٨)

مذبحة ارتكبتها منظمتان عسكريتان صهيونيتان هما الإرجون (التي كان يتزعمها مناحم بييجن، رئيس وزراء إسرائيل فيما بعد) وشتيرن ليحي (التي كان يتزاعها إسحق شامير الذي خلف بييجن في رئاسة الوزارة). وتم الهجوم باتفاق مسبق مع الهاجاناه، وراح ضحيتها زهاء ٢٦٠ فلسطينياً من أهالي القرية المزل. وكانت هذه المذبحة، وغيرها من أعمال الإرهاب والتفكيك، إحدى الوسائل التي انتهجتها المنظمات الصهيونية المسلحة من أجل السيطرة على الأراضي في فلسطين تمهيداً لإقامة الدولة الصهيونية.

تقع قرية دير ياسين على بُعد بضعة كيلو مترات من القدس على تل يربط بينها وبين تل أبيب. وكانت القدس آنذاك تتعرض لضربات متلاحقة، وكان العرب بزعامة البطل الفلسطيني عبد القادر الحسيني قبل استشهاد، يحرزون الانتصارات في مواقعهم. لذلك كان اليهود في حاجة إلى انتصار حسب قول أحد ضباطها " من أجل كسر الروح المعنوية لدى العرب، ورفع الروح المعنوية لدى اليهود"، فكانت دير ياسين فريسة سهلة لقوات الإرجون. كما أن المنظمات العسكرية الصهيونية كانت في حاجة إلى مطار يخدم سكان القدس. كما أن الهجوم وعمليات النهب والإعلان عن المذبحة هي جزء من نمط صهيوني عام يهدف إلى تغريغ فلسطين من سكانها عن طريق الإبادة والطرد.

كان يقطن القرية العربية الصغيرة ٤٠٠ شخص، يتعاملون تجارياً مع المستوطنات المجاورة، ولا يملكون إلا أسلحة قديمة يرجع تاريخها إلى الحرب العالمية الأولى.

في فجر ٩ أبريل عام ١٩٤٨ دخلت قوات الإرجون من شرق القرية وجنوبها، ودخلت قوات شتيرن من الشمال ليحاصروا القرية

آخرون من جراء اللقاء قتيلة يندوية في سوق حيفا. كما تعرض السوق نفسه في شهر يولييه من العام نفسه إلى تفجير سيارة ملغومة أودت بحياة ٣٥٠ عربياً فلسطينياً وجرح ٧٠ آخرين، بينما يفخر المأرخون الصهاينة بأن عدد الضحايا كان أكثر بكثير مما أعلنت عنه سلطات الانتداب.

ومن بين العمليات الإرهابية الصهيونية خلال عام ١٩٣٩ شهد يوم ٢٧ فبراير وحده سقوط ٢٧ قتيلاً عربياً وجرح ٣٩ آخرين في حيفا إثر تفجير منظمة إيسل قبلتين. كما سقط ثلاثة من العرب وجرح رابع في تل أبيب. بينما قُتل ثلاثة آخرون وجرح ستة في القدس. إلا أن من أبرز العمليات الإرهابية التي شهدتها العام يأتي تدبير إيسل للهجوم على سينما ركس في القدس حيث جرى تخطيط متعدد المراحل لتحقيق أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية بواسطة المتفجرات التي تم تسريبها إلى المبنى إضافة إلى إلقاء القنابل داخله ثم فتح نيران الرشاشات على رواد السينما الذين خرجوا في حالة من الذعر والهلع، وقدم تنفيذ هذه العملية الإرهابية في ٢٩ مايو ١٩٣٩.

وقد وجدت المنظمات الصهيونية سنوات الحرب العالمية فرصة لتطوير نفوذها وتقوية هيكلها وتسليحها تمهيداً للانطلاق عند انتهاء الحرب. فزادت عدداً وعدة وأضفت على وجودها قدرًا من الشرعية بالتعاون مع بريطانيا والحلفاء. وهكذا أضحت للمنظمات نفسها للانطلاق لاحقاً نحو هدفين: الأول إجبار الفلسطينيين أصحاب البلاد الأصليين على مغادرة أراضيهم بما فيها تلك التي يشكلون فيها أغلبية ساحقة وهي الأرض التي خصص بها مشروع التقسيم لاحقاً. والثاني الضغط على البريطانيين لإلغاء القيود المفروضة وبخاصة على الهجرة والعمل من أجل إقامة دولة صهيونية بأسرع الوسائل.

#### المذابح الصهيونية بين عامي ١٩٤٧ - ١٩٤٨

تعتبر مذبحة دير ياسين (٩ أبريل ١٩٤٨) من أهم المذابح الصهيونية وأكثرها منهجية ومع هذا لم تكن دير ياسين سوى جزء من نمط أعم: القيام بمذابح ذات طابع إبادي محدود، يتم الإعلان عنها بطريقة درامية لتبث الذعر في نفوس العرب الفلسطينيين فيهربون وتتم عملية التطهير العرقي وتصبح فلسطين أرضاً بلا شعب. كما كانت فرق الإرهاب الصهيونية تنفذ بعض المذابح للانتقام ولتلقين العرب الفلسطينيين درساً في عدم جدوى المقاومة. ومن أهم المذابح الصهيونية قبل عام ١٩٤٨ ما يلي:

- مذبحة قريتي الشيخ وحواصة (٣١ ديسمبر عام ١٩٤٧)

الإرجون للحلبي قال فيها: "تتمت لي لكم لهذا الانتصار العظيم، وقل لجندوك إنهم صنعوا التاريخ في إسرائيل". وفي كتابه المكون الثورة كتب ييجين يقول: "إن مذبحه دير ياسين أسهمت مع غيرها من المجازر الأخرى في تغريب البلاد من ٦٥٠ ألف عربي". وأضاف قائلاً: "لولا دير ياسين لما قامت إسرائيل". وقد حاولت بعض القيادات الصهيونية التنصل من مسؤوليتها عن وقوع المذبحة. فوصفها ديفيد شاتليل، قائد قوات الهاجاناه في القدس آنذاك بأنها "إهانة للسلام العبري". وهاجمها حاييم وايزمان ووصفها بأنها عمل إرهابي لا يليق بالصهيانية. كما نددت الوكالة اليهودية بالمذبحة. وقد قامت الدعاية الصهيونية على أساس أن مذبحه دير ياسين مجرد استثناء، وليست القاعدة، وأن هذه المذبحة تمت دون أي تدخل من جانب القيادات الصهيونية بل ضد رغبتها. إلا أن السنوات التالية كشفت النقاب عن أدلة دامغة تثبت أن جميع التنظيمات الصهيونية كانت ضالعة في ارتكاب تلك المذبحة وغيرها، سواء بالاشتراك الفعلي في التنفيذ أو بالتواطؤ أو بتقديم الدعم السياسي والمعنوي.

١ - ذكر مناحم ييجين في كتابه الثورة أن الاستيلاء على دير ياسين كان جزءاً من خطة أكبر وأن المصلحة تمت بكامل علم الهاجاناه "وإعوانة قائلة"، وأن الاستيلاء على دير ياسين والتمسك بها يعد إحدى مراحل المخطط العام رغم الغضب العلني الذي صبر عنه المسئولون في الوكالة اليهودية والمتحدثون الصهيانية.

٢ - ذكرت موسوعة الصهيونية وإسرائيل (التي حررها العالم الإسرائيلي روفائيل باتاي) أن لجنة العمل الصهيونية (اللجنة التنفيذية الصهيونية) وافقت في مارس من عام ١٩٤٨ على "ترتيبات مؤقتة، يتأكد بمقتضاها الوجود المستقل للإرجون، ولكنها جعلت كل خطط الإرجون خاضعة للموافقة المسبقة من جانب قيادة الهاجاناه".

٣ - كانت الهاجاناه وقائلاً في القدس ديفيد شاتليل يحمل على فرض سيطرته على كل من الإرجون وشستيرن، فلما أدركت خطة شاتليل قررت التعاون معاً في الهجوم على دير ياسين فأرسل شاتليل رسالة إليهما تؤكد لهما الدعم السياسي والمعنوي في ٧ أبريل، أي قبل وقوع المذبحة يومين، جاء فيها: "بلمني أنكم تخططون لهجوم على دير ياسين. أود أن ألفت انتباهكم إلى أن دير ياسين ليست إلا خطوة في خططنا الشاملة. ليس لدي أي اعتراض على قيامكم بهذه المهمة، بشرط أن تجهزوا قوة كافية للبقاء في القرية بعد احتلالها، لتلا تحطها قوى معادية وتهدد خططنا".

٤ - جاء في إحدى النشرات الإعلامية التي أصدرتها وزارة الخارجية

من كل جانب ما عدا الطريق الغربي، حتى يهاجروا السكان وهم نائمون. وقد قوبل الهجوم بالقواصة في يادئ الأمر، وهو ما أدى إلى مصرع ٤٠ وجرح ٤٠ من المهاجمين الصهيانية. وكما يقول الكاتب الفرنسي باتريك ميرسيون: "إن المهاجمين لم يهوضوا مثل تلك المعارك من قبل، فقد كان من الأسير لهم إلقاء القنابل في وسط الأسواق المزدهجة عن مهاجمة قرية تدافع عن نفسها... لذلك لم يستطيعوا التقدم أمام هذا القتال العنيف".

ولواجهة صمود أهل القرية، استعان المهاجمون بدمهم من قوات الباناخ في أحد المعسكرات بالقرب من القدس حيث قامت من جانبها بقصف القرية بمدافع الهاون لتسهيل مهمة المهاجمين. ومع حلول الظهيرة أصبحت القرية خالية تماماً من أية مقاومة، فقررت قوات الإرجون وشستيرن (والحديث ليرسيون) "استخدام الأسلوب الوحيد الذي يعرفونه جيداً، وهو الديناميت. وهكذا استولوا على القرية عن طريق تفجيرها بيتاً بيتاً. وبعد أن انتهت الضحرة لديهم قاموا "بتتظيف" المكان من آخر عناصر المقاومة عن طريق القنابل والمدافع الرشاشة، حيث كانوا يطلقون النيران على كل ما يتحرك داخل المنزل من "رجال، ونساء، وأطفال، وشيوخ". وأوقفوا العشرات من أهل القرية إلى الحواط وأطلقوا النار عليهم. واستمرت أعمال القتل على مدى يومين. وقامت القوات الصهيونية بعمليات تشويه سادية (تعذيب - اعتداء - بتر أعضاء - ذبح الحوامل والمراهنة على نوع الأجنة)، وألقي ب ٥٣ من الأطفال الأحياء وراء سور المدينة الضيقة، واقتيد ٢٥ من الرجال الأحياء في حافلات ليُطاف بهم داخل القدس طواف النصر على غرار الجيوش الرومانية القديمة، ثم تم إعدامهم رمياً بالرصاص. وألقيت الجثث في بئر القرية وأُغلق بابها بإحكام لإخفاء معالم الجريمة. وكما يقول ميرسيون: "وخلال دقائق، وفي مواجهة مقاومة غير مسبوقة، تحوّل رجال وفتيات الإرجون وشستيرن، الذين كانوا شباناً ذوي مثل عليا، إلى "جزائريين"، يقتلون بقسوة ويرون نظام مثلما كان جنود قوات النازية يفعلون". وسمعت المنظمات العسكرية الصهيونية مبعوث الصليب الأحمر جاك دي رينيه من دخول القرية لأكثر من يوم. بينما قام أفراد الهاجاناه الذين احتلوا القرية بجمع جثث أخرى في عناية وفجروها لتضليل مندوبي الهيئات الدولية وللإيهام بأن الضحايا لقوا حتفهم خلال صدامات مسلحة (هتر مبعوث الصليب الأحمر على الجثث التي أُلقيت في البئر فيما بعد).

وقد تباينت ردود أفعال المنظمات الصهيونية المختلفة بعد المذبحة، فقد أرسل مناحم ييجين بريقة تهته إلى رعان قائد

#### مذبحة اللد (نوفمبر ١٩٤٨)

تُعدّ عملية اللد أشهر مذبحة قامت بها قوات البالمخ. وقد تمت العملية، المعروفة بحملة داني، لإخماد ثورة عربية قامت في يوليه عام ١٩٤٨ ضد الاحتلال الإسرائيلي. فقد صدرت تعليمات بإطلاق الرصاص على أي شخص يُشاهد في الشارع، وفتح جنود البالمخ نيران مدافعهم الثقيلة على جميع المشاة، وأعمدوا بوحشية هذا الحصين خلال ساعات قليلة، وأخذوا يتنقلون من منزل إلى آخر، يطلقون النار على أي هدف متحرك. ولقي ٢٥٠ عربياً مصرعهم نتيجة ذلك (وفقاً لتقرير قائد اللواء). وذكر كينيث بيلي، مراسل جريدة **التايمز** اليهودية، الذي دخل اللد يوم ١٢ يوليه، أن موشي دايان قاد طابوراً من سيارات الجيب في المدينة كان يُخلّ عدداً من الجنود المسلحين بالبنادق والرشاشات من طراز ستين والمندفع الرشاشية التي تتوهج نيرانها. وسار طابور العربات الجيب في الشوارع الرئيسية، يطلق النيران على كل شيء يتحرك، ولقد تآثرت جثث العرب، رجالاً ونساء، بل جثث الأطفال في الشوارع في أعقاب هذا الهجوم. وعندما تم الاستيلاء على رام الله أُلقي القبض، في اليوم التالي، على جميع من بلغوا سن التجنيد من العرب، وأودعوا في محتفلات خاصة. ومرة أخرى تمجّدت العربات في المدينتين، وأخذت تملن، من خلال مكبرات الصوت، التحليلات المعتادة، وفي يوم ١٣ يوليه أُصدت مكبرات الصوت أوامر نهائية، حدّدت فيها أسماء جسور معينة طريقاً للخروج.\*

#### التنظيمات الإرهابية العسكرية قبل مايو ١٩٤٨

يمكن تقسيم التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل عام ١٩٤٨ من منظور الوظيفة التي تضطلع بها إلى قسمين أساسيين. فكانت بعض التنظيمات توجه عملياتها العسكرية ضد السكان العرب الفلسطينيين أصحاب البلاد، وكان البعض الآخر يُوظف نفسه في خدمة الدولة الإمبريالية الراعية وصراعاتها الممتدة إلى خارج المنطقة. وهذا الازدواج في الوظائف نتيجة طبيعية لوضع المستوطنين الصهاينة كجماعة وظيفية (ثم دولة وظيفية) في وسط معاد، وهي في حريها ضده تحتاج إلى دعم إمبريالي من الخارج، وعليها أن تدفع الثمن، وهو أن تضع نفسها تحت تصرف الراعي الإمبريالي.

ومن المنظمات التي أسست لخدمة الأغراض الداخلية أي الهجوم على العرب نجد منظمة بارجيورا، ثم منظمة الحارس (الهاشومير) التي أسست عام ١٩٠٩، ثم التنظيم التي أسستها سلطات الانتداب البريطاني بالتعاون مع الهاجاناه للمساعدة في قمع

الإسرائيلية أن ما وصف بأنه "المعركة من أجل دير ياسين" كان جزءاً لا يتجزأ من "المعركة من أجل القدس".

٥. أقر الصهيوني العمالي مائير بعل في السبعينيات بأن مذبحة دير ياسين كانت جزءاً من مخطط عام، اتفقت عليه جميع التنظيمات الصهيونية في مارس ١٩٤٨، وعُرف باسم "خطة د"، وكان يهدف إلى طرد الفلسطينيين من المدن والقرى العربية قبيل انسحاب القوات البريطانية، عن طريق التدمير والقتل وإشاعة جو من الرعب والهلع بين السكان الفلسطينيين وهو ما يدفعهم إلى الفرار من ديارهم.

٦. بعد ثلاثة أيام من المذبحة، تم تسليم قرية دير ياسين للهاجاناه لاستخدامها مطاراً.

٧. أرسل عدد من الأساتذة اليهود رسائل إلى بن جوريون يدعوونه فيها إلى ترك منطقة دير ياسين خالية من المستوطنات، ولكن بن جوريون لم يرد على رسائلهم وخلال شهور استقبلت دير ياسين المهاجرين من يهود شرق أوروبا.

٨. خلال عام من المذبحة صدحت الموسيقى على أرض القرية العربية وأقيمت الاحتفالات التي حضرها مئات الضيوف من صحفيين وأعضاء الحكومة الإسرائيلية وعمدة القدس وحاخامات اليهود، وبنت الرئيس الإسرائيلي حاييم وايزمان برقية تهنئة لافتتاح مستوطنة جيفات شاول في قرية دير ياسين (مع مرور الزمن توسعت القدس إلى أن ضمت أرض دير ياسين إليها لتصبح ضاحية من ضواحي القدس).

وأياً ما كان الأمر، فالثابت أن مذبحة دير ياسين والمذابح الأخرى المماثلة لم تكن مجرد حوادث فردية أو استثنائية طائشة، بل كانت جزءاً أصيلاً من مخطط ثابت ومتواتر ومستعمل، يعكس الرؤية الصهيونية للواقع والتاريخ والأخر، حيث يصبح العنف بأشكاله المختلفة وسيلة لإعادة صياغة الشخصية اليهودية وتقويتها من السمات الطفيلية والهامشية التي ترسخت لديها نتيجة القيام بدور الجماعة الوظيفية. كما أنه أداة لتفريغ فلسطين من سكانها وإحلال المستوطنين الصهاينة محلهم وتثبيت دعائم الدولة الصهيونية وقرّض واقع جديد في فلسطين يستبعد العناصر الأخرى غير اليهودية المكوّنة لهويتها وتاريخها.

وقد عبّرت الدولة الصهيونية عن فخرها بمذبحة دير ياسين، بعد ٣٢ عاماً من وقوعها، حيث قررت إطلاق أسماء للمنظمات الصهيونية: الإرجون، وإتسل، والبالمخ، والهاجاناه على شوارع المستوطنة التي أقيمت على أطلال القرية الفلسطينية.

الارتباط الوثيق والعضوي بين المؤسسات الصهيونية الاستيطانية والمؤسسات العسكرية والزراعية التي تهدف إلى احتكام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج، وإن كان اهتمامها الأساسي قد انصب على العمل العسكري. وفي عام ١٩٢٩، شاركت الهاجاناه في قمع انتفاضة العرب الفلسطينيين، وقامت بالهجوم على المساكن والممتلكات العربية ونظمت المسيرات لاستفزاد المواطنين العرب وإرهابهم. كما ساهمت في عمليات الاستيطان، وخصوصاً بابتداع أسلوب «السرور والبرج» لبناء المستوطنات الصهيونية في يوم واحد. وبالإضافة إلى ذلك، قامت الهاجاناه منذ تأسيسها بحماية المستعمرات الصهيونية وحراستها.

وقد تعرضت الهاجاناه لعدة انتفاقات كان أبرزها عام ١٩٣١ عندما انتشق جناح من غير أعضاء المستعمرات بقيادة أبراهام يهومي وكون تنظيمًا مستقلًا سُمي «هاجاناه ب.»، وهو الذي اندمج مع منظمة يشار في العام نفسه لتشكيل منظمة إيسل. ولم تتوقف عمليات الصراع والمصالحة بين الهاجاناه والجماعات المنشقة عنها، واستمر الخلاف بشكل مستمر حتى بعد قيام الدولة.

وقد شهدت سنوات الانتفاضة العربية في فلسطين (١٩٣٦ - ١٩٣٩) تعاونًا كبيرًا بين الهاجاناه وقوات الاحتلال البريطاني، وبرز التعاون بخاصة مع تعيين تشارلز وينجيت ضابطًا للمخابرات البريطانية في فلسطين عام ١٩٣٦، حيث أشرف على تكوين الفرق الليلية الخاصة والسرايا المتحركة التابعة وتنسيق الأنشطة بين للمخابرات البريطانية وقسم المخابرات بالهاجاناه والمعروف باسم «الشاي». وفي الوقت نفسه، تعاونت القوات البريطانية والهاجاناه في تشكيل شرطة حراسة المستوطنات اليهودية والنوطين، وكان معظم أفرادها من أعضاء الهاجاناه. وقد مرت العلاقة بين الطرفين بفترة توتر قصيرة في أعقاب صدور الكتاب الأبيض عام ١٩٣٩ حيث واجهت الهاجاناه بتشجيع الهجرة غير الشرعية لليهود، إلا أن نشوب للحرب العالمية الثانية أدى إلى استمادة علاقات التحالف القوية، إذ اعتبرها الصهيونية بمنزلة فرصة لاستغلال التناقضات بين الأطراف للتصارع وتحقيق مشروعهم المتمثل في إقامة الدولة الصهيونية. وهكذا وقفت الهاجاناه إلى جانب بريطانيا والحلفاء واتضمت كثير من أعضائها إلى اللواء اليهودي للقتال في صفوف القوات البريطانية، وتصدت بشدة للجماعات الصهيونية الأخرى التي طالبت آنذاك بالانضمام إلى النازي وفي مقدمتها منظمة ليحي، بل أمدت السلطات البريطانية بما تحتاجه من معلومات تحقّق عناصر تلك المنظمة واعتقالها. وفي المقابل، ساعدت بريطانيا في إنشاء

الانتفاضات الفلسطينية العربية التي قامت في فلسطين في الفترة من ١٩٣٦ حتى ١٩٣٩. ومنها أيضاً منظمة إيسل التي قامت في فلسطين عام ١٩٣١ انطلاقاً من أفكار فلايدير جابوتنسكي. وأما المنظمات التي تم تأسيسها للمشاركة في تدفق المهجود الحربي الاستعماري فنجد منها منظمة الحارس نفسها، ثم فرقة البغالة الصهيونية والكتائب ٣٨ و ٣٩ و ٤٠ التي شكلت الفيلق اليهودي في الحرب العالمية الأولى، إضافة إلى الهاجاناه والبلماخ واللواء اليهودي الذي تم تشكيله بقرار من الحكومة البريطانية عام ١٩٤٤. هذا بالإضافة إلى منظمة ليحي (شترن) التي طرحته فكرة الوقوف إلى جانب ألمانيا النازية للتخلص من الاحتلال البريطاني لفلسطين، ومن ثم إقامة الدولة اليهودية.

وفي عام ١٩٤٨ كان التجمع الصهيوني الاستيطاني في فلسطين يضم ثلاثة تنظيمات عسكرية هي: الهاجاناه وهي كبرى التنظيمات الثلاثة وكانت خاضعة للوكالة اليهودية، ومنظمة إيسل المنشقة عن أفكار جابوتنسكي التنقيحية وكانت آنذاك بزعامة مناحم بيجون، ومنظمة ليحي وهي أصغر المنظمات وكانت قد اشتهرت باسم قائدنا أبراهام شترن. وقد تم بناء الجيش الإسرائيلي على هذه المنظمات الثلاث. ففي السادس والعشرين من مايو عام ١٩٤٨، وفي غمرة معارك الحرب العربية-الإسرائيلية الأولى، تم إعلان قيام جيش الدفاع الإسرائيلي، وذلك بتحويل منظمة الهاجاناه إلى لواء لهذا الجيش، ودخول التنظيمين الآخرين، إيسل وليحي في دائرة هذه اللواء.

### الهاجاناه

«الهاجاناه» كلمة عبرية تعني «الدفاع»، وهي منظمة عسكرية صهيونية استيطانية، أسست في القدس عام ١٩٢٠. وجاء تشكيلها ثمرة نقاشات طويلة بين قيادة التجمع الاستيطاني الصهيوني في فلسطين، فكان جابوتنسكي صاحب فكرة تأسيس مجموعات عسكرية يهودية علنية تتعاون مع سلطات الانتداب البريطاني، بينما كان قادة اتحاد العمل والمباي يفضلون خلق قوة مسلحة غير رسمية مستقلة تماماً عن السلطات البريطانية وسرية بطبيعتها الحال. وقد قبل في النهاية اقتراح الياهو جولب بإنشاء منظمة عسكرية سرية تحت اسم «هاجاناه وعفودا» أي «الدفاع والعمل» ثم حُلّت كلمة العمل فيما بعد. وقد ارتبطت الهاجاناه في البداية باتحاد العمل ثم بحزب المباي والهستدروت، رغم أن ميثاقها كان يصفها بأنها فوق الحزبية، وأنها عصبية للتجمع الاستيطاني الصهيوني. وعكس نشاط الهاجاناه



معسكرات الأسرى الألمان والحصول منهم على معلومات. ومن أهم وحداث البلماخ، «وحدة المستعمرين» وضمت عناصر تجيد اللغة العربية ولديها إلمام بالمعدات والتقاليد العربية، وذلك للتغلغل في أوساط الفلسطينيين والحصول على معلومات تتصل بأوضاعهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وقد عملت البلماخ خلال عامي ١٩٤١ و ١٩٤٢ بتنسيق تام مع القوات البريطانية في فلسطين، وتلقى أفرادها تدريباً مكثفاً على أيدي خبراء الجيش البريطاني لقيامهم بعمليات خلف الخطوط الألمانية في حالة نجاح قوات النازي في احتلال فلسطين.

وعند نهاية الحرب، كانت البلماخ تضم نحو ٢٠٠٠ فرد موزعين على ١١ سرية، وكان ثلث القوات تقريباً من الفتيات. ومنذ خريف ١٩٤٥ وحتى صيف ١٩٤٦، شاركت البلماخ بالتعاون مع إنسل وليجي. في أعمال عسكرية ضد القوات البريطانية في فلسطين شملت نصف خطوط السكك الحديدية والكباري ومحطات الرادار، وإغراق السفن البريطانية وغير ذلك من أعمال التخريب فيما عُرف باسم حركة المقاومة العبرية. ومع تصاعد الصدام بين الطرفين، واكتشاف القوات البريطانية عدداً من مخازن السلاح الرئيسية للهاجنات، صدرت الأوامر للبلماخ بتوجيه جهودها نحو تشجيع الهجرة الشريفة إلى فلسطين وتأمينها.

وفي عام ١٩٤٨، كانت البلماخ القوة الرئيسية التي تصدت للجيشوس العربية في الجليل الأعلى والقب وسيناء والقدس، وخسرت في تلك المعارك أكثر من مئتي أفرادها البالغ عددهم آنذاك نحو ٥٠٠٠.

وعقب قيام إسرائيل مباشرة، وكانكماس للصراع السياسي بين الماباي والمابام، ظهر إصرار بر جيورون على حل البلماخ التي كانت في نظره تمثل اتجاهًا يسارياً، وذلك من أجل تأسيس الجيش المحترف المستقل عن الأحزاب. وقد أدى ذلك إلى خلافات شديدة، إلا أن قيادة البلماخ قبلت في النهاية، وعلى مضض، مسألة الحل هذه.

شكلت ألبالماخ القوام الأساسي لقوات الصاعقة في جيش الدفاع الإسرائيلي، ومن بين صفوفها ظهر أبرز قادة إسرائيل العسكريين من أمثال آلون ورايين وبارليف وإليازر وهور.

#### إنسل

«إنسل» اختصار للمعبارة العبرية «إرجون تسفاي ليومي ياروس إسرائيل» أي «المنظمة العسكرية القومية في أرض إسرائيل»، وهي منظمة عسكرية صهيونية تأسست في فلسطين عام ١٩٣١ من اتحاد

وتدريب القوة الفسارية للهاجنات المسماة «البلماخ»، كما نظمت فرقة مطلقين من بين أعضاء الهاجنات للعمل في المناطق الأوروبية التي احتلتها قوات النازي. ومع انتهاء الحرب، تمجّر الصراع من جديد فشاركت الهاجنات مع ليجي وإنسل في عمليات تخريب المنشآت البريطانية ونسف الكباري وخطوط السكك الحديدية وهو ما أطلق عليه «حركة المقاومة العربية» كما نشطت من جديد جهود الهاجنات في مجال الهجرة غير الشرعية.

وقبيل إعلان قيام دولة إسرائيل، كان عدد أعضاء الهاجنات يبلغ نحو ٣٦,٠٠٠ بالإضافة إلى ٣٠٠٠ من البلماخ، كما اكتمل بناؤها التنظيمي، الأمر الذي سهّل عملية تحويلها إلى جيش موحد ومحترف للدولة الصهيونية حيث أصدر بر جيورون في ٣١ مايو ١٩٤٨ قراراً بحل الإطار التنظيمي القديم للهاجنات وتحويلها إلى جيش الدفاع الإسرائيلي. ولا شك في أن حجم الهاجنات واتساع دورها بهذا الشكل بين أهمية المؤسسة العسكرية لا في بناء إسرائيل فحسب بل في اتخاذ القرارات المتعلقة بمختلف المجالات فيها أيضاً.

#### البلماخ

«البلماخ» اختصار للمعبارة العبرية «بلوجوت ماحتس»، أي «سرايا الصاعقة»، وهي القوات الفسارية للهاجنات التي شكلت عام ١٩٤١ لتعمل كوحدات متقدمة وقادرة على القيام بالمهام الخاصة أثناء الحرب العالمية الثانية، وذلك بالإضافة إلى إمداد الهاجنات باحتياطي دائم من المقاتلين المدربين جيداً. وعُدَّ يتسحاق ساريه مؤسسها الفعلي وأول من تولى قيادتها.

وقد ارتبطت البلماخ منذ البداية بحركة الكيبوتس وحزب المابام. وقد تميّز أفراد هذه القوات بدرجة عالية من التثقيف السياسي الذي يركز على مبادئ الصهيونية العمالية. كما تلقوا تدريباً مناسباً في مجالات الطيران والبحرية واستخدام الرادار وأعمال المخابرات. وقد شكلت البلماخ عدة وحدات لتقسيم العمل داخلها، ومن أبرز تلك الوحدات: «دفرة الجوالين» التي تولت بالتعاون مع مصلحة المعلومات إمداد ملفات تفحص معلومات تفصيلية عن القرى الفلسطينية، و«الدائرة العربية» التي شاركت في الحملة البريطانية ضمن قوات حكومة فيشي في سوريا ولبنان، و«الدائرة البلقانية» التي تكونت من بعض اليهود المهاجرين من دول البلقان والدانوب، للقيام بأعمال التجسس داخل هذه البلدان، و«الدائرة الألمانية» التي ضمت عدداً من اليهود الذين تمّ تدويرهم ليكتسبوا النطق الألماني في السلوك بالإضافة إلى إجادته اللغة الألمانية وذلك للتسلّل إلى

حירות امتداداً لأيدولوجيا المنظمة الإرهابية. وقد كرم الرئيس الإسرائيلي قيادات إيتسل في نوفمبر ١٩٦٨ تقديراً لدورهم القيادي في تأسيس دولة إسرائيل.

#### الإرجون

انظر: «إتسل».

#### ليحي

«ليحي» اختصار العبارة العبرية «الوحي حيرت إسرائيل» أي «للمحاربين من أجل حرية إسرائيل»، وهي منظمة عسكرية صهيونية سرية أسسها أبراهام شتيرن عام ١٩٤٠ بعد انشقاقه هو وعدد من أنصاره عن إيتسل. وقد أطلق المنشقون على أنفسهم في البداية اسم «إرجون تسفاي ليومي يسرائيل» أي «المنظمة العسكرية القومية في إسرائيل»، تمييزاً عن اسم للمنظمة الأم، ثم تغيّر فيما بعد إلى ليحي. ومنذ عام ١٩٤٢، أصبحت المنظمة تُعرف أيضاً باسم مؤسسها شتيرن بعد مقتله على أيدي سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين. وقد تركزت الخلافات التي أدت إلى الانشقاق حول الموقف الواجب اتخاذ من القوى المتصارعة في الحرب العالمية الثانية، حيث اتجهت إيتسل إلى التعاون مع بريطانيا، بينما طرحت جماعة شتيرن الموقف إلى جانب ألمانيا النازية للتخلص من الاحتلال البريطاني لفلسطين ومن ثم إقامة الدولة الصهيونية.

ورغم أن ليحي لم تهتر إلا بوصفه قاتل اليهود، إلا أنها بررت نفسها - حسب قول شتيرن - «الاستماعة بالجزائر الذي شاءت الظروف أن يكون عدواً لعدونا»! واعتبرت ليحي أن الانضمام لجيش «العدو» البريطاني يُعدُّ جريمة وسعت في المقابل للاتفاق مع ألمانيا النازية وإيطاليا الفاشية وإن كان سببها قذارة الفشل. ونفذت المنظمة بعض العمليات التخريبية ضد المنشآت البريطانية بالإضافة إلى عمليات السلب كما حدث في السطو على البنك البريطاني الفلسطيني في سبتمبر ١٩٤٠، ووصل هذا النشاط ذروته باغتيال اللورد موين - لقنوض البريطاني بالقاهرة - في نوفمبر ١٩٤٤. وقد أدى كل هذا إلى صدامات بين ليحي وإيتسل من ناحية، وبينها وبين الهاجاناه من ناحية أخرى، حيث تعاونت الهاجاناه مع السلطات البريطانية في مطاردة أعضاء ليحي واعتقالهم.

والواقع أن مبادئ ليحي كانت أقرب إلى الشعارات الإنسانية منها إلى البرنامج السياسي، «فشعب إسرائيل - كما تُعرفه - هو شعب مختار، خالق دين الوحدانية، ومُشرّع أخلاقيات الأنبياء،

أعضاء الهاجاناه الذين انشقوا على المنظمة الأم وجماعة مسلحة من يتار، وكان من أبرز مؤسسيها: روبرت بيتكر - الذي كان أول رئيس للمنظمة - وأبراهام يتهومي (سيلبر) وموشي روزنبرج ودافيد وايزنيل ويعقوب ميردور. وقد بُنيت المنظمة على أفكار فلاذير جايوتسكي عن ضرورة القوة اليهودية المسلحة لإقامة الدولة، وعن حق كل يهودي في دخول فلسطين. وكان شعار المنظمة عبارة عن يد تمسك بندقية وقد كُتب تحتها «هكذا فقط».

وفي عام ١٩٣٧، اتفق رئيس إيتسل آنذاك أبراهام يتهومي إلى مع الهاجاناه على توحيد المنطقتين، وأدى ذلك إلى انشقاق في إيتسل حيث لم يوافق على اقتراح يتهومي سوى أقل من نصف الأعضاء البالغ عددهم ٣٠٠٠، بينما رأت الأغلبية ضرورة الحفاظ على استقلال المنظمة. وفي عام ١٩٤٠، حدث الانشقاق الثاني بخروج جماعة أبراهام شتيرن التي شكلت فيما بعد منظمة ليحي نظراً لاختلافهم بشأن الموقف الواجب اتخاذه من القوى المتصارعة في الحرب العالمية الثانية، حيث رأى أعضاء شتيرن ضرورة تدعيم ألمانيا النازية لتلحق الهزيمة ببريطانيا ومن ثم يتم التخلص من الانتداب البريطاني على فلسطين ويصبح بالإمكان تأسيس دولة صهيونية، في حين اتجهت المنظمة الأم إلى التعاون مع القوات البريطانية وبخاصة في مجال المخابرات.

وحتى عام ١٩٣٩، كانت أنشطة إيتسل موجهة بالأساس ضد الفلسطينيين. وبعد صدور الكتاب الأبيض، أصبحت قوات بريطانيا في فلسطين هدفاً لعمليات تخريبية من جانب المنظمة فضلاً عن قيامها بشجيع الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين. ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية توقفت أنشطة إيتسل ضد القوات البريطانية، وبدأ التعاون بينهما للتصدي للنازي، إلا أن الصدام سرعان ما تكرر من جديد عقب انتهاء الحرب، حيث تزايد التنسيق بين إيتسل وليحي والهاجاناه لضرب المنشآت البريطانية في فلسطين ضمن ما أطلق عليه «حركة المقاومة العبرية». وخلال تلك الفترة، أخذ دور مناحم بيجين - زعيم إيتسل الجديد - في ال بروز بشكل واضح.

وكان للعمليات الإرهابية التي قامت بها إيتسل ضد المزارعين الفلسطينيين دور كبير في إرغام بعض هؤلاء المزارعين على مغادرة البلاد. كما لجأت المنظمة إلى الهجوم على السيارات الحربية المدنية، ونفذت بالتعاون مع ليحي ومباركة الهاجاناه مذبحة دير ياسين الشهيرة في ٩ أبريل ١٩٤٨.

وبعد قيام إسرائيل، أدمجت المنظمة في جيش الدفاع الإسرائيلي، بعد مقاومة من جانبها لهذا الدمج، ويُعد حزب

ورغم تباین الآراء حول دور ليحي، وما تخله بعض الكتابات الصهيونية عليها من أوصاف «الحياة» نظراً لموقعها من النازي، فإن الوقائع التاريخية تؤكد أن المنظمة لم تُحد عن الطريق الصهيوني للمعتاد في القيام بدور الأداة لهذه القوة الإمبريالية أو تلك. ولم يكن الأسلوب الانتهازي في التحالف مع الحجاز وفقاً على ليحي وحدها، والحقيقة أن موقعها في ذلك لا يزيد عن تعاون مرتزق مع الوزير القيصري بليغيه (المستول عن الحجاز ضد اليهود في روسيا القيصرية)، أو اتفاق جابوتسكي مع بتليورا الأوكرائي المعروف بعدائه لليهود إبان الثورة البلشفية، أو عرض حايم وبازمان التعاون مع إيطاليا الفاشية في مجال الصناعات الكيماوية مقابل تسهيل مرور اللاجئين اليهود عبر الموانئ الإيطالية، أو اتفاق المحفره بين الوكالة اليهودية وألمانيا النازية.

#### شطين (منظمة)

منظمة عسكرية صهيونية أسسها أبراهام شطين، وكانت تُسمى ليحي ثم سُميت باسم مؤسسها بعد مقتله.

#### المستعربون (المستعربيم)

«المستعربيم» كلمة عبرية تعني «المستعربون» وهي وحدات عسكرية سرية صهيونية كانت تعمل في فلسطين والبلاد العربية المجاورة منذ عام ١٩٤٢، وكان هدف هذه الوحدات، التي كانت آنذاك جزءاً من البلماخ، الحصول على معلومات وأخبار، والقيام بعمليات اغتيال للعرب من خلال تسلل أفرادها إلى المدن والقرى العربية متخفين كعرب محليين. وكانت وحدات «المستعربيم» تُعتمد في المقام الأول، من أجل عملياتها السرية، اليهود الذين كانوا في الأصل من البلاد العربية. واعتُرف شيمون سوميخ، الذي كان قائداً في المستعربيم خلال السنوات ١٩٤٢-١٩٤٩، بأن الاغتيال كان جزءاً من عمل الوحدات السرية المبكرة.

وقد تم بحث فرق المستعربيم عام ١٩٨٨ لمواجهة الانتفاضة وكانت تنقسم إلى قسمين: «الدُفدُنان» (الكراز) وقد أسسها إيهود باراك (رئيس حزب العمل ورئيس الأركان الأسبق، رئيس الوزراء الأسبق)، والأخرى تعمل في غزة واسمها السري «شمشون». وهدف فرق المستعربيم التسلل إلى الأوساط الفلسطينية النشيطة في الضفة والقطاع، والعمل على إبطاء نشاطها أو تصفيتيها. عادة ما يستقل أعضاء هذه الفرق سيارات غير عسكرية تحمل للوحات الخاصة بالضفة الغربية أو قطاع غزة ويرتدون ملابس مدنية صنعت

وحامل حضارات العالم، عظيم في التقاليد والبذل، وفي إرادة الحياة، أما «الوطن» فهو «أرض إسرائيل في حدودها المفصلة في التوراة (من نهر مصر حتى النهر الكبير. نهر الفرات) هي أرض الحياة يسكنها بأمان الشعب العبري كله». وتخلت أهداف المنظمة في «إنقاذ البلاد، وقيام الملكوت (مملكة إسرائيل الثالثة)، وبعث الأمة»، وذلك عن طريق جمع شتات اليهود بأسرهم وذلك بعد أن يتم حل مشكلة السكان الأجانب بواسطة تبادل السكان.

وقد تعرضت ليحي لعدة صراعات وهزات داخلية بدأت بعد أشهر من تشكيلها بانسحاب اثنين من أبرز المؤسسين هما هاتوخ قلعي وبنيامين زرعوني، وقد انضموا إلى إيسل ثم انسحبوا فيما بعد وسلموا نفسيهما للسلطات البريطانية. وجاءت الأزمة الثانية بعد مقتل شتين، إذ ألقت السلطات البريطانية القبض على عشرات من أعضاء المنظمة وحصلت منهم على اعترافات مهمة تتضمن أسماء زملائهم ومخالي السراح. وكادت هذه الأزمات أن تؤدي إلى تصفية المنظمة تماماً، إلا أنها استعادت قوتها بانضمام مجموعة من يشار بزراعة إسرائيل شيف عقب هجرتهم من بولندا إلى فلسطين عام ١٩٤٢، وكذلك بعد نجاح اثنين من قادتها هما يتسحاق شامير وإيهود جلعادي في الهرب من السجن عام ١٩٤٢، ثم نجاح نيشان فريديان. باين (مور) ومعه ١٩ من قادة ليحي في الهرب من السجن أيضاً عام ١٩٤٣. إلا أن صراعاً نشب من جديد بين شامير وجلعادي بسبب اختلاف الآراء حول توجهات المنظمة، وقد حُسم الصراع لصالح شامير إذ تمكّن من تليير مؤامرة لاغتيال منافسه في رمال حولون.

ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، شاركت ليحي مع كل من الهاجاناه وإيسل في العمليات المضادة للسلطات البريطانية ضمن ما سُمي «حركة المقاومة العربية». واستمر نشاط ليحي حتى بعد توقف الحركة عام ١٩٤٦. كما شاركت في الهجوم على القرى والممتلكات العربية ونقلت مع إيسل - وبإدارة الهاجاناه - مذبحه دير ياسين الشهيرة في ٩ أبريل ١٩٤٨. وبعد إعلان قيام إسرائيل، حلّت ليحي مع غيرها من التنظيمات العسكرية وأدمجت في جيش الدفاع الإسرائيلي. ومع هذا، ثارت شكوك قوية حول مسئوليتها عن اغتيال برنادوت. ومع حل المنظمة، فشلت مساعي تحويلها إلى حزب سياسي. وتقديراً للدور الإراهامي للمنظمة، قررت الحكومة الإسرائيلية احتساب سنوات الخدمة فيها عند تقدير مكافآت الخدمة والمعاشات للموظفين، كما حصلت أرملة شتين على وشاح التكريم الذي أهدها رئيس إسرائيل زلمان شسازار إلى كل المنظمات وللمجموعات التي شاركت في جهود تأسيس الدولة.

محلياً أو ألبسة عربية تقليدية. وقد يرتدي الجنود الشعر الاصطناعي والمكازات المزينة والشباب القضاضة لإخفاء الأسلحة (كانت الأزياء التكرية في بداية الأمر تشمل التكر كصحافيين أجانب إلى أن قُدِّمت جمعية الصحافة الأجنبية احتجاجاً رسمياً). وعادة ما يجيد أحد أعضاء الوحدة الخاصة اللغة العربية. وتقوم وحدت المستعرقين بالتنسيق والتخطيط مع وحدات أخرى من الجيش ومع جهاز الشين بيت الذي يوفر المعلومات والخلفيات في شأن الضحية المقصودة. ويتم دعم هذه الوحدة من أعلى درجات المؤسسة العسكرية الإسرائيلية.

## ٨- الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي منذ عام ١٩٤٨

### الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي حتى عام ١٩٦٧ (تاريخ)

بعد الإعلان عن قيام إسرائيل في مايو ١٩٤٨، أسرعت القيادة الصهيونية في إطلاق تسمية "جيش الدفاع الإسرائيلي" على جماعة الهاجاناه في ٢٦ مايو ودمج الجماعات العسكرية الأخرى داخل الجيش مثلما جرى مع منظمة إيسل في أول يونيو من العام نفسه. وإذا كانت جماعات الإرهاب قبل عام ١٩٤٨ ظلت تحتفظ باستقلالية تنظيمية عن الجيش لحوالي عام في مدينة القدس فقط فإن سياسة النخبة الإسرائيلية الحاكمة كانت تهدف بالأساس إلى ما يمكن تسميته بمركزية الإشراف والتخطيط للعمل العسكري الإسرائيلي الصهيوني، وذلك بصرف النظر عما حاولت أن تزوجه من أن عصراً جديداً بدأ وأن سلطة الدولة قد وضعت حداً للممارسات السابقة. ولذا فإن القانون الذي يُسمى "قانون منع الإرهاب" الصادر في ٢٠ سبتمبر ١٩٤٨ لا يعني وضع حد فاصل في تاريخ الإرهاب الصهيوني وإنما وضع حد لحرة الحركة التي يتمتع بها تنظيم شيرين. ولقد انقطعت عن الذكر أسماء إيسل وشيرين وربما باستثناء الهاجاناه التي احتفظ الجيش الإسرائيلي بنسبه بسميتها، وسواء أكان ذلك بهدف ضبط وسيطرة هيكل سياسي عسكري موحد أطلق عليه الصهاينة اسم "الدولة" على النشاط الإرهابي بانطاق وتراضي أجنحة الحركة الصهيونية، أو كان ذلك حلقة في صراع السيطرة بين أجنحة الحركة الصهيونية ومنظماتها العسكرية الإسرائيلية جاءت نتاجه لصالح العماليين وزعماء بن جوريون (حيث قام أيضاً بحل البلماع التابعة للمايم في نوفمبر ١٩٤٨) الذي لم تتورع عن اللجوء إلى العنف للضغط على إيسل وشيرين لتصفية استقلالهما، أو كان

الأمر مزيجاً من الاعتبارين السابقين. إلا أن هذا لا يعني، بأية حال، أن الإرهاب الصهيوني قد اختفى. فما حدث هو تحول من إرهاب ميليشيات غير منظمة إلى إرهاب مؤسسي منظم من خلال الجيش الإسرائيلي، إذ إن الحقيقة البنيوية التي تسببت في الإرهاب ظلت قائمة، وهي أن الأرض التي تصور الصهاينة أنها بلا شعب، أثبتت أنها ذات شعب يحي تاريخه وحضارته، ولذا استمر الإرهاب واستمر تصاعد عضوانه حتى بعد ١٩٤٨ لإفراغ الأرض التي لا شعب فيها من الشعب الذي "تصادف" وجوده فيها (حسب التصور الصهيوني للقضية).

وقد احتل أبطال العمليات العسكرية الإسرائيلية الصهيونية قبل عام ١٩٤٨ أعلى مراكز الجهاز السياسي والعسكري في البلاد، الذي استمر في ممارسة نشاطه الإرهابي والعنصري متكامل الأبعاد (عسكرياً-اقتصادياً-سياسياً-أيديولوجياً-دعائياً... إلخ) على جبهتين أساسيتين: الأولى ضد الشعب الفلسطيني بالداخل بهدف طرده خارج أرضه وبقعه بعيداً عن الوطن استمراراً لهماج الاستعمار الاستيطاني الإحلالي. والثانية العمل على بناء هيئة القوة ضد البلدان العربية بل إلى ما يتجاوز المنطقة العربية بالتعاون مع الإمبريالية الأمريكية.

وفي سياق استمرار الإرهاب الصهيوني وتطوره في أعقاب ١٩٤٨، عملت، وتعمل، المؤسسة العسكرية الإسرائيلية في الداخل والخارج. وإن لم يمنع ذلك من استحداث فروع خاصة لأغراض إرهابية محددة. مثل إنشاء الوحدة ١٠١ عام ١٩٥٣ والتي عيّن أرييل شارون قائداً لها. وقد ظل أمر إنشائها إلى فترة ما من الأمور السرية (فهي تتبع الجيش الإسرائيلي)، وقد أوكل إليها العديد من المذابح ضد اللاجئين الفلسطينيين في مناطق الهدنة مثل ملحية قبية. وهكذا قد يجري من آن لآخر إنشاء وحدات إرهابية خاصة من رعم الأجهزة الرئيسية التي يدخل ضمن وظائفها ونشاطها العمل الإرهابي مثل الجيش والمواد التي تختص بأعمال الإرهاب خارج إسرائيل ومن بين أشهر فضائحه قضية لافون عام ١٩٥٤، حيث قامت شبكة تخريب وتجنس إسرائيلية بتفجير بعض المرافق الأمريكية والبريطانية والمصرية في القاهرة والإسكندرية. وهناك كذلك جهاز الشين بيت الذي يعدّ للمخابرات الداخلية في فلسطين المحتلة والمعروف بجرائمه العديدة ضد الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال.

وإذا تبينا تاريخ النشاط الإرهابي الصهيوني بعد عام ١٩٤٨ فلن نجد صعوبة في استنتاج أن وقائع هذا النشاط كانت تقع في نطاق

لاجئون فلسطينيون أثرت تعقبهم لملامس مرحلة ثانية من الطرد، ويدخل ذلك في إطار خلق هيئة القوة الغاشمة لإسرائيل في المنطقة. وإذا كانت الأمم المتحدة قد أصبحت اعتداءات إسرائيل المتكررة والتي أسستها بحوادث الحدود بين عامي ١٩٤٨ و ١٩٦٧ بـ ٢١ ألف اعتداء، فإن القائمة الدعوية تشمل العديد من المذابح (انظر: «المذابح الصهيونية بعد عام ١٩٤٨») التي اشترك في تنفيذها القوات الأساسية في جيش إسرائيل إلى جانب الوحدات العسكرية التي أنشئت خصيصاً لهذه الأغراض مثل الوحدة ١٠١ وفرق المظليين، وحين كانت قرارات تنفيذ هذه الأعمال تتخذ على أعلى مستويات القيادة السياسية والعسكرية الإسرائيلية.

وقد يكون من الضروري إعادة التذكير بأن إسرائيل كانت صاحبة السبق في ممارسة ما سُمي فيما بعد بأعمال الإرهاب الدولي. حيث بادرت في ديسمبر عام ١٩٥٤ إلى اختطاف طائرة مدنية سورية، وأجبرتها على الهبوط في الأراضي المحتلة، وحاولت أن تتخذ من ركابها المدنيين رهينة للمساومة على جنود إسرائيليين وقوا قيد الأسر لدى سوريا حين تسللوا إلى الأراضي السورية. وقد اعترف موسى شاريت بنفسه أن وزارة الخارجية الإسرائيلية أكدت بنفسها أن هذا العمل غير مسبق في مجال السلوك والأعراف الدولية. وهو لم يسلح ولم تتسورخ إسرائيل عن تكراره فيما بعد مضمناً انتهاكاً لسيادة دول لا تكون في حالة حرب معها (مثل أوغندا وحادات عنتي). وليس للملفت للنظر هو إدخال إسرائيل مثل هذه الأساليب والسلوكيات في المنطقة بل في التاريخ العالمي فحسب، بل الاعتراف الإسرائيلي الرسمي بهذه الجرائم الإرهابية الدولية.

وكما قلنا من قبل فإن عنوان كفر قاسم وقية لا يستوعب جميع مجالات أنشطة الإرهاب الصهيوني بعد عام ١٩٤٨ وحتى عام ١٩٦٧. ففي المقابل كان يلزم تنفيذ الشق الثاني من إستراتيجية الاستعمار الاستيطاني الإحلالي تنشيط حركة الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة وإلى الدولة الجديدة ولو بالإرهاب. ومن الطبيعي أن يسجل لنا التاريخ وقائع عدة، وباعتبارات القادة الإسرائيليين كان اليهود خلالها هدفاً للإرهاب الصهيوني ولإرهاب الدولة التي تزعم تمثيلهم أو بالأصح تقتصب هذا التمثيل. حيث خطط جهاز الموساد لعدد من عمليات إلقاء القنابل على أماكن التجمع اليهودي والمؤسسات اليهودية في العراق عامي ١٩٥٠ و ١٩٥١ بل كوّن شبكة إرهابية لهذا الغرض أشرف عليها مورديخي بن بورات بهدف دفع يهود العراق إلى الهجرة إلى فلسطين المحتلة بعد أن أقبلت

المستولية المباشرة للأجهزة الرسمية الإسرائيلية وما زالت. علاوة على ظاهرة المنظمات الإرهابية التي بدأ ظهورها خلال السبعينيات والثمانينيات. وإن كان ذلك لا يعني الصلة غير المباشرة والمستترة بين هذه المنظمات والأجهزة الرسمية.

ولمحاولة تتبع أبرز وقائع وسمات الإرهاب الصهيوني بعد عام ١٩٤٨، يمكننا أن نقسم المرحلة إلى ثلاث فترات: الأولى حتى حرب ١٩٦٧، والثانية حتى منتصف السبعينيات، أما الثالثة فقد شهدت إلى جانب استمرار إرهاب الدولة بروز تنظيمات المستوطنين اليهود.

وتُعدّ مذبحة قسبة وكفر قاسم نموذجاً جيداً للإرهاب الصهيوني شبه المؤسسي في الفترة التي تلت عام ١٩٤٨ وحتى ١٩٦٧. وإذا كان هذا العنوان المكون من مجزرتين فقط ضمن عشرات لا تقل وحشية لا يمكن أن يفي بالإشارة إلى مجالات الأنشطة الإرهابية الصهيونية الأكثر اتساعاً وتنوعاً، فإنه يضع أيدنا على المجالين الأساسيين الأكثر شيوعاً في تاريخ الإرهاب الصهيوني بعد عام ١٩٤٨.

وإمكانية حصر جرائم الإرهاب الصهيوني الذي تُعدّ بأيدي القوات الرسمية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة تبدو عملاً جديراً بالجهد رغم صعوبته بل ما يبدو عليه من استحالة. ولكن ما يستحق التأكيد في ضوء الوقائع المتناثرة من مصادر مختلفة أن معركة التغيير الديموقراطي لفلسطين المحتلة لم تتوقف حسب ما يُعتقد بانتهاء حرب ١٩٤٨ وما نتج عنها من تشريد مليون لاجئ. فقد استمرت إسرائيل في سياسة الاقتلاع الاستعمارية الاستيطانية بوتيرة لم تقل مطلقاً عن عامي ١٩٤٧ و ١٩٤٨ وعلى الأقل حتى نهاية الستينيات، وإن لم تتوقف هذه السياسة مطلقاً فيما بعد. وفي إطار ذلك جُددت إسرائيل إمكانياتها وسلطة قمعها ضد الشعب الفلسطيني بالداخل، وضمن سياسات قانونية واقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية إرهابية عنصرية. ولذا كانت الصورة التاريخية السائدة لفصحية الإرهاب الصهيوني في تلك الفترة هي "اللاجئ المشرّد"، فإن القتل والجرح كانوا كذلك من بين ضحايا هذه السياسة الإرهابية فضلاً عن المعتقلين والمنفيين قسراً. كما يلتفت ننظر أن منطقة الجليل كانت على رأس قائمة لاعتصام النشاط الإرهابي الصهيوني خلال الخمسينيات والستينيات نظراً لشعور الصهاينة بخطورة استمرار التركيز البشري الفلسطيني فيها. وقد قامت القوات الإسرائيلية بانتهاك الهلجنة مع البلدان العربية للجواردة ونفذت العديد من الجرائم الإرهابية ضد المدنيين وبينهم

إجراءات النجح . إلا أن أشهر أعمالها كان التخطيط لإلقاء قنبلة على الكنيست أثناء مناقشة قرار تجنيد الفتيات المتدينات في الجيش . ومقابل ذلك وقعت عملية ضد المتدينين حين دمرت عبوة ناسفة منزل ديفيد تسفي بنكيس وزير المواصلات احتجاجاً على عزمه تقييد الحركة يوم السبت وذلك في يونيو ١٩٥٢ .

وعلى أية حال فإن السلطات الإسرائيلية كان يسهل عليها تدارك الموقف ، فضلاً عن تصعيد التوتر بين المستوطن الصهيوني من جهة والشعب الفلسطيني والشعوب العربية عامة من جهة أخرى وحشد متناقضات تجمعها الصهيوني في مواجهة ذلك ، كان من السهل عليها بث عملاتها داخل هذه الحركات وتغريها وضربها في الوقت المناسب .

وإذا كان ثمة مفارقة في أن دوف شيلانسكي الذي دبر عام ١٩٥٢ محاولة نسف وزارة الخارجية الإسرائيلية وحكم عليه بالسجن ٢١ شهراً لمحاولة قد شغل مقعداً عن اليكود في الكنيست فيما بعد . فإن تلك المفارقة مشحونة بدلائل مهمة تكشف أن لغة الحوار مهما بلغت ضرورتها وعنفها بين مكونات التجمع الصهيوني لا تحول مطلقاً دون عملية الاندماج المستمر في إطار النظام الذي لا تشكل لديه مثل هذه السلوكيات أمراً يستلزم استبعاد مرتكبيها من بين صفوف نخبته .

#### المنابع الصهيونية/الإسرائيلية حتى عام ١٩٦٧

من أهم المنابع التي ارتكبتها المستوطنون الصهاينة بين عامي ١٩٤٨ و ١٩٦٧ ما يلي :

• مذبةة الدواية (٢٩ أكتوبر ١٩٤٨)

• مذبةة يازور (ديسمبر ١٩٤٨)

• مذبةة شرقات (٧ فبراير ١٩٥١)

• مذبةة بيت لحم (٢٦ يناير ١٩٥٢)

• مذبةة قرية فلعة (٢٩ يناير ١٩٥٣)

• مذبةة مخيم البريج (٢٨ أغسطس ١٩٥٣)

• مذبةة قلقيلية (١٠ أكتوبر ١٩٥٣)

• مذبةة قبة (١٥ أكتوبر ١٩٥٣)

• مذبةة مخالين (٢٩ مارس ١٩٥٤)

• مذبةة دير أيوب (٢ نوفمبر ١٩٥٤)

• مذبةة غزة الأولى (٢ فبراير ١٩٥٥)

• مذبةة غزة الثانية (٥ أبريل ١٩٥٦)

• مذبةة خان يونس الأولى (٣٠ مايو ١٩٥٥) والثانية (أول

سبتمبر ١٩٥٥)

استجابتهم الضعيفة وغير المرضية القادة الصهاينة إزاء نداماتها بالهجرة إلى إسرائيل وحتى بعد أن فتحت السلطات العراقية باب الهجرة وأساساً أمام من يشاء منهم .

إلا أن تاريخ الاستيطان الصهيوني حافل بصفحات طولها النسيان لممارسة الإرهاب ضد الأغيار من غير العرب والفلسطينيين من بينها ممارسة الإرهاب الشكر ضد سفارات ومصالح الدول الاشتراكية . حيث تولت جماعة إرهابية صهيونية سميت «جماعة حرق» في السنوات الثلاث الأولى من الخمسينيات تدبير العديد من أعمال الإرهاب شملت وضع قنبلة في السفارة التشيكية في ديسمبر ١٩٥٣ ، في حين انفجرت قبل ذلك بشهر واحد قنبلة في السفارة السوفيتية ، وجرت محاولة أخرى لإحراق سيارة السفير السوفيتي .

وفي الوقت نفسه تقريباً نظمت سلسلة من الأعمال الإرهابية لم يجر حتى الآن الكشف عن الجهة الصهيونية المسؤولة مباشرة عن تدبيرها . وجرت هذه الأعمال تحت حملة دعائية صهيونية تروج لفكرة الانتماء من المواطنين الألمان الأبرياء . وفي وقت لاحق نظمت جماعة صهيونية معارضة لمفاوضات التعويض مع ألمانيا الغربية بعض العمليات الإرهابية من بينها إرسال طرود ناسفة إلى المستشار الألماني أديناور وإلى أعضاء بعثة التعويضات الألمانية في هولندا ، وتفجير سيارة مفخخة بجوار مجلس النواب الألماني (البوندستاج) .

وإذا كان من الضروري إعادة تأكيد طابع الإرهاب الرسمي الغالب في أحقاب ١٩٤٨ ، والموجه تحديداً نحو الفلسطينيين والعرب ، فإن من الواجب أيضاً رصد مجموعة من الوقائع التي تبدو هامشية إلا أنها تكتسب دلالة بالنسبة لطبيعة التجمع الصهيوني في فلسطين . حيث شهدت بدايات العقد الخامس عدة جماعات محدودة العضوية مارست العنف واعتمدت كلفة بين جماعات هذا التجمع الصهيوني . وقد تعود هذه الجماعات التي لم تحظ باستمرار أو نفوذ واضح إلى مصدرين رئيسيين : الأول بعض أعضاء جماعتي إسل وشترين الذين لم يتقبلوا قسمة السلطة التي أسفر عنها عام ١٩٤٨ فوجهوا نشاطهم ضد قادتهم حين أقدم بعض أعضاء شترين على تحقيل قادتهم الذين انتصاعوا لأوامر سلطة بن جوريون فقاموا بحرق منازلهم . والثاني بعض الجماعات اليهودية الأرثوذكسية التي رفضت مظاهر العلمنة في التجمع الصهيوني . وكان أبرزها عصابة «الغورين» أو «المسكر» التي تأسست عام ١٩٥٠ في القدس . وفي إطار سميتها لفرض مآثره التحاليم الصحيحة لليهودية أحرقت سيارات من أقدموا على انتهاك حرمة يوم السبت ومحلات اللحوم التي لا تلتزم الشريعة اليهودية في

المدفعية الأردنية العدو وكبدته بعض الخسائر، ثم انسحب الإسرائيليون بعد أن عاثوا بالقرية فساداً وتدميراً.

#### مذبحة كفر قاسم (٢٩ أكتوبر ١٩٥٦)

في ٢٩ أكتوبر ١٩٥٦ وعشية العدوان الثلاثي على مصر تولت قوة حرس حدود تابعة للجيش الإسرائيلي تنفيذ حظر التجول على المنطقة التي تقع بها قرية كفر قاسم في الثلث على الحدود مع الأردن. وقد تلقى قائد القوة، ويدعى الرائد شموئيل ملنيكي، الأوامر بتقدم موعده حظر التجول في المنطقة إلى الساعة الخامسة مساءً وهو الأمر الذي كان يستحيل أن يعلم به مواطنو القرية، وبخاصة أولئك الذين يعملون خارجها. وهو ما نبه إليه مختار القرية قائد القوة الإسرائيلية. كما تلقى ملنيكي توجيهات واضحة من العقيد شلمي بقتل المقاتلين إلى القرية دون علم بتقدم ساعة حظر التجول. "من الأفضل أن يكون هناك قتلى... لا نريد اعتقالات... دعنا من العواطف..."

وكان أول الضحايا أربعة عمال حيوا الجنود الإسرائيليين بكلمة "شالوم" فردوا إليهم التحية بحمد ثلاثة منهم بينما نجا الفلسطيني الرابع حين تهموا أنه لقي مصرعه بعد الآخر. كما قتلوا ١٢ امرأة كن عائلات من شُع الزينون وذلك بعد أن استشار الملازم جبرائيل دهان القيادة باللاسكي. وعلى مدى ساعة ونصف سقط ٤٩ قتيلاً و١٣ جريحاً هم ضحايا مذبحة كفر قاسم. ولأحظ أن الجنود الإسرائيليين سلبوا الضحايا تقوذهم وساعات اليد.

وقد التزمت السلطات الإسرائيلية الصمت إزاء المذبحة لمدة أسبوعين كاملين إلى أن اضطرت إلى إصدار بيان من مكتب رئيس الوزراء عقب تسرب أنبائها إلى الصحف ووسائل الإعلام. وللتنظية على الجريمة أجرت محاكمة لثلاثة عشر متهماً على رأسهم العقيد شلمي. وأسفرت للمحاكمة عن تبرئة شلمي حيث شهد لصالحه موسى ديان وحاييم هيرتزوج، بينما عوقب ملنيكي بالسجن ١٧ عاماً وعوقب دهان وشالوم وعوفر بالسجن ١٥ عاماً في حين حكم على خمسة آخرين بأحكام تصل إلى سبع سنوات. وحظي بالقون بالبراءة.

ولذا كانت محاكمة المتهمين الصهيانية قد بدأت بعد عامين كاملين من المذبحة، فإنه قبل عام ١٩٦٠ كانوا جميعاً خارج السجن يتمتعون بالحرية، حيث أصدر إسحق بن تسفي رئيس الدولة عفواً عنهم. والطريف أن اللازم دهان قد سارع بالرحيل إلى فرنسا معلناً سخطه على التمييز بين اليهود السفارد والإشكنازي في الأحكام القضائية التي صدرت على مرتكبي مذبحة كفر قاسم.

\* مذبحة الرهوة (١١-١٢ سبتمبر ١٩٥٦)

\* مذبحة كفر قاسم (٢٩ أكتوبر ١٩٥٦)

\* مذبحة خان يونس الثالثة (٣ نوفمبر ١٩٥٦)

\* مذبحة السموع (١٣ نوفمبر ١٩٦٦)

#### مذبحة قلقيلية (١٠ أكتوبر ١٩٥٣)

رفض أهل قلقيلية بيع أراضيهم للصهاينة، كما حرصوا على جمع المال وشراء أسلحة وذخيرة للجهاد ضد الاحتلال الصهيوني، ولم تقطع الاشتباكات بين عرب قلقيلية وما جاورها وبين الصهاينة، ولم يكتفم الإسرائيليون غضبهم من فشلهم في كسر شوكة سكان القرية، حتى أن مشويه ديان قال في اجتماع له على الحدود إثر اشتباك في يونيو ١٩٥٣: "سأحرث قلقيلية حرثاً".

وفي الساعة التاسعة من مساء العاشر من أكتوبر عام ١٩٥٣ تسلب إلى قلقيلية مفرزة من الجيش الإسرائيلي تقدر بكتيبة مشاة وكتيبة مدرعات تساندتهما كتيبة مدفعية ميدان ونحو عشر طائرات مقاتلة، ففعلت الأسلاك الهائفة ولغمت بعض الطرق في الوقت الذي احتشدت فيه قوة كبيرة في المستعمرات القريبة تحركت في الساعة العاشرة من مساء اليوم نفسه وهاجمت قلقيلية من ثلاثة اتجاهات مع تركيز الجهد الأساسي بقوة كتيبة المدرعات على مركز الشرطة فيها. لكن الحرس الوطني تصدى بالتعاون مع سكان القرية لهذا الهجوم وصمدوا بقوة وهو ما أدى إلى إحباطه وتراجع المدرعات. وبعد ساعة عاود المعتدون الهجوم بكتيبة المشاة تحت حماية المدرعات بعد أن مهدوا للهجوم بنيران المدفعية الميدانية، وفشل هذا الهجوم أيضاً وتراجع العدو بعد أن تكبد بعض الخسائر.

شعر سكان القرية أن هدف العدوان هو مركز الشرطة فزادوا قوتهم فيه وحشدوا عدداً كبيراً من الأهالي للمقاتلين هناك. ولكنهم تكبدوا خسائر كبيرة عندما عاودت المدفعية القصف واشتركت الطائرات في قصف القرية ومركز الشرطة بالقتال. وفي الوقت نفسه هاجم العدو الإسرائيلي مرة ثالثة بقوة وتمكّن من احتلال مركز الشرطة ثم تابع تقدمه عبر الشوارع مطلقاً النار على المنازل وعلى كل من يصادفه. وقد استشهد قرابة سبعين من السكان ومن أهل القرى المجاورة الذين هبوا للنجدة، هذا فضلاً عن الخسائر المادية الكبيرة.

وكانت وحدة من الجيش الأردني متمركزة في منطقة قريبة من قلقيلية فتحرّكت للمساعدة في التصدي للعدوان غير أنها اصطدمت بالألغام التي زرعها الصهاينة فتكبدت بعض الخسائر، وقد قصفت

والانتفاضة في ١٩٨٧ طوّرت سلطات الاحتلال من آليات ممارسة إرهاب الدولة المنظم متتهكة كل بنود الانقذافات الدولية الخارجية بمعاملة السكان المدنيين تحت الاحتلال . ولذا فإن المقارنة ظلت حاضرة ومقروة بين ممارسات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي والممارسات المنسوبة للاحتلال النازي الألماني .

ويبرز بين هذه الآليات الإرهابية الاستخدام الواسع والمكثف لأساليب العقاب الجماعي من حظر للتجوال وفرض الحصار الأمني (الإغلاق) وهدم البيوت وغيرها . وعلى سبيل المثال فإن الفترة بين يونيه ١٩٦٧ ويونيه ١٩٨٠ شهدت قيام قوات الاحتلال بهدم ١٢٥٩ بيتاً فلسطينياً .

ولقد خص مدينة القدس العربية اهتمام خاص في سياسة هدم المنازل (٥٢٥ بيتاً فلسطينياً خلال الفترة المشار إليها) . وهو الأمر الذي يمكن تفسيره بمرتكزة القدس الشريف في المشروع الاستيطاني الإحلالي الصهيوني . كما أن الأمر نفسه يؤكد أن هدم بيوت الفلسطينيين يتجاوز هدف عقاب عائلة أحد أبناء الشعب الفلسطيني شرع في مقاومة الاحتلال إلى اقتلاع أبناء الوطن وتشريدهم تبعاً لإحلال المستوطنين اليهود بدلاً منهم .

وتاريخ الأراضي المحتلة عقب ١٩٦٧ سجل يومي لشتى ممارسات الإرهاب التي تعتبر ثمرة تراث سلطة احتلال استيطاني ، بدءاً من إطلاق النار على المتظاهرين وسقوط القتلى والجرحى وضمهم الأطفال والنساء ، والاعتداء على السياسيين والمثقفين وترحيلهم خارج البلاد . وفرض أوامر الإقامة الجبرية والاعتقال والتعذيب بمختلف أنواعه .

ولقد لجأت سلطة الاحتلال الإسرائيلي إلى قانون الأحكام العرفية المشدد (العسكرية) الذي فرضه الاستعمار البريطاني لقمع الثورة الفلسطينية (عام ١٩٣٦) . ويجيز هذا القانون العسكري سيم السعنة الاعتقال التعسفي بكل أشكاله . وبعد نحو ثلاث سنوات من احتلال الضفة وغزة لجأت إسرائيل إلى إصدار الأمر العسكري رقم (٣٧٨) الذي يمنح سلطات الاحتلال صلاحيات أوسع في ممارسة الاعتقالات ، وأصبح أي مواطن فلسطيني معرضاً للاعتقال في أي مكان وأي وقت بدون أسباب وبدون إذن قضائي ، كما بات مسكن أي فلسطيني بالضفة وغزة عرضة للتفتيش دون سبب ودون إذن مسبق . وبما يلتفت النظر أن سلطات الاحتلال عادت وأدخلت ٤٦ تعديلاً على هذا الأمر لسد الثغرة تلو الأخرى التي تتيح حماية ضحايا الاعتقال . وتلهب بعض التقديرات إلى أن واحداً من بين خمسة فلسطينيين قد تعرض للاعتقال أو السجن في الفترة الواقعة

وتُعد مذبحه كفر قاسم مثالا على إرهاب الدولة الذي غمارسه إسرائيل تجاه الفلسطينيين ويتدبير وتواطؤ مختلف سلطاتها . كما يُعد كل من بن جوريون رئيس الوزراء ووزير الدفاع وموشيه ديان رئيس أركان الجيش وشيمون بيريس نائب وزير الدفاع المستوطنين الأساسيين عن المذبحة ورغم ذلك لم يحاكمهم القضاء الصهيوني .

#### الإرهاب الصهيوني/الإسرائيلي منذ عام ١٩٦٧ حتى الوقت الحاضر (تاريخ)

كان من الطبيعي أن تنشط آلة الإرهاب الصهيوني مع عدوان ١٩٦٧ وبعده . إذ كان العدوان في أحد جوانبه تكثيفاً للإرهاب الدولة الصهيوني في مواجهة معضلات باتت مستعصية ناجمة عن تناقض الواقع المأش ومشكلاته مع أوامير الأيديولوجية الصهيونية ، فضلاً عن تطابق الإرادات بين إسرائيل والإمبريالية الأمريكية . فكان العدوان وما أعقبه تصعيداً إرهابياً جديداً موجهاً إلى الدول العربية . وعلى مستوى الداخل أسفر ضم المزيد من الأراضي المحتلة (الضفة الغربية وغزة والقطاع الشرقي من القدس) وهي ذات تركيب سكاني عربي خالص عن مزيد من إجراءات وأعمال الإرهاب ضد الفلسطينيين سواء داخل حدود عام ١٩٤٨ أو داخل الضفة وغزة .

ولتمهيد الطريق أمام الاستيطان الإحلالي في الضفة الغربية وقطاع غزة اختار المخطط الإسرائيلي بعناية خط القتل الجماعي/ المذبحة بوصفه أكثر أنواع الإرهاب دموية وأوضحها فجاجة . ولذا فإن الأيام والأسابيع القليلة التي تلت دخول القوات الإسرائيلية إلى الضفة وغزة في ٥ يونيه ١٩٦٧ شهدت سلسلة من عمليات القتل الجماعي للمدنيين دون تمييز . وسجل مراقبو الأمم المتحدة وهيئة غوث اللاجئين التابعة لها في تقارير عديدة جانباً من هذا السلوك الإرهابي الفج الذي لم يسلم منه حتى اللاجئون الفلسطينيون الذين أخذوا في الفرار عبر معبر اللنبي . الملك حسين على نهر الأردن . وفيما بعد جرى اكتشاف العديد من القبور الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية .

واقترنت ممارسات القتل الجماعي/ المذابح بإزالة قرى وأحياء يكاملها وطرد سكانها الفلسطينيين وتشريدهم بدعوى شق الطرق الأمنية للقوات الغازية . وعلى ذلك فإن المذبحة والطرد الجماعي وهدم الديار هو أول ما واجه به جيش الاحتلال الصهيوني الفلسطينيين في الضفة وغزة في إطار السعي لتطهير منبويات شعب بأسره ودفعه لتبثل الهزيمة والإعداد لقتلعه من الوطن .

وخلال السنوات العشرين الفاصلة بين يونيه ١٩٦٧



وعلى مستوى نشاط آلة الإرهاب الصهيوني ضد العرب في البلدان للجوار، شهدت مرحلة ما بعد ١٩٦٧ فترة جديدة تتناسب مع ما استشرته النخبة الصهيونية من تفوق عسكري وبخاصة في مجال الجو. فانتعش حيز عمارتها جغرافياً، وانتقل تركيز نشاطها الإرهابي من الأردن إلى لبنان. فقد صعدت حجم اعتداءاتها على المحيط العربي للجوار لفلسطين. حتى لو بدأ في حالة استسلام تام لواقع وجودها وسيطرتها. ولقد سقط مئات الضحايا من المدنيين المزلّ نتيجة الاعتداءات الإرهابية الصهيونية ويكفي التذكير بضحايا مدرسة بحر البقر للأطفال في دلتا النيل بمصر وعمال مصانع أبي زعبل بجوار القاهرة وذلك خلال عام ١٩٧٠، وضرب ١٥ قرية ومخيماً للاجئين على امتداد نهر الأردن يقابل النابالم في فبراير ١٩٦٨. أما لبنان فيصعب على المرء انتقاء حادث دون آخر من سلسلة حافلة من الأعمال الإرهابية بلغت ذروتها بغزو البلاد عام ١٩٨٢ واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد مواطنيه ومواطني الشعب الفلسطيني ومن بينها القنابل الانشطارية والأسلحة الكيميائية.

وقبلها كان عام ١٩٧٢ ذروة لنشاط الموساد في اغتيال على الساحة اللبنانية حيث اغتيل الأديب الفلسطيني غسان كنفاني وابنة شقيقه في ٨ يولييه ١٩٧٢، وأصيب د. أنيس صايغ فضلاً عن د. باسل القيسي أستاذ الجامعة الأمريكية في بيروت. وهو العام نفسه الذي شهد تركيزاً في أعمال الاغتيال الإسرائيلي خارج المنطقة حيث اغتيل وليد زعيتر ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في روما ومحمود الهمشري ممثلاً في باريس.

ولقد شهدت مرحلة ما بعد ١٩٦٧ كذلك مزيداً من جرائم إسرائيل ضد الطائرات المدنية وكان أشهرها نسف طائرة الركاب الليبية المدنية في الجو عام ١٩٧٣ وقتل ١٠٦ شخصاً على متنها، وهو العام نفسه الذي أجبرت فيه طائرة لبنانية على الهبوط في إسرائيل. والأمر الذي يحتاج إلى الالتفات هو ذلك الطابع التفخاري الإعلاني والقوي الذي يفتقر بهذا النشاط، حيث تسعى إسرائيل لتأكيد بطشها وقدرتها على مفاجأة المطلق وانتهاك الأخلاقيات والأعراف الدولية. ومن الملفت أيضاً ذلك الميل الاستعراضي الفج لهذه الأعمال الإرهابية الدولية وما تلقاه من اهتمام وإعجاب داخل التجمع الصهيوني بصفة عامة.

ولا تزال العمليات الإرهابية الإسرائيلية يجري الإعلان عنها رسمياً حتى الآن، وقد أصبحت نشاطاً ذا صفة كونه إذ وسع دائرة حركته إقليمياً (بنداد تونس- عتيبي.. إلخ). كما يوجد تعاون

بين عامي ١٩٦٧-١٩٨٧. وهو الأمر الذي يعكس ضراوة الصراع بين سلطة الاحتلال الاستيطاني ومقاومة الفلسطينيين له.

ويقترن الاعتقال بممارسة التعذيب على نطاق واسع في المعتقلات والسجون الإسرائيلية. ولما كانت منظمات حقوق الإنسان الدولية قد بدأت مع الثمانينيات تنبيه إلى أن تعذيب الفلسطينيين يشكل ركناً لا يتجزأ من سياسات الاحتلال الإسرائيلي وضمته نظامه القانوني العنصري التمييزي، فقد كلفت الحكومة الإسرائيلية في عام ١٩٨٧ ماثير شامجر رئيس المحكمة العليا بتعيين لجنة قضائية للتحقيق في ممارسات التعذيب التي يقوم بها جهاز الأمن الداخلي المسمى "شين بيت". وكان من الواضح أن قرار الحكومة الإسرائيلية يحصر نطاق التحقيق في جهاز واحد (الشين بيت) متجاهلاً عن عدد الممارسات الموسعة واليومية لجند جيش الاحتلال بصفة عامة. وجاءت أبلغ المغارقات دلالة في أن شامجر نفسه كان أحد الإرهابيين الذين طردتهم سلطات الانتداب البريطاني خارج فلسطين عام ١٩٤٤ لتورطه في أنشطة إرهابية كما عمل فيما بعد مستشاراً قانونياً لوزارة الدفاع الإسرائيلية في غضون حوادث ١٩٦٧. ومن جانبته فإن شامجر قام بتعيين الماجور جنرال إسحق هوفي بين أعضاء اللجنة الثلاثية المكلفة بالتحقيق. وهوفي هو الآخر كان من بين إرهابيي البالمخ وكان قائد وحدة بالجيش الإسرائيلي جرى تكتيلها بأعمال انتقامية إرهابية في سبناه خلال حرب ١٩٥٦ وفيما بعد تولى رئاسة جهاز الموساد بين عامي ١٩٧٤ و١٩٨٢.

وبالطبع فإن اللجنة الإسرائيلية انتهت إلى محاولة إضفاء الشرعية على انتزاع الاعترافات من المعتقلين الفلسطينيين تحت وطأة التعذيب بدعوى "اعتبارات أمن إسرائيل". ونتائج لجنة التحقيق الإسرائيلي وتُدعى "لجنة لاندو" تعترف ضمناً بأن التعذيب ركن أساسي في النظام القانوني العنصري الإسرائيلي، لكن فلسفة عارسة التعذيب استناداً إلى آلاف الوقائع الواردة في تقارير المنظمات الدولية تتجاوز هدف انتزاع الاعترافات بالإكراه إلى غلبة إشاعة "أجواء الرعب" بين أبناء الشعب الفلسطيني بأسره. واستخدام التعذيب كأداة انتقامية ضد كل أشكال المقاومة وإثبات رموز الوجود الوطني.

وإذا كانت هذه الممارسات التي تتخذ من فلسطيني الداخل هدفاً لها تدخل في نطاق إرهاب قوة احتلال إزاء رفض أصحاب الأرض سلطة الاحتلال. فإنه فيما بعد سيكون على المستوطنين الصهاينة (في منتصف السبعينيات) للمشاركة بمبادرات تتخذ غطاء الاستغالية إلى جوار سياسة الإرهاب الرسمي.

ومثلما منحت الدولة العبرية امتياز حمل السلاح في مواجهة الفلسطيني الأعزل فإنها في الوقت نفسه منحت حصانة قانونية لممارساته الإرهابية بينما يتعقب القانون العنصري التمييزي كل أنشطة الفلسطينيين وضمنها الأنشطة السلمية.

ويصرف النظر عن تشكيل جماعات إرهابية صهيونية أو غياب هذه الجماعات فإن سلطات الاحتلال تحافظ على ما يمكن وصفه "الاتفاق الفهمي المقدس" الذي يتحمل المستوطنون المسلحون بمقتضاه جانباً من مسئولية أمن اليهود في الضفة وغزة. ولذا فإن تقارير الأمم المتحدة نفسها تذهب إلى الإقرار بأن "المستوطنين يشكلون الجناح العسكري الخفي لسلطات الاحتلال الإسرائيلي". والواقع أن هذه المنظمات أثارت العديد من التساؤلات المهمة داخل التجمع الصهيوني وخارجه. فمما بلغت النظر أن الكتابات الإسرائيلية تنهم هذه المنظمات بالخروج على شرعية الدولة. والشرعية هنا ذات معنى ضيق وزائف، لأن ممارسات هذه الجماعات تصب في مجرى الشرعية العام للكيان الصهيوني الذي يقوم على الإرهاب.

ولا يمكن القول بأن هذه الجماعات "ظاهرة هامشية" أو "دخيلة" على الكيان الصهيوني. ولا جدوى من ادعاء الانزعاج أو الاندهاش أو حتى الجهل. فضلاً عن التفتيش عن تبريرات نفسية خاصة أو أسباب اجتماعية شاذة لهؤلاء الإرهابيين. ولأنها في واقع الأمر مرتبطة تماماً بالاستيطان، فقد تصاعد نشاطها مع تصاعد النشاط الاستيطاني. ولذا فليس غريباً أن نجد أن المستوطنات هي الأرضية الديموجرافية لمنظمات الإرهاب الجديدة ولعضويتها. وما يجدر ذكره أن حركات الاستيطان النشطة مثل جوش أيمونيم والأحزاب الأعلى صوتاً في الدعوة السياسية للاستيطان مثل متحيا وتسميت توفر الإطار السياسي لهذه المنظمات.

وتفسر طبيعة الوحدة الجدلية في علاقة إرهاب الدول بالجماعات الإرهابية الصهيونية في السبعينيات والثمانينيات ذلك الاختفاء الهادئ لغالبية هذه الجماعات. وهو اختفاء أقرب إلى "الدوبان" في إطار استمرار السمات العامة للإرهاب الصهيوني الإسرائيلي.

ويمكن أن نعزو هذا الاختفاء الهادئ أو "الدوبان" الذي يحدث لهذه الجماعات إلى أنها تلعب دور الحلقات الوسيطة المشتعلة بين إرهاب الدولة وبين إرهاب المستوطنين المسلحين.

ولا شك في أن "التعين المصغري" لقدرات الإرهاب الصهيوني في مواجهة الانتفاضة قد أسهم في "دوبان" الحلقات

عسكري إسرائيلي أمريكي على مستوى النشاط الإرهابي المعلن والنشاط الاستخباري بين الموساد والسي. آي. آيه. وقد أعلن في الثمانينيات عن دور إسرائيل بالتعاون مع الولايات المتحدة في تدريب خبراء الإرهاب والقمع وتوفير معداته للأنظمة الدكتاتورية والعدوانية في أمريكا اللاتينية على وجه الخصوص.

#### المنظمات الإرهابية الصهيونية/الإسرائيلية في الثمانينيات

من السمات الأساسية للإرهاب الصهيوني بعد عام ١٩٦٧، عودة للمنظمات الإرهابية الصهيونية التي تتخذ طابعاً تنظيمياً مستقلاً عن جهاز الدولة وبخاصة التي تعمل في المناطق المحتلة بالضفة وغزة ولجليل كذلك. وحوادث الإرهاب التي تُنسب إلى هذه الجماعات تنسم بالوفرة والتتابع: الإضرار بممتلكات المواطنين العرب، محاولات الاعتداء على المقدسات الدينية الإسلامية والمسيحية، قتل الأشخاص بصورة متقاة أو بأساليب عشوائية مثل الهجوم على الحافلات الفلسطينية إلى تسميم الطالبات الفلسطينيات وتدمير مخططات لإفقادهن القدرة على الإنجاب مستغلاً أعمال الخطف.

وإذا نظرنا إلى قائمة أسماء هذه المنظمات التي تقف وراء عمليات الإرهاب في الضفة الغربية بوجه خاص، وجدنا أن من بينها من أعلن مسئوليته عن حوادث بعضها، في حين أقر بعضها أن يلتزم سرية شملت حتى الحرص على إخفاء اسمه أو أهدافه ولو إلى حين. وتضم القائمة أسماء باتت شهيرة مثل: لفتا ورابطة سوري تسيون والحشونيون وأمانا (د. ب)، فضلاً عن مجموعة مسميات أخرى تتضمن هدف بناء الهيكل الثالث على حساب الحرم الأقصى مثل: منظمة الناج الكهنوتي والمخلصون لجبل البيت. إلا أن أشهر الجماعات الإرهابية جماعات الإرهاب ضد الإرهاب (ت. ن. ت) ومنظمة كاخ التي كان يتزعمها الحاخام مائير كاهانا.

وإذا أخذنا في اعتبارنا كل المعطيات التي تصب لصالح القول بأن تبلور المنظمات الصهيونية الإرهابية بين منتصف السبعينيات ومطلع الثمانينيات جاء ليلي حاجات في جوهر المشروع الاستيطاني اليهودي فإن "الدولة" بدت. في نظر قطاع من الإسرائيليين -عاجزة عن الوفاء بها على النحو الأمثل والكافي. فإن الأساس الذي تستند إليه هذه المنظمات يظل هو "المستوطن اليهودي" القادم بقوة ودعم الدولة العبرية إلى الضفة وغزة ليحل محل سكانها "الفلسطينيين". ولقد قامت هذه المنظمات على "المستوطن المسلح" بالأسلحة النارية الذي تلقى قدراً من التدريب في جيش إسرائيل النظامي.

مكرتيرة عمومية للجمعية. وتعتبر الجمعية عن أفكارها في مجلة **نيكواه** (العبرية) ومجلة **كاوشريويت** (الإنجليزية). وقد انتهت الجماعة تقريباً عام ١٩٩٢ حينما رشح ليفنجر فايس أنفسهم في الانتخابات ولم يحصلوا على الأصوات الكافية ليصبحوا أعضاء في الكنيسة، كما أدى ترشيحهما لأنفسهما إلى فشل حزب هتسيا. الذي كان يدعم الجماعة. هو الآخر في الحصول على أية أصوات. وقد ظهرت جماعات أخرى صغيرة تضم المستوطنين الذين يطالبون بصهيونية الحد الأقصى.

#### منظمة كاخ الصهيونية/الإسرائيلية

«كاخ» كلمة عبرية تعني «هكذا» وهو اسم جماعة صهيونية سياسية إرهابية صاغت شعارها على النحو التالي: يد تمسك بالتوراة وأخرى بالسيف وكتب تحتها كلمة «كاخ» العبرية، بمعنى أن السبيل الوحيد لتحقيق الآمال الصهيونية التوراة والسيف (أي العنف المسلح والديساجات التوراتية) وهذه أعداد لبعض أقوال جابوتسكي. وتضم حركة كاخ مجموعة من الإرهابيين ذوي التاريخ المحافل، ومع هذا يظل ماثير كاهانا أهم شخصيات الحركة، التي كانت تدور حول شخصيته، وهو «مفكروها» الأساسي (إن كان من الممكن إطلاق كلمة «فكر» أو حتى «أفكار» على تصريحاته المختلفة).

والتوجه السياسي لجماعة كاخ توجهه شياحاني قوي، فخلاص الشعب اليهودي المقدس بات قريبا شرط حدوث ما يلي: ضم المناطق المحتلة وإزالة كل عبادة غريبة من جبل الهيكل (الحرم القدسي الشريف والمسجد الأقصى) وإجلاء جميع أعداء اليهود من أرض فلسطين.

يطالب كاهانا أعضاء الجماعات اليهودية بالهجرة إلى إسرائيل إذ لا مستقبل لهم إلا هناك. وهو يرى أن يهود العالم (الشعب المعصوي المنبوذ) يتمرضون لسمية إبادة جديدة، وأن المؤسسة اليهودية في العالم بأسره متفنة وخائنة لأنها لا تنبئ اليهود إلى الخطر الملحق بهم. ويقتف الشعب اليهودي الآن على عتبات الخلاص النهائي، وسمياتي الماشيح لا محالة، وسيبوء الشعب المختار كل الشعوب الأخرى.

وترجم هذه الأفكار نفسها بشأن اليهود واليهودية إلى فكر محدد بشأن الدولة الصهيونية. فإسرائيل، حسب رؤية كاهانا، وطن الأمة اليهودية، ومن ثم فإن اعتناق اليهودي يكون الأساس الوحيد لاكتساب الجنسية الإسرائيلية. فالدولة الصهيونية تخضع لشرعة التوراة وحسب، ولذا فهي إما أن تكون دولة يهودية تستند إلى التوراة أو تكون دولة ديمقراطية.

الوسيلة والجماعات الإرهابية في السبعينيات والثمانينيات إذ باتت العلاقة بين دولة الإرهاب والمستوطنين المسلحين لا تحتمل وجود واستمرار منظمات وسيطة مستقرة تبدو في شبهة تنازع مع الحكومات الإسرائيلية.

#### جوش إيمونيم

«جوش إيمونيم» عبارة عبرية تعني «كتلة المؤمنين». وهي منظمة صهيونية استيطانية ذات ديباجات دينية (حلولية عضوية) تطالب بصهيونية الحد الأقصى. ومن وجهة نظرها، يعد احتفاظ إسرائيل بالأراضي المحتلة بعد عام ١٩٦٧ أمراً رايانياً لا يمكن للاعتبارات الإنسانية أو العملية أن تعجزه. ورغم أن هذه المنظمة تتحدث عن بعث الحياة اليهودية في كل المجالات إلا أنها ركزت جل نشاطها على عملية الاستيطان وتصميده حتى لا يمكن عودة الضفة الغربية للحرب، أي أنها تحاول أن تترجم سياسة الوضع القائم الصهيونية إلى وجود مادي صلب من خلال إقامة المستوطنات.

وبعد أن وصل حزب الليكود إلى الحكم عام ١٩٧٧ قدمت الجماعة مشروعا للحكومة لإنشاء ١٢ مستوطنة في الضفة الغربية (كانت حكومة العمال السابقة قد رفضت إنشاءها)، وقد وافقت الحكومة الجديدة وتم إنشاء المستوطنات خلال عام ونصف. ثم قدمت الجماعة مشروعا آخر عام ١٩٧٨ عبارة عن خطة شاملة للاستيطان من خلال إقامة شبكة من المستوطنات الحضرية والريفية لتأكيد السيادة الإسرائيلية على المنطقة. ورغم أن الحكومة لم توافق على الخطة رسمياً إلا أنه تم تدبير الاعتمادات اللازمة لتنفيذها تدريجياً. ويشرف الجناح الاستيطاني للجماعة (امانا) على تنفيذ هذه المخططات ويتبعها في الوقت الحاضر حوالي ٥٠ مستوطنة، ولكن معظم هذه المستوطنات من النوع الذي يُسمى «مستوطنات الجماعة» وهي «المستوطنات النامية» التي يعيش فيها مستوطنون يعملون في المدن الكبرى مثل تل أبيب والقدس ويقضون ساعاتهم في المستوطنة. وكانت منظمة جوش إيمونيم تتمتع بتأييد قطاعات كبيرة من الرأي العام الإسرائيلي والأحزاب الإسرائيلية التي تطالب بصهيونية الحد الأقصى. وقد أصبح كثير من أعضائها ملغرو مجالس المناطق التي تقدم الخدمات البلدية للمستوطنين، وتحصل هذه المجالس على ميزانيتها من وزارة الداخلية.

وكان موشيه ليفنجر الرئيس الروحي للجماعة (وقد دخل مصحة نفسية في شبابه) وقد هُشم قليلاً بعد تعيين دانييلا فايس

ولقد لجأت سلطات الاحتلال إلى تكثيف آليات العقاب الجماعي من "حظر تجول" و "حصار أممي" للبيوت فضلاً عن التوسع في الاعتقالات وأحكام السجن والتعذيب والعزل والإبعاد. لكن الجهود الإسرائيلية لتطوير آلة الإرهاب اتجهت أساساً إلى كيفية قمع حركة الاحتجاج اليومي الجماهيري في شوارع المدن والقرى ومخيمات اللاجئين. ومن هنا يمكن أن نلاحظ مازق فشل معالجة الإرهاب بالمزيد من الإرهاب عندما تلجأ سلطات الاحتلال للرصاص الحي والرصاص البلاستيكي والرصاص المطاطي ثم تبدأ في أغسطس عام ١٩٨٨ في استخدام ذخيرة جديدة تمزج بين المطاط (الغلاف الخارجي للطلقة) والمدن وهو ما أسفر عن استشهاد ٤٧ فلسطينياً في الشهور الخمسة الأولى من استخدام هذه الذخيرة. وفي العام نفسه (١٩٨٨) لجأت السلطات الإسرائيلية إلى طائرات الهليكوبتر بتوسيع لمطاردة المظاهرات وإطلاق النار عليهم.

وتوسع جيش الاحتلال في استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع على نحو غير مسبوق وهو ما يُسفر عن حالات اختناق بين النساء والعصبة والأطفال على نحو خاص. وتنقل سلطات الاحتلال إلى استخدام قنابل غازية تدخل في نطاق أدوات الحرب الكيميائية، وتبدأ في استخدام هذه القنابل (الأمريكية الصنع) في بلدة حلحول خلال عام ١٩٨٨ ويستشهد خمسة فلسطينيين من جرائها في قباطية خلال العام نفسه.

وتتخفق تكنولوجيا الإرهاب المدعومة أمريكياً في قمع الانتفاضة وصية الحجارة ويحاول إسحق رابين وزير الدفاع أن يعيد اكتشاف بربرية القمع البدائي فيعلن أوامره لقواته "بتكسير عظام الفلسطينيين" وكأنه يبحث عن لغة يفهمها من لا يفهمون بأخر منجزات تكنولوجيا قمع المظاهرات، ولماونة الجنود الإسرائيليين في مهمة القمع البدائي البربري يجري إنتاج "هراوة" من ألياف زجاجية ومعدنية لتحل محل "الهراوات الخشبية".

ويحاول الإسرائيليون اكتشاف "سر الحجارة" فتطور "ورش" الجيش "مقلعاً" لقتل الأحجار لاستخدامه ضد المظاهرات الفلسطينية، ويبدأ أولى تجاربه في مخيم بلاطة قرب نابلس.

وتتعمق أزمة الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي، فالواجهات اليومية مكشوفة أمام أعين العالم. وتوجه آلة الإرهاب جانباً من نشاطها ضد رجال الإعلام، وضمن ذلك وسائل الإعلام الأمريكية والغربية الحليفة للمشروع الاستيطاني. وتلقى العديد من الصحفيين والمصورين الضرب على أيدي جنود جيش يزعم قاداته أنهم يمثلون الدولة الدعوقراطية الوحيدة في المنطقة.

لكل هذا من لا يستحق اليهودية يظل غريباً لا يتمتع بأية حقوق سياسية أو ثقافية. ولن تسمح الدولة اليهودية العضوية بتكاثر هؤلاء الغريباء "كالبغايت" (على حد قول كاهانا) حتى لا يهدوا أمنها، ولن يمنحوا سوى إقامة مؤقتة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، وذلك بعد خضوعهم لتحقيق دقيق في نهاية كل عام. وعلى العرب الذين يقعون داخل الدولة اليهودية أن يقبلوا العبودية، ويقفوا كعبد ودافعي ضرائب. ويسمى غير اليهود (أي العرب) من الإقامة في القدس ومن شغل الوظائف المهمة، ومن التصويت في انتخابات الكنيست. كما سيمنع اختلاطهم باليهود في كثير من الأماكن العامة كحمامات السباحة والمدارس، وسيحظر طبيعة الحال الزواج المختلط. وكما هو ملاحظ، فإن ثمة تشابهاً كبيراً بين قوانين كاهانا (الصهيونية العضوية) وقوانين نورمبرج (النازية العضوية) كما بين مايكل إيتان عضو الكنيست الإسرائيلي. وتطالب كاخ بإزالة كافة الآثار الإسلامية.

ويوزع كاهانا خريطة لإسرائيل تمتد من النيل إلى الفرات، إذ أنه، حسب رايه، لا مجال للشك فيما ورد في التوراة من أن "أرضنا تمتد من النيل إلى الفرات". والمصغر الجغرافي هام جداً في فكره، كما هو الحال في الفكر الصهيوني بشكل عام. فالأرض -كما يقول- الوعاء الذي يضم جماعة من البشر عليهم أن يحيا فيها حياة متميزة عن حياة غيرهم من الجماعات الإنسانية وأن يحققوا رسالتهم القومية والتراثية. والدولة هي الأداة لتحقيق ذلك الغرض وتمكين الشعب من بلوغ غاياته، فالأمة هي صاحبة الأرض وسيدتها، والناس هم الذين يحددون هوية الأرض وليس العكس، والشخص لا يصبح إسرائيلياً لأنه يعيش في أرض إسرائيل ولكنه يصبح إسرائيلياً عندما ينتمي إلى شعب إسرائيل ويغدو جزءاً من الأمة الإسرائيلية.

#### الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي والانتفاضة (١٩٨٧)

مع اندلاع انتفاضة الشعب الفلسطيني في ديسمبر ١٩٨٧ أصبحت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مواجهة يومية مع حركة "عصيان مدني" تمتد جغرافياً بمسافة الضفة الغربية وقطاع غزة وتتخذ من "الحجارة" و"فلسطين" و"العلم الفلسطيني" رموزاً لمقاومة الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الذي استهدف مسح الوجود العربي الفلسطيني.

وبحكم طبيعته الاستيطانية الإحلالية لجأ الاستعمار الصهيوني إلى المزيد من الإرهاب ليعمق أزمته. ودخل حلقة مفرغة إذ جاء الرد على المزيد من الإرهاب بالمزيد من الانتفاضة.

## الجزء الثالث: إسرائيل — لسقوطن الصهيوني

الإصرار على الوقوف إلى جانب إسرائيل . وإن كان صمود الانتفاضة في وجه الإرهاب قد حقق انتصاراً بين الإدارة الأمريكية وبين قطاعات من الرأي العام الأمريكي .

ولكن يصح تأكيد أن أبرز نتائج سنوات الانتفاضة تعميق أزمة الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي بسبب فشله في تحقيق أهدافه الاستراتيجية ، إذ جاء الرد بليغاً من أبناء الشعب الفلسطيني الذين وكّدوا بعد الاحتلال (١٩٦٧) وكأنهم - رغم كثافة الإرهاب الذي ظل يطّاردهم في مدارسهم ويوتهم - استجابوا لتبوءه القاص الفلسطيني (يحيى يخلف) عن "فلاح الجنون" الذي أكله "الحمار الوديع" في غزة فعلم أطفالها فضيلة التمرد والثورة خروجاً عن حسابات العقل البليد وموازنين القوى بين المستوطن للمحتل المدمج بالسلاح وصاحب الأرض والوطن الأعزل .

### المذابح الصهيونية/الإسرائيلية بعد عام ١٩٦٧

- مذبحه مصنع أبي زعبل (١٢ فبراير ١٩٧٠)
- مذبحه بحر البقر (٨ أبريل ١٩٧٠)
- مذبحه صيدا (١٦ يونيو ١٩٨٢)
- مذبحه عين الحلوة (١٦ مايو ١٩٨٤)
- مذبحه سمحر (٢٠ سبتمبر ١٩٨٤)
- مذبحه حمامات الشط (١١ أكتوبر ١٩٨٥)
- مذبحه الحرم الإبراهيمي (٢٥ فبراير ١٩٩٤)
- مذبحه قانا (١٨ أبريل ١٩٩٦)

### مذبحة صابرا وشاتيلا (١٦-١٨ سبتمبر ١٩٨٢)

وقعت هذه المذبحة بمخيم صابرا وشاتيلا الفلسطيني بعد دخول القوات الإسرائيلية الغازية إلى العاصمة اللبنانية بيروت وإحكام سيطرتها على القطاع الغربي منها . وكان دخول القوات الإسرائيلية إلى بيروت في حد ذاته بمثابة انتهاك للاتفاق الذي رعته الولايات المتحدة الأمريكية والذي خرجت بمقتضاه المقاومة الفلسطينية من المدينة .

وقد هيأت القوات الإسرائيلية الأجواء بعناية لارتكاب مذبحه مروعة نفّذها مقاتلو الكتائب اللبنانية اليمينية انتقاماً من الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين . وقامت المدفعية والطائرات الإسرائيلية بقصف صابرا وشاتيلا - رغم غلو المخيم من السلاح والمسلحين - وأحكمت حصار مداخل المخيم الذي كان خالياً من الأسلحة تماماً ولا يسفله سوى اللاجئين الفلسطينيين والمدينين

ويتكشف أن الجيش الإسرائيلي قد استورد "تكتيكات" عصابات الموت في أمريكا اللاتينية . وقام جنوده للتخوف في ملابس مدنية بقتل الفلسطينيين فور اعتقالهم .

وقد اعترف الجنرال إيهود باراك نائب رئيس الأركان خلال عام ١٩٨٨ (رئيس حزب العمل ورئيس الوزراء السابق) بأن إسرائيل رفعت عدد جنود جيشها في الضفة وغزة بما يزيد عن خمس مرات مقارنة بالفترة السابقة على الانتفاضة . وبالتقابل فإن ظاهرة محاكمة الجنود والضباط الذين يرفضون أو يتهربون من الخدمة هناك قد طرحت نفسها بقوة على التجمع الصهيوني .

وبوصف المستوطنين الجناح العسكري لسلطات الاحتلال أصدرت وزارة الدفاع الإسرائيلية أوامر ترخص للمستوطنين إطلاق النار فوراً على من يُشتبه شروعه في إلقاء الزجاجات الحارقة ، وشاع أن إطلاق النار يجرب حتى إزاء من يحمل زجاجة "مياه غازية" .

وفي ظل أجواء التبعة القصوى سميّاً لقمع الانتفاضة الفلسطينية يمكن القول بأن المستوطنين المسلحين تحولوا إلى احتياطي جيش الاحتلال يعاونه في تنفيذ سياسته الإرهابية ويقوم بأعمال "البلطجة الفجة" التي لا تلامس الزي العسكري الرسمي الذي تطلّره عدسات الإعلام العالمي . ولذا فإن الشكل التنظيمي للإرهاب المستوطنين الصهاينة انتقل من الجماعة شبه السرية التي تخطط لعمليات مدروسة من اغتيالات ونسف لأهداف مختارة بعناية إلى عصابات يفلب على حركتها المظهر التلقائي . وتندفع هذه العصابات في موجات عنف عشوائي المظهر لتتحرق السيارات والمتاجر الفلسطينية في الشوارع وتختطف الأطفال الفلسطينيين وتعتدي عليهم بالغرب المفضي إلى الموت أحياناً .

وتُقدّر حصيلة الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي أثناء الانتفاضة (من ١٩٨٧-١٩٩١) بحوالي ألف شهيد ونحو ٩٠ ألف جريح ومصاب و١٥ ألف معتقل فضلاً عن تدمير ونسف ١٢٢٨ منزلاً واقتلاع ١٤٠ ألف شجرة من الحقول والمزارع الفلسطينية . بينما تُقدّر حصيلة إرهاب الدولة الإسرائيلي ضد انتفاضة الأقصى (سبتمبر ٢٠٠٠) بحوالي ألف شهيد خلال عام ونصف فقط وعشرات الآلاف من الجرحى والمصابين .

وظلت السياسة الأمريكية تمارس دور الراعي والحامي للإرهاب الصهيوني الإسرائيلي رغم ذلك ، ويعكس اتجاه تصويت الولايات المتحدة في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة

وكانت مذبحه صابرا وشاتيل تهدف إلى تحقيق هدفين: الأول الإجهاد على معنويات الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين، والثاني المساهمة في تأجيج نيران العداوات الطائفية بين اللبنانيين أنفسهم.

#### مذبحه الحرم الإبراهيمي (٢٥ فبراير ١٩٩٤، الجمعة الأخيرة

في رمضان)

بعد اتفاقات "أوسلو" أصبحت مدينة الخليل بالضفة الغربية موضع اهتمام خاص على ضوء أجواء التوتر التي أحاطت بالمستوطنين الإسرائيليين بعد طرح السؤال: هل يجري إخلاء المستوطنات وترحيل المستوطنين فيها في إطار مفاوضات الحل النهائي بين الفلسطينيين والإسرائيليين؟ وتكمن هذه الأهمية الخاصة في أن مدينة الخليل تُعدّ مركزاً لبعض المتطرفين من المستوطنين نظراً لأهميتها الدينية. وإن جاز القول فالخليل ثاني مدينة مقدّسة في أرض فلسطين بعد القدس الشريف.

وفجر يوم الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الموافق ٢٥ فبراير عام ١٩٩٤ سمحت القوات الإسرائيلية التي تقوم على حراسة الحرم الإبراهيمي بدخول المستوطن اليهودي المعروف بتطهره باروخ جولدشتاين إلى الحرم الشريف وهو يحمل بنديته الآلية وعدداً من خزائن الذخيرة المجهزة. وعلى الفور شرع جولدشتاين في حصده المصلين داخل المسجد. وأسفرت المذبحة عن استشهاده ٦٠ فلسطينياً فضلاً عن إصابة عشرات آخرين بجراح، وذلك قبل أن يتمكن من تبقى على قيد الحياة من السيطرة عليه وقتله.

ولقد تردد أن أكثر من مسلح إسرائيلي شارك في المذبحة إلا أن الرواية التي سادت تذهب إلى انفراد جولدشتاين بإطلاق النار داخل الحرم الإبراهيمي. ومع ذلك فإن تعامل الجنود الإسرائيليين والمستوطنين المسلحين مع ردود الفعل التلقائية الفورية إزاء المذبحة والتي تمثلت في المظاهرات الفلسطينية اتسمت باستخدام الرصاص الحي بشكل مكثّف، وفي غضوب أقل من ٢٤ ساعة على المذبحة سقط ١١ شهيداً فلسطينياً أيضاً في مناطق متفرقة ومنها الخليل نفسها.

وسارعت الحكومة الإسرائيلية إلى إدانة المذبحة معلنةً تمسكها بعملية السلام مع الفلسطينيين. كما سمعت إلى حصر مسؤوليتها في شخص واحد هو جولدشتاين واكتفت باعتقال عدد محدود من رموز جماعتي كاخ وكاهانا من أعلنوا استحسانهم جريمة جولدشتاين، وأصدرت قراراً بحظر نشاط المتطرفين الفج.

لبنانيون العزل. وأدخلت هذه القوات مقاتلي الكتائب المتعطشين لسفك الدماء بعد اغتيال الرئيس اللبناني بشير الجميل. واستمر تنفيذ المذبحة على مدى أكثر من يوم كامل تحت سمع وبصر القادة والجنود الإسرائيليين وكانت القوات الإسرائيلية التي تحيط بالمخيم تعمل على توفير إمدادات الذخيرة والغذاء لمقاتلي الكتائب الذين نفّذوا المذبحة.

وبينما استمرت المذبحة طوال يوم الجمعة وصباح يوم السبت أيقظ المحرر العسكري الإسرائيلي رون بن يشاي إرييل شارون وزير الدفاع في حكومة مناحم بييجن ليلبعه بوقوع المذبحة في صابرا وشاتيل فأجابته شارون ببرود "عام سعيد". وفيما بعد وقف بييجن أمام الكنيست ليعلن باستهانة "جوييم قتلوا جوييم... فماذا نفعل؟" أي "غرياء قتلوا غرياء... فماذا نفعل؟".

ولقد اعترف تقرير لجنة كاهان الإسرائيلية بمسؤولية بييجن وأعضاء حكومته وقادة جيشه عن هذه المذبحة استناداً إلى اتخاذه قرار دخول قوات الكتائب إلى صابرا وشاتيل ومساعدتهم هذه القوات على دخول المخيم. إلا أن اللجنة اكتفت بتحميل اللجنة الصهيونية الإسرائيلية المسؤولية غير المباشرة. واكتفت بطلب إقالة شارون وعدم التمديد لروفاثيل إيتان رئيس الأركان بعد انتهاء مدة خدمته في أبريل ١٩٨٣.

ولكن مسئولاً بالأسطول الأمريكي الذي كان راسياً قبالة بيروت أكد في تقرير مرفق إلى البتاجون تسرب إلى خارجها المسؤولية المباشرة للجنة السياسية والعسكرية الإسرائيلية وتساءل: "إذا لم تكن هذه هي جرائم الحرب... فما الذي يكون؟". وللأسف فإن هذا التقرير لم يعط باهتمام مماثل لتقرير لجنة كاهان، رغم أن الضابط الأمريكي يدهى وستون بيرنيت سجلّ بدقة ساعة بساعة ملازمات وتفاصيل المذبحة والاجتماعات المكثفة التي دارت بين قادة الكتائب الذين نفّذوها مباشرة لها (إيلي حبيقة على نحو خاص) وكبار القادة والسياسيين الإسرائيليين لإعداد لها.

ولقد راح صحفية مذبحه صابرا وشاتيل ٢٧٥٠ شهيداً من الفلسطينيين واللبنانيين العزل بينهم الأطفال والنساء. كما تعرّضت بعض النساء للاغتصاب المتكرر. وتمت المذبحة في غيبة السلاح والمقاتلين عن المخيم وفي ظلّ الانتزيمات الأمريكية المشددة بحماية الفلسطينيين وحلفائهم اللبنانيين من المدنيين العزل بعد خروج المقاومة من لبنان.

الذخيرة المستخدمة مقارنةً بضالة القطاع المستهدف. فرغم صغر حجم القطاع المستهدف عسكرياً وهو جنوب لبنان والبقاع الغربي إلا أن طائرات الجيش الإسرائيلي قامت بحوالي ١٥٠٠ طلعة جوية وتم إطلاق أكثر من ٣٢ ألف قذيفة، أي أن المعدل اليومي لاستخدام القوات الإسرائيلية كان ٨٩ طلعة جوية، و١٨٨٢ قذيفة مدفعية.

وقد تلقى المهاجرون اللبنانيون على مقار قوات الأمم المتحدة المتواجدة بالجانب ومنها مقر الكتبة الفيجية في بلدة قانا، فقامت القوات الإسرائيلية بقصف الموقع الذي كان يضم ٨٠٠ لبنانياً (إلى جانب قيامه بمجازر أخرى في الوقت نفسه في بلدة النبطية ومجلد زون وسحمر وجبل لبنان وعاث في اللبنانيين المدنيين العزل قتيلاً).

وأُسفرت هذه العملية عن مقتل ٢٥٠ لبنانياً منهم ١١٠ لبنانيين في قانا وحدها، بالإضافة للعسكريين اللبنانيين والسوريين وعدد من شهداء حزب الله، كما بلغ عدد الجرحى الإجمالي ٣٦٨ جريحاً، بينهم ٣٥٩ مدنياً، وتيّم في هذه للجزرة أكثر من ٦٠ طفلاً قاصراً.

ويعد قصف قانا سرعان ما تحوّل هذا إلى فضيحة كبرى لإسرائيل أمام العالم فسارعت بالإعلان أن قصف الموقع تم عن طريق الخطأ. ولكن الأدلة على كذب القوات الإسرائيلية بدأت تظهر وتُحتمل الدليل في فيلم فيديو تم تصويره للموقع والمنطقة المحيطة به أثناء القصف وظهرت فيه لقطة توضح طائرة استطلاع إسرائيلية بدون طيار تُستخدم في توجيه المدفعية وهي تُطلق فوق الموقع أثناء القصف المدفعي بالإضافة لما أعلنه شهود العيان من الصاملين في الأمم المتحدة من أنهم شاهدوا طائرتين مروحيتين بالقرب من الموقع المكتوب. ومن جانبه علّق رئيس الوزراء الإسرائيلي (شيمون بيريز) بقوله: "إنها فضيحة أن يكون هناك ٨٠٠ مدني يقعون أسفل سقف من الصاح ولا تبليغا الأمم المتحدة بذلك". وجاء الرد سريعاً واضحاً فأعلن مسئولو الأمم المتحدة أنهم أخبروا إسرائيل مراراً بوجود تسعة آلاف لاجئ مدني يحتمون بمواقع تابعة للأمم المتحدة. كما أعلنوا للعالم أجمع أن إسرائيل وجهت نيرانها للقوات الدولية ولنشأت الأمم المتحدة ٢٤٢ مرة في تلك الفترة وأنهم يُبهِر القوات الإسرائيلية إلى اعتدائها على موقع القوات الدولية في قانا أثناء القصف.

ولقد أكد تقرير الأمم المتحدة مسئولية حكومة شيمون بيريز وجيشه عن هذه المذبحة المعتمدة. ورغم الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي مورست على الدكتور بطرس غالي أمين عام الأمم المتحدة آنذاك لإجباره على التستر على مضمون هذا التقرير فإن د. غالي كشف عن جوانب فيه. وهو الأمر الذي قيل إنه كان من بين

ولا شك في أن مستوطنة كريات أريج في قلب الخليل، وهي المستوطنة التي جاء منها جولد شتاين، تمثل حالة غاذبية سافرة لخطورة إرهاب المستوطنين الذين ظلوا يحتفظون بأسلحتهم، بل حرصت حكومة العمل، ومن بعدها حكومة اليكود على الاستمرار في تغذية أحلامهم الاستيطانية بالبقاء في الخليل وتدليل هواجسهم الأمنية بالاستمرار في تسليحهم في مواجهة الفلسطينيين العزل.

وتُكمن أهمية جولد شتاين في أنه يمثل نموذجاً للإرهابي الصهيوني الذي لا يزال من الوارد أن تفرز أمثاله مرحلة ما بعد أسلو. ورغم أن مهنة جولد شتاين هي الطب فقد دفعه النظام الاجتماعي التعليمي الذي نشأ فيه كمستوطن إلى عمارسات عنصرية اشتهر بها ومنها الامتناع عن علاج الفلسطينيين، وجولد شتاين يطنطن بعبارة عن استباحة دم غير اليهود ويحتفظ بذكريات جيدة من جيش إسرائيل الذي تعلم أثناء خدمته به ممارسة الاستعلاء المسلح على الفلسطينيين. وفي كل الأحوال فهو كمستوطن لا يفارقه سلاحه أينما ذهب.

#### مذبحة قانا (١٨ أبريل ١٩٩٦)

وقعت مذبحة قانا في يوم ١٨ أبريل ١٩٩٦، وهي جزء من عملية كبيرة سُمّيت «عملية عناقيد الغضب» بدأت يوم ١١ من الشهر نفسه واستمرت حتى ٢٧ من حين تم وقف إطلاق النار. وتُعد هذه العملية الرابعة من نوعها للجيش الإسرائيلي تجاه لبنان بعد اجتياح ١٩٧٨ وغزو ١٩٨٢، واجتياح ١٩٩٣، واستهدفت ١٥٩ بلدة وقرية في الجنوب والبقاع الغربي.

فمنذ تفاهم يولييه ١٩٩٣ الذي تم التوصل إليه في أعقاب اجتياح ١٩٩٣ المعروف بعملية «تصفية الحسابات»، التزم الطرفان اللبناني والصهيوني بعدم التعرض للمدنيين. والتزم الجانب اللبناني بهذا التفاهم وانصرف عن مهاجمة شمال إسرائيل إلى محاولة تطهير جنوب لبنان من القوات التي احتلتها في غزو ١٩٨٢ المعروف بعملية «تأمين الخليل». ومع تزايد قوة وجرة حزب الله في مقاومة القوات المحتلة لجنوب لبنان فزعت إسرائيل وشرعت في حرق التفاهم ومهاجمة المدنيين قبل العسكريين في عمليات محدودة إلى أن قُذت أعصابها، الأمر الذي ترجمه شيمون بيريز إلى عملية عسكرية يحاول بها أن يستر بها هبة جيش إسرائيل الذي تحطم على صخرة المفاومتين اللبنانية والفلسطينية ويستعيد بها الوجه العسكري لحزب العمل بعد أن قُذ الجنرال السابق راين بغتاليه.

وعما يُمَد ذو دلالة في وصف سلوك الإسرائيليين بالهلع حجم

المستوطنين تود الحفاظ على نفسها كجماعة بشرية مستقلة ذات خصائصه مستقلة .

وهذا الاستقلال الإثني والاجتماعي مرتبط تمام الارتباط باستمرار جماعة للمستوطنين باعتبارها جماعة غازية متفوقة عسكرياً تقوم باستغلال السكان الأصليين وإبادتهم إن لزم الأمر . فهذا الاستغلال يصبح الأساس المعنوي والحقيقي الذي يولد الديباجات العنصرية ويبرر عمليات القتل والغزو ، وهو يحل مشكلة المعنى بالنسبة للمستوطنين . ولذا تقوم جماعة المستوطنين بعزل نفسها عن السكان الأصليين وتلجأ لشعارات اجتماعية مركبة وقوانين مباشرة لتحقيق هذا الهدف .

يؤدي هذا الوضع إلى إفراز أهم سمات الاقتصاد الاستيطاني ، أي جماعته وعسكرته (التي يسمونها في الخطاب الصهيوني «التعاونية الاشتراكية» ) . ففي داخل هذا الإطار من العزلة ومع سيطرة الهاجس الأمني يصبح وضع المستوطن بغيره في مواجهة البنية الطبيعية والإنسانية المعادية أمراً مستحيلاً إذ لا بد من حشد الجهود البشرية والمادية والتنظيم الاقتصادي والعسكري ، وهذا ما فعله المستوطنون الصهاينة . فقد حوّلوا أنفسهم إلى جماعة استيطانية متمسكة منظمة عسكرياً تستبعد العرب . وقاموا بتطوير مؤسسات " اقتصادية " وزراعية لا تخضع لمقاييس الرشد الاقتصادي ولا تنبع من مفهوم الجدوى الاقتصادية وتهدف إلى تكثيف جهود الأفراد وتجميع مصادرهم البشرية (الزراعية الجماعية - الهستدروت) وطوروا مجموعة من المقامير ذات الطابع الجماعي التي لا تكتثر بالعائد الاقتصادي (العمل العبري - اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج) .

وكما صرح أحد الزعماء الصهاينة ، فإن المشروعات الناجحة هي أقل المشروعات نفعاً من الناحية الاستيطانية (لاعتمادها على العمل العربي والمستهلك العربي ولصعوبة الدفاع عنها . . . إلخ) . أما المشروعات الصهيونية الخاسرة مالياً ، فهي أكثرها نفعاً لانفصالها الكامل ولاعتمادها على العمل العبري والسوق العبرية ، أي أنها التواء الحقيقية للدولة الصهيونية المنفصلة .

قد يكون من المفيد الإشارة إلى بعض العناصر المقصورة على المشروع الصهيوني التي دعمت هذه الجماعية وغلبت الاعتبارات الاستيطانية على اعتبارات الجدوى الاقتصادية :

١ - ينظر التشكيل الإمبريالي الغربي إلى الدولة الصهيونية باعتبارها قاعدة عسكرية متقدمة بالدرجة الأولى ، ومركزاً استثمارياً بالدرجة الثانية . ولذا فالاعتبار العسكري بالنسبة للقوة الراعية كان أكثر أهمية من الاعتبارات الاقتصادية .

أسباب إصرار واشتغال على حرمانه من الاستمرار في موقعه الدولي لفترة ثانية .

وفي عام ١٩٩٧ اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو إسرائيل لدفع تعويضات لضحايا المذبحة ، وهو الأمر الذي رفضته تل أبيب . وتكتسب هذه المذبحة أهمية خاصة على ضوء أن حكومة ائتلاف العمل الإسرائيلي تتحمل المسؤولية عنها رغم ما روجته عن صحتها الصادق من أجل السلام مع العرب ودعوة شيمون بيريز لفكرة السوق الشرق أوسطية .

## ٩ - الاستيطان والاقتصاد

### الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام ١٩٤٨ ، أسباب ظهوره

لا يتحكم على اقتصاد أية دولة بالنجاح أو الفشل من خلال معايير اقتصادية عامة وإنما من خلال مشروعاتها القومي ككل . ففي النظم الرأسمالية يكون المقياس الأساسي عادة هو الربح ومراكمة الثروة وربما توسيع نطاق الحرية الفردية ، وخصوصاً حرية رأس المال . أما في النمط الاشتراكي فيكون المقياس التقدم العلمي والتكنولوجي الذي لا يتناقض مع مفاهيم العدالة الاجتماعية وسيطرة الطبقة العاملة على وسائل الإنتاج حتى لا تنشأ طبقة رأسمالية تفرض أيديولوجيتها . وإسرائيل قد يكون لها كثير من الملامح « الاشتراكية » وبعض الملامح الرأسمالية (الاقتصاد الحر) ، ولكنها لا تنتمي إلى هذا النمط أو ذاك فهي تنتمي إلى ما يمكن تسميته «الاقتصاد الاستيطاني» الذي يأخذ أشكالاً متباينة تختلف من مجتمع لآخر ، ومع هذا يتسم ببعض السمات الثابتة التي لا تتغير .

ومن أهم هذه السمات أن الاقتصاد الاستيطاني يعطي الأولوية للاعتبارات الاستيطانية على أية اعتبارات أخرى ، بمعنى أنه في حالة تعارض مقصدي الرشد الاقتصادي (القائمة على حساب التكلفة الاقتصادية والمردود الاقتصادي) مع النشاط الاستيطاني فإن الأولوية لا تكون للاعتبارات الاقتصادية وإنما لضرورات الاستيطان . وأهم هذه الضرورات الأمن والبقاء المادي ، وهذا أمر مفهوم تماماً ، فالاعتبارات الاقتصادية تعبير عن الرغبة في النجاح الاقتصادي ، بينما يرتبط الأمن بوجود الجيب الاستيطاني نفسه ، والنجاح الاقتصادي يأتي في المرتبة الثانية بعد البقاء المادي . ويرتبط بالبقاء المادي البقاء الإثني أو الحضاري والاجتماعي وهو أن جماعة



٥ - كان المهاجرون اليهود الجدد يأتون من وسط هامشي ولم تكن لهم خبرة بالزراعة، وبالتالي كانوا دائماً في حاجة إلى مساعدة وإشراف فنيين، ولهذا أمكن تدريب المزارعين الجدد على أيدي المزارعين ذوي الخبرة داخل إطار الاقتصاد الجماعي.

٦ - كان مجتمع المستوطنين الصهاينة (ولا يزال إلى حد كبير) مجتمع مهاجرين. ومجتمع المهاجرين يتسم ببسولة كبيرة، فبعد استقرار فريق من المهاجرين كان كثير منهم يترك الأرض بعد قليل لينهب إلى الولايات المتحدة حيث توجد فرص أفضل للعمل ومستوى معيشي أعلى. وقد تمكّن الصهاينة من التغلب على هذه الصعوبة من طريق الصيغة الجماعية لأن انسحاب بعض المزارعين لم يكن يعني التوقف الكامل للعملية الإنتاجية (الأمر الذي كان يمكن أن يحدث في حالة الملكية الفردية) وكانت الحركة الصهيونية تقوم باستبدال من ترك الأرض بمهاجر آخر.

٧ - أثبتت الصيغة الجماعية أنها أفضل الصيغ لاستيعاب المهاجرين الجدد، فهي قادرة على إيجاد أعمال ووظائف لهم، لأن المزارع التعاونية والتنظيمات الجماعية الأخرى كانت تشمل كل جوانب الحياة. كما ساهم التنظيم الجماعي في تخفيف حدة الصراعات العرقية داخل جماعات المستوطنين. فكل مهاجر كان ينضم للتنظيم التعاوني الذي تسود فيه قيمه الحضارية ويسيطر عليه بنو جلدته من رومانين أو روس أو بولنديين وهكذا.

وقد أدرك القاضون على المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية هذه الحقيقة وأن الطريقة الوحيدة المتاحة أمام المشروع الصهيوني ليس مجرد الاستيلاء على الأرض وإنما إدارتها على أساس جماعي عسكري. ولذا فرغم أن اتهاماتهم الأيديولوجية كانت رأسمالية ليبرالية تؤمن بالاقتصاد الحر إلا أنها قبلت عملية التنظيم الجماعي هذه (التعاونية الاشتراكية) وقامت بدعمها وتمويلها بلا تردد دون التقيد بأية اعتبارات اقتصادية أو أيديولوجية خارجية. فكانت الوكالة اليهودية تقوم بشراء الأرض (من سلطات الانتداب أو بعض الإقطاعيين العرب المقيمين خارج فلسطين أو من خلال وسطاء) باسم «الشعب اليهودي» وتزجرها لتعاونية عمالية تدفع أجور العمال فيها حسب ما تنتجه كل مجموعة، وعيّنت مديراً لكل تعاونية من قبل المنظمة الصهيونية. وقد حل هذا الشكل من الزراعة كثيراً من مشاكل الاستيطان الصهيوني، فعلى سبيل المثال، يستطيع تجمع المستوطنين أن يُقسّم نفسه إلى مجموعتين، تقوم واحدة بالزراعة والأخرى بالحراسة ومطابقة العرب وإرهابهم (والزراعة الصهيونية التي نسعيها «الزراعة المسلحة» مرتبطة تمام الارتباط بالعسكرية الصهيونية، بحيث

٢ - تقوم الدولة الصهيونية والمنظمة الصهيونية «العالمية» بجمع التبرعات من يهود العالم، وهذه التبرعات، شأنها شأن الدعم الغربي، يصب في المستوطن الصهيوني من خلال مؤسسات الدولة المختلفة.

٣ - الدولة الصهيونية دولة وظيفية تتمتع بالدعم السخي الذي يقدمه التشكيل الإمبريالي الغربي، الذي كان يصب في المستوطن الصهيوني من خلال مؤسسات الدولة الصهيونية وهو ما يعني تقوية قبضتها وتقوية جماعة الاقتصاد.

٤ - مما ساعد على تقوية الجانب الجماعي الاقتصادي الصهيوني ظهور النازية في ألمانيا إذ تم عقد معاهدة الحعفراف بين الصهاينة والنازيين التي أدت إلى تدفق كثير من المهاجرين اليهود الألمان ورموس الأموال على هيئة بضائع ومعدات قلدها ألمانيا النازية إلى المستوطنين في فلسطين. وبعد قيام الدولة الصهيونية دفعت ألمانيا مبالغ طائلة كتعويضات للدولة الصهيونية عما لحق باليهود من أذى. وكل هذه المعونات تقوي شوكة الدولة والاقتصاد الجماعي.

٥ - طرحت الدولة الصهيونية نفسها على مستوى الديباجة بوصفها دولة يهود العالم، أما على مستوى البنية فهي دولة استيطانية تحتاج دائماً لمادة بشرية للقتال والاستيطان، ومن ثم فلا بد أن تفتح أبوابها للمهاجرين حتى لو تناقض ذلك مع مصالحها الاقتصادية المباشرة. وتوجد أسباب خاصة بطبيعة المادة البشرية اليهودية التي تم

نقلها (أي المستوطنين الصهاينة) دعمت النزعة الجماعية:

١ - كانت المادة البشرية التي سيتم نقلها تحتاج إلى عملية تحديث وتطبيع (من المنظور الصهيوني)، أي شفاؤها من أمراض المنفى مثل الطفيلية والاستغلال بأعمال المسخرة والمضاربات.

٢ - كان معظم المستوطنين الصهاينة من طبقة البورجوازية الصغيرة أو البروليتاريا الرثة التي صعدت حركة الإعتاق أحلامها الطبقة على حين ضيّبت الرأسماليات المحلية عليها الحقائق، الأمر الذي جعلها مهتدة دائماً بالهبوط إلى مستوى البروليتاريا. فكانت الصيغة التعاونية وسيلة تحقق قدرًا من أحلامهم الطبقة بتحويلهم إلى ملاك زراعيين.

٣ - كان من المسير إصدار الأوامر للمستوطنين وكان من الصعب عليهم تقبلها والانصياع لها، بحكم خلفيتهم الطبقة، ولذا كانت الصيغة التعاونية مناسبة لأقصى حد.

٤ - كان كثير من للمستوطنين الصهاينة يحمل أفكاراً وديابجات اشتراكية متطرفة كان لابد من تزييفها وتسييرها. وقد تم ذلك من خلال الاقتصاد الجماعي العسكري، الذي سُمّي «تعاونياً اشتراكياً» واستُخدمت الديابجات الاشتراكية المتطرفة في تزييره.

للاقتصاد الإسرائيلي بعد قيام الدولة، إلى أن بدأ اهتزاز هذا النموذج مع الأزمة الاقتصادية التي بدأت في أعقاب عام ١٩٧٣، وبلغت ذروتها في منتصف الثمانينيات معلنة عن انتهاء قدرة هذا النمط من الإدارة الاقتصادية على الاستمرار وتجاوز أزماته.

#### الاقتصاد العمالي

«الاقتصاد العمالي» مصطلح يكاد يكون مترادفاً مع مصطلح «الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني». ونحن نلجأ إلى أن نمة غطاً عاماً من الاقتصاد الاستيطاني يوجد في كل الجيوب الاستيطانية سمته الأساسية هي الجماعية والعسكرة. هذا النمط يترجم نفسه إلى أشكال مختلفة ولكن الجوهر يظل واحداً. وفي حالة المشروع الاستيطاني الصهيوني أخذ الاقتصاد الاستيطاني شكل الاقتصاد العمالي أو التعاوني الاشتراكي ذا الديباجات الاشتراكية للأسباب التي يناها في مدخل «الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين حتى عام ١٩٤٨: أسباب ظهوره».

#### اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج

«اقتحام العمل والأرض والحراسة والإنتاج» مجموعة من المفاهيم الصهيونية العمالية المترابطة التي تشكل عصب الأيديولوجية الصهيونية العمالية:

١ - اقتحام الأرض:

كان مفهوم اقتحام الأرض أحد الأسس التي يستند إليها البرنامج الصهيوني الاستيطاني، وهو مفهوم ينادي بالاستيلاء على أرض فلسطين واستغلالها حتى إكفادها من أيدي الأغيار وبناء المستعمرات اليهودية. وعن طريق غزو الأرض يطهر اليهودي نفسه من طفيليت التي كانت تسمه كشمسية هامشية تعمل بالتجارة والربا في الدياسورا (أي في أنحاء العالم)، حيث كان يعيش منفياً محروماً عليه - حسب التصور الصهيوني - العمل في الزراعة والاحتكاك بالطبيعة ومصادر الحياة. فاقترام الأرض لم يكن الدافع إليه اقتصادياً فحسب وإنما كان نفسياً أيضاً. ولكن الاقتحام الحقيقي للأرض لم يتم بالطرق السلمية ولا حتى عن طريق التسلل والشراء، فالصندوق القومي اليهودي لم يتمكن خلال ٤٥ عاماً من تاريخ تأسيسه حتى عام ١٩٤٧ من الحصول إلا على ٩, ٣٪ من مساحة فلسطين، بينما نجد أن الهاجاناه (وستيرن والإرجون) قد استولت في أقل من عام واحد (١٩٤٨) على مساحة قدرها ٧٦٪ من مجموع مساحة البلاد.

٢ - اقتحام العمل:

لا يمكن الفصل بينهما، فهما وجه واحد لعملية الاستيطان والاستيعاب. كما أن الحركة الصهيونية تستطيع أن تحرك هذه التجمعات بحيث لا تؤدي علم إنتاجيتها، بسبب جهل المستوطنين بشئون الزراعة، إلى سقوط الأرض مرة أخرى في يد العرب. أما خسائر المستوطنات الفادحة، فقد كانت للمنظمة الصهيونية تقوم بدفعها، كما أن المستوطنة الجماعية التي يتلقى أعضاؤها أجراً من المنظمة الصهيونية العالية لن تحتاج للعمالة العربية الرخيصة.

وقد انتصر الاقتصاد الاستيطاني مع صعود الأحزاب العمالية إلى مواقع القيادة الصهيونية بانتصار جناح وإيمان في مؤتمر الحركة الصهيونية الذي عُقد في لندن سنة ١٩٢١، وتمكنت الأحزاب العمالية من السيطرة على رأس المال اليهودي العام الموجود تحت تصرف الحركة الصهيونية، على أساس أن ذلك يتيح لها فرصة تأسيس اقتصاد عمالي، أي استيطاني قادر على إخضاع رأس المال الخاص ليعمل وفق أهداف بناء الدولة الصهيونية "الجماعية". واستطاعت الأحزاب العمالية إيجاد خطة لجذب المهاجرين الثبان.

#### الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة

بعد عام ١٩٤٨

لم يخف الهاجس الأمني (الاستيطاني) بطبيعة الحال بعد عام ١٩٤٨، بل ربما ازداد حدة. وقد تطلب هذا استمرار الصيغة الجماعية (التعاونية العمالية) وتعميش الاعتبارات الاقتصادية وتخصيص موارد اقتصادية ماثلة لحراسة الحدود لفسمان استمرار السيطرة الصهيونية على الأرض والسكان الأصليين واستيعاب المهاجرين الجدد وإعادة تأهيلهم وإتمام المشروع الصهيوني بما يتطلبه من توسع جغرافي ومحاولة التوصل إلى الحدود الأمنة بشكل نهائي وتحديث الجيش الإسرائيلي وتزويده بكل الأسلحة التي يحتاجها وبناء صناعة سلاح ذات تكنولوجيا عالية متطورة.

وقد تمكنت الأحزاب العمالية من تأسيس نظام اقتصادي تقوم فيه الدولة بالإشراف والتخطيط المركزي الذي يشمل مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية كافة، كما أنها تشرف على كل مجالات النشاط الاقتصادي عبر سياساتها الضريبية والتفدية والمالية، وهي التي تقر معايير التوزيع والاستخدام، وعبر سياسة التشجيع والدعم حتى أن دور الدولة في الاقتصاد الإسرائيلي أكبر من دور أية دولة أخرى في اقتصادها، عدا الدول الشيوعية.

وقد ظل نموذج الصهيونية العمالية، وقوامها الهستدروت، الملمع الأساسي للاقتصاد العمالي في فلسطين قبل عام ١٩٤٨، ثم

الأرض كان سبباً لهجرة كثير منهم إلى الولايات المتحدة. وقد نجحت مزارع الكيبوتس في تحقيق أحلام البورجوازية اليهودية الصغيرة للهجرة في أن تصبح مالكة، كما أنها بُنيت في الأرض وربطتها بها، أي أن مزارع الكيبوتس أصبحت الوسيلة المزروعة لاقتحام الأرض والعمل معاً، وقد أصبح شعار اقتحام العمل من مبادئ هذه المزارع.

### ٣ - اقتحام الحراسة:

إذا أضفنا إلى كل هذا شعار اقتحام الحراسة المرتبطة أيضاً بمزارع الكيبوتس، وهو شعار يطلب من اليهود أن يقوموا بحراسة أنفسهم بدلاً من استئجار عرب أو شركسة، لاكتشفنا أن الكيبوتس هو التجسيد العملي للاستيطان الصهيوني الإحلالي بكل رومانتيكيته وشراسته الزراعية والعسكرية. وقد اعتنقت فرق العمال مبدأ العمل والدفاع (عفوية وهاجتاه) أو جمعت بين شعارَي اقتحام العمل بحرمان العمال العرب من حق العمل واقتحام الأرض بالاستيلاء على أراضي فلسطين تحت ستار العمل. وقد تكونت قوات الهاجاناه والبلماخ في معظمها من سكان مزارع الكيبوتس والموشاف من العمال غزاة الأرض والعمل.

### ٤ - اقتحام الإنتاج:

وحتى يكتمل انعزال المستوطنين، ظهر شعار 'اشترُوا الإنتاج' واتخذ ذلك طابعاً منظماً لمقاطعة المنتجات العربية ومنع التعامل مع العرب وشراء المنتجات اليهودية وحدها والتعامل مع اليهود وحدهم. وقد قام المستبدون بفرض العمل العبري والاستهلاك العبري إن صح التعبير. وبذا، تكون الدائرة قد اكتملت: من غزو مسلح للأرض، لغزو مسلح للعمل، لانغلاق اقتصادي حضاري كامل لا يزال باسم إسرائيل بكل مؤسساتها الاقتصادية والعسكرية، وفي هذا تكمن صهيونية الدولة الصهيونية.

### العمل العبري

«العمل العبري» من المفاهيم الصهيونية العمالية المحورية. وملخص هذا المفهوم أن اليهودي العائد إلى أرض الميعاد يجب عليه أن يتخلص من أدران المثني المألقة به، ويكنه إنجاز هذا ليس فقط بأن يمتلك الأرض (كما يفعل يهود الدياسبورا الذين يعملون بالهجرة الطفيلية مثل الإنجليز في القنارات) وإنما يجب أن يعمل فيها بنفسه ويبيعه، وهو بذلك يُخلص الأرض من العمال الأغيار ويُطع نفسه ويتخلص من هامشيتها وطفيليتها ويتحكم في مصيره السياسي إذ إنه سيؤسس دولة يهودية بإمكان اليهود أن يمارسوا من خلالها صنع

لو كان الاستعمار الصهيوني استعماراً استيطانياً وحسب، لاكتفى باقتحام الأرض ولكنه استعمار استيطاني إحلالي، ولذا لم يكن هناك مفر من البحث عن أداة أخرى لتحقيق الإحلال، وقد وجد الصهاينة ضالتهن المنشودة في مفهوم اقتحام العمل. وفي مؤتمر العمال الفتي، أكد جوزيف واتكين أن اقتحام الأرض واقتحام العمل صنوان لا يفتقران، يكمل الواحد منهما الآخر.

وقد أدرك المستوطنون منذ البداية أهمية العمل العبري كأساس للاستيطان الإحلالي، فاستتجار العمال العرب كان يعني أن المستوطن الصهيوني سيظل معتمداً على العرب غير مستقل عنهم، كما أنه في نهاية الأمر سيجهل تحقيق أغلبية يهودية أمراً مستحيلاً. ولذا، لم يكن هناك مفر من إحلال العامل اليهودي محل العامل العربي، وكان خلق وظائف جديدة للمهاجرين الجدد أمراً حتمياً، وهو أمر كان من العسير تحقيقه دون اللجوء إلى اقتحام العمل.

وقد قاوم بعض المستوطنين هذا المفهوم الصهيوني العمالي لتناقضه مع مصالحهم الاقتصادية، فالرأسمالي اليهودي كان يفضل العامل العربي الكفء قليل التكلفة على العامل العبري غير الكفء مرتفع التكلفة. وقد قام الصهاينة العماليون بتنظيم إضرابات عديدة ضد الرأسماليين اليهود الذين لا يحافظون على نقاء أو طهارة المستوطن، إلا أن الصهاينة العماليين كانوا مع هذا يؤكدون أن غزو الأرض لم يكن يتم لحساب الطبقة العاملة اليهودية وحدها وإنما لحساب الشعب اليهودي ككل وأن التناقض بينهم وبين الرأسماليين لم يكن ينصب إلا على نقطة جزئية تنصل بإصرار الفريق الآخر على استئجار العمل العربي.

ومحاولة لحل هذا التناقض، لجأ للمستوطنون إلى استيراد بعض اليهود الشرقيين من اليمن، فالعمال اليمني كان عاملاً عبرياً (مقدساً) يرضي الطامع الإحلالي لدى الصهاينة العماليين، وهو كذلك عامل عربي رخيص يُرضي شراعة الصهاينة الرأسماليين. ولكن المشكلة زادت تفاقمًا لأن العمال اليمنيين لم يكونوا سعداء بأحوالهم، الأمر الذي اضطر المستوطنين إلى وقف استيراد اليهود من اليمن.

ولم يحقق شعار اقتحام العمل أي نجاح، فحتى عام ١٩١٤ لم يزد عدد العمال اليهود عن ١٢٪ من القوة العاملة في فلسطين. ولذلك، اقترح جوزيف واتكين إنشاء مزارع الكيبوتس كوسيلة لجعل العامل الزراعي مالكاً زراعياً أيضاً، ذلك أن واتكين كان يعلم أن الجذور البورجوازية للعمال اليهود كانت تجيل نحوهم إلى مجرد عمال أمراء عبيد عليهم، كما أن غياب الرابطة العاطفية بينهم وبين

المشترك والمهام المشتركة لجميع أعضائه في الموت والحياة"، أي أن دينامية الهستدروت دينامية صهيونية استيطانية إحلالية. ولذا يمكننا القول بأن الهستدروت ليس "اتحاد عمال" كما قد يوحي اسمه، وإنما هو مؤسسة صهيونية استيطانية بالدرجة الأولى، بل هو أهم المؤسسات الاستيطانية على الإطلاق، فهو المؤسسة الوحيدة داخل الحركة الصهيونية التي تشرف على معظم النشاطات، وتحرك داخلها كل الأحزاب وتربط المستوطن الصهيوني بالجماعات اليهودية في العالم، إنها التجربة الصهيونية بالدرجة الأولى.

وقد نص قانون إنشاء الهستدروت على أنه يُعتبر أداة لعملية الاستيطان، ولتنشيط الهجرة اليهودية إلى أرض فلسطين. ومن هذا الهدف تمددت مجالات عمل الهستدروت وأدواته التنفيذية: فهو اتحاد للتعاونيات، ومؤسسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهيئة للتأمين الصحي، وجمعية لتقديم الخدمات الثقافية والتعليمية، ولذا فإن لجنته التنفيذية تضم الإدارات التالية: التنمية والاستيعاب - المساعدة المتبادلة - التوظيف والتدريب المهني - العمال الأكاديميين - والشئون الدينية - الشئون العربية والتعليم العالي - والتعويضات.

وتتضح طبيعة الهستدروت الخاصة في أن الأعضاء يشتركون فيه مباشرة ويدفعون رسوماً تتراوح بين ٥٢٪ و ٤٨٪ من أجورهم إلى صندوقه المركزي، ثم يلتحقون بالاتحاد العمالي الخاص بهم، أي أنهم يشتمون أولاً للمؤسسة الاستيطانية ثم يشتمون إلى اتحاد عمالي أيضاً. والهستدروت في هذا يشبه الأحزاب السياسية في إسرائيل فهي الأخرى مؤسسات استيطانية وأحزاب أيضاً. وقد يكون من الصحيح أن الطابع الاستيطاني للأحزاب والهستدروت قد خفت بعض الشيء بعد إعلان الدولة ولكن الطابع الاستيعابي (وهو الامتداد الطبيعي للاستيطانية أو استيطانية ما بعد ١٩٤٨ بالتحديد) زادت حيلته. ويجري التخطيط والتنفيذ في الهستدروت والمؤسسات التابعة له من خلال اللوغر القومي (السلطة التشريعية) والمحلي العام (السلطة العليا) واللجنة التنفيذية (أعلى سلطة تنفيذية).

وكان الهستدروت ومنشأته الاقتصادية بمنزلة العمود الفقري للاقتصاد العمالي الصهيوني، فمُنذ تأسيسه عام ١٩٢٠ يقوم بإنشاء مستعمرات زراعية ومؤسسات صناعية. ففي عام ١٩٢١ أسس بنك هابوعاليم (بنك العمال)، وبعد سنتين أسس شركة حفرات هعوفدم (شركة العمال التعاونية). ومنذ عام ١٩٢٧ ونشاط الهستدروت يتجه نحو تأمين رأس المال اللازم لإدارة مؤسساته الاقتصادية.

والهستدروت من كبار أصحاب العمل في إسرائيل، وهو أكبر

القرار السياسي ويتخلصوا من العجز الذي وسهمه تاريخياً. ولهذا المفهوم الصهيوني بعده الاستيطاني الإحلالي الذي تغطيه ديباجات اشتراكية ورومانسية، فهو يعني في واقع الأمر إحلل المستوطن الصهيوني محل الفلاح العربي.

وقد تتساقط مفهوم العمل العبري من خلال الممارسات اليومية، فقد تزايدت الطفيلية الاقتصادية في إسرائيل وتزايد الاعتماد على العمالة العربية. وبعد الانتفاضة وتضاعف الهجمات الفدائية حاول التجمع الاستيطاني الصهيوني أن يستخفى عن العمال العرب، فلم يجد أحداً من المستوطنين الصهاينة ليعمل فاضطر لاستيراد عمالة أجنبية من تايلاند ورومانيا يبلغ عددهم ٤٨ ألف ٣٣ ألف موجودون بشكل قانوني، و١٥ ألف بشكل غير قانوني يحملون أساماً في الزراعة وقطاع البناء).

ويشكل الأجانب نسبة عشرة في المائة من اليد العاملة في إسرائيل (عام ١٩٩٧) ويعملون كذلك في قطاعي البناء والزراعة أو خدماً في المنازل. وبعد ما كانوا حتى وقت قريب موضع ترحيب، باتوا يشيرون ردود فعل معادية.

وتعتقد السلطات الإسرائيلية أن "مشاكل اجتماعية" عدة نشأت من تدفق العمال الأجانب الذين تضاعف عددهم خمس مرات في ثلاث سنوات، وخصوصاً بسبب الإقبال شبه المستمر للأراضي الفلسطينية.

## الهستدروت

اختصاراً للمصطلح العبري "هستدروت هاكلايت شل هاعوفدم هاعفرم بايرتس إسرائيل" أي "الاتحاد العام للعمال العبريين في إرتس إسرائيل". ثم حُلّت كلمة العبريين من اسمه عام ١٩٦٩. وقد أنشأ الصهاينة هذا الاتحاد العمالي عام ١٩٢٠ لا ليتمثل أية طبقة عاملة وإنما ليساهم في توطين المهاجرين الصهاينة وليبلور وينمي، بالاشتراك مع الوكالة اليهودية، مجتمع الأقلية اليهودية في فلسطين حتى يصبح بناءً استيطانياً متكاملًا توجد داخله طبقة عاملة. وقد عبّر بن جوريون عن هذه الفكرة بمصطلحه الشهير حينما قال: "ليس الهستدروت نقابة عمالية ولا حزباً سياسياً ولا هو تعاونية أو جمعية لتبادل المنفعة، إنه أكثر من ذلك. الهستدروت اتحاد شعب يقوم ببناء موطن جديد ودولة جديدة وشعب جديد، ومشاريع ومستوطنات جديدة، وحضارة جديدة. إنه اتحاد للمصلحين الاجتماعيين لا تمتد جذوره إلى بطاقة عضويته الخاصة بل إلى المصير

الصهيونية، فقد أسست الهجانات بعد عام واحد من تأسيس الهستدروت. وقد كان الهستدروت مشرقاً عليها، كما كان ٦٠٪ من رجال الهجانات والإرجون وشيتون ينتمون إلى عضويته، كما أنه يقوم بإعالة عائلات الرجال المتطوعين في الجيش سواء قبل عام ١٩٤٨ أو بعدها. ومثل معظم المؤسسات الاستيطانية الصهيونية نجد أن الهستدروت مؤسسة عسكرية/اقتصادية موجهة أساساً ضد العرب، ولذا نجد أن هذا الاتحاد العمالي أسس لتنفيذ سياسة اقتحام العمل وفلسفة العمل العبري، فكان يرفض تشغيل العرب بل طرد أعضائه الشيوعيين عام ١٩٣٢ بسبب إثارته قضية تأجير العمل العربي، كما كان ينظم مظاهرات ضد الرأسماليين اليهود الذين يستأجرون عمالاً عرباً. ولكن بعد ظهور الدولة وبعد أن تبيت أركانها، ومع ازدياد الحاجة للأيدي العاملة العربية أخذ في التنازل تدريجياً عن هذا التشدد. وسمح الهستدروت بانضمام العمال العرب لعضويته ولكن العمال العرب لا يتمتعون من الناحية الواقعية بالزايا التي يتمتع بها العمال اليهود، فأجورهم أقل كثيراً من أجور نظرائهم، كما أنهم أكثر تعرضاً للبطالة. وكثيراً ما تثار قضية العمال العرب داخل الهستدروت، إلا أنها غالباً ما تنتهي إلى لا شيء، بل على العكس من ذلك يساهم الهستدروت في تسهيل ولإيجاد الظروف الملائمة لتجهيز العمال العرب إلى الخارج.

الهستدروت إذن جزء عضوي ورئيسي في المجتمع الصهيوني الاستيطاني، وقد ترتب على قوة الهستدروت وسلطته وتعدد مجالات تأثيره أن أصبح الشخص الذي لا يتمي إليه يجد مشقة كبيرة في الاستمرار في الحياة، فهو لا يستطيع أن يحصل على الخدمات بسهولة. وأهمها الحصول على العمل والخدمات الصحية. وإذا حصل عليها فبتكاليف باهظة.

ويعتبر الهستدروت الأداة الأساسية التي تعبر من خلالها التفاعلات السياسية في المجتمع عن قراراتها في مختلف نواحي الحياة، إذن التنظيم التشريعي والتنفيذي للهستدروت يتكون من ممثلين عن الأحزاب بحسب نسبة قوتها الانتخابية، وبالتالي فإن سياسات الهستدروت في النهاية ليست سوى انعكاس للتفاعل بين وضع الأغليات والأقليات الحزبية. بل يمكن القول بأن سياسات الهستدروت تُقر داخل الأحزاب وليس في المؤتمر القومي، ولعل هذا أحد العناصر التي تفسر انصراف الأعضاء عن الاشتراك في انتخاب مندوبي المؤتمر، ففي عام ١٩٥٩ وصل عدد المشتركين إلى ٨٤٪ ثم انخفض إلى ٦٥٪ عام ١٩٦٩ ثم انخفض إلى ٥٦,٥٪ عام ١٩٨٩.

جسم اقتصادي في الدولة، وأكبر مستخدم منفرد للعمال. ويضم الهستدروت مجموعتين كبيرتين من المصالح الاقتصادية.

وقد بدأت مكانة الهستدروت في التدهور منذ أواخر الثمانينيات نتيجة الأوضاع الاقتصادية المتردية في إسرائيل في تلك الفترة، والتي نجمت عنها بطالة واسعة النطاق، واتهميات في بعض أنشطة ومشروعات الهستدروت ووجهت الاتهامات لزعماء الهستدروت بسوء الإدارة والمحسوبية والفساد، حتى قرر الكنيست في مايو ١٩٩٥ وضع الهستدروت تحت إشراف المراقب العام للدولة إثر الكشف عن فضائح فساد بعض قيادات حزب العمل الذين قاموا باستغلال موارد الهستدروت في تمويل الحملات الانتخابية.

ويقوم الهستدروت بصفتها مثلاً للعمال والمستخدمين والتقابات المهنية بالتفاوض مع اتحاد الصناعيين والحكومة في شأن الأجور وشروط العمل وهو دور تقابلات العمال الطبيعي، ولكن هوية الهستدروت كصاحب عمل وليس كاتحاد عمال فقط، تظهر في أن مورده الأساسي ليس من اشتراكات الأعضاء وإنما نتيجة استثمارات تجارية، كما أن إضرابات العمال يمكن أن تتم ضده وليس بمساندته، بل إن الهستدروت يقوم كثيراً بدور المهدد للطبقة العاملة حتى تستمر في الإنتاج داخل البناء الصهيوني.

ويستمد الهستدروت عضويته من فئات متعددة ذات مصالح متضاربة في الغالب. فهو يضم في صفوفه، بالإضافة إلى العمال، الأغلبية الساحقة من الموظفين والمستخدمين في الحكومة وفي نشاطات القطاعين العام والخاص، وكل أعضاء الحركة الزراعية التعاونية (الكيبوتسات والموشافيم)، وشرائح مهنية واسعة تنتمي بوضوح إلى الطبقة الوسطى مثل: الأطباء، والمهندسين، والمحامين، والأكاديميين، والمعلمين... إلخ.

ويضم الهستدروت حالياً نحو ١,٨ مليون عضو (عمال مع عائلاتهم) يشكلون ٥٨٪ تقريباً من السكان، وهو يؤطّف ٢٥٪ من اليد العاملة في مختلف مؤسساتها الاقتصادية، ويغطي برنامجهم للتأمين الصحي أغلبية التأمين الصحي في إسرائيل، ويدير أهم النوادي الرياضية (هايوغيل) الذي يوجد له ٦٠٠ فرع منتشرة في جميع أنحاء إسرائيل.

ويساهم الهستدروت بدور مهم جداً في عملية التربية والتعليم وذلك من خلال الجهاز الرسمي والمؤسسات غير الرسمية. فهو يملك مؤسسات كثيرة لمختلف الأجيال، يختص معظمها بحقول تعليمية محددة.

وارتباط الهستدروت بالاستيطان يظهر في علاقته بالعسكرية

ويضم المستودرات أربعة تشكيلات رئيسية مختارة على أساس حزبي، فالموثر العام يُنتخب كل أربع سنوات بواسطة قوائم الأحزاب، ثم يُنتخب المؤتمر العام مجلساً تنفيذياً ويختار هذا بدوره لجنة تنفيذية، ثم المكتب الإداري. ويقع في قمة التشكيل الهرمي - فيتولّى تعسّيف الشئون المعقدة اليومية المتعلقة بتنفيذ قرارات المجلس واللجنة.

#### الكيبوتس، نموذج مصغر للاستيطان الصهيوني

«الكيبوتس» كلمة تعني «تجمّع» وجمعها «كيبوتسيم» وتصغيرها «كيبوتسا». وهي شأنها شأن معظم المصطلحات الصهيونية (مثل «عاليه» بمعنى «الارتفاع» أو «السمو» وتعني «الجرة إلى إسرائيل») لها بُعد شبه ديني. ولعل الاصطلاح الديني اليهودي «كيبوتس جاليوت» أو «جميع للثنين» ولم شمل كل يهود العالم في فلسطين هو الذي استقى منه الصهاينة هذه التسمية. وتُستخدم الكلمة في الكتابات الصهيونية للإشارة إلى مستوطنة تعاونية تضم جماعة من المستوطنين الصهاينة، يعيشون ويعملون سوياً، ويبلغ عددهم بين ٤٥٠ و ٦٠٠ عضو، وإن كان العدد قد يصل إلى ألف في بعض الأحيان.

ويُعد الكيبوتس من أهم المؤسسات الاستيطانية التي يستند إليها الاستعمار الصهيوني في فلسطين المحتلة. بل يُقال إن الكيبوتس أهم المؤسسات السياسية والاجتماعية على الإطلاق داخل الكيان الصهيوني. وهو مؤسسة فريدة مقصورة على المجتمع الصهيوني. إذ لا توجد أية مؤسسة تضاهيها في الشرق الأوسط أو خارجه (وإن كنا نجد بعض مواطني الشبه بينها وبين بعض المؤسسات التي تضم جماعات وظيفية قتالية مثل الأنكشارية والماليك). بل يمكن النظر للكيبوتس باعتباره مؤسسة نماذجية لتوليد جماعة وظيفية شبه عسكرية، ولعل مركزيته تعود إلى أن الدولة الصهيونية نفسها دولة وظيفية.

ورغم تنوع انتماءات الكيبوتسات السياسية إلا أن كل المستوطنات، شأنها شأن الأحزاب السياسية في إسرائيل، تلتزم بالرؤية الصهيونية وبالخط الصهيوني، بل إنها كوَّنت عام ١٩٦٣ تنظيمًا عامًا لحركة الكيبوتس تشترك فيه كل المزارع الجماعية بغض النظر عن انتمائها السياسي. وتدين كل الكيبوتسات بالولاء للحركة الصهيونية، وهذا أمر منطقي تماماً لأنها مشاريع غير مربحة وعموكة من قبل هذه الحركة.

وحتى ندرك مدى أهمية الكيبوتس داخل الكيان الصهيوني،

سنورد بعض الإحصاءات التي قد تعطي الفارئ فكرة واضحة ومثيرة عن مدى إسهام هذه المؤسسة في للمجتمع الصهيوني. فعلى سبيل المثال لا الحصر، بلغت نسبة أعضاء الكيبوتس في النخبة الحاكمة (أي بين قيادات للمجتمع الإسرائيلي) سبعة أضعاف نسبتهم في المجتمع (ويكفي أن نذكر أن بن جوريون وموشيه ديان وشمون بيريز وبيجال ألون وغيرهم من أبناء الكيبوتسات). ومع أن أهمية الكيبوتس أخذت في التناقص إلا أن النسبة في الوقت الحاضر لا تزال أربعة أضعاف. وكان ثلث الوزراء الإسرائيليين من ١٩٤٩ حتى ١٩٦٧ من أعضاء الكيبوتس، كما أن ٤٠٪ من إنتاج إسرائيل الزراعي و ٧٪ من صادراتها من إنتاج الكيبوتسات، و ٨٪ من إنتاجها الصناعي.

ويمكن القول بأن تاريخ نشأة الكيبوتس وتطوره وبنيته وما لحق به من تآكل وما يواجهه من أزمات يجعله نموذجاً مصغراً للاستيطان الصهيوني: أصوله - تاريخه - طبيعته - أزمته. ولذا فدراسة الكيبوتس أمر مهم من الناحية المنهجية من منظور دراسة الصهيونية والاستيطان الصهيوني.

وسمة الكيبوتس الأساسية، شأنه شأن أية مؤسسة استيطانية، أنه مؤسسة عسكرية بالدرجة الأولى، فعلى سبيل المثال، كان اختيار موقع الكيبوتس يتم لا اعتبارات عسكرية بالدرجة الأولى، ثم لا اعتبارات زراعية بالدرجة الثانية. وتظهر طبيعة الكيبوتس العسكرية في أن أعضائه لا يشدرون على الزراعة وحسب، وإنما على حمل السلاح أيضاً. ويقوم الكيبوتس بغرس القيم العسكرية في أعضائه من خلال الدعاية الأيديولوجية والترية الرسمية وغير الرسمية اليومية، وبخاصة من خلال أسلوب الحياة.

وقد ساهمت الكيبوتسات في إنشاء الكيان الصهيوني والحركة الاستيطانية الإحلالية، قبل إنشاء الدولة الصهيونية وبعده. فقامت الكيبوتسات بتنظيم الهجرة غير الشرعية إلى فلسطين منذ عام ١٩٣٤. واستمرت في هذا النشاط حتى بعد أن تأسست منظمة خاصة للهجرة غير الشرعية عام ١٩٣٩.

وبسبب تكامل الاستيطان والقتال، زاد عدد مزارع الكيبوتس بعد الثلاثينيات أثناء الثورة العربية. فقبل هذا التاريخ كانت مزارع اللوشاف (وهي مزارع تعاونية أقل جماعية ولا تتسم بالصيغة العسكرية) تنمو بنسبة تفوق مزارع الكيبوتس، ولكن بعد عام ١٩٣٦ تنوّعت النسبة لصالح الكيبوتس (ويلاحظ كذلك أنه بعد إنشاء الدولة ويظهر الجيش الإسرائيلي الذي يضلّعل بمهام الدفاع زاد عدد مزارع اللوشاف مرة أخرى، وتراجع عدد الكيبوتسات).

لعبت الكيبوتسات دوراً بارزاً في منظمة الهاجاناه العسكرية

عسكرية بالمعنى المألوف للكلمة، وإنما هي جماعة وظيفية عسكرية استيطانية (عملوكية) وظيفتها القتال والاستيطان، وما عدا ذلك من وظائف فشاوي. ويتضح هذا في الطبيعة المملوكية لمنطق الحياة. وبالفعل نجد أن الحياة داخل الكيبوتس جماعية إلى أقصى حد كما نجد أن أشكال التعبير الفردية في حكم المتعمدة، فملكية الأرض والمباني والأدوات، بل أحياناً الملابس الشخصية، ملكية جماعية. وحينما ينضم عضو للكيبوتس فهو لا يشتري شيئاً لأنه لن يملك شيئاً، وحينما يترك الكيبوتس فإنه لا يبيع شيئاً ولا يأخذ معه شيئاً (وإن كانت السنوات العشرين الأخيرة بدأت تشهد منح العضو مكافأة مالية صغيرة في بعض الأحيان). ولا يتقاضى الأعضاء مرتبات وإنما يحصلون على كل احتياجاتهم الأساسية دون مقابل مثل الطعام والسكن والملبس وأحياناً إصلاح الملابس وغسلها، والرعاية الطبية ورعاية الأطفال والتعليم. أما احتياجات الفرد الأخرى مثل شراء بعض السلع الاستهلاكية الصغيرة (إناء زهور مثلاً) أو قطع الملابس الكمالية وتكاليف الإجازات التي يقضيها خارج الكيبوتس فيقوم بدفع تكاليفها بنفسه من مصروف جيبه الشهري الذي يعطيه له الكيبوتس، وإن تبقى معه أي مبلغ من النقود فعليه أن يعيده لصندوق الكيبوتس (بل كان من المظنور حتى عهد قريب على أي عضو أن يكون له حساب خاص في البنك).

ولإضعاف الروابط الأسرية في الكيبوتس يتم لحساب الروابط القومية وحساب الولاء للدولة أو المؤسسة. فالفرد الذي لا يعيش حياة خاصة به، والذي ليس له ذكريات فردية، ولا يربطه أي رباط بأي إنسان آخر، هو الفرد القادر على الانتماء بسهولة ويسر إلى جماعته الوظيفية، وهو الإنسان القادر على تكريس ذاته لوظيفته مهما بلغت من لا إنسانية وتجريد، وهو الإنسان القادر على الإيمان بمجسدرات وأوهام ليس لها سند في الواقع. ويبطل أن التشقة الاجتماعية في الكيبوتس تهدف إلى هذا أساساً. فالطفل الذي يعتمد على المؤسسة (لا على أبيه أو أمه) في معيشته وملبسه، تضعف العلاقة بينه وبين أبويه وتكون بينه وبين المؤسسة التي يتبعها.

من المبادئ الأساسية التي تنطلق منها حركة الكيبوتس، مبدأ الديمقراطية والمساواة بين الأعضاء في كل شيء. وترجم هذا نفسه إلى ما يسمى «سياسة الحكم الذاتي». إذ تتخذ كل القرارات الخاصة بالكيبوتس من خلال نظام إداري يتم بالانتخاب. والسلطة العليا هي المؤتمر العام للكيبوتس، الذي يضم جميع الأعضاء ويأخذ شكل اجتماع أسبوعي (عادة يوم السبت).

ولكن مع هذا يبدو أن سلطة المؤتمر العام للكيبوتس لا تمتد إلا

الصهيونية قبل عام ١٩٢٩. وقد قامت حركة الكيبوتسات في السنوات الأخيرة من حكم الانتداب البريطاني بدور رئيسي في «خلق الحقائق» بإنشاء مستوطنات جديدة في المناطق النائية. فاستوطن أعضاء الكيبوتس في شمال النقب، وجبال القدس ومناطق أخرى. وقد أنشأ المستوطنون الصهاينة ما يزيد عن ٥٢ مستوطنة من نوع السور والبرج، وكان من بينها ٣٧ مزرعة كيبوتسية.

وحينما قررت الهاجاناه إنشاء وحدات الصاعقة النظامية (البالمخ) ولم تكن تملك الاعتمادات الكافية، بادرت حركة الكيبوتس بتجنيد الأعضاء وربت ساعات العمل لهم بحيث أصبح في مقدور عضو الكيبوتس أن يعمل نصف شهر في المزرعة الجماعية، والنصف الآخر في صفوف البالمخ. ولذا حينما اندلعت حرب عام ١٩٤٨ بعد إعلان قيام الدولة الصهيونية كان حوالي ٢٠٠٠ عضو في البالمخ يعيشون في ٤١ كيبوتس.

وكانت الكيبوتسات تشكل مواقع للترسانات العسكرية ومصانع للدخيرة، لذلك كانت القوات البريطانية تهاجم الكيبوتسات دائماً بحثاً عن الذخائر ومن أعضاء البالمخ، كما حدث يوم ٢٩ يونيو ١٩٤٦ حينما هاجمت القوات البريطانية عشرات الكيبوتسات.

وقد استمر الكيبوتس في أداء هذا الدور الأساسي في المؤسسة العسكرية بدرجات متفاوتة، فساهم في التوسع الصهيوني في الأراضي العربية التي احتُلت عام ١٩٦٧، كما أنه لا يزال ينهض بدور مهم في عملية الاستيطان التي تتم في الضفة الغربية (وإن كانت الأشكال الأخرى من الاستيطان مثل الموشاف هي الأكثر شيوعاً الآن).

ولا تزال نسبة كبيرة من القيادات العسكرية في الجيش النظامي والاحتياط تأتي من هناك. فعلى سبيل المثال، ورد في إحدى الإحصاءات أن ربع ضباط جيش الكيان الصهيوني وثُلث الطيارين القتائليين أعضاء في الكيبوتس. ولعل أكبر دليل على أن الكيبوتس يمثل العمود الفقري للعسكرية الصهيونية هو أن ٣٣٪ من ضحايا حرب ١٩٦٧ من أبناء الكيبوتس (ولتذكر أن نسبتهم القومية أقل من ٤٪). ولا تزال تقوم بأشقى المهام العسكرية وأخطرها، كذلك المهام السرية في الداخل والخارج ذات الطابع الانتحاري (مثل عملية مطار عتيبي في أوغندا). ويوجد عدد كبير منهم في الوحدات الخاصة مثل المظليين والضفادع البشرية.

ورغم أن الكيبوتس مؤسسة عسكرية إلا أنها ليست مؤسسة

التي طرأت عليه مصغر متبلور عن التحولات التي طرأت على العقيدة الصهيونية. وثمة مظاهر كثيرة لتحولات الكيبوتس وللأزمة التي يواجهها يمكن أن نذكر منها ما يلي:

١. المرأة:

حاولت الحركة الكيبوتسية - كما أسلفنا - أن تقضي على بعض المؤسسات الاجتماعية الإنسانية - مثل الزواج والأسرة بحجة أنها مؤسسات بورجوازية قديمة بالية، وأن «التقدم» يتطلب أن نطرحها جانباً.

هذا البرنامج التحرري برنامج غير إنساني، ينكر الكثير من حقائق الحياة البيولوجية والنفسية التي لا مناص من قبولها. ولذلك ليس من قبيل الصدفة أن أولى المشاكل التي واجهها الكيبوتس هي مشكلة المرأة التي يهدف إلى «تحريرها» من سجنها البيولوجي وإلى «إعاقها» من أمومتها. ولكن ما حدث أن المرأة لم تجد الخلاص في الكيبوتس، بل أصبحت من أكبر عناصر عدم الاستقرار فيه، فهي تطالب الملكية الفردية والحياة الخاصة (وهي عكس الحياة الجماعية شبه العسكرية التي يتطلبها الكيبوتس)، بل إن كل الذكور الذين تركوا الكيبوتسات إنفاً فاعلاً ذلك بسبب تماسة المرأة وعدم رضاها عن أوضاعها، وهناك عدد كبير من النساء يرغبن في ترك الكيبوتس ولا يمكنهن ذلك بسبب ظروف الأزواج.

٢. الترف:

التشرف سمة من السمات الأساسية في الحياة داخل الكيبوتس، باعتباره مؤسسة عسكرية، ويظهر هذا التشرف في تحريم تملك الأفراد الأرض أو الآلات. وينصرف التحريم أحياناً إلى الأشياء الشخصية مثل الملابس، وقد كان التشرف يظهر أيضاً في أسلوب الحياة نفسها، من تحريم تناول الطعام على انفراد إلى ممارسة أية نشاطات فردية. وجو التشرف هذا يشكل أساس التشقة الاجتماعية العسكرية، وهو تكتيك عرفه المماليك من قبل، وعرفته كل للمجتمعات التي كانت تعتمد على جماعات من المحاربين المرتزقة لحماية أمنها.

ولكن هذا الجانب من الحياة في الكيبوتس بدأ هو الآخر بالتآكل. فعلى سبيل المثال، بدأت تظهر الجماعات المنفصلة (للرجال والنساء)، ثم بعد ذلك الجماعات المستقلة لكل أسرة، وظهرت كذلك الطوائف المستقلة بل أحياناً المسكن المستقل (غرفتان وصالة - في العادة - وملحق مكون من مطبخ وحمام).

وقد وصف أحد الكتاب كيبوتس دجانيا عام ١٩٨٦، بمناسبة مرور ٧٥ عاماً على تأسيسه، فاشار إلى الترف الذي لم يحلم به

إلى التفاسيل. إذ تظل القرارات الأساسية بشأن إدارة مزارع الكيبوتس وتحدد سياستها الإنتاجية والاقتصادية متروكة لأمانة اتحادات مزارع الكيبوتس بالاشتراك مع أمانات الأحزاب التي تنتمي إليها. وتوضع هذه القرارات موضع التنفيذ داخل الكيبوتس من خلال فئة صغيرة من الأفراد يتناوبون المراكز القيادية فيما بينهم. ولعل هذا يُفسّر انصراف الأعضاء عن حضور مثل هذه المؤتمرات التي من المفروض أن تكون لها كل السلطة. ولذا نجد أن السلطة داخل الكيبوتس تتركز في يد السكرتير العام للمؤتمر والمدير الاقتصادي.

ومن المفاهيم الأخرى التي تستند إليها حركة الكيبوتس (شأنها في هذا شأن الحركة التعاونية الصهيونية)، مفهوم العمل العبري. ولكن لا الجماعية ولا العمل اليدوي نجحاً في جعل الكيبوتس مشروعاً اقتصادياً ناجحاً، إذ ظل الكيبوتس في الماضي والمخاض جزءاً من الاقتصاد الاستيطاني الذي يهتم بالدرجة الأولى على التمويل الخارجي. والكيبوتس لا يختلف كثيراً عن الدولة الصهيونية التي تعتمد على المعونات الخارجية، وكما أن الدول العظمى تقول لإسرائيل، نجد أن الوكالة اليهودية تدعم المستوطنات وتقولها، ويأخذ هذا الدعم أشكالاً مختلفة، فالمساعدات الشاسعة التي حصل عليها الكيبوتس (وهي رأسمال الثابت الأساسي)، حصل عليها دون مقابل عن طريق الاقتصاص من العرب، وهو لا يدفع عنها سوى إيجاز زهيد للوكالة اليهودية. وتعال الكيبوتسات معاملة مفضلة من حيث الإعفاء من الضرائب وتقديم المساعدات والهبات المالية والقروض المفضلة من القوائد أو بقوائد منخفضة. وتوفر الدولة والمصادر الصهيونية الرسمية الوقود والأسلحة والكهرباء والمياه، وإذا كانت الدول العظمى تحول إسرائيل وتدعمها حتى تحركها إلى قاعدة عسكرية لا تملك أسباب البقاء بفرها، فإن الحركة الصهيونية تحول المستوطنات والكيبوتسات للسبب نفسه. إذ كلما ازداد التمويل والدعم، ازداد اعتماد المستوطنات والمستوطنين على المؤسسة الصهيونية. وبالتالي يصبح التمويل من قبيل التكبيل. إذ حينما ينضم الإسرائيلي إلى إحدى المستوطنات فهو لا يدفع شيئاً حقاً، ولكن تُنفق عليه أموال باهظة (نفقات تعليم وإسكان وخلافه)، ولذلك يصبح من العسير عليه الانسحاب من المشروع الذي انضم إليه.

### الكيبوتس، تقولاته الجهورية

إذا كان الكيبوتس هو المجتمع الصهيوني مصغراً ومبلوراً، فأزمته هي أيضاً أزمة هذا المجتمع مصغرة ومتبلورة. والتحولات



بدأ بأخذ شكل العائلة الكبيرة المكتفية بذاتها أو القبيلة الصغيرة المتغلقة على نفسها.

وقد نشأ الكيبوتس في بداية أمره كنظام اشتراكي حديث، من الوجهة النظرية على الأقل، أساس التضامن فيه الولاء الأيديولوجي.

ولكن رغم نقطة الانطلاق هذه فإن الطبيعة والظروف السياسية والتاريخية فعلت فعلها، وازدادت الحاثلات وتوسعت، وتحوّل الكيبوتس إلى جماعة متغلقة، يتزوج أفرادها فيما بينهم. فالجمع الكيبوتي أصبح "مجتمعاً عائلياً متوارثاً". "مجتمعاً طبعياً". "مجتمعاً متعلداً الأجيال"، أي أن الكيبوتس لا يستند إلى التضامن العائلي والاشتراكي لزعموم، وإنما إلى التضامن العائلي أو القبلي أو الجبوتي (الصهوني).

الكيبوتس: الأزمة والعزلة

تناولنا في المداخل السابق تلك التطورات والتناقضات التي تضاعفت داخل الكيبوتس وأدت إلى تحوّل بعض سماته البنيوية. ولكن ثمة عوامل أخرى تخص علاقة الكيبوتس ككل مع المجتمع الاستيطاني في فلسطين المحتلة أدّت إلى أزمة وعزله.

١ - قيام الدولة الصهيونية:

من المعروف أن عدد الكيبوتسات لم يزد كثيراً بعد عام ١٩٤٨، بل انخفض عدد سكان الكيبوتسات بالنسبة لعدد السكان في الكيان الاستيطاني من ٧,١٪ عام ١٩٤٧ إلى ٣,٧٪ عام ١٩٦٢، وقد زاد عدد سكان الكيبوتسات قليلاً بعد ذلك التاريخ، ولكن مع هذا لا يمكن القول بأن الكيبوتس استعاد ما كان له من جاذبية وبريق. ويقال إنه بانتهاء مرحلة الاستيطان الأولى (حتى عام ١٩٤٨) انتهى دور الكيبوتس وتحوّل إلى مؤسسة لا تتمتع بمركزيتها السابقة، وأصبح دورها مقتصر على أعضائها وحسب. كما يقال إن أعضاء الكيبوتس لم يعودوا رواد الاستيطان وطليعة التجمع الاستيطاني، كما كانوا من قبل، وإنما هم عاملون بالصناعة ومديرو أعمال صناعية ومستهلكون متروّضون.

إن الكيبوتس باختصار - حسب هذا الرأي - لم يعد سوى مجرد جيب خاص، مغلق على نفسه، ولم يعد يعبر عن الآمال الصهيونية. فالكيبوتس قبل عام ١٩٤٨ كان أداة الاستيطان والاستيعاب الكبرى، ثم حلّت الدولة الصهيونية محل الكيبوتس في أداء كلتا الوظيفتين بعد عام ١٩٤٨.

ولعل من أهم العوامل التي أدّت إلى تآكل مكانة الكيبوتس وصول الليكود برئاسة بيجن ومن بعده شامير إلى السلطة عام

الموسم الأول، مثل ملاعب التنس وحمام السباحة الذي تكلف نصف مليون دولار، وغرفة الطعام التي تكلفت مليون ونصف مليون دولار. ولنلاحظ هنا أن الابتعاد عن حياة التقشف يتجسّد عنه نوع من الاسترخاء، ولكن الأهم من هذا أنه يفت في عضد الاتجاه الجماعي الذي يعدّ ركيزة أساسية للشخصية العسكرية.

وقد نشرت إحدى الصحف مؤخراً مفردات متوسط دخل عضو الكيبوتس، فبيّنت أنه يحصل على حوالي ألف دولار سنوياً كمصاريف شخصية (تغطي نفقات الملابس والأحذية والهدايا الخاصة)، وهي تمثل حوالي ١٠٪ من دخله الفعلي، إذ يحصل عضو الكيبوتس على خلعته (طعام ومسكن وتعليم ورعاية صحية وخلافه) بما يعادل تسعة آلاف دولار سنوياً، أي أن دخله الفعلي السنوي يضعه في شراخ للمجتمع الإسرائيلي العليا.

من كل هذا يمكننا أن نستنتج أن الصورة النمطية المألوفة عن حياة التقشف داخل الكيبوتسات لم تعد دقيقة، وأن أعضاء الكيبوتسات قد لا يملكون شيئاً مثل المالك، ولكنهم، شأنهم شأن المالك أيضاً، يرفلون في حلل النعيم، ويكونون في نهاية الأمر تشكيلاً طبقياً متميزاً، يتحكم في المجتمع وينعم بخيراته.

٣ - من الزراعة إلى الصناعة:

أشرنا إلى أن الطابع الزراعي العسكري للكيبوتس ليس مجرد صفة عرصية، وإنما سمة بنيوية (أي لصيقة ببنيته)، ومن هنا أيضاً فإن تحوّلهم من الزراعة إلى الصناعة يعدّ تحوّلاً بنيوياً عميق الدلالة، لأنه يترك أثره في نمط الحياة داخله، وهذا ما يحدث الآن.

وقد بدأ هذا التحول في أواخر الخمسينيات حينما حقق الكيان الصهيوني فائضاً زراعياً كبيراً، ووصف الكيبوتس حينئذ بأنه «عدو الدولة للدود»، فكان على الكيبوتس حينئذ يتحول بالتدريج ليضمن لنفسه النجاح والبقاء الاقتصادي.

ولم تكد مزارع الكيبوتس «مزرعة جماعية» وإنما أصبحت مجموعة من المشروعات الصناعية الضخمة - تساوي ملايين الدولارات، وقد وصف مراسل الواشنطن بوست كيبوتس دجاني بأنه «كيبوتس يديره مصنع».

لكل هذا، يمكن القول بأن الانتقال من الزراعة إلى الصناعة قد أضعف تماسك الكيبوتس كمؤسسة، وولّد داخلها مجموعة من التوترات التي تؤثر في مقدار فعاليتها ومدى إسهامها في الكيان الصهيوني.

٤ - من التضامن الاشتراكي إلى التماسك العرقي:

يبدو أن الكيبوتس رغم كل الادعاءات الطليعية والتجريبية قد

الصناعي في الكيبوتس متعلق على نفسه، منفصل اقتصادياً عن بقية البيئة، شأنه في هذا شأن الكيبوتس نفسه.

وانفصال الكيبوتس ثقافياً أمر واضح للجميع، ويقال إنه أصبح يشكل الآن ثقافة مستقلة داخل إسرائيل، فأطفال الكيبوتس يذهبون إلى مدارس خاصة بهم منذ الطفولة إلى أن يبلغوا الثامنة عشرة من العمر، وحتى بعد أن يذهبوا إلى الجامعة ويخرجوا فيها، فهم يحتفظون بانفصالهم وتميزهم. وكما بيّنا في مدخل سابق يتبع أعضاء الكيبوتس نمط حياة مترف يختلف عن نمط حياة بقية أعضاء المجتمع الصهيوني، الأمر الذي يعزله عن الحياة والثقافة. إن الكيبوتس كخلية صهيونية طليعية تحوّل إلى تشكيل ثقافي طبقي قبلي (أو عائلي) مستقل، ومن هنا ازدادت عزله وتآكلت مكانته.

٤ - انحسار الأيديولوجية الصهيونية وأثرها في الكيبوتس:

ولكن لعل العنصر الأساسي المؤثر في الكيبوتس وهو العنصر الذي بدأ يغيّر توجهه وأهدافه بعمق، هو انحسار الأيديولوجية الصهيونية تدريجياً فقد بدأت تتحول من كونها دليلاً للعمل لأعضاء التجمع الصهيوني إلى معطى سخرتهم. وقد أشرنا في مدخل سابق إلى أن الشحنة القتالية الأولى التي دفعت الصهيانية إلى الاستيطان في فلسطين في ظروف صعبة جداً، كانت تخفي قدراً كبيراً من العلاقات التقليدية وقرابة الدم - أو ما يمكن تسميته أيضاً «الانغلاق الجيني»، وأن الحديث عن الأمية والأخوة الإنسانية كانت من قبيل الديباجات التسويقية. ومهما كان الأمر، فإن هذه الميكانة التي كانت تجعل الصهيوني مقاتلاً شرساً قد استُغفرت أو فُتّرت إلى حد كبير، ولم يعد الدافع العقائدي واضحاً، ولم تعد الديباجة الاشتراكية الصهيونية هي المهيمنة أو حتى الغالبة على هذا المجتمع الصهيوني الصغير أو على المجتمع الصهيوني الكبير، كما لم تعد محل جاذبية حقيقية بالنسبة لأعضاء الطوائف في العالم.

ولكن، لا يمكن عزل الخلية عن الجسم الأكبر، ولذا وجدت هذه القيم النغمية الفردية طريقها إلى الكيبوتس. ومن أهم هذه المشاكل التي يواجهها الكيبوتس اتساح كثير من أعضاء الكيبوتس للعمل خارجها نتيجة ضعف الإيمان بالمبادئ والقيم الصهيونية التي تأسست عليها الكيبوتسات، إن السبب الرئيسي لترك الكيبوتس الذي يذكره معظم المغادرين هو "أن الموازنة الشخصية لم تعد كافية لتمويل النفقات اليومية"، أي أن النموذج الفردي النفعي الذي تصوّر مؤسسو الكيبوتس أنهم بإمكانهم القضاء عليه أخذ في تأكيد نفسه.

٥ - اليهود الدينيين والكيبوتس:

لا بد أن نشير ابتداءً إلى أن ثمة تياراً إلحادياً شرساً وقوياً داخل

١٩٧٧. فمن المعروف أن الكيبوتس كان تابعاً دائماً للصهيونية العمالية التي يمثلها المرحاخ العمالي الذي حكم الكيان الصهيوني منذ تأسيسه حتى عام ١٩٧٧، وعندما كانت الأحزاب العمالية في الحكم وكانت معظم قياداتها مثل بن جوريون وبيسر ورايين من أبناء الكيبوتس، كانت الكيبوتسات تتمتع برعاية الدولة ومعوناتها وتمهيلات أخرى عديدة، وهو أمر لم يستمر بطبيعة الحال مع صعود الليكود إلى الحكم.

٢ - الأزمة الاقتصادية:

الكيبوتس يعتمد في تمويله على المؤسسة الصهيونية، فهو ليس استثماراً اقتصادياً، ومع هذا يلاحظ ارتياح أحواله المالية (يجب ألا نفصل ذلك عن الوضع الاقتصادي المتردي بشكل عام في الكيان الصهيوني).

ويبدو أن الكيبوتسات، شأنها شأن كثير من المؤسسات والأفراد في المجتمع الصهيوني، دخلت حلبة المضاربات (وأعمال الجيتو الهامشية الطفيلية). فقد تراكمت على مر السنين أرباح الكيبوتسات، ولكن بدلاً من إعادة استثمارها في الاقتصاد بشكل إنتاجي، فراح أعضاء النخبة الاشتراكية في إسرائيل يمتحنون عن الأرباح السريعة والثروة الفورية عن طريق المضاربات وشراء السندات، حتى أصبح هذا النوع من الاستثمار يشمل ثلث دخل الكيبوتسات (وهكذا يتقل الكيبوتس من الزراعة إلى الصناعة ومن الصناعة إلى سوق الأوراق المالية - والطفيلية والهامشية).

٣ - عزلة الكيبوتس النبوية والثقافية:

من المشاكل الرئيسية التي يواجهها الكيبوتس في الوقت الحالي ازدياد عزله وانفصاله عن المجتمع الصهيوني، وهو ما يزيد تآكل مكانته. والكيبوتس يحكم تكوينه خلية مغلفة لتفريخ المزارعين المقاتلين، يتبع نمط حياة مستقل يختلف عن نمط الحياة المحيط به في عديد من الوجوه، رغم أنه يتلوه تقاليد هذا للتجمع ويخدم أهدافه. والكيبوتس في هذا يشبه طبقة المالك الذين كانوا ينشئون في خلايا اجتماعية مغلفة، يتعلمون ويتربون على حمل السلاح في عزلة عن المجتمع، رغم أنهم الطبقة المحاربة الأساسية وربما الوحيدة فيه. ويمكن القول بأن اتجاه الكيبوتس التدريجي نحو الصناعة قد يؤدي به، في نهاية الأمر، إلى الانمزاج بالمجتمع الصهيوني، ولكن يبدو أن حركة الكيبوتسات شيدت مؤسساتها الصناعية المستقلة التي تقوم بتمويل المشروعات الصناعية الكيبوتسية وتسهيل التعامل بين القطاعات الصناعية الموجودة في كل كيبوتس، ولذا نجد أن القطاع

وفي مجال تفسير ظاهرة العزوف عن الخدمة العسكرية يمكن القول بأن الجيل الجديد لم يُعد مشغولاً بمسألة "أمن" إسرائيل. انشغال الأجيال السابقة، وخصوصاً أنه أصبح يرى المجتمع الصهيوني بنفسه وقد تحوّل إلى مجتمع توسعي بشكل صريح له مطامح استعمارية واضحة.

إن ثمة تصدعات في جدار الكيبوتسات العسكري الصارم لم تُعدّ معمل تفريخ الجندي الصهيوني كما كانت من قبل.

هذا الإطار يفسر موقف كثير من أعضاء الكيبوتسات الذين يرفضون الذهاب إلى القتال (الجيش الإسرائيلي أو الجبهة اللبنانية)، بل يرفضون المؤسسة العسكرية الصهيونية برمتها، وينضمون إلى حركات الرفض. وهم يتحدثون عن دعاة الحرب باعتبارهم «الكولونيال» (وهي كلمة لها إيحاءات سلبية، إذ تشير إلى الدكتاتوريات العسكرية في أمريكا اللاتينية أو إلى حكومة الضباط في اليونان في منتصف السبعينيات، الذين يعتقدون العسكرية والغزو).

وقد أفصح بعض أعضاء الكيبوتس عن مخاوفهم من "أن يوتوا دوماً هدف" في لبنان "فهي ليست حربنا، إذ فرضها علينا ييجن وشارون فرفضاً". وهذا الموقف يعبر عن نفسه من خلال أغنية شائعة في الكيبوتسات الآن تقول: اشرب وصاحب النساء... ففداً سوف نذهب بهاءً.

وحتى لا نتصور أن أعضاء الكيبوتسات جميعاً أصبحوا فجأة من الرافضين، أو أنهم يتادون بالعدالة والانسحاب من فلسطين، يجب أن نذكر أنفسنا ببعض الحقائق وهي أن ٢٠٪ من كل الضباط الجدد في الجيش الإسرائيلي هم من أعضاء الكيبوتس، وأن ٨٢٪ من شباب الكيبوتس ينضمون للوحدات الخاصة.

فالكيبوتسات لا تزال مؤسسة عسكرية صهيونية تحمل لواء الاستيطان والاعتصاب. ولكن بسبب أهميتها وحيويتها ومركزيتها فإن أي تغيير قد يطرا عليها (حتى لو كان صغيراً) أياً أزمه تواجدها (مهما كانت أبعادها) تُعدّ أمراً بالغ الخطورة والأهمية.

#### الفصل خمسة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العالمي)

ظهر اتجاه في إسرائيل يطالب بالتخلي عن الاقتصاد العمالي التعاوني وتهميش مؤسساته وإدارة الاقتصاد الإسرائيلي على أساس الاقتصاد الحر وأولويات الملتقى الاقتصادي المتعاقبة، عبر تقليص دور الدولة والقطاع العام وتحويل الاقتصاد الإسرائيلي العالمي إلى اقتصاد رأسمالي، بعد أن قُعد قدرته على مواجهة

الحركة الصهيونية يحارب كل الأديان، وضمن ذلك الديانة اليهودية نفسها. وأن الحركة الكيبوتسية التي ولدت في أحضان الصهيونية العمالية، كانت إلحادية التوجه منذ بدايتها ترفض اليهودية قلباً وقالباً. ولا يزال هذا هو الحال في معظم الكيبوتسات.

إن الحركة الصهيونية كانت ولا تزال في أساسها حركة إلحادية ومع ذلك نشأ في داخلها ما يُسمى «الصهيونية الدينية»، وهي نوع من الصهيونية يُوظف الدين اليهودي لخدمة العقيدة الصهيونية.

وتمثل الأحزاب الدينية في إسرائيل هذا الاتجاه. وقد أخذ هذا الاتجاه «الصهيوني الديني» في التعاطف، وبخاصة منذ عام ١٩٦٧. وقد عبّر هذا عن نفسه على شكل تزايد الديباجات الدينية في الكيان الصهيوني، ولكن الأهم من هذا هو أن الحركة الاستيطانية التوسعية لم تُعدّ حكرًا على الصهيونية العمالية، بل على العكس أصبحت الجماعات شبه الدينية مثل جوش أيجونيم وحركة إسرائيل الكبرى، هي وحدها المطالبة بالاستمرار في الاستيطان. ولذا أصبحت العمود الفقري والقوة المحركة للحركة الاستيطانية ككل، ومعظم المستوطنات التي أُشئت في الضفة الغربية مستوطنات صهيونية دينية، تؤمن بضرورة تبني الأشكال الدينية اليهودية (دون مضمونها الخلفي أو الروحي).

٦- اليهود الشرقيون والكيبوتس:

وما يميز عزلة الكيبوتس أنه بالدرجة الأولى مؤسسة إشكنازية، والحركة الصهيونية بدأت أساساً كحركة إشكنازية تتوجه إلى يهود الغرب، ولم تحاول قط قبل ١٩٤٨، أن تهجر يهود البلاد العربية من السفارد الشرقيين.

ولذلك حينما أعلن قيام الدولة الصهيونية عام ١٩٤٨ لم تكن دولة يهودية وإنما إشكنازية بالتحديد، ولكن مع هجرة اليهود العرب والسفارد من البلاد العربية مثل العراق واليمن ومصر والمغرب، تحوّل التركيب السكاني في الدولة الصهيونية وأصبحت غالبية سكانها من الشرقيين. ولكن الكيبوتس مع هذا احتفظ بتركيبه الحضاري الإشكنازي. ورغم أنه مؤسسة استيطانية واستيعابية، إلا أنه لم يضم في صفوفه سوى يهود إشكناز ولم يستوعب سوى القادمين من الغرب. وإن حدث أن انضم بعض الشرقيين إلى عضوية أحد الكيبوتسات فإنهم يعانون من العزلة والتفرقة العنصرية.

٧- رفض الخدمة العسكرية:

لوحظ في الآونة الأخيرة أن ثمة تغيرات عميقة قد طرأت على موقف أعضاء الكيبوتسات من الخدمة العسكرية ومن موقعهم العسكري تجاه الدولة الصهيونية.

ويمكن أن تضرب مثلاً آخر من قطاع البناء، الذي يعد من أهم القطاعات في الاقتصاد الإسرائيلي، والبناء يعني بالدرجة الأولى بناء المستوطنات، وهي عملية استيطانية محضة، غير خاضعة لمعايير الجدوى الاقتصادية العادية. إذ يتم اختيار موقع المستوطنة بناءً على اعتبارات عسكرية. وقد يحتاج الأمر لتزج ملكية أراضي بعض العرب وطردهم منها (الأمر الذي يسبب المزيد من المقاومة التي تسبب بدورها خسارة اقتصادية)، ثم يتم تأسيس المستوطنة قبل أن يكون هناك مستوطنين، ثم يعلن عن تأجير المنازل فيها بأسعار غير اقتصادية لجذب المستوطنين، وتتم حراستها بتكلفة باهظة.

والمعالة العربية أساسية في قطاع البناء، ولو كانت الاعتبارات الاقتصادية هي الأهم لثم تشغيل آلاف العرب فيها بشكل دائم ومستمر. ولكن مثل هذا الوضع يهدد أمن إسرائيل العسكري والاجتماعي إذ يعني سقوط قطاع اقتصادي مهم في أيدي السكان الأصليين وجودهم بشكل دائم داخل تجمع المستوطنين. كما أن السلطات العسكرية كثيراً ما تضطر إلى منع العمال العرب من الذهاب إلى مواقع أعمالهم بعد قيام أحد العرب بإحدى العمليات "الإرهابية" أو "الانتحارية" ("الفدائية" أو "الاستشهادية" في مصطلحاتنا). وحيث إن المستوطنين الصهاينة يرفضون العمل في أعمال يدوية مثل البناء فإنه يتم استيراد عمال كوريين وفلبينيين ورومانيين!

وحالة قطاع البناء حالة نموذجية لكثير من الحالات. إذ ينطبق الشيء نفسه على الزراعة الإسرائيلية. فلو سادت الاعتبارات الاقتصادية لثم استخدام الأيدي العاملة العربية على نطاق أوسع في الكيوسات والمزارع الجماعية وبشكل أكثر علنية ووضوحاً. ولكن مثل هذا الأمر يتناقض مع المثل العليا الصهيونية ومع قوانين الصندوق القومي اليهودي الذي ينص على ضرورة ألا يعمل في الأرض التي يمتلكها الشعب اليهودي سوى اليهود (ومع هذا "يتسرب" العرب بأعداد كبيرة في قطاع الزراعة وقطاع البناء وغيرها من القطاعات الاقتصادية).

ويمكننا القول بأن ما يقال له "الطرق الالتفافية" صورة متبورة لأسبقية الاستيطاني على الاقتصادي، فهي طرق تكلف الكثير لإنشائها وحراستها، ومع هذا تستمر الدولة الصهيونية في تشييدها حتى لا تحدث أية مواجهة بين المستوطنين والسكان الأصليين وحتى يتمتع المستوطنون بزميلهم!

ويُعتبر قطاع الخدمات بصفة عامة أهم قطاعات الاقتصاد الإسرائيلي بلا استثناء، فهو يمثل نحو ٤٨٪ من الناتج المحلي

المشكلة الاقتصادية منذ مطلع السبعينيات بسبب الآثار السلبية لإشراف الدولة المباشر على الاقتصاد، ومنتج الاعتماد على المساعدات. وما يساعد على هذا الاتجاه الاتجاهات السائدة الآن في العالم من اتجاه نحو الخصخصة والعولمة وهو اتجاه تضغط في اتجاهه الولايات المتحدة حتى تستطيع إسرائيل أن تلعب دوراً اقتصادياً في منطقة الشرق الأوسط بحيث يتراجع دورها القتالي إلى حد ما. ولا شك في أن الليكود يرى أن فك الاقتصاد العمالي يؤدي إلى تفكيك القواعد الانتخابية لحزب العمل المتمثلة في الهستدروت والكيبوتس وغيرها من المؤسسات. وقد تبنت حزب العمل هذه السياسة أيضاً وتوسع في الإجراءات الرامية للإصلاح الاقتصادي منذ عودته للحكم عام ١٩٩٢.

ولكن هذا الاتجاه يصطدم بالحقيقة النبوية الأساسية وهي أن الطبيعة الاستيطانية الإحلالية للكيان الصهيوني (الهجرة الاستيطانية - الاستيعاب - التوسع - الأمن - قمع السكان الأصليين) تتطلب ترتيب الأولويات الاقتصادية بصورة تختلف عن متطلبات السوق في إطار النظام الرأسمالي. فالبنية الاقتصادية الرأسمالية تتناقض مع متطلبات التوسع الصهيوني (جغرافياً - بشرياً) وضرورة التفوق العسكري وأولوية إنتاج الأسلحة المتطورة وتوزيع المدخرات وفق هذه الأولويات الاستراتيجية وليس وفق الكفاءة الاقتصادية.

ويمكن أن تضرب بعض الأمثلة على أسبقية الضرورات الاستيطانية على الاعتبارات الاقتصادية. كانت نسبة البطالة في إسرائيل عام ١٩٩٣ حوالي ١١٪ (أعلى معدل في تاريخ إسرائيل) وكانت نسبتها بين المهاجرين السوفيت ٣٠٪. فلو كانت الاعتبارات الاقتصادية تسبق الضرورات الاستيطانية لأوقفت الدولة الصهيونية (الاستيطانية) الهجرة من الخارج، ولكنها مع هذا تشجع المهاجرين وتلتزم بتجنيبهم معونات مالية سخية لتحقيق مستوى معيشي مرتفع وإيجاد أعمال لهم. ويتم كل هذا بالاستدانة من الخارج (عشرة مليارات دولارات). والاستدانة هنا لا تتم بهدف زيادة الاستثمارات أو توسيع رقعة الاقتصاد الحر أو توفير المزيد من الخدمات للمجتمع وإنما تحقيق هدف استيطاني هو تشجيع الهجرة للوافدين بغض النظر عن مقدرة المجتمع الإسرائيلي الاستيعابية، وبغض النظر عن قلق اليهود الشرقيين من هجرة مجموعة من الإشتكاز ستدفعهم درجة أو درجتين أسفل السلم الاجتماعي والطبقي، وبغض النظر عن استجابة السكان الأصليين الذين يرون أن مثل هذه الهجرة هي في واقع الأمر تكريس لوضع التشرد والفقر الذي يعيشون فيه وهو ما يزيد مقاومتهم.

الاقتصادية، ولا على مستوى دعم الإنفاق العسكري للأسباب المذكورة آنفاً.

ونحن نميل إلى القول بأن عملية تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي وخصخصته مسألة صعبة جداً إن لم تكن مستحيلة بسبب وضع التجمّع الصهيوني كتجمّع استيطاني وما نجم عن ذلك من سمات بنوية تقف عائقاً في طريق التطبيع.

#### التسوية السلمية وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العالمي)

يُعدّ شيمون بيريز صاحب الدعوة الأشهر لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي إقليمياً، وإنهاء حالة العزلة الإقليمية للاقتصاد الإسرائيلي، فالمشروع الإسرائيلي، في ظل عملية التسوية، يقتضي توفير مناخات اقتصادية تطبيقية تهمش بل تلغي الشأن القومي التاريخي، وتُحل محله شأناً جيو-اقتصادياً جديداً، وهذا ما دعاه «الشرق الأوسط الجديد» باعتباره وحدة متكاملة اقتصادياً وأميناً وسياسياً، ليصبح جاذباً أساسياً للاستثمار الأجنبي وجسر وحيد للاقتصاد الإقليمي والدولي معاً.

وتحدث البعض في إسرائيل عن «الصهيونية الاقتصادية» و«الصهيونية التقنية» التي تشكلان تحولاً وانتقالاً إلى مرحلة الهجوم الاقتصادي الموسعة مع تقدم عملية التسوية وهو ما يقود إلى رفع معدل النمو الاقتصادي بما يجلبه من زيادة الاستثمار في مجال البنية التحتية والمشروعات المشتركة مع الدول العربية، وفتح أسواق جديدة في المنطقة وخارجها بعد وقف المقاطعة الاقتصادية العربية، واعتماد الشركات متعددة الجنسيات إسرائيل مركزاً إقليمياً.

وقد بدأ واضحاً أن المطلوب دمج إسرائيل في المنطقة، إلا أن الإشكالية لا تتعلق بالاندماج في حد ذاته، وإنما بشروط هذا الاندماج، فالاندماج الأمثل باقتصاديات المنطقة من وجهة النظر الإسرائيلية يجب أن يتم من خلال سيطرة إسرائيل على عمليات الوساطة المالية بالمنطقة وتنفيذ مشاريع مشتركة في مجالات محددة تتم بإشراف الأجهزة الحكومية حتى لو قام بتنفيذها القطاع الخاص، وهي مشروعات يمكن أن تتم بين أنظمة اقتصادية مختلفة بعضها عن بعض كلياً، مع رفض النوع الثاني من الاندماج الذي يتم عبر إقامة منطقة تجارة حرة لأنها تحتاج إلى إحداث تغييرات بنوية في اقتصاد كل دولة بهدف إزالة التباين بين الدول المشتركة وهو ما يتطلب تقليص دور الدولة، وترك المبادرة للقطاع الخاص.

إن خصائص الاقتصاد الإسرائيلي تحول دون إمكانية اندماجه في إطار النوع الثاني، فالدولة الاستيطانية الصهيونية، لن تقبل رفع

الإجمالي الإسرائيلي عام ١٩٩٤، بينما يمثل قطاع الصناعة ١٦,٨٪ والزراعة ٨,٤٪ في العام نفسه، طبقاً لبيانات تقرير البنك الدولي الصادر عام ١٩٩٦. ويبدو هذا الوضع شديد التطرف حيث يشكل قطاع الخدمات نسبة أعلى حتى من الدول الصناعية التي تترادف فيها الوزن النسبي لهذا القطاع، وتقترب هذه النسبة من مثيلها في هونغ كونغ (٨٧٪ للخدمات) التي تُعدّ مركزاً مالياً وتجارياً وإقليمياً ودولياً بالأساس وتعتمد على علاقاتها بالاقتصاديات الأخرى. وتعود ضخامة قطاع الخدمات لكون إسرائيل مجتمعاً استيطانياً يتلقى مساعدات وتحويلات ضخمة من الخارج (انظر: «المعونات الخارجية للدولة (الوظيفية)». ويقوم بإتفاق أجزاء كبيرة منها على خدمات لم يكن الاقتصاد الإسرائيلي ليتمكن من توفيرها لو لا المساعدات الخارجية. كما أن التجمّع الصهيوني يلجأ دائماً لرشوة المهاجرين حتى لا ينزحوا عن المستوطن الصهيوني. ومن ثمّ فإن ضخامة قطاع الخدمات ضرورة بنوية للمجتمع الاستيطاني ولا يمكن تقليصه.

ورغم كل هذه العوائق البنوية تم الإعلان عن برنامج موسّع للخصخصة في التسعينيات يتم على أساسه بيع جزئي وكلي لبعض المشروعات العامة، واتباع سياسات التحرير الاقتصادي في المجالات المالية والتقنية والائتمانية. وقد شهد الاقتصاد الإسرائيلي منذ منتصف الثمانينيات، تزايداً في وزن القطاع الخاص مقابل ضهور وزن القطاع العام الذي يشمل ملكية الدولة والمستثمرات، وذلك من ناحية العمالة والمؤسسات في القطاع الصناعي. حيث بلغ نصيب القطاع الخاص من العمالة ٧٧,٨٪ عام ١٩٩٤ بعد أن كان ٦٦,٦٪ عام ١٩٨٥، في حين بلغ نصيب القطاع العام ٢,٢٤٪ في العام نفسه بعد أن كان ٤,٣٣٪ عام ١٩٨٥، وبلغ نصيب القطاع العام من المنشآت الصناعية ٢,٧٪، والقطاع الخاص ٩٧,٣٪.

وهناك رأي يذهب إلى أن إسرائيل مستحوذ التكييف مع المتغيرات العالمية، وخصوصاً بعد نشوء منظمة التجارة العالمية، وتعمل على تحرير اقتصادياتها من القيود الحكومية والبيروقراطية، وأنها سارت فصلاً على هذا الطريق، وأن ما سيبدل لها كل الصعوبات ويحل سلباتها وأعباء إعادة الهيكلة والخصخصة ليس الأساليب المعادية التي تتبعها أية دولة أخرى في ظروف مماثلة، وإنما من خلال المساعدات والتبرعات والقروض، ومن خلال الاندماج السهل بين الشركات الإسرائيلية والشركات المتعددة الجنسيات، وخصوصاً أن لدى هذه الأخيرة فروعاً وأسهماً في إسرائيل وفي شركاتها العامة والمشتركة. وهذا التحرير لن يتمكس سلباً لا على مستوى رفاهية المجتمع الإسرائيلي، ولا على أولويات إسرائيل

ولكن الاقتصاد الإسرائيلي سيزل في حاجة ماسة إلى للمونات، وفي هذا الصدد تثير إسرائيل قضية الذهب الألماني في المصارف السويسرية بهدف الحصول على مساعدات وتمويلات تصل إلى حوالي ٤٠ مليار دولار خلال السنوات العشر القادمة.

وتتركز تجارة إسرائيل الخارجية مع الدول الغربية، ففي عام ١٩٩٤ استوعبت سوق الولايات المتحدة ٣١٪ من صادرات إسرائيل وغطت ١٨٪ من الواردات الإسرائيلية وبلغت النسبتان ٢٩، ٢٪ و ٥٣، ٦٪ لدول الاتحاد الأوروبي. ويقدر ما تنسجه هذه العلاقة الاقتصادية من فرص لتعظيم قدرة إسرائيل الاقتصادية، بقدر ما تكشف قدر الضغط الذي يستطيع شركاء إسرائيل أن يمارسوه لتستمر الدولة الوظيفية داخل الإستراتيجية للمعدة لها.

ومن المؤكد أن هذه التوجهات، التي تقوم على أساس تطبيع الاقتصاد لا تتعارض فقط مع أدبيات الصهيونية العمالية، وإنما تصطم أيضاً بمصالح فئات عديدة داخل المجتمع الإسرائيلي وخارجه، الأمر الذي ينقل المناظرة حول تطبيع الاقتصاد الإسرائيلي إلى مستوى أكثر تركباً، حيث يصبح السؤال: هل مستقبل الدولة مرهون بالتخلي عن المشروع الصهيوني؟ أم أن الفترة القادمة ستشهد صيغة لتفقيع، ولا نقول توفيقية، تجمع بين صهيونية الخطاب وبعض الممارسات، على الصعيد السياسي والعسكري مثلاً، وتداول الممارسات الاقتصادية، وهو ما تحاول إسرائيل أن تقدمه حالياً، وفي هذه الحالة فإن التساؤل يثور حول إمكانية نجاح مثل هذا النموذج.

فهذا النموذج، الذي سيستمر في إسرائيل حتى بداية القرن الواحد والعشرين على الأقل، لا يبدو أن يكون مجرد ممكن لا علاج للأزمة، وهو يحوي من التناقضات ما يجعله غير قادر على الاستمرار. فالمنطق الاقتصادي الجديد، والتطبيع بمستوياته الثلاثة، يقتضي إجراء مجموعة من التنازلات السياسية لإنجاح ما يسمع بتدفق رؤوس الأموال (غير المسببة) سواء لتمويل المخصصة، أو في شكل استثمارات جديدة تنهي حالة الركود والتضخم، ناهيك عن دفع التعاون الإقليمي، الأمر الذي يتعارض بطبيعة الحال مع صهيونية الخطاب والممارسة السياسية.

ومن ناحية أخرى، فإن الخروج من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الإسرائيلي، وهي في أحد أبعادها جزء من أزمة النظام الاقتصادي الرأسمالي العالمي الناجمة عن اتجاه معدل ربحية رأس المال نحو التناقص بشكل مستمر، قد يقتضي الاستمرار في السيطرة على الأراضي للتحلة، وهو ما يتعارض بدوره مع تقديم تنازلات سياسية لجذب رؤوس الأموال.

يدها عن التدخل في المجال الاقتصادي، نظراً لما سيحدثه ذلك من آثار في مستويات المعيشة، ونظراً لما يتطلبه استمرار هجرة اليهود من استثمارات ودعم حكومي حيث يبرز التناقض بين الاعتبارات الاقتصادية والاعتبارات الاستيطانية.

وإذا كانت التجارة الخارجية تحتل موقفاً مهماً في الاقتصاد الإسرائيلي فإن توجيه الحجوم الأكبر منها يتجه إلى الدول الرأسمالية، وخصوصاً الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، ويظل الهدف الإسرائيلي الرئيسي توطيد علاقاتها الاقتصادية بتلك الدول، واعتبار دول المنطقة بمنزلة "حديقة خلفية" لإسرائيل. كما أن هيكل الصادرات الإسرائيلية لا يساعد على الاندماج التجاري بالمنطقة. إذ أن القوة الشرائية في أغلب دول المنطقة لا تسمح بأن تكون المنطقة سوقاً للماس، كما أنه من غير المنتظر أن تقوم إسرائيل بتصدير السلاح، أو التكنولوجيا (المسكية بالأساس) إلى الدول العربية. فالاقتصاد الإسرائيلي مُسبب بشكل كبير وهو ما يضيف عليه طابعاً حافياً عالياً ويحد من إمكانيات اندماجه تجارياً مع المنطقة.

ومن هنا فإن مصلحة الاقتصاد الإسرائيلي لا تتمثل في تحرير التجارة في المنطقة، وإنما في القيام بدور الوسيط الذي يقوم بتسويق المنطقة للخارج (وخصوصاً في برامج السياحة)، بالإضافة إلى تسويق الخارج، وهو الأمر للمنطقة (باستثمار علاقات إسرائيل مع الولايات المتحدة وأوروبا وحتى مجرد الإيحاء بأنها تستطيع التسويق لخارج المنطقة)، الأمر الذي يثير التساؤل حول ما إذا كانت المسألة اليهودية قد حُلَّت، من وجهة النظر الصهيونية، بعودة شعب الله المختار إلى أرضه الموعودة لتبدأ مسألة الدولة اليهودية، حيث تحمل طبيعة الدولة اليهودية كسمار في محيطها الإقليمي محل الجماعات اليهودية كسمار في المجتمعات الأوروبية.

ويمكن القول بأنه رغم طموح اليمين الإسرائيلي للاستفادة من مكاسب تطبيع العلاقات الاقتصادية مع العرب، إلا أن برنامجهم السياسي الذي لا يعطي أولوية للطرح الشرق أوسطي يُمرّق عملية التطبيع الاقتصادي مع العرب، مع تنشيط العلاقات مع الدول الغربية بالإضافة إلى الدول النامية الأكثر تقدماً مثل كوريا الجنوبية والهند والصين.

أما على المستوى الدولي، فتركز الاتجاهات الرامية لتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي على مستقبل التدفقات الرأسمالية على إسرائيل في مرحلة ما بعد انتهاء، أو على الأقل احتمال انخفاض، المونات.

### إيرتس يسرائيل

«إيرتس يسرائيل» عبارة عبرية وردت في التوراة وفي الكتابات اليهودية الدينية والفقهية، وتعني حرفياً «أرض إسرائيل». ويستخدم هذا المصطلح للإشارة إلى أرض فلسطين وبعض المناطق للتاخمة لها. ومعنى العبارة غير واضح بشكل محدد، ولكن من مرادفاتها، على أية حال، عبارات مثل: «الأرض المقدسة» و«أرض الميعاد». وسنحاول تعريف مجالها الدلالي المتناقض من خلال تصنيف الإشارات المختلفة إليها واستخداماتها الثابتة كما وردت في الكتب المقدسة والتراث الديني اليهودي:

١ - تشير عبارة في سفر صموئيل الأول (١٩/١٣) إلى تلك الأرض التي كان يقطنها العبرانيون بالفضل إبان حكم القضاة، قبل ظهور المملكة العبرية المتحدة، فتقول، "ولم يوجد صانع في كل أرض إسرائيل". و«أرض إسرائيل» بهذا المعنى لا تضم، مثلاً، القدس التي ظلت مدينة ييوسية حتى عهد داود. كما أنها لم تكن منطقة متصلة، إذ كانت هناك جيوب في الشمال استوطنت فيها قبائل زبولون وأشر ويسكار على بحيرة طبرية، لكن هذه الجيوب كانت غير متصلة بالجيب الأكبر على البحر الميت ونهر الأردن. كما كان يوجد جيب ثالث غير متصل بالجيبين الآخرين، في أقصى الشمال، تشغله قبيلة دان.

٢ - تشير العبارة إلى المملكة الشمالية التي تسمى أيضاً «إسرائيل». فقد ورد في سفر الملوك الثاني (٢/٥): "وكان الأراميون قد خرجوا غزاة فسبوا من أرض إسرائيل فتاة صغيرة"، وهي منطقة تبدأ من الطرف الشمالي للبحر الميت وتضم بحيرة طبرية ووسطى الأردن، ولكنها لا تضم المنطقة الجنوبية كلها ومنها القدس.

٣ - تشير العبارة أحياناً إلى مملكة داود في أقصى اتساعها.

٤ - تشير العبارة إلى ما يُسمى «حدود الآباء»، فقد ورد في سفر التكوين (١٥/١٨): "لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات". لكن هذه العبارة صياغة شديدة العمومية لا يمكن أن تُطلق عليها كلمة «حدود».

٥ - وهناك كذلك حدود الخارجين من مصر، وهي لا تختلف كثيراً عن حدود الآباء. وقد وردت في عدة مواضع من بينها سفر التثنية (١١/٧)، (٨): "وازاحوا وأدخلوا جبل الأموريين وكل ما يليه من العربة والجبل والسهل والجنوب وساحل البحر أرض الكنعاني ولبنان إلى النهر الكبير نهر الفرات". وورد في السفر نفسه (١١/٢٤): "يطرد الرب جميع هؤلاء الشعوب من أمامكم فتثرون شعوباً أكبر وأعظم منكم. كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من النهر نهر الفرات إلى البحر

ومن هنا، فإن بنود الأجندة الاقتصادية الطبيعية لا تتناقض في مجموعها مع الأجندة السياسية المشددة وحسب، وإنما تتناقض أيضاً مع بعضها البعض! ويتضح هذا التناقض بجلالة من تأمل الأجندة الاقتصادية التي أعلنها الائتلاف الحاكم في إسرائيل وما تعهد به من الاستمرار في الاستيطان، وعدم المساس بمخصصات التعليم في الوقت الذي سيتم فيه خفض الضرائب وتقليص عجز الموازنة العامة! والواقع أن تنفيذ هذه التعهدات (التي تعني زيادة النفقات العامة وخفض الإيرادات العامة) في وقت واحد يكاد يكون مستحيلاً من الناحية العملية.

هذه المجموعة المركبة من التناقضات تشير إلى عمق الأزمة التي يمر بها الاقتصاد الصهيوني، فاستمرار نموذج الصهيونية العمالية الذي ساد منذ العشرينيات مستحيل، وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي يهدد خصوصيته الصهيونية، وخصوصاً أن للمناطق الاقتصادية لا يعمل في فراغ، وإنما تصطدم الأجندة الاقتصادية بأجندات أخرى سياسية وعسكرية واستيطانية، الأمر الذي يكشف مدى هشاشة النموذج الذي يحاول الانتكاف حول المعضلة الأساسية التي تفرض نفسها على الاقتصاد الإسرائيلي وتحم عليه الاختيار بين أن يكون اقتصادياً، أي مغطاً رشيماً لتفويض الموارد، وبين أن يكون صهيونياً.

## ١٠ - التوسع الجغرافي أم الهيمنة الاقتصادية؟

### بنية الاستقلال الصهيونية

قد يدعي الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني أنه تنفيذ للوعد الإلهي وأن استيلاءه على الأرض المقدسة تنفيذ للميثاق وهكذا، ولكن النموذج الصهيوني لا يفر الكثير من جوانب الواقع والبنية التي تشكلت فيه. ولذا فالقول بأن هذا الاستعمار الاستيطاني يهدف إلى الاستيلاء على الأرض الفلسطينية وطرد أهلها أو استغلالهم له مقدرة تفسيرية أعلى. وفي المداخل القادمة سنتناول جوانب بنية الاستغلال هذه. فتناول العلاقة الكولونيالية بين الجيب الاستيطاني الصهيوني وما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني، والتوسعية الصهيونية ومحاولتها الدائبة اتهام الأرض الفلسطينية، ثم أخيراً نتناول بعض التحولات الجوهرية التي طرأت على بنية الاستغلال الصهيونية فيما نسميه «التحول عن إسرائيل الكبرى جغرافياً وظهور إسرائيل العظمى اقتصادياً».

الرب: هذه هي الأرض التي أقسمت لإبراهيم وإسحق ويعقوب قائلاً لنسلك أعطيها". ثم قام موسى، بتقسيم هذه الأراضي بين قبائل إسرائيل الاثني عشرة.

٧- ثم هناك إرتس إسرائيل سابعة حددتها المشاة وسمتها «أرض العائدين من بابل»، وهي وحدها التي تنطبق عليها التشريعات اليهودية (هالاخاه)، المتصلة بالأرض مثل السنة السبئية وسنة اليوبيل. وهذه مقاطعة صغيرة جداً تطابق مقاطعة «يهود» الفارسية بعد العودة من بابل، وهي منطقة تمتد من نقطة على البحر الميت من عين جدي نحو البحر الأبيض المتوسط على حدود الخليل ولا تضمها، ثم تتجه شمالاً بمحاذاة ساحل البحر الأبيض وتضم اللد، ثم تتجه شرقاً حتى أسفل نهر الأردن، ولا تضم السامرة، وليست لها أية منافذ على البحر الأبيض المتوسط، ولا تزيد مساحتها عن ١٢٠٠ ميل مربع.

ونتيجة لكل هذا التضارب، يختلف المفسرون (السياسيون والدينيون) في تعريف الحدود، ويتأرجحون بين الحد الأقصى، ويضم فلسطين وكل سيناء والأردن وسوريا ولبنان، بل أجزاء من تركيا وأحياناً قبرص، والحد الأدنى الذي لا يتجاوز حدود مقاطعة يهود الفارسية. وهناك من يرى أن الخريطة للمنطقة هي مملكة داود في أقصى اتساعها، وهكذا!

٨- ويضيف صبري جريس أن هناك حدود إرتس إسرائيل الطبيعية، وتضم مزيداً من الأراضي، وهي أكبر قليلاً من الحدود الأصلية، وتصل مساحتها إلى نحو ٥٩ ألف كيلو متر مربع، منها نحو النصف غربي نهر الأردن (أرض إسرائيل الغربية)، والنصف الآخر شرقي النهر (أرض إسرائيل الشرقية). وتجدد الإشارة إلى أن حدود المنطقة التي طلبت المنظمة الصهيونية العالمية (من مؤتمر الصلح في باريس سنة ١٩١٩) الاعتراف بها "وطناً قومياً لليهود" متسقة مع التعريف الأخير لحدود أرض إسرائيل.

والواقع أن مفهوم الحدود الطبيعية هو بكل تأكيد نتاج عملية علمية المفهوم الديني القديم، إذ إن الدواعي من هذه الحدود الطبيعية المقننة يمكن أن يتم من منظور ديني باعتبار أنه ورد في التوراة ومن منظور غير ديني باعتباره شيئاً طبيعياً نابعاً من الضروورات الطبيعية.

ولكن الخانجام تسفي كوك، زعيم جيش إيجونيم، حسم المسألة تماماً حينما طرح المسألة برمتها داخل الإطار الحلولي وقال: "إن الجيش الإسرائيلي هو القداسة بعينها"، فكان هذا الجيش مركز الحلول الإلهي في الكيان الصهيوني والتعبير للتبلور عن إرادة الثالث الحلولي. ولذا فليس غريباً أن يصرح بن جوريون بأن الجيش

الغربي يكون تخمكمكم". وجاء في سفر يشوع (١٣/٤٠-٤١): "كل موضع تنوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته كما كلمت موسى من البرية ولبنان إلى هذا النهر الكبير نهر الفرات جميع أرض الحيتين وإلى البحر الكبير نحو مغرب الشمس يكون تخمكمكم". وهذه الحدود أكثر تحديداً من خريطة الآباء، ولكنها مع هذا غير واضحة وخاضعة للتفسيرات والاتجاهات. ويرى العالم الفلسطيني صبري جريس في كتابه تاريخ الصهيونية، استناداً إلى مراجع إسرائيلية، أن «إرتس إسرائيل» تضم بهذا المعنى مساحة فلسطين أيام الانتداب مضافاً إليها ذلك الجزء من سوريا ولبنان الذي يقع غربي خط دمشق-حمص-حماة. ويحدها من الشمال خط يمر جنوبي حلب. وتبلغ مساحتها نحو ١٦٠-١٧٠ ألف كيلو متر مربع.

ويضيف صبري جريس أن من الواضح أيضاً، من ناحية أخرى، أن تلك الحدود لا تتلام أبداً مع حدود المناطق التي عاش العبرانيون فيها أو حكموها في أية فترة من الزمن. فبقية عدا المناطق الممتدة بين دان (شمالي طبرية) ويشر سيع (في فلسطين) التي وُجد اليهود فيها، أو حكموا بعضها من فترة إلى أخرى (ولم يسيطروا عليها كلها دائماً ولم يوجدوا فيها وحدهم على أية حال)، فإن "بطون أقدامهم"، إذا استعملنا لغة التوراة، لم تظا باقي المناطق. يضاف إلى ذلك أن اليهود أنفسهم لم يتجهوا، في أي وقت من الأوقات، لاحتلال هذه المناطق أو العيش فيها. وتفسير هذا التناقض، هو أن المناطق الأخرى التي لم يصلها اليهود مخصصة لاستيطانهم في المستقبل عندما يتكاثرون. ومرة أخرى، يستند هذا التفسير إلى التوراة: "لأطردهم من أمامك في سنة واحدة لثلاث تصير الأرض خربة فتكثر عليك وحوش البرية. قليلاً قليلاً أطردهم من أمامك إلى أن تثمر وتلك الأرض" (خروج ٢٣/٢٩-٣٠). و"لكن الرب إلهك يطرد هؤلاء الشعوب من أمامك قليلاً قليلاً. لا تستطيع أن تفنيهم سريعاً لثلاث تكثر عليك وحوش البرية. ويدفعهم الرب إلهك أمامك ويوقع بهم اضطراباً عظيماً حتى يفتروا. ويدفع ملوكهم إلى يدك فتصحو أسمهم من تحت السماء. لا يقف إنسان في وجهك حتى تفنيهم" (تثنية ٧/٢٢-٢٤).

٦- ثم هناك إرتس إسرائيل سادسة. ويمكن أن نطلق عليها أرض القبائل العبرانية الاثني عشرة. فقد ورد في سفر التثنية (٣٤/٤١): "وصعد موسى من عريات مؤاب إلى جبل نبو إلى رأس القمة التي تطل على أريحا فأراه الرب جميع الأرض من جلعاد إلى دان وجميع نفتالي وأرض إلزم ومسنّى وجميع أرض يهودا إلى البحر الغربي. والجنوب والدائرة بقعة أريحا مدينة النخل إلى صوعر. وقال له



ويتلاعب الصهاينة في تفسير معنى كلمة «أرض» حينما ترد في الوثائق الخاصة بوقف إطلاق النار التي تنص على انسحاب إسرائيل من الأراضي المصرية للحتلة. ولذا يصرون على أن قرار ٢٤٢ يتحدث عن «أرض احتُلت عام ١٩٦٧» وليس عن «الأرض التي احتُلت عام ١٩٦٧». وبعد ذلك ظهر الحديث المراءو عن «الأرض مقابل السلام» دون تحديد نوعية الأرض أو نوعية السلام. ثم تدجّج الحديث ليصل إلى الإشارة إلى «الأرض المتنازع عليها».

وقد يكون من المفيد في هذا السياق أن نذكر أطروحة كمال الصليبي، الذي يذهب إلى أن إرتس إسرائيل لم تكن في فلسطين أساساً. فهو يقرر: «أن البشة التاريخية للثورة لم تكن في فلسطين بل في غرب شبه الجزيرة العربية ومحاذة البحر الأحمر، وتحديداً في بلاد السراة بين الطائف ومشارف اليمن. وبالتالي، فإن بني إسرائيل من شعوب الحروب البائدة، أي من شعوب الجاهلية الأولى».

#### التوسعية الصهيونية والأرض الفلسطينية

«التوسعية الصهيونية» ليست أمراً عرضياً دخیلاً على الرؤية الصهيونية وإنما هي سمة بنوية فيها. ويمكن تفسير هذا الوضع بالإشارة إلى العناصر التالية:

١ - نبتت الصهيونية في تربة إمبريالية غربية ترى أن العالم إن هو إلا مادة يفزوها الإنسان ويوظفها لصالحه. وعملية الفزوة هذه عملية تستمر إلى ما لا نهاية، ذلك أن عقيدة التقدم علّمت الإنسان الغربي أن التقدم لا نهائي وأن المادة التي سيقيم بفزوها هي الأخرى لا متناهية.

٢ - طرحت الصهيونية نفسها على أنها ستقيم دولة الشعب اليهودي بأسره، وهو ما يعني أن عملية نقل السكان التي تنطوي عليها الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة يمكن أن تستمر إلى أن يتم نقل كل يهود العالم، كما يعني الشرح المستمر للأراضي.

٣ - أحد عناصر الثالث الحلولي الصهيوني هو الأرض؛ بل إن بعض الاتجاهات الصهيونية تعطي أولوية على كل العناصر الأخرى، ولكن حدود هذه الأرض غير معروفة المعالم على الإطلاق ولم يتم الاتفاق بشأنها.

٤ - الأرض هي المصدر الأساسي لتدفّق فائض القيمة على الكيان الاستيطاني (وبخاصة قبل عام ١٩٤٨)، وهي القاعدة التي سيؤسّس عليها الجيب الاستيطاني، وكلما اتسعت هذه القاعدة كلما ازداد تدفّق فائض القيمة وكلما ازداد الجيب الصهيوني قوة.

الإسرائيلي خير مفسر للثورة، فهو الذي سيقدر حدود إرتس إسرائيل، وهو وحده الذي يضع حداً للتوسعية الصهيونية. وقد صرح أفيري بأن ما يحدد حدود الأرض الآن ليس الوعد الإلهي، وإنما قوة إسرائيل العسكرية الذاتية على أن تقوم المؤسسة الدينية باقتباس الديباجات الدينية اللازمة بعد الفعل.

وما هو جدير بالذكر أن اللغة العبرية الحديثة لا تعرف كلمة «فلسطين». وهذا يتفق مع التصور الديني اليهودي الذي يرى أن الأرض لا وجود لها إلا بالإشارة إلى اليهود والتاريخ اليهودي. ولهذا، فكلما أشار يهودي إلى فلسطين، فإنه إنما يشير إلى «إرتس إسرائيل».

ويصر الصهاينة، ومنهم مؤلفو الكتابات التي يُقال عنها «علمية» مثل واضعي **الموسوعة اليهودية**، على عدم الإشارة إلى فلسطين إلا باعتبار أنها إرتس إسرائيل وكأنها مكان مقدّس لم تطرأ عليه أية تغيرات تاريخية سكانية، وما حدث من تغيرات فهو طارئ، ولا يمس الجوهر الساكن المقدّس الذي لا يتغيّر. وقد أكد مناحم بيجين هذه النقطة في حديث له في إحدى مزارع الكيبوتس التابعة للمباب، حيث أخبر أعضاء الكيبوتس بأن اليهود لو تحدّثوا عن «فلسطين» بدلاً من «إرتس إسرائيل»، فإنهم يفقدون كل حق لهم في الأرض لأنهم يعترفون ضمناً بأن هناك وجوداً فلسطينياً. وما يجدر ذكره أن كلمة «إسرائيل» تُستخدَم للإشارة إلى أرض فلسطين، وكذلك إلى أعضاء الجماعات اليهودية في العالم لتأكيد الوحدة المقدّسة بينهما. وتُستخدَم كلمة «صهيون» في بعض الكتابات الدينية للإشارة إلى إرتس إسرائيل.

وتتفاوت البرامج الصهيونية وتختلف فيما يختص بحدود الأرض الواجب ضمها، فهناك صهيونية الحد الأقصى التي تُطالب بإسرائيل الكبرى التي قد تمتد من النيل إلى الفرات. وهناك صهيونية الحد الأدنى التي تكتفي بالأراضي التي تم احتلالها عام ١٩٤٨ وبعض الأراضي التي ضُمَّت عام ١٩٦٧. وثمة جدل دائر الآن بين ما يُسمّى «صهيونية الأراضي» أو «الصهيونية الجغرافية» (مقابل «الصهيونية الاجتماعية» أو «السكانية»). الأولى تصر على الاحتفاظ بكل الأراضي التي ضُمَّت وتصر على عدم التنازل ولو عن شبر من الأرض أياً كانت النتيجة وتطالب بطرد العرب منها. أما الصهيونية السكانية (الدعوى جغرافية)، فتخشى من أن ضم الكثافة السكانية العربية سيؤدي إلى أن تفقد الدولة الصهيونية طابعها اليهودي، وترى أن السبيل الوحيد هو التخلص من العرب عن طريق التنازل عن الأراضي التي تتركز فيها الكثافة السكانية العربية (غزة وأجزاء كبيرة من الضفة الغربية).

ذكية لتاريخ الدولة العبرانية في الماضي وتاريخ الدولة الصهيونية في الحاضر، فيبين أن قيامهما لم يكن يستند إلى قوتها الذاتية وإنما إلى ضعف الشعوب القاطنة في فلسطين (الكتنانيون في الماضي والعرب في الحاضر). ثم يذكر أفيري أن ما يدفع الصهاينة ويقرر حركتهم ليس الدافع العقائدي (الأخذ في الضمور) وإنما موازين القوى وحسب. ومن ثم، فإن العقيدة الصهيونية ليست سوى مسوغ يلي "خلق الحقائق الجديدة". ولذا، فإنه يتنبأ بأن التوسع الصهيوني لن يتوقف ما دام هناك فراغ بسبب الغياب العربي، ويتنبأ بأن هذا التوسع سيستمر حتى يتخطى حدود إسرائيل الكبرى نفسها إذا سحقت القرصة، أي أن القوة الذاتية الصهيونية (لا الأوهام العقائدية) هي التي تحدد مدى التوسعية الصهيونية.

وقد قال ديفيد بن جوريون في المقدمة التي كتبها لتصدر الكتاب السنوي لحكومة إسرائيل عام ١٩٥٢ إن "دولة إسرائيل قد قامت فوق جزء من أرض إسرائيل" وهو ما يؤكد كون التوسع الصهيوني في طليعة الأهداف التي تجاهر بها إسرائيل، حيث كانت حدود "الوضع الراهن" بعد التوقيع على اتفاقيات الهدنة تبقى في نظر بن جوريون أشبه بالحدود الانتقالية أو المؤقتة، طالما أن حدود الدولة تلت ما تطالبه حدود الأمة المنشودة.

ورغم أن الظروف السائدة بعد حرب ١٩٥٦ لم تسمح بتوسيع السيطرة الصهيونية على المناطق المحتلة في غزة وسيناء، فإن حرب ١٩٦٧ - وما ترتب عليها من احتلال الأراضي العربية في سيناء والجلولان والضفة الغربية وغزة - شكلت منعطفاً بارزاً في تاريخ التوسع الصهيوني باعتبار أن الكيان الصهيوني حقق أقصى اتساع له ووصل إلى الحدود الآمنة.

ويجب التنبيه إلى أن التوسعية الصهيونية ليست مقصورة على الأراضي العربية التي تقع خارج حدود الدولة الصهيونية، فهناك التوسع الداخلي من خلال مصادرة الأراضي العربية.

وممة خلل أساسي في التوسعية الصهيونية، فالقاعدة السكانية لا يمكن أن تتسع بالقدر نفسه الذي تتسع بها قاعدتها الجغرافية إن صح التعبير، ولذا فإن ضم الأراضي يعني أيضاً ضم عناصر عربية غير يهودية أخذة في التكاثر وفشلاً في خلق الكثافة السكانية اليهودية التي يتم التوسع باسمها، وهو ما يخلق "مشكلة سكانية" للكيان الصهيوني ويشكل خطراً على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية. ولذا، فإن الاستعمار الصهيوني يفقد لحيالته ويتحول إلى استعمار مبني على التفرقة العرقية (الأبارتهايد). ومعنى ذلك ظهور تناقض عميق بين طابع الدولة الصهيونية الإحلالي وبين طابعها التوسعي.

لكل هذا ليس من الغريب أنه بعد انتهاء المؤتمر الصهيوني الأول قام أحد الصحفيين بنصحية هرتزل بأن يدرس برنامج فلسطين الكبرى قبل أن يفوت الأوان، بحيث يمكن وضع عشرة ملايين يهودي فيها. وقبل ذلك كان الصهيوني غير اليهودي، وليام هشلر قد طلب من هرتزل، في ٢٦ أبريل ١٨٩٦، أن يبتنى الشعار التالي ويروجه كشعار للدولة اليهودية: "فلسطين داود وسليمان". ويبدو أن الاقتراح ترك انطباعاً إيجابياً لدى الزعيم الصهيوني، ذلك أنه، بعد عامين، حدد منطقة الدولة اليهودية على أنها تمتد من نهر مصر إلى الفرات. وقد ردّد الحاخام فيشمان (عضو الوكالة اليهودية) هذا الشعار في ٩ يولييه ١٩٤٧، أثناء شهادته أمام لجنة التحقيق الخاصة التابعة للأمم المتحدة، فقال: الأرض الموعودة تمتد من نهر النيل حتى الفرات، وتشمل أجزاء من سوريا ولبنان. وهذا يوضح أن شعار "من النيل إلى الفرات" ليس مجرد فرية عربية، وليس نتاج العقيدة التأميرية بل جزء من التصور الصهيوني.

ومع هذا، ينبغي على المرء ألا يأخذ صيغة "من الفرات إلى النيل" هذه بجديّة تامة، فهي لا تصدو أن تكون أحد الأحلام الصهيونية. ولكن، ومع ذلك، يجب ألا يهمل المرء أوهام العدو عن نفسه كلياً، فهي تعطينا مؤشرات عن اتجاهه وحركته. وعلى كل، فإن ما يهتما في السياق الحالي ليس الحدود الجغرافية أو التاريخية الوحيدة للدولة الصهيونية وإنما الذنية الصهيونية التوسعية نفسها. وقد يكون من الأفضل أن نأخذ بعين الاعتبار الكلمات التي سجلها هرتزل في يومياته حين قال: كلما زاد عدد المهاجرين اتسعت رقعة الأرض، أي أنه لم يُعرف حدود الأرض بشكل قاطع، وإنما أثر أن يحتف بحدود مطاطية تتغير بتغير القوة الذاتية الصهيونية، التي عرفها هو بتزايد عدد المهاجرين. وروية هرتزل هي الروية التي تبناها الصهاينة بعد ذلك.

والطريف أن هذا التصور الصهيوني لا يختلف كثيراً عن التصور التقليدي لبعض الحاخامات اليهود الذين شبهوا الأرض بجلد الإبل الذي ينكمش في حالة العطش والجوع ويتمدد بالشبع والري، فالأرض المقدسة تنكمش إذا هجرها ساكنوها من اليهود وتتمدد إن جاءها اليهود من كل بقاع الأرض. ويبدو أن القيادة الصهيونية، متطلقة من تصورات سياسية شبيهة، أثرت عدم إعلان دستور للدولة الصهيونية حتى يترك للجال مفتوحاً أمام التوسع اللانهائي، ذلك لأن الدستور (الرسمي) يتطلب رسماً دقيقاً للحدود.

ويقدم عضو الكنيست السابق الصحفي أوري أفيري قراءة

آقرية أم الرشراش المصرية)) على أنها تقتصر إلى العمق الإستراتيجي حيث لا يتجاوز عرض إحدى النقط الدقيقة بين الضفة الغربية حيث كان يتواجد الجيش الأردني وساحل البحر المتوسط ١٢ ميل .

وبعد حرب ١٩٦٧ اعتبرت إسرائيل أنها وصلت إلى "الحدود الآمنة" ، وهو المصطلح الذي نشأ من حرص القادة الصهاينة على إيجاد مسوغ لتبرير السيطرة على الأراضي العربية المحتلة إبان حرب ١٩٦٧ ، ويعرفها إيجال ألون بأنها : "الحدود السياسية التي تعتمد على عمق جغرافي وحواجز طبيعية كالحواجز المائية والجبلية والصحراوية والممرات الضيقة التي تحول دون تقدم القوات البرية الأليّة" . وهو لا شك يقصد بالحواجز المائية قناة السويس ونهر الأردن ونهر الليطاني ، ويقصد بالحواجز الجبلية هضبة الجولان ، والحواجز الصحراوية والممرات الضيقة سيناء وعماراتها ، فهذه الحواجز الطبوغرافية توفر لإسرائيل عمقاً إستراتيجياً يمكنها من الرد المناسب على أي هجوم عربي .

ويمكن القول إن نظرية الحدود الآمنة لم تكن مُدرجة في المفهوم الإسرائيلي قبل حرب ١٩٦٧ حيث كانت إستراتيجيتها تعتمد على "الضربة الأولى الهجومية" أو "الحرب الاستباقية" و "نقل الحرب إلى أرض العدو" ، ولكن انتصار ١٩٦٧ وتبني نظرية "الحدود الآمنة" دفعها إلى اعتماد إستراتيجية "الدفاع الثابت المرن أو الإيجابي" مع "إستراتيجية الردع" ، ولكن حرب ١٩٧٣ نسفت كل آمال إسرائيل وأحلامها بحدود آمنة ، وثبت بشكل قاطع أن كل المخطوط الدفاعية التي اعتمدت فيها إسرائيل على هذه الحدود واعتبرتها آمنة فشلت عند أول تجربة لها في حرب ١٩٧٣ ، وهو ما جعلها تعود إلى إستراتيجيتها القديمة والأصيلة القائمة على الحرب الإيجابية أو الاستباقية ونظرية "الردع" و "ذرائع الحرب" .

إلا أن نظرية "الحدود الآمنة" ظلت رغم فشلها تحتل في الإستراتيجية الإسرائيلية مركزاً مهماً باعتبارها التبرير الوحيد لاحتفاظ إسرائيل بالأراضي المحتلة ، ويبدو بشكل واضح أن هذه النظرية أصبحت جزءاً من الإستراتيجية السياسية الإسرائيلية أكثر من كونها جزءاً من العقيدة العسكرية ، فقد تحوّل "الحدود الجغرافية" الآمنة إلى "حدود سياسية" آمنة ، فأصبح من المهم لأن إسرائيل أن تتدخل في شأن كل بلد عربي سواء كان مجاوراً لها أو غير مجاور ومن المحيط إلى الخليج ، باعتباره بؤرة معادية لها . وهكذا يصبح مفهوم الأمن الإسرائيلي مزدوجاً ، فهو مفهوم سياسي بمعنى أن لإسرائيل الحق في إيداع رأيها في أية مشكلة تخص العالم العربي كله باعتبار أن هذه تؤثر في أمن إسرائيل ، ومفهوم جغرافي بمعنى أن

إزاء ذلك تم طرح مشروع ألون كنموذج لسائر المشاريع الصهيونية التي كانت تسعى وراء حل وسط يجمع بين الحد الأقصى من "الأمن" و "الأرض" والحد الأدنى من السكان الفلسطينيين العرب الذين يعيشون تحت الحكم الإسرائيلي بحيث تم إقامة حكم ذاتي للفلسطينيين في بعض مناطق الضفة الغربية وغزة ، وتسلّم المناطق الآهلة بكثافة سكانية عربية إلى إدارة عربية .

ويعتبر اتفاق أوسلو (سبتمبر ١٩٩٣) تطبيقاً لفكرة منح الفلسطينيين حكماً ذاتياً في الضفة وغزة مع نمو اتجاهات متزايدة داخل إسرائيل نحو الفصل بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، عن طريق عزل الفلسطينيين في "كاتنونات" مُحاصَرة بالمستوطنات والطرق الالتفافية التي تحميها القوات العسكرية الإسرائيلية .

وعلى الجانب الآخر هناك عدد من الإسرائيليين ، وبخاصة الأحزاب الدينية ، يرفض بصورة مطلقة التنازل عن أية منطقة ضمن حدود أرض إسرائيل التاريخية ، أرض إسرائيل من البحر حتى النهر ، ويعرض فكرة "الترانسفير" وطرد العرب كوسيلة للتغلب على العقبة "الديموجرافية" التي تقف دون القسم الرسمي ، وهذا ليس بجديد أو مستعص على الفكرة الصهيونية ، مع إمكانية قيام إسرائيل بشن حرب جديدة تدفع في إطارها . كما فعلت في الحروب السابقة . مئات الآلاف من العرب إلى مغادرة المناطق المحتلة إلى الأردن خاصة .

#### الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية

تتسم الصهيونية بأنها أيديولوجية تنفي كلاً من التاريخ والجغرافيا . فهي تحاول إلغاء تواريخ الجماعات اليهودية في العالم وتاريخ الفلسطينيين في فلسطين حتى تحقق الترانسفير المطلوب : نقل اليهود من المنفى إلى فلسطين ، ونقل الفلسطينيين من فلسطين إلى المنفى . ولكن الترانسفير لا يتم في الزمان وحسب ، وإنما يتم في المكان (الجغرافيا) ، وإذا كانت الصهيونية قد ألغت الحدود التاريخية فهي أيضاً ألغت الحدود الجغرافية حتى يمكن القول بأن إسرائيل دولة "بلا حدود" فحدودها تقف مؤقتاً عند آخر موقع عسكري تحتل بانتظار أن تتقدم إلى موقع جديد . وقد استخدمت إسرائيل نظرية الأمن كوسيلة للتوسع من أجل الوصول إلى "الحدود الآمنة" ، ولذلك لا يوجد دستور للدولة ينص على حدود سياسية معينة .

وقد نظر القادة الصهاينة إلى حدود الهدنة التي كانت قائمة عام ١٩٤٩ (احتلال النقب الأوسط والجنوبي والجليل الأعلى وليلات

الإسرائيلية. وقد استهدفت السياسة الاقتصادية الإسرائيلية الحيلولة دون إمكانية قيام اقتصاد فلسطيني معتمد على نفسه.

لقد عرّكت السلطات الإسرائيلية من أجل تحقيق أهدافها المتعلقة بإضعاف الاقتصاد الفلسطيني وإلحاقه في حالة تبعية كاملة عبر مجموعة من الممارسات والإجراءات المتكاملة، فقامت من ناحية أولى بتقليص سيطرة الفلسطينيين على الموارد الطبيعية، فسيطرت السلطات الإسرائيلية على جميع مصادر المياه، بحيث إن الضفة الغربية لم تعد تستهلك إلا ١٥٪ - ٢٠٪ من مياهها، أما الباقي فيستخدم في إسرائيل أو المستوطنات. وسيطرت السلطات الإسرائيلية على معظم الأراضي الفلسطينية عبر المصادرة المستمرة، بحيث كانت إسرائيل تسيطر، بحلول عام ١٩٤٤، على ٦٨٪ من أراضي الضفة الغربية و ٤٠٪ من أراضي قطاع غزة.

وقامت الدولة الصهيونية من ناحية أخرى بمرحلة النشاط الاقتصادي، فوضعت الإدارة العسكرية للأراضي المحتلة يدها على جميع مرافق النشاط الاقتصادي، وعلى أساس ذلك الإشراف، أصبح على كل من يريد إقامة منشأة اقتصادية أو توسيع منشأة قائمة أن يحصل على رخصة الإدارة العسكرية، التي غالباً ما كانت تهاطل في منح التراخيص أو ترفضها تماماً. كما تم مضاعفة الضرائب على النشاط الاقتصادي. وقد بلغ مجموع هذه الاقتطاعات نحو ١٥٪ - ٢٠٪ من حجم الناتج القومي الإجمالي الفلسطيني في العام الواحد. وتقيد تقديرات البنك الدولي أن ما دفعه الفلسطينيون من أموال الضرائب منذ أواسط الثمانينيات يفوق ما تنفقه إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وقامت السلطات الإسرائيلية من ناحية رابعة بتخريب البنية التحتية للاقتصاد الفلسطيني وإهمال المرافق والخدمات العامة، وعمدت، من ناحية أخرى، إلى السيطرة على التجارة الخارجية، ففرضت على الأراضي المحتلة اتحاداً جمركياً أحادي الجانب غير متكافئ، بحيث تمنح حرية تامة لدخول البضائع الإسرائيلية إلى أسواق الضفة والقطاع، مقابل فرض القيود على دخول البضائع الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية. ونتج عن ذلك قيام المستورد الفلسطيني، باستيراد بضائع إسرائيلية بتكلفة تبلغ أضعاف ما هي عليه في البلاد المجاورة، كما نتج عنها حالة تبعية واضحة، فإسرائيل تستوعب ٦٥٪ من الصادرات الفلسطينية، وتحصل على ٩٠٪ من الواردات إلى فلسطين.

وبذلك تمكّنت السياسة الإسرائيلية من تغيير بنية الاقتصاد الفلسطيني ليصبح تابعاً للاقتصاد الإسرائيلي وغير قابل لتكوين

لإسرائيل الحق في الوصول إلى "حدود آمنة ومُعترف بها" وأنها وحدها التي تحفظ بحق تحديد هذه الحدود ورسمها.

وقد لحقت تطورات مهمة بمفهوم الحدود في الفكر الصهيوني وتشتمل أهم هذه التطورات في ازدياد أهمية الصواريخ الباليستية باعتبار أنها تُضعف أهمية الحدود الطبيعية والعنق الاستراتيجي، ولكن أهمية هذا التخضير ليست حاسمة لدى جميع التيارات الصهيونية، كما برزت مفاهيم مثل "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان، و "المنطقة منزوعة السلاح" في سيناء، والمفاوضات على جعل الجولان منطقة منزوعة السلاح، وذلك مقابل تخفيض حجم ونوع الجيوش العربية، وفي الواقع فليس هناك ما يمنع الجيش الإسرائيلي من اجتياز تلك المناطق إذا اقتضت الاعتبارات الأمنية الإسرائيلية.

وتكشف هذه التطورات عن وجود قناعة إسرائيلية بأن إسرائيل لن تكون آمنة، سواء احتفظت بالأراضي أو تخلت عنها، وأن أية حدود لن تكون آمنة، إن لم تكن نابعة من رضى عربي أكيد واقتناع جازم واعتراف بوجود إسرائيل في المنطقة، وهذا ما لم يتم حتى الآن لأن إسرائيل قائمة على الأسس والمبادئ الصهيونية.

#### العلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني

العلاقة الكولونيالية بين الدولة المستعمرة والدولة المستعمرة علاقة غير متكافئة إذ تقوم الدولة المستعمرة بما تملكه من قوة عسكرية، بنهب الدولة المستعمرة واستغلال ثرواتها وقدراتها الاقتصادية، وتشمل عملية النهب الاستعماري استغلال المواد الخام والثروات الطبيعية والطاقت البشرية، وبخاصة الأيدي العاملة، واعتبار البلد المستعمّر سوقاً لتصريف للتجارات والبضائع الفائضة عن حاجة الدولة المستعمرة. وتؤدي هذه العملية إلى تشويه اقتصاد البلد المستعمّر وإضعاف هيكله الإنتاجية، ليصير في حالة تبعية كاملة لاقتصاد البلد المستعمّر يستحيل عليه الفكك منها.

والاستعمار الصهيوني للأراضي العربية الفلسطينية نموذج كاشف لطبيعة هذه العلاقة الكولونيالية، علاوة على أنه استعمار استيطاني قائم على نقل اليهود من جميع أنحاء العالم إلى الأراضي المحتلة ليستنزوا ثرواتها وإمكاناتها الاقتصادية على حساب سكانها العرب الأصليين، الذين يتم طردهم والاستيلاء على أرضهم وموارد المياه الخاصة بهم أو محاصرهم في معازل، واستغلال طاقاتهم البشرية كعمالة رخيصة وسوق مضمون، مفتوح أمام البضائع

لإسرائيل، وذلك من خلال إعطاء لجنة إسرائيلية. فلسطينية مشتركة صلاحيات واسعة تنقص السيادة الاقتصادية لمناطق الحكم الذاتي، وأبقى الاتفاق أسواق الضفة وغزة مفتوحة بالكامل أمام السلع الإسرائيلية، وتم اعتماد الشيكال الإسرائيلي وقبوله قانونياً لتسوية المدفوعات وأصبح لإسرائيل حق تحديد عدد العمال الفلسطينيين الذين يُسمح لهم بالعمل لديها، وذلك رغم أنه أعطى الفلسطينيين هامشاً للحركة في بعض المجالات الاقتصادية.

#### التوسيع الصهيونية والمياه العربية

تُعتبر مصادر المياه العربية من أهم الموارد الطبيعية التي من أجلها نصر إسرائيل على الاحتفاظ بالأراضي العربية. وتظهر دول الشرق الأوسط إلى المشكلة المائية بشكل عام من منطلق الحاجات القائمة ما عدا إسرائيل، حيث تنظر إلى المشكلة من زاوية عدم كفاية الموارد المائية القائمة حالياً لتلبية طموحاتها في مجال تهجير يهود العالم. ولذلك قامت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عام ١٩٦٧ بوضع يدها على ما يتصل باستغلال موارد المياه وتوزيعها وإدارتها. وبناءً على ذلك، أصبحت موارد المياه السطحية والجوفية كافة تحت سيطرة الحاكم العسكري الإسرائيلي، الذي يتصرف فيها وفق الأهداف الإسرائيلية.

شكل وضع المياه هذا أخطر عقبة أمام التنمية الاقتصادية/ الاجتماعية الفلسطينية؛ فهو بكل بساطة عملية تهب مستمر ومُرمَّح لحوادث المياه الفلسطينية. إن مجموع إيرادات المياه السنوي يبلغ ٧٠٠ مليون متر مكعب في الضفة الغربية، و٦٠ مليون متر مكعب في قطاع غزة. وتنقل إسرائيل سنوياً إليها، أو إلى للمستوطنات في الأراضي المحتلة، ما بين ٥١٥ مليون متر مكعب و٥٣٠ متر مكعب؛ وهذا يعني أنها تقوم سنوياً بتهب ما نسبته ٦٨٪ من المياه الفلسطينية. وقد أسفرت هذه السياسة الإسرائيلية عن حدوث ضَغط شديد على موارد المياه الفلسطينية. ففي قطاع غزة هبطت مناسيب المياه الجوفية إلى أقل من منسوب إعادة التخزين الطبيعي، وتجمّع من ذلك تردي نوعية المياه المتاحة من جراء المياه الملوثة والملحية.

وتشير الإحصاءات الإسرائيلية إلى أن عدد السكان في إسرائيل عام ١٩٩٤ بلغ حوالي ٥,١ مليون نسمة، ومن المفترض -في ظل تزايد عدد السكان الملحوظ عما كان عليه في السنوات السابقة عبر التهجير المستمر- أن يكون دائم البحث عن موارد مائية جديدة، وهو ما يعني إمكانية اللجوء إلى العمليات الحربية للسيطرة على بعض منابع المياه في المنطقة كما حدث سابقاً.

الأرضية الضرورية للدولة مستقلة. ولكنها، مع هذا، لم تتمكن من تحقيق هدفها الآخر الذي يتمثل في خلق ظروف اقتصادية في الأراضي المحتلة تساعد في إضعاف حوافز مقاومة الاحتلال.

لقد اعتمدت إسرائيل مجموعة من السياسات لتحقيق هدف إضعاف مقاومة الاحتلال عبر زيادة الدخل، فقامت بتشجيع اليد العاملة الفلسطينية على العمل داخل إسرائيل، واتبعت سياسة الجسور المفتوحة مع الأردن ليمتد الفلسطينيون من تصدير بضائعهم إلى الأردن ومنه إلى العالم العربي، وكما يتمكن أصحاب الخبرات والمثقفين من السفر والعمل في الأردن وأقطار الخليج العربي.

وتُعتبر العمالة الفلسطينية إحدى نتائج السيطرة على الاقتصاد الفلسطيني. ويعود سبب إقبال إسرائيل على الاستعانة بالعمالة الفلسطينية إلى رفض الإسرائيليين القيام بالأعمال اليدوية والمثنية، بسبب ارتفاع مستوى الدخل الذي يعود في جانب كبير منه إلى الاعتماد على المعونات الخارجية (وهو ما يشير إلى تراجع المفاهيم الصهيونية مثل العمل العبري واقتحام الحراسة والعمل والإنتاج، وتضاعف النزعة الاستهلاكية). ولجأ الإسرائيليون إلى الاستعانة بالعمالة العربية التي بلغت أكثر من مائة ألف فلسطيني، بما يمثل نحو ٣٥٪ من العمال الفلسطينيين، وذلك بسبب نقشي البطالة.

وأدت العمليات الفدائية والاستشهادية وعمليات المقاومة المسلحة، وخصوصاً في عامي ١٩٩٣ - ١٩٩٤، إلى انخفاض أعداد العمال الفلسطينيين بشكل حاد نتيجة سياسات الحظر والإغلاق، ولتعرض هذا النقص في الأيدي العاملة لجأت الحكومة الإسرائيلية إلى استيراد عمالة أجنبية من الخارج بخاصة من تايلاند ورومانيا ومصر.

وقد حاول الشعب الفلسطيني -بنجاح جزئي- خلال الانتفاضة أن يفكك خيوط نسيج السيطرة الاقتصادية عن طريق مقاطعة البضائع الإسرائيلية ومقاومة دفع الضرائب، وتشجيع الإنتاج المحلي وهو ما أدى إلى حدوث تحسن ملموس في القطاعين الزراعي والصناعي بسبب سياسة الاعتماد على النفس، فمقاطعة السلع الإسرائيلية عملت على إضعاف التأثير السلبي للمنافسة غير المتكافئة، وتدعيم الإنتاج الفلسطيني، وبذلك نجحت الانتفاضة في جعل الاحتلال الإسرائيلي أكثر تكلفة من الناحية الاقتصادية.

كما حاول المفاوضون الفلسطينيون إعادة التفاوض بشأن العلاقة الاقتصادية بين الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل، ولكن الانشقاق الاقتصادي الفلسطيني - الإسرائيلي كرس واقع التبعية

### إسرائيل الكبرى جغرافياً أم إسرائيل العظمى اقتصادياً ؟

إسرائيل الكبرى مصطلح يتواتر في الأدبيات الصهيونية، بشكل كامل في كتابات المعتدلين وبشكل علني في كتابات من يقال لهم "المطرفون". وإسرائيل الكبرى مصطلح غير محدد المعالم يضم بكل تأكيد الأراضي الفلسطينية التي ضُمَّت عام ١٩٦٧. ولكن بما أن حدود أرض الميعاد أو إرث إسرائيل محل خلاف بين المفسرين، فإن المطالبين بضم كل أراضي إسرائيل يختلفون فيما بينهم حول ما يجب ضمه وما يجب تركه. ومفهوم إسرائيل الكبرى لم يندم مفهوماً مهماً في الفكر الاستراتيجي الصهيوني في إسرائيل، فظهور النظام العالمي الجديد غير وظيفة إسرائيل وطبيعة دورها، ولم يعد ضم الأراضي مسألة حيوية بالنسبة لها، بل أصبح عنصراً سلبياً. فإسرائيل تحاول - طبقاً لتصور بعض الفصائل اليسارية - أن تلعب دوراً وظيفياً جديداً يتطلب منها التغلغل في العالم العربي بالتعاون مع بعض النخب الثقافية والسياسية العربية الحاكمة كجزء من عملية تدويل المنطقة وضمها إلى السوق العالمي والنظام العالمي الجديد. وهذا يتطلب أن تتخلى إسرائيل عن لونها اليهودي الفاعل وكل المتتاليات السياسية والعسكرية المرتبطة بهذا اللون. وإسرائيل الكبرى جزء من المتتالية القديمة التي طرحت إسرائيل كدولة يهودية غربية وقاعدة للاستعمار الغربي في العالم العربي تلعب دور الشرطي وتحاول اغتصاب الأرض وطرد السكان أو تسخيرهم. أما إسرائيل الجديدة فهي جد مختلفة. وكما قال بيريز: "إن الشعب اليهودي لم يكن هدفه في أي يوم السيطرة... إنه يريد فقط أن يشتري ويبيع وأن يستهلك ويتج. فقطلة إسرائيل تكمن في عظمة أسواقها".

وقد حدث تحول في اللهجة الصهيونية مثله بعض قادة حزب العمل واليسار الإسرائيلي مثل شيمون بيريز ويوسي بيلين ويوسي سريد. حدث هذا التحول في اتجاه التحلي عن نظرية "الحدود الجغرافية" واستبدالها بنظرية "الحدود الاقتصادية"، ويعود هذا التحول إلى استنتاجهم أن القدرة على احتلال المزيد من الأرض العربية غير ممكن بدون التكلفة الباهظة للاحتلال المستمر وإماتلاك الأقطار العربية أسلحة تهدد الأمن الإسرائيلي من جهة، ولعجزها عن إسكان الأراضي المحتلة بالمستوطنين اليهود من جهة أخرى. في ظل عجزها عن توفير الأمن لهم أولاً، ومتطلبات الحياة الاستيطانية ثانياً.

إن الظروف الذاتية والموضوعية تستلزم استبدال نظرية مشروع "إسرائيل الكبرى" جغرافياً بمشروع "إسرائيل العظمى"

اقتصادياً وسياسياً وتكنولوجياً بحيث يستطيع النفوذ والسيطرة الاقتصاديين أن يحققوا الأهداف الصهيونية بصورة أكثر رسوخاً وأطول عمراً، وأقل كلفة وخسارة بشرية. أما مشروع إسرائيل الكبرى جغرافياً عندما يضم الفلسطينيين فإن جسمها يتلوث وتظل حبيلى بالمشاكل والاضطرابات، وتبقى عرضة للمجاهبات المسلحة مع الجيران، وللتوتر في علاقاتها الدولية وللأوضاع الاقتصادية المثقلة ولانخفاض عدد المهاجرين إليها. فالطريق إلى إسرائيل الكبرى يمر عبر الحروب والمجاهبات العسكرية، أما الطريق إلى "إسرائيل العظمى" فيمر عبر الدبلوماسية والتلويح بالقوة، فإسرائيل العظمى تظل محتفظة بتفوق عسكري نوعي قائم بالأساس على الردع النووي.

إن "إسرائيل العظمى" تقبل التنازل عن بعض الأراضي العربية المكتظة بالسكان، التي تعتبرها حقاً تاريخياً وجزءاً من أراضي إسرائيل التوراتية، ولكنها كما يقول بيريز ستكون قد "أدت واجباً تاريخياً تجاه نفسها، وذلك بحماية طبيعتها الخاص من الإفساد والتشويه"، ومقابل ذلك سوف تُرفع المقاطعة العربية عن إسرائيل وتُفتح أسواق المنطقة أمام البضائع الإسرائيلية، وتقوم السوق الشرق أوسطية على أساس تكامل الطاقات وتقسيم العمل بين الخط العربي، والمياه التركية، والكثافة السكانية والسوق المصرية، والخبرة والمهارة الإسرائيلية، وتُحل مشكلة المياه في إسرائيل بإقامة مشاريع مشتركة لاستثمار مياه الأنهار الكبرى في المنطقة، وعلى أساس أن هذا المشروع هو الذي سوف يحقق الأمن لإسرائيل ويحقق "إسرائيل العظمى" التي لن تحكم الفلسطينيين فقط بل ستحكم العرب جميعاً، وتحقق لها السيطرة والهيمنة والترع على كامل المنطقة وقرواتها، وتدجن وتمسك بفكرة إسرائيل الكبرى، فقد صرح إسحق شامير في لحظة تأثر وجداني عميق من تدفق المهاجرين للمستوطنين السوفيت بأن "إسرائيل الكبرى من البحر إلى النهر هي مقيدتي وحلمي شخصياً" وأنه "بدون هذا الكيان لن تكتمل الهجرة ولا الصعود إلى أرض الميعاد ولا أمن الإسرائيليين وسلامتهم"؛ ونتنياهو ما زال يريد العودة إلى "الحدود التوراتية" بإعادة الحياة إلى إسرائيل الكبرى.

## ١١ - النظام السياسي الإسرائيلي

### النظام السياسي الإسرائيلي

يدّعي الصهاينة أن نظامهم السياسي نظام ديمقراطي برلماني مبني على تعدد الأحزاب وأنه النظام الديمقراطي الوحيد في المنطقة . وكما قال يهود بارك أثناء زيارته للولايات المتحدة عام ١٩٩٦ "إن إسرائيل واحة الديمقراطية في أحراش الشرق الأوسط" ، وكما قال بنيامين نتنياهو "نحن نعيش في حي متخلف فظ" ، وهي عبارة في الخطاب اليومي الأمريكي تشير عادة إلى أحياء الزوج التي تتسم بوجود معدلات جرمية وتفكك اجتماعي عالية . ولكن الشكل الديمقراطي للدولة والتعددية الحزبية إن هو إلا مجرد شكل بلا مضمون .

ولذا بدلاً من الحديث عن "النظام السياسي الإسرائيلي" باعتباره "نظاماً ديمقراطياً" ، من الأجدي البحث عن أساس نصفي له مقدرة تفسيرية أعلى ، ولذا سنشير لهذا النظام باعتباره "نظاماً سياسياً استيطانياً" تشكلت خصائصه تحت ضغط متطلبات الاستيطان في بيئة معادية (مثل الأمن وتأمين الهجرة والاستيطان والاستيعاب) أي أن الطبيعة الاستيطانية لتجمع الصهيوني هي المحدد الأساسي لكل التكوينات الاجتماعية والسياسية والداخلية ولاتجاه الضغوطات والعلاقات الخارجية والداخلية .

ولعل أكثر ما يميز النظام السياسي الإسرائيلي هو المركزية القومية رغم الشكل الديمقراطي البرلماني ، فالنظام السياسي وضع قيوداً على الديمقراطية وحدد قواعد اللعبة الديمقراطية التي لا يمكن تجاوزها ، وذلك من حيث أساليب التنافس السياسي وموضوعات النقاش والفئات التي يُسمح لها بأن تشارك فيه .

وقد ركزت الحكومة المركزية في إسرائيل مصادر القوة في أيديها فاستولت على موارد اقتصادية هائلة معتملة في تدفقات الأموال من الخارج سواء من الحكومات الغربية أو تبرعات الدياسبورا كما استولت على ممتلكات السكان الأصليين من الفلسطينيين وقتت الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ، واستطاعت تحديد العلاقة بين الأحزاب والتنظيمات السياسية بعضها البعض وبينها وبين الحكومة فأصبحت أكثر ضعفاً أمام قوة الحكومة ، فالحكومة تقوم بتمويل تلك الأحزاب للقيام بأنشطتها وأدوارها المتعددة في المجتمع .

وأقامت الدولة نظاماً اقتصادياً مركزياً واقتصاداً مختلطاً يقوم على ثلاث قطاعات هي الحكومي والمستودوني والخاص ، وتقوم

الدولة بتمويل المشاريع الاقتصادية بصورة مباشرة ، وتمتلك ٩٤٪ من الأراضي ، وجميع الثروات الطبيعية . وتفرض الدولة سيطرتها على وسائل الإعلام والنظام التعليمي ، فهناك رقابة صارمة لا تختلف عن الرقابة المتبعة في الدول الشمولية ، ويخضع نظام التعليم لسيطرة الدولة .

وتبرز خصائص النظام الاستيطاني في عناصر أخرى مثل الزوجية في علاقة النظام بالسكان حيث الانقسام الداخلي بين العلاقة مع المستوطنين والعلاقة مع السكان الأصليين . وإذا كانت العنصرية تُمارَس بشكل غير قانوني في كل المجتمعات البشرية ، فالمجتمعات الاستيطانية تفن للعنصرية وتجعلها إطاراً مرجعياً ، فالسواة تهدد وجود النظام الاستيطاني . ولذا نجد أن مقولة يهودي: "مقولة قانونية في النظام السياسي والاجتماعي الإسرائيلي ، والأرض ملكية خالصة للشعب "اليهودي" وقانون "العودة" يسمح "للهود" وحدهم بالعودة وهكذا .

ويتمسك النظام السياسي الإسرائيلي بالاعتماد المتزايد على الراعي الإمبريالي ، أي الولايات المتحدة ، وهو ما يسلب حرية القرار وكثيراً من السيادة . ومن السمات الأخرى للنظام السياسي ازدواجية المؤسسات وتعدد الأدوار ، حيث للمهام المشتركة بين العديد من أجهزة النظام وإدارته مثل الوزارات والأحزاب ودوائر المنظمة الصهيونية العالمية كدوائر الهجرة والاستيعاب والشباب والتعليم ، حيث تعالج جميع مؤسسات الدولة القضايا الثلاث نفسها التي تواجه المجتمع وهي : الهجرة والاستيطان والأمن .

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسات هذا النظام لم تكن سوى مؤسسات استيطانية تابعة للوكالة اليهودية قبل عام ١٩٤٨ ثم تغير اسمها عام ١٩٤٨ ، "فالجُمعية المنتخبة" تحولت إلى "مجلس الدولة للوقت" ، فالتكسبت عام ١٩٤٩ ، و"اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية" تحولت إلى "الحكومة المؤقتة" عام ١٩٤٨ ثم إلى "مجلس الوزراء" ، وتحولت "الهجاناه" إلى "جيش الدفاع الإسرائيلي" ، وبعد إعلان الدولة تسلمت كل وظائف الوكالة اليهودية وأدوارها ووضعت الحد بينهما ، ثم تم تحديد نشاط الوكالة بواسطة قانون "الوضع الخاص للوكالة اليهودية" ، وذلك لتحقيق استقلال الدولة عن الحركة الصهيونية المالية وتمييزها عن المؤسسات المحلية وبخاصة المستودوت . وقد سيطرت على الدولة النخبة الإشكنازية من مهاجري أوروبا وتحكمت في معايير توزيع الموارد وتحديد الأهداف السياسية والاقتصادية باعتبار أنها أهداف وقيم إسرائيلية عامة ، وكان لزاماً على المهاجرين الجدد وخصوصاً السفارد ، التكيف مع ذلك

الوزراء. ويوجد في الحكومة العديد من الوزراء بلا حقائب لإرضاء الأحزاب الصغيرة.

ومن أهم خصائص النظام السياسي في إسرائيل أنها دولة بدون دستور، وذلك يعود إلى عام ١٩٤٨ والحلاف الذي نشب بين المعارضين والمؤيدين لوضع دستور للدولة، فرغم أن وثيقة قيام الدولة حددت موعد مطلق أكتوبر من عام ١٩٤٨ كموعدا أقصى لوضع الدستور، فإن ذلك لم يحدث. وقد رأى مؤيدو وضع الدستور أن الدستور الدائم يعطي الكيان صفة الدولة العادية والطبيعية ويهدم استقرار نظامها السياسي، ويحول دون اغتصاب السلطة. أما معارضوا الدستور فقد تراوحو بين من يعتبر الشريعة اليهودية دستور إسرائيل الدائم مثل حزب أجودات إسرائيل، وبين من كانوا يرون الدستور قيئداً على حركتهم السياسية وتطلعاتهم المستقبلية مثل بن جوريون الذي صرح بأن الدستور يجب ألا يوضع قبل هجرة من تبقى من يهود العالم وقبل أن تأخذ إسرائيل وضعها النهائي، وقد انتهت المصافاة في ١٣ يناير ١٩٥٠ بقرار الكنيست أنه "يجب أن يكون لإسرائيل دستور مكتوب يوضع فيما بعد"، وهو ما يعني تأجيل المسألة إلى أجل غير مسمى. وعدم وضع دستور للكيان الصهيوني أكثر ملاءمة للقادة الصهاينة إذ يتيح لهم استصدار ما يناسبهم من قرارات، وتكييف القوانين باستمرار حسب حاجاتهم وحاجات الكيان الصهيوني بواسطة الكنيست الذي يشتمون فيه بالأغلبية، وبالتالي يتفادون المشاكل التي تتعلق بهوية الدولة والانقسامات الداخلية المتناقضة.

أما بالنسبة للجيش والمؤسسات العسكرية فهي تلعب دوراً غير عادي في حياة الكيان الصهيوني من خلال تسخير كل النشاطات الأخرى في هذا الكيان لخدمة هذه المؤسسة، بسبب الطبيعة الاستيطانية والدور الوظيفي للدولة الصهيونية.

#### الديمقراطية الإسرائيلية

النظام السياسي الإسرائيلي نظام عنصري قائم على التفرقة والتمييز بين السكان، وهو نظام نخويي يقوم على سيطرة نخبة معينة على عملية صنع القرار، وله خصائص مميزة للنظم الاستيطانية. ولكن مؤسسات هذا النظام وشكل عملها اعتمدت على الديمقراطية الشكلية بقية توظيفها في إغراء اليهود من شتى أنحاء العالم للهجرة إلى هذا الكيان، وبخاصة يهود الغرب الذين يعيشون في أنظمة ليبرالية، واستهدفت صياغة مؤسسات النظام تقديم صورة عن "مجتمع ديمقراطي" لتوظيفها في خداع الرأي العام العالمي لكسب

الواقع، وكان التبرير الدائم لهذا الوضع تبريراً أمنياً بسبب حتمية الصراع السياسي العسكري مع الدول العربية.

ويقوم نظام الحكم في إسرائيل على ثلاثة أعمدة هي رئيس الدولة والسلطة التشريعية (الكنيست)، والسلطة التنفيذية. وإجمالاً فإن سلطات رئيس الدولة محدودة، إذ ليست له سلطات تنفيذية وليس له حق حضور اجتماعات مجلس الوزراء ولا الاعتراض على التشريعات التي يصدرها الكنيست، ولا يحق له مغادرة إسرائيل دون موافقة الحكومة، ومدة الرئاسة خمس سنوات يجوز تجديد لها مرة واحدة، والرئيس يتم انتخابه من خلال التصويت في الكنيست، ولا يحق له حل الكنيست أو إقالة الحكومة.

أما السلطة التنفيذية، ممثلة في مجلس الوزراء، فهي الجهة المخولة لتسيير شئون الدولة، واتخاذ القرارات المباشرة فيما يخص الشئون الداخلية والخارجية السياسية والاقتصادية والعسكرية، فالحكومة هي التي تصدر قرار الحرب. ورغم خضوع الحكومة نظرياً للكنيست، فإنها واقعيةً هي التي تسيطر أو تملك قوة القرار لأن الحكومة هي التي تملك أغلبية برلمانية تمتلك اتخاذ قراراتها. ورئيس الوزراء يتمتع بمكانة تفوق ما يتمتع به رؤساء الحكومات في الدول الأخرى، ولعل القانون الأخير الذي يوجه بحث انتخابات عام ١٩٩٦ يمثل زيادة أخرى في قوة رئيس الوزراء حيث يتم انتخابه مباشرة وهو ما يجعل خلع من منصبه مهمة مستحيلة إلا بعد إجراء انتخابات عامة جديدة، ومن هنا يمكن اعتبار النظام في الكيان الصهيوني نظاماً يقرب من الدكتاتورية حتى في علاقته بالمستوطنين يحكمه زعيم الحزب صاحب الأغلبية الذي هو رئيس الحكومة بشكل آلي في ظل القانون الجديد بعد أن يتخبه الشعب، ويُعرف الحكم باستمرار باسم رئيس الحكومة.

ويتبع مكتب رئيس الوزراء مكتب خدمات الأمن الذي تمثل فيه فروع الاستخبارات الرئيسية المدنية والعسكرية ويرأسه رئيس الموساد الذي يقدم تقاريره إلى رئيس الحكومة مباشرة. والوزارات الصهيونية الأساسية هي الدفاع والمالية والخارجية، وخلافاً للدول الأخرى توجد وزارة للهجرة والاستيعاب مستحدثة منذ عام ١٩٦٨ انسجاماً مع الدور الاستيطاني للدولة، إضافة إلى قيام وزارات أخرى مثل الإسكان والدفاع تضطلع بتلك الأدوار الاستيطانية.

وفي الواقع فإن قلة من الوزراء تشارك في صنع القرار وهم من يسمون وزراء "الصفوة" أو "مجلس الوزراء الصغير" وهم في العادة وزراء الدفاع والمالية والخارجية إضافة إلى رئيس



المتيح، بالتحكم في الشرط الجوهري فيه المتمثل في المواطنة، حيث توجد قيود رئيسية تحول بين أصحاب الأرض الأصليين من العرب وتمتعهم بحق المواطنة على أراضيهم، فالشكل الديمقراطي للنظام وراؤه أيديولوجية استيطانية استعمارية هي الصهيونية التي تحدد حدود الدولة على نحو لا يرتبط بالرقعة الجغرافية التي تحتلها الدولة، فتعتبرها دولة اليهود، لا دولة المواطنين المقيمين فيها، فالدولة الإسرائيلية أداة للتجريد عن القومية اليهودية، ومن ثم يمكن القول بأن الصهيونية والديمقراطية تتناقضان تناقضاً جوهرياً، وهو ما يعني أن تصبح الديمقراطية العرقية جوهر النظام السياسي، فحمران العرب أصحاب الأرض الأصليين من حقوق المواطنة أبرز مظاهر غياب الديمقراطية، وهذا ما تكرسه التشريعات والقوانين من ذلك قانون العودة عام ١٩٥٠، وقانون الجنسية عام ١٩٥٢، والسياسة التربوية التي وضعت عام ١٩٥٣ والتي تسعى إلى "تأسيس التربية الابتدائية في دولة إسرائيل على قيم الثقافة اليهودية، واكتساب العلم، وحب الوطن، والولاء للدولة والشعب اليهودي" والسياسة المتعلقة بملكية الأرض والبنية على استهلاك اليهود للأرض وتجريد السكان الفلسطينيين من أراضيهم عبر تهجيرهم بملكية الأراضي ومصادرة الأراضي عبر سلسلة من القوانين الجائرة لتمليكها لليهود (انظر: «العنصرية الصهيونية»).

ولا يفوتنا في هذا السياق أن نشير إلى الممارسات الإرهابية ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس باتباع أساليب القتل والتعذيب حيث يجيز القانون تعذيب المعتقلين، واتباع سياسة تكسير العظام (التي دشنها إسحق رابين) لتستخدم ضد أطفال الانتفاضة، علاوة على ذلك هناك سياسة هدم المنازل ومعاقبة السكان بالحصار الاقتصادي ومنع الغذاء وأساليب الطرد والترانسفير مثل حالة المبعدين الفلسطينيين في مرج الزهور. ولكن سياسة التمييز العنصري غير قاصرة على العرب فقط بل تمتد إلى اليهود السفارد أيضاً.

ويمكن القول بأن القرار في إسرائيل لا تصنعه العوامل الداخلية ومكونات النظام وآليته (نخبة النظام) فقط، بل هو محكوم بشروط ارتباط هذا الكيان بالإمبريالية العالمية ومصالحها والدور المطلوب منه في إطار إستراتيجيتها على الصعيد الإقليمي والعالمي، فوظيفة الديمقراطية الإسرائيلية الشكلية من خلال لعبة الانتخابات والتعددية الحزبية، ليست سوى احتواء المستوطنين سياسياً أرضيت حركاتهم واتجاهاتهم بما ينسجم مع أهداف الحركة الصهيونية، ومع متطلبات عمل الكيان الصهيوني في كل مرحلة ومع الدور الوظيفي المناط به في خدمة الإمبريالية العالمية.

شرعية دولية، فقد تم تحويل المؤسسات القائمة على أساس استعماري استيطاني قبل قيام الدولة إلى مؤسسات دولة ذات شكل ديمقراطي، فيما ظل محتوى هذه المؤسسات ثابتاً من حيث الشخصيات المكونة لها، وقد خدمت صياغة مؤسسات النظام في شكل ديمقراطي في عملية توطين المهاجرين واستيعابهم ضمن آلية عمل هذا النظام دون إحداث خلل رئيسي في اتجاهاته.

ويمكن القول بأن الشكل الديمقراطي للنظام السياسي الإسرائيلي ليس سوى قشرة خارجية "لنظام نخبة" يحمل وفق آلية تتلاءم مع حاجات وأهداف هذه النخبة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يضمن استمرار إمساك هذه النخبة بكل العمليات والمؤسسات. لذلك لم يثل هذا الشكل الديمقراطي عائقاً في سبيل مواصلة القيادة الصهيونية العمل على تحقيق أهدافها الداخلية والخارجية، ولا الانسجام مع الدور الوظيفي لهذا الكيان في خدمة الإستراتيجية الإمبريالية، فالتخاذ القرارات الرئيسية المتعلقة بأهداف الدولة الصهيونية وأمنها، مثل قرارات الحرب والسلام، تقوم به القيادة الصهيونية دون أي تأثير لمؤسسات أو أبنية ديمقراطية، إذ تحتكر تلك المهمة مجموعة محدودة وضيقة ممثلة بالأساس في رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والأمن والداخلية والخارجية، بينما تتساق باقي المؤسسات وراء قرار القيادة.

ويلاحظ أن نخبة النظام في إسرائيل تسيطر على النشاط الاقتصادي والمالي، وتهيمن على المؤسسة العسكرية، ودور المؤسسة العسكرية في النظام قوي جداً، وهي تحدد سلطة وسائل الإعلام في نشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالجيش. ويلاحظ أن معظم عناصر القيادة السياسية والاقتصادية سبق لها الخدمة بالجيش، فالنظام الإسرائيلي نظام عسكري أيضاً ذو شكل ديمقراطي. بل يمكن القول استناداً إلى عسكرة ذلك النظام وطابعه العدواني وعنصرية ومحدورية العمل الدعاوي فيه، أنه نظام إرهابي قائم على استخدام أو التهديد باستخدام عنف غير مشروع لإيجاد حالة من الخوف والرعب بقصد تحقيق التأثير أو السيطرة على فرد أو مجموعة من الأفراد أو المجتمع أو دول مجاورة بقصد الوصول إلى هدف معين يسعى النظام إليه. ويكفي في ذلك الإشارة إلى التاريخ الإرهابي للنظام ضد المواطنين العرب واستخدام السلاح النووي في إرهاب وتخويف الدول المجاورة (انظر: «الإرهاب الصهيوني»).

وتبرز طبيعة النظام السياسي الاستيطاني في إسرائيل وفي اعتماده سياسة التمييز العنصري ضد السكان الأصليين. فالتشريع السائد في النظم الاستيطانية يتحكم في نطاق للمشاركة السياسية عند

### النظام الحزبي الإسرائيلي

تمتد جذور الأحزاب الإسرائيلية إلى ما قبل الإعلان عن قيام الدولة الصهيونية، فقد ظهرت هذه الأحزاب على شكل حركات ومجموعات صهيونية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين وتطلعت في العقد الثالث بشكل أحزاب. ويمكن القول بأن الأحزاب الصهيونية قبل الإعلان عن قيام الدولة كانت أحزاباً فوقية، تميزت مفاهيمها ونشاطاتها بالتناقضات الكثيرة بسبب افتقارها لأرضية طبيعية تنمو عليها، فبعضها سعى إلى تحقيق «مجتمع اشتراكي» والآخر سعى إلى تحقيق «مجتمع يميني ليبرالي»، وكفلت الحركة الصهيونية بناء «اشتراكية كولونيالية» تقوم على تغييب العنصر العربي، وتوظف الليابجات الاشتراكية في تحقيق أهداف الاستعمار الاستيطاني الإحلالي.

ويمكننا النظر إلى الأحزاب الإسرائيلية على أنها مؤسسات استيطانية/ استيعابية أسست الدولة وليست أحزاباً تتواجد داخل الدولة، أما الدولة فهي مجرد تعبير شكلي عن وضع استيطاني قائم بالفعل جوهره المؤسسات الاستيطانية التي تُدعى أحزاباً. وتظهر استيطانية الأحزاب في علاقة الأعضاء بها والوظائف التي تضطلع بها، فالحزب ليس مجرد انتماء أيديولوجي، بل هو أيضاً انتماء اقتصادي وسلافي، فللأحزاب مشروعات الإسكان الخاصة بها وشركات البناء والمراكز التعاونية والمستشفيات ونظام الضمان الصحي كما أن لها بنوكها ومكاتب التسليف والتوظيف التابعة لها. ولعل هذا الوضع يفسر ارتباط الأعضاء بالأحزاب في إسرائيل ويفسر أيضاً ظاهرة الانضباط والمركزية في الأحزاب الإسرائيلية.

وهذه الأدوار موجودة منذ فترة للمستوطن، عندما كانت الأحزاب تتولّى مباشرة جلب اليهود وتوطينهم وتوفير فرص عمل وأماكن سكن لهم، ورعايتهم اجتماعياً وثقفيهم سياسياً، ودمجهم في الحياة السياسية. وهذه الأدوار مستمرة حتى الآن رغم قيام الدولة بكثير من تلك المهام.

وتختلف الأحزاب السياسية الصهيونية الإسرائيلية عن نظيرتها في البلاد الأخرى، لذا سنحاول أن نصف هذه الأحزاب بما يتفق مع واقعها وممارستها داخل إطار المجتمع الاستيطاني، مستخدمين معيارين أساسيين: الموقف من الاستيطاني الصهيوني والموقف من علاقة الدين بالدولة.

١ - لعل استيطانية الكيان الصهيوني (والموقف من الفلسطينيين والعرب) هو العنصر الأساسي الذي يتحكم فيه، ولذا نجد أن التناقض الأساسي في هذا الكيان هو الصراع مع العرب وليس

الصراعات الجيلية أو العرقية أو الطبقية. ويتبع عن هذا أن نظامنا التصنيفي يجب أن يتلخص من تقسيم الأحزاب الإسرائيلية في علاقتها بالتناقض الأساسي الخارجي، فهي إما أحزاب صهيونية تدافع عن الاستيطانية وتدعمها بدرجات متفاوتة من الحماس والقنوة، أو أحزاب غير صهيونية ترفض الكيان الصهيوني وعلى استعداد لحسم التناقض الأساسي الذي يواجه المجتمع الإسرائيلي بطريقة مركبة رشيقة. وما يحدد يمينية ويسارية أي حزب في إسرائيل هو علاقته لا بالتناقضات الداخلية (العرقية والطبقية) في المجتمع الإسرائيلي، وإنما علاقته بالتناقض الأساسي الخارجي. فالأحزاب الصهيونية التي تؤيد الاستيطان/ الإحلالي هي أحزاب «يمينية» (إن صح التعبير) لأنها تؤيد المشروع الاستعماري الغربي ومثلته الدولة الوطنية الصهيونية حتى لو كان «برنامجها» الاقتصادي الذي تدافع عنه «اشتراكياً» يضمن المساواة (والاشتراكية كما يبتأ أن هي إلا ديباجات الاقتصاد الاستيطاني). أما الأحزاب المعادية للصهيونية فهي أحزاب أكثر يسارية طائلاً لا لديها استعداداً للتعامل بشكل عقلاني محدد مع التناقض الأساسي الذي يتحكم في المجتمع الإسرائيلي، حتى لو كان برنامجها الاجتماعي أو العرقي يمينياً/ ليبرالياً.

٢ - الموقف من علاقة الدين بالدولة والديابجات الدينية بالمشروع الصهيوني.

٣ - العنصر السلافي الإثني وهو عنصر كان قوياً في السنوات الأولى بعد إعلان الدولة ثم عاود الظهور مرة أخرى في التسعينيات، وهو عنصر فرعي بالمقارنة بالعنصرين الأول والثاني.

انطلاقاً من هذا يمكن القول بأنه يوجد معسكران صهيونيان أساسيان: للمعسكر اليميني الديني والعلماني، والمعسكر العمالي (حيث إن إسرائيل لا يوجد فيها يسار) الذي يدور في إطار الإجماع الصهيوني ويتمس بدرجة أعلى من البراجماتية تؤهله للتعامل بشكل أكثر كفاءة من الولايات المتحدة الأمريكية ومع بعض الحكومات العربية.

١ - معسكر اليمين الديني والعلماني: يرى أعضاء هذا المعسكر ضرورة الاحتفاظ بكل الأراضي المحتلة (الضفة الغربية وغزة والجولان) وضمها إلى إسرائيل إن عاجلاً أو آجلاً باعتبار أنها جزء من أرض إسرائيل الكبرى. ويصل البعض إلى ضرورة ترحيل السكان العرب، ويضم هذا المعسكر حزب تسومت رغم أنه في تكوينه وأهدافه الاقتصادية والاجتماعية أقرب إلى حزب العمل.

٢ - للمعسكر العمالي: ويضم القوى التي ترى استحالة ضم الأراضي العربية المحتلة في ظل وجود أغلبية سكانية عربية، وتدعو إلى سلام

والانقسام حول مستقبل الأراضي المحتلة والانقسام بين اليهود والعرب. ويرتبط على كثرة الأحزاب وتعدد وجود حالات دائمة من الانشقاقات والاندماجات وإنشاء كتل انتخابية مختلفة، ويؤدي ذلك إلى عجز أي حزب عن تشكيل الحكومة بمفرده إلا من خلال ائتلاف حكومي.

والنام الحزبي الإسرائيلي، رغم كل هذه الانشقاقات والانقسامات، إلا أنه يدور بأسره داخل إطار الإجماع الصهيوني والصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة والإيمان بأن الحركة الصهيونية حركة تحرر قومي لبعث القومية اليهودية وتحقيق حلم الشعب اليهودي بالعودة إلى وطنه، بكل ما يترتب على ذلك من هجرة اليهود وتهجيرهم واستيعاب المهاجرين وإفراغ إرث إسرائيل من سكانها الأصليين. ولعل أكبر دليل على هذه الوحدة الكاملة أن جميع هذه الأحزاب الصهيونية قد أسست بتشجيع من الحركة الصهيونية المالية والمنظمة الصهيونية وتمت إشرافهما، وكل الأحزاب مثله في هذه المنظمة وممولة من قبلها وكل الصراعات بينها تتم في إطار هذا الانتماء الأيديولوجي. كما أن هذه الأحزاب المتصارعة وتحالف وتآلف داخل المؤسسات الصهيونية الاستيطانية مثل الهيئات ودخل الائتلافات الوزارية (التي تضم أحزاباً دينية وأخرى عمالية وثالثة وأسمالية ولكنها جميعاً في نهاية الأمر صهيونية). أما الصراعات الأيديولوجية الحادة بين هذه الأحزاب فهي لا تعدى أبداً حال المستوى اللفظي ولا تعدى سلوك هذه الأحزاب أو ممارساتها. ولعل أكبر دليل على أحادية النظام الحزبي في إسرائيل أنه بعد تأسيس الدولة بخمسة وعشرين عاماً وبعد خوضها ثلاثة حروب لم يظهر حزب إسرائيلي جديد له أي ثقل يقف ضد المؤسسة الصهيونية/الحاكمة إذ لا تزال الأحزاب للمعادية للصهيونية مجرد تجمعات أفراد أكثر من كونها حركات سياسية. ويلاحظ أنه عشية حرب ١٩٦٧ ثلاثت الخلافات بين الأحزاب وتم تشكيل أول حكومة وحيدة وطنية بين اليمين واليسار تعبر عن الإجماع الصهيوني.

وقد شهدت فترة السبعينيات والثمانينيات اتجاهاً نحو تبلور النظام الحزبي في حزبين أساسيين هما العمل والليكود. وظهور هذين الحزبين ليس مثل نظام الحزبين في إنجلترا أو الولايات المتحدة، وإنما هو تعبير عن عناصر خاصة بالمجتمع الاستيطاني الصهيوني. وقد تناقص تمثيل هذين الحزبين في الانتخابات الأخيرة حيث لا يمثلان معاً إلا حوالي نصف مقاعد الكنيست، إضافة إلى ذلك فقد شهد مطلع التسعينيات عدة تطورات مهمة برزت في انتخابات

قائم على الانسحاب من الأراضي المحتلة أو أجزاء منها، بحيث تقام كوفيدريالية أردنية- فلسطينية، ويضم هذا المعسكر حزب شينوي رغم أنه حزب ليبرالي في تكوينه وأهدافه.

وقد أسسنا إلى «اليمين الديني» و«اليمين العلماني» وهو ما يعني أننا نصف الأحزاب الصهيونية إلى فريقين أساسيين: الأحزاب الدينية والأحزاب العلمانية، والفرق بين الأحزاب الدينية والعلمانية ينحصر في تحديد مصدر القداسة، فكل الفريقين يؤمن بقداسة التراث اليهودي ولكن القسم الأول يرجع القداسة للخالق بينما يستند الفريق الثاني القداسة إلى «الشعب اليهودي» نفسه. ولهذا نرى أن كل الأحزاب الصهيونية بغض النظر عن تحديد مصدر القداسة هي أحزاب تؤمن بقدسية الشعب اليهودي وقدسية أرضه وبالعلاقة المقدسة بينهما.

أما بالنسبة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية فهناك شبه إجماع على ضرورة قيام دولة الرفاهية واستمرار الاقتصاد المختلط المكون من ثلاثة قطاعات هي الحكومي والهندي والخاص مع اختلاف في النظرة إلى الحجم والدور المرغوب فيه لكل منهم مع ميل عام لتتمة القطاع الخاص.

ويرتك العنصران السلافي والطبقي أثراً في النظام الحزبي في إسرائيل يتفاوت في الأهمية حسب اللحظة التاريخية، ففي غياب الوعي الطبقي ومع تراجع فعالية الأيديولوجية الصهيونية وتناقصها يزداد العنصر السلافي. وقد لوحظ عند بداية تكوين الدولة أنه كانت توجد قائمة للسفارد وأخرى لليمينيين، وكان من المتوقع أن تختفي ظاهرة الأحزاب الإثنية. وهو ما حدث بالفعل في الستينيات، ولكن لاحقاً في أواخر السبعينيات أنها عاودت الظهور، وهو ما يعني فشلاً جزئياً لبوتقة الصهر الصهيونية التي كان يفترض فيها أن تقوم بصهر المهاجرين لتخرج مواطناً إسرائيلياً ينسى ماخيه الإثني وتبدى من خلال الصفات اليهودية الإسرائيلية الحقبة.

ومن أهم سمات النظام الحزبي في إسرائيل وهي السمات التي لازمت منذ قيام الدولة عام ١٩٤٨، التعدد الحزبي الكثير والمتطرف. فالأحزاب الإسرائيلية لا تكف عن الانقسام والاندماج وذلك لعوامل تاريخية ترتبط بدور تلك الأحزاب في تنظيم وبناء المستوطن الصهيوني، والولاء للقيادات والزعامات الصهيونية المختلفة في آرائها وأيديولوجيتها، إضافة إلى النظام الانتخابي الذي يسمح بوصول الأحزاب الصغيرة للبرلمان من خلال خفض نسبة الحسم. كما يمكن تفسير كثرة الأحزاب الإسرائيلية بوجود الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية بين سفارد وإشكناز، متدينين وعلمانيين،

بالقوة. وتتماثل جميع هذه الأحزاب في مفاهيمها الأيديولوجية وإلى حد كبير في ترجمة تلك المفاهيم إلى مواقف سياسية، وبشكل الفكر القومي. السوفيتي ركيزة أساسية لمفاهيم هذا المعسكر ومواقفه السياسية من القضايا الأساسية المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية والموقف من العرب، فهي تلشقي من حيث المبدأ على رفض الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة عام ١٩٦٧ وعلى ضرورة الاستيطان اليهودي الواسع فيها وشرعيته، وعلى دور إسرائيل في المنطقة وانتمائها للغرب وعلاقتها بالولايات المتحدة.

وتعود أهم أسباب بروز دور اليمين العلماني في النظام السياسي الإسرائيلي إلى حرب ١٩٦٧ التي بيّنت قدرة الأسطورة الصهيونية على فرض نفسها بالقوة على الواقع العربي، بل فسرها البعض على أنها رسالة إلهية تحمل في طياتها احتمال عودة مملكة إسرائيل التاريخية (هو ما يعني التقارب بين اليمين الديني والعلماني). كما أن تآكل الدياجات العمالية كان له أعظم الأثر.

ولكن رغم هذا الاتفاق على المسلمات النهائية ثمة فارق بين اليمين البرجماتي واليمين الراديكالي، فبينما لا يشير متحدو اليمين البرجماتي إلى هذه المسلمات بشكل صريح، لا يتردد متحدو اليمين الراديكالي في الإفصاح عنها. كما أن اليمين البرجماتي يدرك الحقائق والقيود السياسية واعتبارات السياسة الدولية ومصالح القوى الخارجية، ولذا فهو مستعد للجوء للغالب الصهيوني الماروغ بل ليتبنى سياسات مرنة نوعاً، على الأقل من الناحية التكتيكية (مثل الدخول في مفاوضات تستمر إلى ما لا نهاية، كما صرح شامير). أما اليمين الراديكالي فيتجاهل الحقائق والقيود السياسية، ويؤمن بقدرة إسرائيل على مقاومة الضغوط الدولية.

وتُعدّ كامب ديفيد ومعاملة السلام مع مصر ثم غزو لبنان واندلاع الانتفاضة أهم الأحداث التي ساعدت على تمييز اليمين البراجماتي عن اليمين الراديكالي، علاوة على اعتبارات الشخصية والانتخابية بحيث يمكن القول إن الأحزاب والحركات اليمينية التي ظهرت يُدّان حكم الليكود منذ ١٩٧٧ كانت جميعاً جزءاً منه ثم تشكلت كأحزاب وحركات مستقلة.

وقد طوّرت هذه الأحزاب والحركات شكلاً من الصهيونية الدينية يجمع بين الفكر الديني المتطرف والاتجاه السياسي التوسعي ويشدّد على ضرورة الاحتفاظ بأرض إسرائيل التاريخية، وتكتيف الاستيطان في الأراضي المحتلة. وتدعو بعض هذه الحركات والأحزاب إلى معالجة قضية المواطنين العرب في الأراضي المحتلة عبر سياسات الترحيل «الترانسفير» المختلفة.

الكنيست. ولعل أبرز تلك التطورات النمو المتزايد في مشاعر التطرف القومي والاتجاه نحو اليمين العلماني مثلاً في قوى أقصى اليمين (نسومت وموليدت وحتيا وجوش وإيونيوم وكاخ) ومن جهة أخرى غو اليمين الديني مثلاً في الجماعات الأرثوذكسية وبيروز الطوائف الشرقية ويمثل حزب شاس في الحياة السياسية هذين التطورين الأخيرين. ومن جهة رابعة هناك غو في دور الأحزاب العربية وزيادة تمثيلها في الكنيست.

وقد كشفت انتخابات الكنيست الأخيرة عن مدى الاستقطاب الذي يسود النظام السياسي الإسرائيلي الذي بدا باعتباره كياناً ضعيفاً هشاً ومتشققاً أخذاً في الانهيار وإن كانت مستودعاته مليئة بالرؤوس النووية، فالخزيان الكبيران (العمل والليكود) مستمران في التشقق والتراجع وهو ما تدل عليه خسارة المقاعد البرلمانية، حيث قلّ كل منهما عشرة مقاعد في انتخابات ١٩٩٦ عن الانتخابات السابقة. واستمر التراجع الكبير حتى إن الخزيين معاً لا يحوزان إلا أقل من نصف مقاعد الكنيست. ولذلك تضم الحكومة الائتلافية الأخيرة في إسرائيل بعدم الاستقرار وتفاقم الانقسامات داخل الحكومة وداخل الأحزاب.

### اليمين العلماني

تتألف أحزاب اليمين في إسرائيل من معسكرين هما معسكر اليمين العلماني ومعسكر اليمين الديني، وبالنسبة لليمين العلماني فهو ينقسم إلى نوعين هما اليمين البراجماتي ويمثله الليكود حيث يحتل موقعاً يتعدى بين الوسط وأقصى اليمين، واليمين الراديكالي أو أحزاب أقصى اليمين الأربعة وهي حتيا ونسومت وموليدت ويعود، وحزب كاغ المحظور قانوناً.

واليمين البرجماتي يعبّر عن التوجهات السياسية القائمة على الولاء لأرض إسرائيل الكبرى ورفض التنازل عنها مع إدراك الحقائق والقيود السياسية واعتبارات ومصالح القوى الخارجية. أما اليمين الراديكالي فيعبّر عن التوجهات السياسية القائمة على الولاء لأرض إسرائيل الكبرى ورفض التنازل عنها مع الميل لتجاهل الحقائق والقيود السياسية، والاقتناع بقدرة إسرائيل على مقاومة الضغوط الدولية.

وتعود جذور اليمين العلماني إلى الحركة الصهيونية التصحيحية، وقد جاهر على لسان جايونتسكي بأنه لا مجال للتردد ورفع الشعارات الجميلة البراقة حول الاشتراكية والإخوة الإنسانية وأنه يجب تنفيذ الحكم الصهيوني بإقامة دولة الكيان الصهيوني

وحتى مطلع الثمانينيات شكلت الأحزاب الدينية مجتمعة القوة الثالثة في الكنيست الإسرائيلي من حيث وزنها البرلماني، وعليه تراوحت قوتها التمثيلية بين ١٥-١٨ مقعداً في الانتخابات العامة كافة، وفي انتخابات ١٩٩٦ صار لها ٢٣ مقعداً في الكنيست، غير أنها نادراً ما خاضت الانتخابات متحالفة في إطار جبهة.

أما على صعيد المشاركة في الحكم، فقد غثلت الأحزاب الدينية فيه منذ تأسيس الكيان الصهيوني، سواء مجتمعة أو على إنفراد لأن موازين القوى داخل الكنيست الإسرائيلي، كانت تفرض بصورة عامة، تحالف عدة أحزاب لتشكيل الحكومات من ناحية، بالإضافة إلى حرص الأحزاب الكبيرة على عدم استبعاد التيار الديني من الحكم لفسوروات تتعلق بعلاقات الدولة بالجماعات اليهودية في الخارج من ناحية أخرى.

#### الأحزاب اليسارية

تدور كل الأحزاب الإسرائيلية في إطار الإجماع الصهيوني ولذا فهي لا علاقة لها بمجموعة القيم السياسية التي تُسمى «يسارية» (من إيمان بالمعادلة والمساواة إلى إصرار على التخطيط) ومع هذا تستخدم الأحزاب الصهيونية العمالية ديباجات يسارية على عكس الأحزاب اليسارية التي تستخدم ديباجات عنصرية واضح.

وحتى غير الواحدة عن الأخرى تطلق على الأحزاب الصهيونية ذات الديباجات اليسارية والاشتراكية «أحزاب عمالية».

#### الأحزاب العمالية

إن تاريخ نشوء وتطور الأحزاب العمالية الصهيونية يشير إلى أنها وصلت عبر عمليات انشقاق واتحاد متواصلة على امتداد سنوات المشروع الصهيوني إلى أشكالها التنظيمية الحالية. وترتبط التركيبة الائتلافية والعرقية لتلك الأحزاب بالجماعات اليهودية الغربية (الإشكناز) حتى الوقت الراهن، وهو ما أدى إلى انتهاز الدولة الإسرائيلية ومؤسساتها العامة والخزينة لسياسة التمييز الطائفي ضد اليهود الشرقيين (السفارد) ويهود العالم الإسلامي، ورغم تدفق المهاجرين من بلدان العالم الإسلامي وتغيّر الوضع الديموغرافي لصالح السفارد بعد قيام الدولة، فإنه يعكس في تركيبة البنى المجتمعية مثل الأحزاب والمؤسسات الرسمية.

وفي الوقت الراهن يتدرج تحت تصنيف معسكر الأحزاب العمالية كل من حزب العمل الإسرائيلي وكتلة ميرتس التي تتألف من ثلاثة أحزاب هي شيتي ومابام ورائس. وإذا كان حزب الماباي

ويمكن القول بأن كلاً من اليمين العلماني واليمين الديني يدور في إطار ما سميناه «الصهيونية الحلقولية العضوية» مقابل الأحزاب الصهيونية المعتدلة التي تنطلق من إدراك حقيقة النظام العالمي الجديد وما سميناه «صهيونية ما بعد الحداثة».

#### اليمين الديني

تعود جذور الأحزاب الدينية إلى أوائل القرن العشرين حيث تأسست الأحزاب الدينية خارج فلسطين ثم أنشأت لها فروعاً في أعقاب موجات الهجرة إلى فلسطين أصبحت بمرور الزمن المراكز الأساسية لنشاطها، ويتقسم معسكر الأحزاب الدينية في إسرائيل إلى معسكرين؛ الأول للمعسكر الديني القومي أو للتحتيون الصهيونيون ويمثله حزب المفدال، ومرجعه الديني هو الحاخامية الأساسية. والمعسكر الثاني للمعسكر التوراتي أو للتحتيون المتشددون الذين يسمون «حريديم» أي ورعين ويمثله حزبا أجودات يسرائيل وديجل هتوراه (الشحدان) في كتلة يهودت هتوراه، وحزب شاس، ومرجعهم الديني مجلس كبار علماء التوراة، ويتسمي كلا المعسكرين إلى التيارات الأرثوذكسية في اليهودية، ولا توجد أحزاب تمثل التيارين الإصلاحية والمحافظة في اليهودية، اللذين يشكل أتباعهما أقلية صغيرة في إسرائيل (والأغلبية في الولايات المتحدة). وقد اختلف موقف الطرفين من الصهيونية، فبينما أكد حزبا هامزراسي وهابوعيل هامزراسي اللذان كونا حزب المفدال أنه حزب صهيوني قومي إلى جانب كونه دينياً، ولذلك عارض فرضية الحركة الصهيونية القائلة بأن الدين موضوع شخصي مرجعه الضمير، ورأى ضرورة قيام حياة للمجتمع الاستيطاني وأسس الدولة على أساس الدين، فإن التيار غير الصهيوني في الحركة الدينية المتجسد في أجودات يسرائيل، رأى في الصهيونية العدو الأكبر للأمة اليهودية لأنها تضع «شعب الله المختار» على قدم المساواة مع باقي شعوب العالم في مسيحها إلى إقامة وطن قومي. وعارضت أجودات يسرائيل الانضمام للمؤسسات اليهودية الصهيونية التي تعتبر الدين مسألة خاصة مرجعها الضمير، ولكن مع بداية الثلاثينيات وتأثير الهجرة انتهجت الحركة سياسة التعاون مع المؤسسات الصهيونية التي وجهت الاستيطان المنظم، وذلك لأنها اعتبرت بناء وطن قومي لليهود بمنزلة ملجأ مؤقت بقي اليهود شركاوت المجر، وعلى أثر ذلك انشقت مجموعة من أجودات يسرائيل عام ١٩٣٣ وأُسست حركة ناطوري كارتا أو حراسا للدين وعارضت هذه الحركة قيام إسرائيل ورفضت الاعتراف بها، حيث اعتبرت الصهيونية ومشروعات دولة إسرائيل أكبر كارثة أصابت الشعب اليهودي.

بالتطبيقات، وقد قُعد الهستدروت والكيبوتس الكثير من خصائصها الاشتراكية (أي الاستيطانية الجماعية). ويتضح ذلك أكثر في حركة بريتس التي تركز على الحقوق المدنية والسياسية وخدمات الرفاهية والالتزام بعملية التسوية ودور القطاع الخاص والسياسات الأمنية.

### للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي

المجتمعات الاستيطانية (سواء في أمريكا الشمالية أو في جنوب أفريقيا) مجتمعات ذات طابع عسكري بسبب رفض السكان الأصليين لها. وإسرائيل لا تشكل أي استثناء من هذه القاعدة، فهي مجرد تحقيق جزئي لنمط متكرر عام. وقد ظهرت منظمات ومؤسسات وميليشيات عسكرية قبل عام ١٩٤٨ مُجّبت كلها في مؤسسة واحدة، هي المؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي أصبحت العمود الفقري للمجتمع الاستيطاني الصهيوني.

وتتميز المجتمع الإسرائيلي بصيغة عسكرية شاملة قوية، فجميع الإسرائيليين القادرين على حمل السلاح رجالاً ونساءً يؤدون الخدمة الإلزامية. وينطبق على هذا المجتمع وصف «المجتمع المسلح»، أو «الأمة المسلحة» كما يصف الإسرائيليون أنفسهم.

وتتشكل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من العناصر العسكرية في المجتمع الإسرائيلي، وتضم هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، والضباط المحترفين فيه، وأجهزة المخابرات المختلفة، ومعاهد الدراسات الاستراتيجية، ومختلف التنظيمات التي يمد إليها إشراف الجيش، وأفواج الضباط السابقين للمشترين في المناصب الاستراتيجية في مختلف أنحاء الدولة، بالإضافة لرجال الشرطة، والسياسيين الذين ارتبطت حياتهم ومواقفهم بدور الجيش. ومع هذا فمن العسير جداً تحديد حدود المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بسبب استيطانية الدولة الصهيونية ولا تاريخيتها، وبالتالي حماية لجونها للصف لتنفيذ أي مخطط، لهذا نجد أن إسرائيل دولة تأخذ معظم الأنشطة فيها صفة مدنية/ عسكرية في آن واحد. وحيث إن معظم جيشها من قوات الاحتياط يصبح من الصعب التمييز بين المدنيين والعسكريين، ويصبح في حكم المستحيل العثور على حدود فاصلة بين ما يُسمى بالنخبة العسكرية والنخبة السياسية، بل يتبادل أفراد النخبتين الأدوار ويقومون التحالفات في الأحزاب والهستدروت والكنيست وغيرها من المنظمات.

لا تمثل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بالنسبة لإسرائيل مجرد آلة مسلحة لتحقيق أهدافها السياسية ومصالحها الحيوية، ولكنها

(العمل) هو واضح أسس الدولة وسياساتها تجاه العرب، فيمكن القول بأنه قد تبلور اتجاه نشاط داخل معسكر الأحزاب العمالية قاد سياسة في الصراع العربي الإسرائيلي متركزاً على منطق القوة وفرض الأمر الواقع، وانتهاز الفرص لتوسيع حدود الكيان الصهيوني، ثم فرض السلام على الدول المجاورة. وفيما يتصل بطبيعة الكيان الصهيوني وحدوده فقد كان هناك اختلاف بين تيارين داخل المعسكر العمالي بالنسبة لحدود الدولة وذلك رغم الاتفاق العام بين الأحزاب الصهيونية كافة على المبادئ الأساسية للمشروع الصهيوني.

فالتيار الأول ويمثله الماباي كان يُخضع تلك المبادئ لضرورات ومتطلبات المراحل التي يمر بها المشروع الصهيوني وذلك باتباع خط برامجي يتعامل مع الوضع المحلي والدولي بشكل يمكنه من تسخيرهما في كل مرحلة لخدمة المشروع؛ ولذلك فهو لم يعلن في أي وقت حدود مشروعه الجغرافية والسياسية أو السكانية، ووافق على قرار التقسيم عام ١٩٤٧ من أجل تقويته وتوسيعه بعد ذلك. أما التيار الثاني فيمثله المابام وقد رفض فكرة التقسيم، وتراوح طابع الدولة بين دولة ثنائية القومية بين العرب واليهود، وبين دولة يهودية تكون السلطة السياسية فيها لليهود. وحسم الصراع بين التيارين بقبول قرار التقسيم، ولكن لم يتم تحديد حدود الدولة، وذلك حتى يتم التوسع بعد ذلك في حروب ١٩٥٦، ١٩٦٧، ولذلك فالنتيجة السائدة هو رفض توضيح الحدود السياسية، تمسحاً مع النهج القائم على فرض سياسة الأمر الواقع وتنشيط الاستيطان.

أما على صعيد السياسة الخارجية فيوجد إجماع بين جميع الأحزاب الصهيونية على مبدئين أولهما العلاقات الملائمة المستندة إلى القوة العسكرية مع دول الجوار العربي. وثانيهما الاعتماد على قوى خارجية والعمل على خدمة مصالحها. ولم تواجه سياسة الانحياز للمعسكر الغربي الذي تمها حزب الماباي أية معارضة تذكر من جانب الأحزاب الصهيونية إلا في السنوات الخمس الأولى من قيام الكيان، حيث كان المابام يدعو إلى انتهاز سياسة عدم الانحياز بين المعسكرين، ولكن ذلك النهج لم يدم طويلاً، فالتحق المابام كلياً بنهج الماباي.

وعلى صعيد القضايا الداخلية الاقتصادية والاجتماعية فقد حدثت تغيرات في الديباجات اليسارية نفسها نابعة من الخصوصية الصهيونية، فالديباجات اليسارية القديمة كانت تعبر عن الاشتراكية الديمقراطية، ولكن الآن التركيز على ما يُطلق عليه دولة الرفاهة مع الاهتمام بحقوق الإنسان الفردية والجماعية مع الاهتمام

فهذه الهمة هي التي تضع التخطيط الاستراتيجي وتتخذ الخطوات التكتيكية، وباستثناء العسكريين في الاتحاد السوفيتي السابق يمكن أن يُقال إن الجيش الإسرائيلي المؤسسة العسكرية الوحيدة في العالم التي تتولى سلطة تامة تقريباً في المسائل الاستراتيجية والتكتيكية. وقد تحولت وزارة الدفاع الإسرائيلية إلى أهم مركز من مراكز القوى في إسرائيل. وازدادت أهمية هذه الوزارة في أعقاب عدوان ١٩٦٧، واقتدرت في الغالب بقوة أعلى منصب رسمي في إسرائيل، أي منصب رئيس الوزراء حيث إن كثيراً من رؤساء الوزراء يتأتون عن طريق وزارة الدفاع وغالباً ما يحفظون بها إلى جانب رئاسة الوزارة. ولعل مثال ذلك بن جوريون وتُسمَّكه بالمنصحين طوال حياته، وكذلك ييجين ثم إسحق راين الذي اغتيل وهو يجمع بين المنصحين، ثم يهود باراك وأرييل شارون.

وتُعَد العلاقات بين الشالوث (رئيس الوزراء - وزير الدفاع - رئيس الأركان) محور العلاقات المدنية العسكرية، وأي انهيار فيها يؤدي إلى نتائج مأساوية، وقد حدث ذلك مرتين في تاريخ إسرائيل عام ١٩٥٤ بين شاريت ولافون وديان، وفي عام ١٩٨١ - ١٩٨٣ بين ييجين وشارون وإيتان.

وتُعَد المؤسسة العسكرية في إسرائيل مصدراً رئيسياً للتجنيد للمناصب الحكومية العليا والمناصب السياسية الحزبية حيث هذه المناصب الحزبية تمرّت شبه إجبارية لتولي مناصب حكومية. وتؤكد الدراسات أن ١٠٪ من كبار القباط المسرحين يتفرغون للعمل السياسي.

كما أن إدارة الوضع الأمني في المناطق المحتلة سواء بعد حرب ١٩٦٧ أو بعد عملية إعادة الانتشار في أعقاب أوصلو (٢) أو لواجهة حركات المقاومة جعلت وزارة الدفاع والحكام العسكريين ومجموعة الاستخبارات العسكرية وقوات الشرطة في المناطق المحتلة بمنزلة حكومة عسكرية مُصغرة تقوم بمهام عسكرية وسياسية بارزة.

#### ٢ - عسكرة الاقتصاد:

اتسم للحال الاقتصادي الإسرائيلي بالنزعة العسكرية خصوصاً بعد حرب ١٩٦٧، حيث تحول الإنتاج العسكري إلى الفرع الإنتاجي القائد في بنية الإنتاج والتصدير.

ويؤكد ذلك جملة من المؤشرات لعل من أهمها:

• تزايد الإنفاق العسكري من ١٨٪ عامي ١٩٨٥ - ١٩٨٦ إلى حوالي ثلث الموازنة المالية (٣٣٪) مع تزايد التزامات إسرائيل العسكرية ومع زيادة تكاليف الصناعات العسكرية وتشعبها (صواريخ - أقمار صناعية - أسلحة نووية).

تتغلغل في معظم أوجه الحياة السياسية، بدءاً بإقامة المستعمرات "التعاونية الزراعية" وتنظيم الهجرة إلى إسرائيل، وتحقيق التكامل بين المهاجرين إليها، وتنظيم البرامج التعليمية لأفراد الجيش، والتأثير في الشباب ومراقبة أجهزة الإعلام وتوجيهها وتطوير البحث العلمي، إلى تحديد حجم الإنفاق العسكري بما يؤثر في عموم الأحوال الاقتصادية للدولة، والتأثير في مجال الصناعة وخصوصاً الصناعات الحربية والإلكترونية، ومجال القوى العاملة والتنمية الإدارية. وتقوم المؤسسة العسكرية بدور مهم في التأثير في وضع الأراضي العربية المحتلة وتحديد الأراضي التي يتم ضمها إلى إسرائيل، وطرد العرب من هذه الأراضي. ويضاف إلى ذلك أن المؤسسة العسكرية تحتفظ بصلات وثيقة، بهدف التنسيق والمتابعة، مع معظم أجهزة الدولة مثل وزارات الخارجية والمالية والتجارة والصناعة والعمل والتربية والتعليم والشرطة والزراعة والشئون الدينية. وللمؤسسة العسكرية شبكة للعلاقات الخارجية تشمل الاتصالات من أجل الحصول على معلومات أو أسلحة، والقيام بعمليات سرية في الخارج وتدريب أفراد من الدول النامية على القتال.

وتُشكّل وزارة الدفاع الإسرائيلية وقمة جيش الدفاع مركزاً لقوة سياسية واقتصادية واجتماعية لا مثيل لها في العالم باستثناء بعض أنظمة الحكم الدكتاتورية العسكرية مثل جنوب إفريقيا (قبل سقوط النظام المنصري). فحجم التفاعلات التي تشترك فيها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية تقدم نموذجاً خاصاً ومتميزاً لدور العسكريين، وهو الدور الناجم عن الجُهد التاريخي للوظيفة العسكرية للمصاحبة نشأة الكيان الاستيطاني الصهيوني، وهو ما جعل عسكرة المجتمع الإسرائيلي في جميع المجالات مسألة حتمية. وستناول في هذا المدخل الجانبين السياسي والاقتصادي وحسب، مع لعلنا بأن العسكرية عملية أكثر شمولاً وعمقاً.

#### ١ - عسكرة النظام السياسي:

إن هبة ونفوذ المؤسسة العسكرية في النظام السياسي الإسرائيلي تنطلق من أن مسائل الحرب والسلام أهم المسائل في هذه الدولة، والوظيفة العسكرية للدولة تسيطر على الوجود السياسي سواء في فترات السلم نتيجة تعدد الوظائف التي تقوم بها، أو في فترات الحرب بسبب ضرورة حماية البقاء الذاتي للبلاد وفرض سطوتها.

ولذا نجد أن العسكريين الذين يعملون من خلال هيئة أركان عسكرية مركزية يهيمنون على التخطيط الاستراتيجي بل يحكرونه.

عاماً)، الأمر الذي يُفسح لهم مجال مزاولة مهنة جديدة. ومن الطبيعي أن تكون تلك المهنة إدارة شركات صناعية لها علاقة بصناعة السلاح، ذلك أن لهم خبرة بالسلاح أولاً، ويستطيعون الاعتماد على علاقاتهم بالجيش ثانياً.

ورغم عسكرة المجتمع الإسرائيلي على المستويين السياسي والاقتصادي إلا أن مكانة المؤسسة العسكرية اهتزت قليلاً في الآونة الأخيرة. فرغم أن هذه المؤسسة تشكل وحدة متماسكة إلا أن العنصر الإشتنازي هو العنصر المهيمن فيها، هيمنته على الدولة الصهيونية ككل. أما السفارد واليهود الشرقيون فوضعهم مترد. فرغم أن بعض اليهود الشرقيين تم تصعيدهم واحتلوا مناصب قيادية مهمة إلا أن معظم هذه المناصب القيادية تظل في يد الإشتناز بالدرجة الأولى. كما أن ثمة أبواباً خاصة تُفتح لليهود الإشتناز وحدهم في أسلحة بعينها مثل الطائرات والطيران وغيرها من الأجهزة الحساسة التي تفضي إلى وضع اجتماعي بارز بعد التسريح.

وإذا كان مناخ الحرب يساعد على استمرار ومركزية المؤسسة العسكرية في حياة الإسرائيليين، فإن ظهور مؤسسات أخرى تحمل صور الريادة (جامعات المتقنين، الشركات، معامل الأبحاث، الجامعات) خُفّف من اقتراد المؤسسة العسكرية بهذه الصورة الريادية. وأدت هزيمة الجيش الإسرائيلي العسكرية في أكتوبر ١٩٧٣ وفي جنوب لبنان وعجزه أمام الانتفاضة، إلى اهتزاز مكانة المؤسسة العسكرية والكثير من رموزها، وضرب نظرية الأمن الإسرائيلي.

وساهمت عملية التسوية الجارية للصراع العربي الإسرائيلي في إضعاف مكانة الجيش الإسرائيلي في بعض الأوساط الإسرائيلية. كما أن تصاعد معدلات التوجه نحو اللثة والاستهلاك جعل كثيراً من الشباب يتصرف عن الخدمة العسكرية ويهرب منها.

لكن عسكرة للمجتمع الإسرائيلي لا تعني هيمنة المؤسسة العسكرية عليه وتغفل عناصرها في الهيكل السياسي والاقتصادي للدولة الصهيونية وإنما هو أمر أكثر عمقاً. ومن يدرس الظواهر الإسرائيلية ابتداءً من النظام التعليمي وانتهاءً بأكثر الأمور رفاهة، سيلاحظ الأبعاد العسكرية الكامنة خلفها. فاليد الاستيطاني مرتبط تماماً بالبعد العسكري، والهاجس الأمني (أي محاولة قمع السكان الأصليين) يسيطر على السياسة العامة في كل القطاعات، وعلى سلوك الإسرائيليين، بل على أحلامهم وأمراضهم النفسية، فالمجتمع/ القلعة لا بد أن يكون مجتمعاً عسكرياً يحاول أن يحتفظ بالمادة البشرية في حالة تأهب عسكري دائم، إذ يُحتم البقاء حسب الشروط الصهيونية قهر العرب.

• تزايد حجم قطاع الصناعات العسكرية (سواء قطاع الصيانة أو قطاع الإنتاج) بحيث أصبح أكبر قطاع صناعي في إسرائيل سواء استناداً لمعيار رأس المال الثابت أو البد العاملة حيث أصبحت تمثل ٤٠٪ من إجمالي الصناعة في إسرائيل.

• دخول هذا القطاع في علاقات شراكة مع كبريات الاحتكارات الأجنبية التي تمتلك فروعاً لها في إسرائيل ومع الشركات الإسرائيلية الأخرى جعل القادة العسكريين من أول المستفيدين من الممولات، بل أصبح بعضهم من كبار الرأسماليين في المجتمع الإسرائيلي.

• تطور الصادرات العسكرية المطرد وتصاعد نسبتها في الصادرات الصناعية، وهي تحتل في الوقت الحاضر المرتبة الثالثة من جملة عائد إسرائيل من العملة الصعبة بعد الماس والسياحة.

• تسريح كبار العسكريين لا يعني ملازمتهم المنازل في المجتمع الإسرائيلي، بل يعني توليهم إدارة شركات صناعة الأسلحة أو إدارات المصارف والمؤسسات الخاصة والحكومية والهندسورية حيث يُشكلون، حسب بعض التقديرات، ثلاثة أرباع مدراء الفعاليات الاقتصادية على اختلاف أنواعها.

ومنذ قيامها تغطي إسرائيل الأولوية للإنفاق العسكري، طبقاً للاستراتيجية الإسرائيلية الهادفة إلى المحافظة على بقاء الجيش الإسرائيلي أقوى قوة عسكرية في المنطقة، وهو ما يتطلب الحصول على أرقى الأسلحة المتطورة، واستيعاب مستجدات التكنولوجيا الحديثة، فزاد حجم الإنفاق العسكري بصورة مطردة، فقد كانت نسبة الإنفاق العسكري من الناتج القومي الإجمالي أقل من ١٠٪ في مطلع الخمسينيات، ثم أخذت في التزايد مع كل حرب جديدة حتى بلغت ٣٢,٨٪ بعد حرب ١٩٧٣، وهي أعلى نسبة في العالم، كما أن نسبة الإنفاق العسكري من الناتج القومي الإجمالي كانت أعلى من نسبتها في سوريا أو في مصر، وهما البلدان اللذان تحملا العبء الأكبر في الصراع العربي الإسرائيلي. ولكن من المهم ملاحظة أن الازدياد الهائل في الإنفاق العسكري الذي بدأ مباشرة بعد حرب ١٩٦٧ اعتمد في الدرجة الأولى على المساعدات الأمريكية التي لولاها لمعجز الاقتصاد الإسرائيلي عن تحمّل أعباء هذا الإنفاق الهائل.

إن نمو صناعة السلاح وتطورها الكبير أدبا، أيضاً، إلى نمو ما يُسمى بالمجتمع العسكري/ الصناعي، وذلك يعود إلى أن عدداً كبيراً من المنشآت الصناعية أصبح يعتمد اعتماداً أساسياً على العقود التي يحصل عليها من وزارة الدفاع، لذلك أصبح من مصلحة هذه المنشآت تعيين جنرالات وضباط سابقين في مراكزها القيادية. فالضباط في الجيش الإسرائيلي يتقاعدون في سن مبكرة نسبياً (٤٠



## الحرس القديم

«الحرس القديم» مصطلح في الخطاب السياسي الإسرائيلي يشير إلى أعضاء النخبة الحاكمة الإسرائيلية من بين أعضاء الجيل المؤسس. ويمكن النظر إلى التجنُّص الصهيوني في فلسطين من منظور جبلي، فقد تعاقب على قيادة ذلك التجنُّص ثلاثة أجيال بينها كثير من الاختلافات والتشابهات في الفكر أو السلوك، وهو ما يفرز قيادات ذات رؤى مختلفة. وقد برز الصراع على السلطة بشكل واضح على أكثر من مستوى إثر قيام الدولة الصهيونية، وكان أحد هذه المستويات، ولا يزال، الصراع بين أعضاء الجيل المؤسس (أو «الأباء المؤسسين» من يُطلق عليهم اسم «الحرس القديم» من جهة، ومن جهة أخرى أعضاء الجيل الذي يليه (أو «جيل بناء الدولة») من يُطلق عليهم اصطلاح «الحرس الجديد». ثم جاء أخيراً أعضاء «النخبة الجديدة» (ويطلق عليهم أحياناً اسم «جيل القوة»).

تصدر الحرس القديم الحياة السياسية في المستوطن الصهيوني قبل إعلان الدولة الصهيونية وفي العقدين الأولين التاليين لتأسيسها. ويتسم أفراد الحرس القديم - الذين أتى معظمهم مع موجتي الهجرة الثانية والثالثة - بصفات معينة وسمات يميزها، فهم جميعاً يهودون إلى أوروبا الشرقية، من حيث الأصل الجغرافي، كما أن معظمهم حصل على تعليم متوسط فقط. وقد لعبت هذه الشخصيات الدور الحاسم في صياغة واتخاذ كل القرارات الاستراتيجية على امتداد ربع القرن الماضي. فقد قام كل من ديفيد بن جوريون وموشي شاريت ببلور حكومة الاثنين (من ١٩٤٨ - ١٩٥٦)، بينما انفرد كل من ساير وأشكول بمجال الاقتصاد، أما مائير فظلت تتولى مسؤولية السياسة الخارجية لعقد كامل (١٩٥٦ - ١٩٦٦) إلى أن خلفها إيبان. وإلى جانب انتماء كل أفراد الحرس القديم الأول إلى موجة هجرة واحدة، فإن الملاحظة أنه ليست هناك حدود فاصلة بينهم وأن تبادل الأدوار ظل مستمراً.

لكن لوحظ في منتصف السبعينيات أيضاً أنه ظهر تحالف يضم العسكريين والسياسيين المحترفين حل محل الحرس القديم، وهكذا قبل إثر استقالة مائير وتولي رابين رئاسة الوزارة عام ١٩٧٤ إن أهمية هذا التطور تكمن في أنه يُعد نهاية عصر بأكملة هو عصر الآباء المؤسسين، حيث تواجدوا على سطح الحياة السياسية الإسرائيلية. كما يلاحظ أنه في ظل وجود الجيل المؤسس تم استبعاد ممثلي الصهيونية التصحيحية تماماً، ولم تُفتح الفرص أمام ممثلي اليهود الشرقيين للانضمام للنخبة الحاكمة. وتم تهميش العناصر الدينية.

ويمكن القول بأن النخبة الأساسية في رؤية وسلوك ذلك الجيل المؤسس هي حلم الدولة وضمها وجودها، فالدولة التي أسسوها ليست بالضرورة كياناً مضموناً مهما بلغت من قوة، ولذلك كان يسيطر على أعضاء هذا الجيل هاجسان أساسيان: الهاجس الأمني وهاجس التماسك الداخلي، فأياً خُلق في تصوُّرهم كان من الممكن أن يؤدي إلى زوال الدولة والعودة إلى الدياسبورا من جديد. بل إن حالة الاستقرار يمكن أن تؤدي إلى تفكك المجتمع الصهيوني. وقد عبّر تلك الهواجس عن نفسها لدى ذلك الجيل المؤسس في سلوكيات سياسية معينة كالإصرار على التوسع والإبقاء على حالة الحرب الدائمة، وخلق عدو مشترك على الصعيد الخارجي.

## ديفيد بن جوريون (١٨٨٦-١٩٧٣)

زعيم صهيوني عمالي، وسياسي إسرائيلي، كان اسمه «ديفيد جرين» ثم غيره فيما بعد إلى «بن جوريون» أي «ابن الشبل». وُلد في بلدة بولونسك ببولندا التي تقع في منطقة الاستيطان اليهودي في روسيا. نشأ نشأة يهودية تقليدية، وقضى سني حياته الأولى يدرس التوراة والتلمود وكُتِب الصلوات المختلفة في المدارس الحاخامية. وفي طفولته هذه، سمع من ظهور الماشيح المُخلص في شخصية صفني مسوي يُسمَّى تيودور هرتزل سيعود بشعبه إلى أرض الميعاد، وكان أول كتاب عبري يقرأه كتاب حب صهيون لمابو.

وقد بدأ بن جوريون نشاطه الصهيوني وهو بعد صبي في سن الرابعة عشرة، إذ كان أبوه عضواً في جماعة أحياء صهيون، وقد تأثر بن جوريون بأفكار بوروخوف، فانضم إلى جماعة عمال صهيون عام ١٩٠٤، وكان من بين معارضي مشروع شرق أفريقيا في مؤتمر الحزب. وقد حاول بن جوريون أن يُغيّر اتجاه الحزب من التركيز على الأقليات اليهودية إلى التركيز على المستوطنين الصهاينة في فلسطين. وبعد عامين، انضم إلى إحدى جماعات الدفاع اليهودية التي نُظمت في روسيا بعد حادثة كيشينيف. وقد هاجر إلى فلسطين عام ١٩٠٦ حيث بدأت أفكاره الصهيونية في التبلور، فطالب بتأكيد مركزية المستوطنين اليهود في حياة الأقليات اليهودية. وقد كان بن جوريون من دعاة بحث اللغة العبرية وإعمال الديشية. وفي عام ١٩١٢، التحق بن جوريون بجامعة إستانبول لدراسة القانون على أمل أن يُمكنه هذا من المساهمة في تحويل فلسطين إلى وطن يهودي داخل الإمبراطورية العثمانية، وبعد تخرجه عاد إلى فلسطين حيث بدأ حياته عاملاً زراعياً وحارساً ليلياً.

تجنَّس بن جوريون بالجنسية العثمانية مع نشوب الحرب

وتتسم أفكار بن جوريون بالتبسيط المتطرف والوضوح الشديد، فهو مثلاً يرى تاريخ اليهود صراعاً بين قوتين: الاستقلاليين الذين يقاومون خطر المؤثرات الأجنبية، والاندماجين الذين يرضخون لها. أما الاندماجيون فكان نصيبهم السيان والذويان في الأم الأخرى، ولم يبق سوى كتابات وتنبؤات أولئك الذين حافظوا على إيمانهم بإسرائيل، ورفضوا الاستسلام للقدر الذي أنزله بهم التاريخ (هذا تبسيط مخل، فلم "ينس" أحد أينشتاين أو فرويد وكافكا أو حتى فيلون). ورفض «الجالوت» أو المنفى نقطة بدء عند بن جوريون، ففي رؤيته المليودرامية الأسطورية للواقع والتاريخ، التي لا يوجد فيها سوى خير خالص يتصارع مع شر خالص، نجد أن المنفى والتشتت هما الجحيم، وأن أرض الميعاد هي بالطبع الفردوس المفقود أو الدائرة التي يجب أن يعود إليها اليهودي).

والانتماء الذاتي من المنفى الداخلي يكون عن طريق العودة للطبيعة وللأرض، ولكن عملياً يعرف بن جوريون، كما يعرف غيره من الصهاينة، أن أرض الميعاد محوّر بالعرب وأن كل حجر توجد عليه بصمة عربية، ولذا كان لابد من التأمل ولكن لا بد أيضاً من الزراعة المسلحة، لابد من الحالوتسيم: الرواد. ويعترف بن جوريون نفسه أنه منذ بدأ الاستيطان في أرض الميعاد، الحياوية الطبيعية البدائية، وهو مرتبط تام الارتباط بالدفاع.

والصف عند بن جوريون يكسب بُعداً خاصاً ويصبح غاية في حد ذاته، بل وسيلة بحث حضاري إذ يقول: "بالدم والنار سقطت يهودا وبالدّم والنار ستقوم ثانية". - وبعبارة بن جوريون مبنية على تصور جديد للشخصية اليهودية على أنها شخصية محاربة منذ قديم الأزل: "إن موسى أعظم أنبيائنا أول قائد عسكري في تاريخ أمّتنا"، ومن هنا يكون الربط بين موسى النبي وموشي ديان مسألة منطقية بل حتمية، كما أنه لا يكون من الهرطقة الدينية في شيء أن يؤكد بن جوريون أن الجيش خير مفسّر ومعلّق على الثورة، فهو الذي يساعد الشعب على الاستيطان على ضفاف نهر الأردن مفسراً بذلك ومحققاً كلمات أنبياء العهد القديم، وكتابات بن جوريون تزخر بإشارات إلى بر كوخيا (البطل اليهودي) والمكابيين والغزو اليهودي لأرض كنعان ويطولات اليهود عبر المصور. بل إن خطابات بن جوريون الخاصة تعبر عن أحلامه العسكرية فهو يذكر في رسالة إلى ابنه أن الدولة اليهودية المزمع إنشاؤها في فلسطين سيكون فيها أحسن جيش.

العالية الأولى لكيلا يُطردَ لأنه رعية رومسية ومعاد للعثمانيين. وحينما نفتحه السلطات التركية بسبب نشاطه الاستيطاني غير الشرعي، رحل إلى مصر وقابل جابوتسكي في الإسكندرية، وعارض في البداية فكرة الفيلق اليهودي على أساس أن هذا يُعرض اليهود الاستيطانيين في فلسطين لغضب العثمانيين وانتقامهم. وذهب إلى الولايات المتحدة حيث أسس جماعة الرائد وساهم في تكوين الفيلق اليهودي التابع للجيش البريطاني وعاد معه إلى فلسطين عام ١٩١٨ (ومعه مجموعة كبيرة من الاشتراكيين الصهاينة). وقد اشترك مع كاتزنلسون في تأسيس الهستدروت، واقترح ألا يكون الهستدروت نقابة عمال وحسب بل وسيلة استيطان كذلك. وقد تولّى بن جوريون رئاسة الهستدروت من عام ١٩٢١ حتى ١٩٣٢. وفي عام ١٩٣٠، ساهم في إنشاء الماباي، كما انتُخب عضواً في اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية عام ١٩٣٧. وفي عام ١٩٤٢، تبنّت المنظمة الصهيونية العالمية عيادة من بن جوريون برنامج بليسمور الذي كان هدفه الملن إنشاء دولة إسرائيل. وفي عام ١٩٤٨، أشرف على تكوين رئاسة الحكومة المؤقتة قبل إعلان نهاية الانتداب، وقام بنفسه بإعلان بيان قيام إسرائيل. وكان بن جوريون أحد الذين نصّحوا بعدم الإشارة إلى حدود الدولة وعدم إعلان المستور حتى لا يضع حداً لمطامع إسرائيل التوسعية (الجيش الإسرائيلي وحده هو الذي سيعين الحدود) حتى يمكن إرضاء العناصر الدينية التي تحالف معها الماباي لتشكيل الوزارة، وطالب بجعل القدس عاصمة الدولة الجديدة. وفي عام ١٩٥٣، استقال وأعلن عزمه الاعتزال في النقب في مستعمرة سدي بوكر.

ولكن بن جوريون تولّى منصب رئيس الوزارة عدة مرات بعد ذلك كان آخرها عام ١٩٦٣، وقد كانت فضيحة لافون مشولة عن عودته عام ١٩٥٥، بل اضطرت إلى دخول معارك سياسية مختلفة. وهو واضح نظرية الانتقام والضربات الإجهادية المسبّبة كخطوة للرد على تصاعد ما أسماه الخطر للحتمل على إسرائيل من جراء اتصالات عبد الناصر مع الكتلة الشرقية (عام ١٩٥٥) وصفقة السلاح التشيكية.

وقد استقال بن جوريون من الماباي وكون حزب رافي هو وأعوته، وحينما انضم رافي للحكومة دخل بن جوريون هو وجماعة من أتباعه الانتخابات تحت اسم القائمة الرسمية، وقد فاز الحزب بأربعة مقاعد في الكنيست شغل بن جوريون أحدها، ولكنه استقال بعد سنة واحدة واعتزل السياسة.

الجيش البولندي. وعند وصوله إلى فلسطين عام ١٩٤٢، تولّى قيادة فرع منظمة ييتار هناك. وفي أواخر عام ١٩٤٣ تولّى قيادة الإرجون التي اشتهرت بمذبحة ضد المدنيين الفلسطينيين.

وقد شكّل ييجين منظمة الإرجون التي تميزت بعملياتها بالسعي للتعهد لإرهاب العرب وإخراجهم قسراً من فلسطين، أما عملياتها ضد بريطانيا فكانت محدودة، ولكن ييجين، مع هذا، يضحّمها ويجعلها أساطير وملاحم. وقد سببت تصرفات الإرجون بقيادة ييجين ضد حكومة الانتداب بعض الحرج للوكالة اليهودية (ورجال الهاجاناه) فهو لا كانوا على اتصال بحكومة الانتداب البريطاني يتلقون مساعداتها وينسقون معها للاستيلاء على فلسطين. فالوكالة اليهودية كانت لا تمنح في ممارسة ضغوط ضد حكومة الانتداب ولكن بأساليب أخف بما كان ييجين يريد، وبشكل أكثر مرونة وصفاً.

ولكن التناقض الحقيقي بين الهاجاناه والإرجون لم يبدأ إلا حينما حاول ييجين إنشاء سلطة موازية لسلطة بن جوريون، فاستخدم بن جوريون القوة العسكرية المباشرة ضد الإرجون، ثم قام بضم مقاتليه إلى القوات النظامية للجيش الإسرائيلي.

وعام ١٩٤٩، قام ييجين بتشكيل حزب حيروت الذي ورث شعارات ييتار والإرجون وليحيى وفحواها أن الحد الأدنى لأرض إسرائيل هو صفتا نهر الأردن، وأن القوة العسكرية الوسيلة الوحيدة لتحقيق هذا الحد الأدنى، فهذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها العرب. وأتيح له دخول الوزارة الائتلافية برئاسة لئيل إشكول عشية حرب ١٩٦٧. ثم انضم ييجين ثانية إلى حكومة جولداسماير الائتلافية عام ١٩٦٩ ليشغل منصب وزير الدولة، وانسحب منها حين قبلت مبادرة روجرز في أغسطس عام ١٩٧٠، وعاد من ثم إلى قيادة المعارضة مسلحاً قديماً مطرداً، ثم دخل كتكتل الليكود، الذي أسسه عام ١٩٧٣، إلى المرتبة الأولى عام ١٩٧٧ (بسبب تداعيات حرب ١٩٧٣). وقد استمر في معارضته انسحاب إسرائيل من أيّ من الأراضي العربية التي احتلتها في حرب ١٩٦٧.

وقد ظهر بجللاء ورفض العالم لتاريخه الدموي أثناء زيارته لإنجلترا في يناير عام ١٩٧٢، إذ أدانته الدوائر الإعلامية فيها نظراً للدور الذي لعبه في مذبحه دير ياسين. ومع هذا، تعلّم العالم الغربي الحديث المرن كيف يتعامل مع ييجين، فقد استقبلته كل الدول بعد أن فاز حزبه بالانتخابات عام ١٩٧٧ (على عكس ما حدث مع فالديماير). وأثناء رئاسته، قام بتغييرات اقتصادية نتج عنها تصاعد المعدلات الاستهلاكية في إسرائيل. وقد تبادل هو والرئيس السادات

وكمحاولة لتحقيق هذه الأحلام حينما جاءت الساعة، بذل بن جوريون قصارى وسعه لإنشاء القوة العسكرية الصهيونية، فقد كان من المتأدين بفكرة اقتحام الحراسة وأمس لذلك جماعة الحارس ثم الهاجاناه وكان من بين المتأدين بتسليح المواطنين اليهود. ولكنه كان يحاول دائماً ألا يصطدم بالقوة الإمبريالية الحاكمة الراعية، أي إنجلترا. وحينما اضطر إلى أن يفعل ذلك، حاول أن يُقيي الاصطدام عند حده الأدنى لتيقّنه من أن العرب هم العدو الأساسي. وحينما أُنشئت الدولة، قام بحل المنظمات العسكرية الصهيونية كافة، مثل الإرجون والبالماخ، وضمها إلى الهاجاناه وحوّلها جميعاً إلى جيش الدفاع الإسرائيلي. وقد شغل بن جوريون منصب وزير الدفاع في جميع الوزارات التي رأسها، كما ساهم في صياغة سياسة إسرائيل الخارجية وتأكيد دورها كحارس للمصالح الإمبريالية نظير الحماية الإمبريالية التي تحصل عليها. وفي إطار هذا، عقد تحالفاً مع فرنسا عام ١٩٥٥ وجهز لحرب عام ١٩٥٦ ليضرب الحكومة المصرية التي كانت آنذاك تُمدّ الثوار في الجزائر بالمساعدة. وقد استمر هذا خط أساسياً للسياسة الخارجية الإسرائيلية حتى وقتنا الحاضر.

وقد لعب بن جوريون دوراً سهماً في مسألة المطالبة بالتعويضات الألمانية مثل الدور الذي لعبه إلى جانب غيره من العماليين في إفشال المعارضة اليهودية لاتفاقية الجعفره البرمة بين المنظمة الصهيونية العالمية والحكومة النازية. ولقد قضى بن جوريون أيام حياته الأخيرة في كيبوتس سدنى بوكري يكتب تاريخاً لليهود في العصر الحديث، وشرحاً للتوراة.

والملاحظ أنه كان متراجساً في أفكاره السياسية إذ كان يصرح أحياناً بضرورة التنازل عن كل الأراضي المحتلة نظير السلام مع العرب، ولكنه في أحيان أخرى، بعد رؤية الانتصارات العسكرية الإسرائيلية، كان يصرح بوجود الاحتفاظ بكل الأراضي. وتفسير ذلك أنه كان يستمد رؤيته للواقع والتاريخ والتوراة والتلمود من انتصارات الجيش الإسرائيلي. ولبن جوريون عدة مؤلفات، من أهمها بحث إسرائيل ومصيرها (١٩٥٢)، وإسرائيل: سنوات التحدي (١٩٦٣).

#### منحاحم ييجين (١٩١٣، ١٩٩٧)

صهيوني تصحيحي، زعيم حزب حيروت وتحالف ليكود، عضو الكنيست، زعيم منظمة الإرجون السابق. وُلد في بولندا، وتخرّج في كلية الحقوق بوارسو ثم انضم إلى منظمة ييتار، وقد اعتقلته السلطات السوفيتية عام ١٩٤٠ ثم أطلقت سراحه وانضم إلى

الحرس القديم، وأن ثمة صراعاً فعلياً بينه وبين الحرس القديم، ولكن من المعروف أن كلا للجموعتين تسيان للعقلية نفسها، أي عقلية الهجرة الثانية، ورغم أن أعضاء الحرس الجديد يعترفون بالوجود العربي نظراً على عكس أسلافهم، فإنهم يتبنون الأسلوب نفسه في الإصرار على التعامل مع العرب من مركز القوة. ولم يرتبط الدبيل التدريجي للحرس القديم بتغير ملموس أو ملحوظ في تصورات النخبة السياسية، وما مواقف راين وآلون وبيريز وياريف إلا إعادة إنتاج لمواقف ماثير وإيبان وسايير في ظروف جديدة. وكل هذا مما يؤكد أن الحرس القديم صنع الإطار العقيدي للدولة الصهيونية وأن تأثيره يتجاوز مجرد الإسك بمقاييد السلطة ويمتد إلى القيم والتقاليد والممارسات المستمرة، ويرتبط بالطبيعة الاستيطانية للكيان الصهيوني نفسه.

وقد عاش أعضاء الحرس الجديد منذ البداية في الدولة وصاهمو في بنائها سواء اقتصادياً أو حريياً ولكنهم لم يساهموا في صناعة الصهيونية، وإنما تشرّبوا ورضعوها، فمحدثات فكرهم وسلوكهم هما الصهيونية والحفاظ على الدولة. وقد شهد هذا الجيل ظهور الصهيونية التصحيحية مرة أخرى من خلال انقلاب عام ١٩٧٧ وانتخاب بيجين. وقد صاحب هذا تصاعد صوت ممثلي اليهود الشرقيين ودعاة الصهيونية ذات الديباجات الدينية. وهذا الجيل هو الذي دخل مفاوضات السلام مع العرب، حيث وجد نفسه بين خيارين، إما التمسك بالمبادئ العامة والأساسية للصهيونية القائمة على التوسع وأرض إسرائيل الكاملة أو الدخول في عملية سلام حقيقي مع الدول العربية والشعب الفلسطيني، ولكن قيادات ذلك الجيل حاولت للمزاوجة بين الخيارين بمعنى عدم التخلي الكامل عن فكرة أرض إسرائيل مع الاستفادة من الاعتراف العربي ونيل الشرعية والقبول، وحدث انقسام بين اليمين ودعاة الصهيونية العمالية، بين من يتمسك بالصهيونية القائمة على نفي الشعب الفلسطيني والتمسك بأرض إسرائيل الكاملة، وبين الصهيونية العملية التي ترى استحالة استمرار الكيان الإسرائيلي في حالة حرب مستمرة ضد جيرانه ومن ثمّ وجوب التوصل إلى حل وسط إقليمي (الصهيونية الديموقراطية أو السكتانية. وأهم أعضاء الحرس الجديد راين وبيريز وشارون).

#### يتسحاق رابين (١٩٢٢، ١٩٩٥)

زعيم سياسي، عسكري بارز، رئيس وزراء سابق، من الحرس الجديد، اسمه الأصلي إسحق رابينوفيتش، وهو من مواليد القدس. درس في مدرسة زراعية، وتلقّى دورات تأهيل عسكرية في إطار

الزيارات، وتم توقيع اتفاق كامب ديفيد وصار بيجين بطلاً للسلام وتقاسم مع السادات جائزة نوبل للسلام بعد عامين من بلوغه سدة الزعامة في إسرائيل (في نكتة شهيرة لجولدا ماثير قالت: إن السادات وبيجين يستحقان جائزة أوسكار للتمثيل لا جائزة نوبل للسلام). لقد التزم بيجين الفكرة الرئيسية التي التزمها القادة الصهاينة من قبل، وهي أن الصلح مع الدول العربية وفقاً للشروط الإسرائيلية مطلب إسرائيلي دائماً. وأن أساس هذا الصلح اعتراف العرب بالأمر الواقع ضمن ميزان القوة العسكرية القائم، ومضمون التعامل مع إسرائيل ككيان أصيل في المنطقة. فوافق بيجين على الانسحاب من سيناء مقابل انسحاب مصر من المواجهة مع إسرائيل والاعتراف بها اعترافاً كاملاً وتطبيع العلاقات. وأثناء حكومة بيجين تم ضرب المقاعل النوري العراقي أثناء توليه رئاسة الوزارة.

وقد أصيب بيجين بالاكشاك ثم استقال من الوزارة بسبب تورطه في حرب لبنان («المستنقع اللبناني» على حد قول الصحف الإسرائيلية). واستقالة بيجين تذكّر باستقالة بن جوريون وجولدا ماثير اللذين استقالا منجوعين بواقعهما وبالصرعات التي دارت حول خلافتهما، ففضاعات حرب لبنان أدت في النهاية إلى استقالة بيجين متأثراً بموجة الهياج العام ضده، إضافة إلى استمرار الصراعات حول خلافته بين كل من إسحق شامير ورجل الاغتيالات القديم، وأريئيل شارون، سفاح قبية وصبرا وشتيتلا، وديفيد ليفي اليهودي المغربي الذي يشكل عامل الاستقطاب الرئيسي لأصوات اليهود المغاربة، وموشيه أريئيل الذي خلف شارون في وزارة الدفاع. ومن أبرز مؤلفات بيجين الثورة (١٩٦٤) الذي تناول فيه قصة الإرجون وصرح فيه بفلسفته اللاوونيتية المنشوية، العلمانية الشاملة.

#### الحرس الجديد

«الحرس الجديد» تعبير يُطلق على مجموعة تتميز بأن أغلبها من الصابرا من جانب، أي أنهم نشأوا في المستوطن الصهيوني في فلسطين قبل عام ١٩٤٨ (ولذلك يُطلق عليهم أحياناً اصطلاح «صابرا» ما قبل الدولة)، كما أنهم من جانب آخر يتميزون بأنهم تولوا صياغة مفهوم الأمن القومي للكيان (الجنرال لادين وراين وديان وآلون وبيريز). ولذلك فإن معظمهم أسسوا مكائنتهم السياسية استناداً إلى جهودهم وإنجازاتهم في هذا المجال، كما كان لهم تأثيرهم من خلاله على السياسة الخارجية (فشيون بيريز مثلاً يو صف بأنه مهتس العلاقات الإسرائيلية الفرنسية والإسرائيلية الألمانية من خلال دوره في صفقات السلاح التي أبرمت لتلبية احتياجات اللؤسة العسكرية). والتصور السائد أن الحرس الجديد كان أكثر رجماًية ومرونة من

تواجه المشروع الصهيوني. ومع هذا يمكن القول بأن الانتفاضة والقصاصة التي أظهرها الشعب الفلسطيني جعلته يدرك أزمة الصهيونية وعجزها على الاستمرار في الاحتلال بالأساليب القديمة نفسها، فكانت فكرة الحكم الذاتي التي تقوم على سيطرة إسرائيل على الأرض دون الشعب. قبراين. شأنه شأن معظم الزعماء الصهاينة من اليمين واليسار. كان يمتنى أن يستيقظ ليرى قطاع غزة وقد غرق في البحر من شدة أعمال المقاومة ضد الجيش الإسرائيلي فيه. وقد مكنته اتفاقات التسوية من الحصول على جائزة نوبل للسلام بالمشاركة مع كل من بيريز وعرفات.

#### شيمون بيريز (١٩٧٣ - )

رئيس وزراء عمالي سابق، من أبرز الشخصيات التي تبلعت على يد بن جوريون، وهو من المحرس الجديد. وكُد في بولندا ثم هاجر إلى فلسطين عام ١٩٣٤ (وهو يعد في العاشرة من عمره)، ودرس في إحدى المدارس الزراعية، ودرس لاحقاً في جامعة نيويورك ثم في كلية إدارة الأعمال في جامعة هارفارد. عيّن بن جوريون، خلال فترة ١٩٤٧-١٩٤٨، مسؤولاً عن مشتريات الأسلحة والتجديد في هيئة أركان الهاجاناه، ثم مسؤولاً عن سلاح البحرية عام ١٩٤٨، ورئيساً لبعثة وزارة الدفاع في الولايات المتحدة عام ١٩٤٩. وقد شغل خلال فترة ١٩٥٢-١٩٥٣ منصب نائب المدير العام لوزارة الدفاع، ثم مديراً عاماً لها لمدة سبعة أعوام (١٩٥٣-١٩٥٩). وخلال هذه الفترة أعاد تنظيم وزارة الدفاع، وبادر إلى إنشاء الصناعات الجوية والمشروع النووي الإسرائيلي، وكان مسؤولاً عن تطوير العلاقات الخاصة مع فرنسا. وفي عام ١٩٥٩ انتُخب عضواً في الكنيست ثم عمل نائباً لبن جوريون في وزارة الدفاع من ١٩٥٩-١٩٦٥، حيث وضع الأساس للبنية التحتية العلمية للأسلحة النووية في إسرائيل. وقد قام كذلك بتطوير العلاقة بين الدولة الصهيونية وألمانيا الغربية لتزويد إسرائيل بأسلحة ألمانية.

ويلاحظ أن بيريز ظهر ظهراً فاضحاً ضمن ثنائي يقف وراء بن جوريون، والأول في هذا الثنائي كان موشي ديان. واثراً انسحاب بن جوريون من حزب اللاباي عام ١٩٦٥، بسبب تداعيات فضيحة لافون، شارك بيريز مع بن جوريون وموشي ديان في تأسيس حزب رافني، وعين سكرتيراً عاماً للحزب. ولكن الحزب فشل في الحصول على أغلبية نسبية تمكنه من تشكيل الحكومة (١٠ مقاعد في انتخابات عام ١٩٦٥). ولكن شخصية وطموحات كل من بيريز وديان جعلتهما يرفضان الانتظار في صفوف المعارضة.

البلاغ الذي التحق به عام ١٩٤٠، ودرس لاحقاً مدة عام في الكلية الحربية للقيادة والأركان في بريطانيا. شارك في حرب ١٩٤٨ كضابط عمليات، ثم قائد لواء عسكري، ثم ضابطاً للعمليات على الجبهة الجنوبية. وفي عام ١٩٤٩ شارك في وفد إسرائيل في محادثات الهدنة مع مصر في رودس.

شغل خلال الأعوام العشرين التالية مناصب رفيعة في الجيش الإسرائيلي: قائد المنطقة الشمالية (١٩٥٦-١٩٥٩)، رئيس شعبة العمليات ونائب رئيس الأركان (١٩٥٩-١٩٦٤)، رئيس الأركان (١٩٦٤-١٩٦٨) حيث قاد الجيش الإسرائيلي خلال حرب ١٩٦٧. لكنه تقاعد من الجيش في مطلع عام ١٩٦٨، وعين في إثر ذلك سفيراً لإسرائيل لدى الولايات المتحدة، وشهدت فترة خدمته سفيراً في واشنطن تحولاً بالغ الأثر في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين. عاد إلى إسرائيل عام ١٩٧٣، ونشط في صفوف حزب العمل. وفي ديسمبر ١٩٧٣ انتُخب وزيراً للعمل في حكومة جولدا مائير. وعقب سقوط حكومة مائير، بسبب نتائج حرب ١٩٧٣، انتُخب حزب العمل لرئاسة الحكومة. وفي يونيو ١٩٧٤ نالت حكومته ثقة الكنيست.

وقد بقي راين بعد هزيمة حزب العمل في انتخابات عام ١٩٧٧ عضو كنيست في المعارضة وشارك في عضوية لجنة الشؤون الخارجية والأمن. وخلال غزو لبنان عام ١٩٨٢ قدم دعمه العلني لوزير الدفاع آنذاك أريئيل شارون. وفي ظل حكومة الوحدة الوطنية (١٩٨٤-١٩٩٠) تولى راين منصب وزير الدفاع، وقدم عام ١٩٨٥ اقتراح انسحاب الجيش الإسرائيلي من لبنان وإنشاء الحزام الأمني في الجنوب اللبناني. ولدى نشوب الانتفاضة عام ١٩٨٧ انتهج راين ضدها سياسة قمعية بالغة العنف، متبعاً سياسة تكسير العظام التي قولت باستنكار دولي واسع.

وفي الانتخابات الحزبية التي جرت قبيل انتخابات الكنيست عام ١٩٩٢ فاز راين على منافسه شيمون بيريز، وقاد حزب العمل إلى الفوز في انتخابات الكنيست، وألف حكومة عمالية احتل فيها منصب رئيس الحكومة ووزير الدفاع. وخلال هذه الفترة أبرم اتفاق إعلان المبادئ (اتفاق أوسلو) ومن ثم الاتفاق المرحلي (اتفاق طابا)، كما أبرم خلال عام ١٩٩٤ معاهد السلام مع الأردن. وقد اغتيل راين في تل أبيب يوم ٤ نوفمبر ١٩٩٥ على يد أحد أعضاء اليمين الديني، المعارض لاتفاقات التسوية.

ويبدو أن موافقة راين على توقيع اتفاقات تسوية الفلسطينيين بمنزلة تطوير في رؤيته للوجود العربي وإدراك منه لعمق الأزمة التي

باراك من الفوز برئاسة الحزب متصمراً على يومي ييلين الذي يدعمه بيريز. وما يزال بيريز مصمراً على الاستمرار في الساحة السياسية وعدم اعتزال العمل السياسي، ولتحقيق هذا الهدف أسس معهد بيريز للسلام ضم في مجلس أمناته كلاً من كاتر وجورجياتشوف، ثم أصبح وزيراً للخارجية في حكومة شارون التي شكلت عام ٢٠٠١.

ويعد بيريز المنظر الأساسي للسوق الشرق أوسطية وفكرة إدماج إسرائيل في المنطقة عبر إنشاء نظام إقليمي للتعاون الأمني والاقتصادي (انظر: السوق الشرق أوسطية والشرق الأوسط الجديد).

ولكن التناقضات الداخلية لتلك الرؤية أسفرت في النهاية عن فشل بيريز في الفوز في انتخابات الكنيست عام ١٩٩٦، رغم ارتدائه بزة الحرب وتنفيذ عملية عقائد الغضب ومذبحة قانا في مارس ١٩٩٦، ورغم الدعم الحاسري من قبل الولايات المتحدة له ولحزب العمل.

#### أوهيل شارون (١٩٢٢ - )

زعيم صهيوني من الحرس الجديد من مواليد كفار ملال، درس التاريخ وعلوم الاستشراف في الجامعة العبرية في القدس، وأكمل تحصيله الجامعي في كلية الحقوق في تل أبيب، ثم حصل على شهادة جامعية عام ١٩٤٦. اسمه الأصلي أرئيل صموئيل مردخاي شراير، وهو من يهود بولندا أصلاً، وقد عاش أبوه بعض الوقت في القوقاز أيضاً، ثم هاجر إلى فلسطين وعمل مزارعاً في مزارع اللوشاف، وأرسله والده إلى الكلية الزراعية ولكنه لم يكن راغباً في الدراسة. وقد اشترك في الحرب الصهيونية ضد العرب عام ١٩٤٨ وأصيب في بطنه (بينما كان يحرق أحد الحقول) وكاد يُقتل لولا أن قام جندي شاب بنقله إلى مكان آمن (وقد أصبح ولاءه أثناء القتال لا يتجه إلى الوطن ككل وإنما إلى المقاتلين معه وحسب. وقد صارت هذه إحدى العقائد الأساسية في الجيش الإسرائيلي).

لم يرز شارون إلا بعد عام ١٩٤٨ كضابط في الوحدات الخاصة التي تعمل بإمرة الاستخبارات للقيام بالأعمال الانتقامية ضد مخيمات اللاجئين والقرى الفلسطينية الحدودية حيث عهد بهذه الغارات إلى وحدة خاصة أنشئت في أغسطس ١٩٥٢ وأطلق عليها اسم «الوحدة ٥١٠١». وقد اختار شارون أفراد الوحدة (شباطينها) كما كانوا يُدعون) بنفسه من مجرمين وأصحاب سوابق ولصوص وقلة، فأنهجه إلى قرية قبية العربية الفلسطينية التي تقع شمال القدس على بُعد كيلو مترين من حدود ١٩٦٧، ثم طوّقت قواته القرية

ومع تصاعد نُذر حرب عام ١٩٦٧ تم تشكيل حكومة وحدة وطنية عُيِّن ديان فيها وزيراً للدفاع. وفي أواخر عام ١٩٦٧ قرر كل من ديان وبيريز أن يعودا إلى حزب العمل بعد أن أعلنا حل رافي تاركين بن جوريون في الفراغ. وعكف بيريز على العمل الدؤوب داخل الآلة الحزبية من أجل الاندماج من جديد في الحزب والتعبير عن ولائه بجهود بعض اهتزاز ذلك الولاء سابقاً.

شغل بيريز مناصب وزارية مختلفة في فترة ١٩٦٩-١٩٧٧ منها وزير استيعاب وهجرة، ثم وزير المواصلات والاتصالات ١٩٧٠-١٩٧٤، ثم وزير الإعلام في مارس ١٩٧٤، ثم وزير الدفاع في حكومة راين في فترة ١٩٧٤-١٩٧٧ التي شهدت توقيع الاتفاق المرحلي مع مصر عام ١٩٧٥، وقد شارك بيريز في المفاوضات المؤدية إليه. ثم شهدت هذه الفترة بداية الصراع بين بيريز وراين منذ انتخاب راين زعيماً خلفاً لجولدا مائير، وهو المنصب الذي كان بيريز يطمح إليه بعد تضعف سلطة موشي ديان.

وفي عام ١٩٧٧ انتُخب بيريز رئيساً لتجمع المراح، ولدى تأليف حكومة الوحدة الوطنية عام ١٩٨٤، تولى بيريز فيها منصب رئيس الحكومة لمدة عامين ١٩٨٤-١٩٨٦ ثم مناصبي نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية (١٩٨٦-١٩٨٨). وخلال فترة ولايته كرئيس للحكومة انسحبت إسرائيل من جزء من الجنوب اللبناني (١٩٨٥)، وطلبت خطة لتثبيت الاقتصاد الإسرائيلي. وفي حكومة الوحدة الوطنية الثانية (١٩٨٨-١٩٩٠) تولى بيريز منصب نائب رئيس الحكومة ووزير المالية. وبعد انسحاب حزب العمل من الحكومة قاد المعارضة في الكنيست حتى عام ١٩٩٢.

وقبيل انتخابات الكنيست عام ١٩٩٢ نافس إسحق راين شيمون بيريز على رئاسة حزب العمل في الانتخابات الداخلية في فبراير عام ١٩٩٢، ولكن الفوز كان من نصيب راين. وشهدت الفترة التالية هدوءاً داخلياً أسهم في فوز حزب العمل في انتخابات الكنيست، وتم تعيين بيريز وزيراً للخارجية في حكومة راين التي ألغها في يونيو ١٩٩٢، وأدى دوراً أساسياً في إبرام اتفاقي أوسلو وطابا مع منظمة التحرير الفلسطينية وفي توقيع معاهدة السلام مع الأردن. واثراً اغتيال راين في نوفمبر ١٩٩٥، شكل بيريز حكومة جديدة برئاسة واحتفظ فيها بمنصب رئيس الحكومة ووزير الدفاع. ورغم هزيمة حزب العمل في انتخابات الكنيست عام ١٩٩٦ استمرت طموحات بيريز في التمسك بالسلطة وذلك عبر مقترحات تشكيل حكومة وحدة وطنية بين العمل والليكود. ومع إجراء الانتخابات الداخلية للحزب في يونيو ١٩٩٦ تمكن إيهودا

والنار، ولكن سرعان ما ظهر عجزه أمام الانتفاضة، وقشلت خطة المائة يوم التي ادعى أنه سيتمكن من وقف الانتفاضة خلالها.

ويكشف صمود شارون إلى مراكز السلطة بهذه السرعة، ومكوته في الوزارة بعد أن عمل خسائر حرب لبنان، ونجاحه في تثبيت مواقعه داخل الليكود، بل منافسة شامير نفسه على زعامة الحزب، يكشف ذلك عن الشعبية التي يتمتع بها العسكريون المتشددون في الكيان الصهيوني. تولى شارون منصب وزير البنية التحتية في حكومة الليكود برئاسة نتنياهو التي تم تشكيلها إثر انتخابات عام ١٩٩٦، واستمر في السعي من أجل لعب دور أساسي في القضايا الإستراتيجية، حيث ضغط من أجل ضمه إلى المجلس الوزاري المصغر إلى جانب نتنياهو ووزيري الخارجية والدفاع (ديفيد ليفني وإسحق مردخاي)، واعترض الأخيرين على ذلك.

التقى شارون بمحمود عباس (أبو مازن) في يولييه ١٩٩٧ ليرد على متقديه الذين رأوا أن دخوله مجلس الوزراء المصغر سوف يعقد المفاوضات مع الفلسطينيين مشيراً إلى أنه الوحيد الذي يعرف كيف يتعامل مع الفلسطينيين. وقد تنازل عن ذلك الذي ظل ينادي به لسنين طويلة، وهو حرمان الدولة الفلسطينية المستقبلية من أي استعمارية جغرافية (يعتقد شارون أن المحافظة على الاستمرارية والاتصال بالدم بين المستوطنات اليهودية داخل الأراضي الفلسطينية يمكن أن تتم من خلال بناء الأنفاق تحت الأرض والجسور والطرق الانشائية بدلاً من الاتصال الجغرافي المباشر بين تلك المستوطنات). وقد عرض شارون على أبو مازن خريطة في ١٦ يولييه ١٩٩٧ لأنه أراد كما قال "أن يعرف الفلسطينيون ولأخر مرة ما موقف إسرائيل من اتفاقية الوضعية النهائية، وما الذي يمكنها أن تفعله، وما الذي لا يمكنها أن تفعله أبداً، ولماذا؟". ومضى شارون ليقول: "هذه أمور لا بد للفلسطينيين أن يفهموها لأنني أعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي يسمعونها منا".

ويُعد شارون من أهم أنصار نظرية الضم التدريجي للضفة الغربية. وفي مقال له بجريدة معاريف في نهاية عام ١٩٨١ تحت عنوان "المشكلات الإستراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات" يتطلع شارون إلى وجوب أن تتخطى فكرة مصلحة الإستراتيجية لإسرائيل للجال المتمثل تقليدياً بالدائرة المحيطة بإسرائيل إلى مجالين جغرافيين آخرين لهما تأثيرهما الأمني:

١ - الدولة العربية البعيدة التي يضيف تعاطف قدرتها العسكرية بُعداً بالغ الخطورة للخطر المباشر الذي يهدد إسرائيل، سواء من طريق إرسال قوات خاصة إلى منطقة المواجهة، أو عن طريق القيام

وغمرتها بوابل من نيران المدفعية فدكت دكا على من فيها، ثم تقدم المشاة وأجهزوا على الباقين على قيد الحياة (انظر: المذابح الصهيونية بعد عام ١٩٤٨).

عين شارون قائد لواء مدرع في العدوان الثلاثي على جبهة سيناء، واحتل عمر متلاً مخالفاً بذلك الخطة العامة التي كانت تهدف إلى ترك حماية البحر تنسقط من تلقاء نفسها بينما يتم تجاهزها وتصبح قوات العدو خلفها (فمن عادة شارون مخالفة الأوامر). ثم تلقى تعليماً عسكرياً في فرنسا بعد حرب ١٩٥٦، ثم تم تعيينه قائد لواء مدرع (١٩٦٢-١٩٦٩)، وقائد المنطقة الجنوبية (١٩٦٨-١٩٧٣) حيث قام بقمع المقاومة الفلسطينية في غزة. وكان قائد القوات الإسرائيلية التي عبرت في حرب أكتوبر ١٩٧٣ قناة السويس من سيناء إلى الضفة الغربية للقناة وفتحت نفرة الدفوسا وهو ما أكسبه سمعة عالية.

ولم يكد شارون يُحال إلى الاحتياط عقب الحرب حتى سارع إلى استثمار السمعة العسكرية التي جناها من الحرب لدخول الساحة السياسية، شانه شأن كثير من الجنرالات الإسرائيليين. فشرع بشكل حركة سياسية يزعمها بتقديمها إلى انتخابات عام ١٩٧٧، مع ملاحظة أنه كان في شبابه عضواً غير نشيط في حزب اللبابي ثم الحزب الليبرالي. وفي ظل صعوبة حصوله على أصوات كثيرة عمد إلى إجراء اتصالات مع جميع القوى السياسية حتى تلك التي تتبنى أفكاراً سياسية مختلفة تماماً مثل يوسي ساريد، وأشار لهم بأنه مستعد لممارسة مرونة كفيفة بأن تدعشهم إذا هم قبلوا الانصواء تحت لواء قائمته. وتشير تجربة الغزو اللبناني إلى أن وزير الدفاع شارون لم يتغير عن قائله الوحدة ١٠١، وأن سفاح صابرا وشاتيل هو بعينه سفاح قبية، وعليه فإن تلويحه بالمرونة والاعتدال يجب أن يفهم في سياق المحاور السياسية.

وجاءت نتيجة انتخابات ١٩٧٧ لتفوز قائمة شارون بمقعدين، ثم انضم إلى كتل الليكود شاعلاً مقعد وزير الزراعة ثم وزير الدفاع. وقد كان للحزب الرئيسي وراه غزو لبنان عام ١٩٨٢. وقد اضطر شارون إلى الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع عام ١٩٨٣ إثر تقرير لجنة تحقيق رسمية حملته المسؤولية غير المباشرة عن مذبحه صابرا وشاتيل. وقد استمر شارون في الوزارات التي شارك فيها الليكود بعد ذلك، حيث شغل منصب وزير بلا حقيبة (١٩٨٢-١٩٨٤)، ثم وزير الصناعة والتجارة (١٩٨٤-١٩٨٨) ووزير البناء والإسكان (١٩٨٨-١٩٩٢). حتى أصبح رئيساً للحكومة في ٢٠٠١، وقد جاء به الإسرائيليون ليقمع انتفاضة الأقصى بالحديد

بعمليات جوية وبحرية مباشرة ضد خطوط المواصلات الجوية والبحرية الإسرائيلية.

٢- تلك الدول التي يؤثر التوجه السياسي الاستراتيجي فيها على الأمن القومي الإسرائيلي مثل إيران وتركيا وباكستان ومناطق الخليج الفارسي وأفريقيا، ولا سيما دول أفريقيا الشمالية والوسطى.

وهذه الاستراتيجية لا ترى في الضفة وغزة إلا خطأً خفياً يقع في قلب إسرائيل، الأمر الذي يتطلب المزيد من مصادرة الأراضي وتفرغها من السكان العرب.

ومن الواضح أن شارون سيكون له دور حاسم هذه الأيام. فهو مصمم على تقرير الضرورات الأمنية والجغرافية في قطاع غزة والضفة الغربية من خلال المحادثات مع الفلسطينيين. وقد أصبح شارون أهم دعاة المشاركة الاستراتيجية بين إسرائيل والمملكة الأردنية الهاشمية ملغياً بذلك الخيار الذي طالما نادى به كثيرون في إسرائيل وهو إقامة دولة فلسطينية في الأردن. كذلك قبل شارون مبدأ السيادة الفلسطينية على أجزاء من الضفة الغربية وقطاع غزة (من دون القدس بالطبع). والتحدي الذي يراه شارون في التعامل مع الفلسطينيين هو إيجاد إطار سياسي ودبلوماسي ناجح يساعد على تحديد واحتواء صلاحيات الدولة الجديدة ومساحتها الجغرافية.

ويرى شارون أنه: "يجب على إسرائيل أن تحتفظ في أي تسوية نهائية بمنطقة أمنية في الشرق لا يقل عرضها عن عشرين كيلو متراً وحزام أمني في الأجزاء الغربية من الضفة الغربية يتراوح عرضه بين ٧ و١٠ كيلو مترات". وفوق ذلك يجب أن تبقى القوات الإسرائيلية بصورة دائمة في غور الأردن، وأن تهيمن على جميع الطرق والممرات الجوية والبحرية في الأراضي الفلسطينية.

ومن الواضح أن شارون يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية هي:

أولاً: يريد شارون من الجميع أن يفهموا "الخطوط الإسرائيلية الحمراء" مع إبداء رغبة في فهم المطالب الفلسطينية.

ثانياً: إعادة المصداقية والثقة إلى المواقف التفاوضية الإسرائيلية.

ثالثاً: تحقيق تسوية ناجحة بين الموقف الإسرائيلي والموقف الأمريكي.

### التخية الجديدة

«التخية الجديدة» مصطلح في الخطاب الإسرائيلي (ويمكن

أيضاً تسميته «جيل القوة») يشير جيل السياسيين الذي ظهر بعد

الحرس القديم والحرس الجديد. وذلك بعد أن تقاضت التناقضات

في المجتمع الإسرائيلي في مختلف المجالات والمستويات السياسية

والاجتماعية والاقتصادية، حيث ظهرت التناقضات واضحة في علاقة الفرد بالمجتمع والدولة، وبمحاول جيل القيادة الجديد نقل للمجتمع إلى مرحلة جديدة تسمّى بالانحسار من الأيديولوجيا والسياسة المتصلة بالأعباء الجماعية. وهذا الجيل تطفي عليه الهوية الإسرائيلية، فهو عندما يعمل سواء في المجالين المدني أو العسكري فإنه لا يعمل بناء على دوافع أيديولوجية واضحة، كما كان الجيل السابق، ولكن بناء على ضرورات الحياة وضرورة التعامل مع الواقع السياسي، فإذا كانت الأجيال السابقة تحكمها عقدة الضياع أو الخوف على الدولة، فإن ذلك الجيل قام ونشأ في ظل وجود الدولة وعاش فيها.

وأعضاء هذا الجيل، شأنهم شأن أعضاء الحرس الجديد، واجهتهم مشكلة التمسك بالصهيونية القائمة على التوسع والاحتصاب وبين صمود استمرار الكيان الصهيوني في حالة حرب وعدا دائم مع جيرانه في ظل حقيقة وجود الشعب الفلسطيني واستحالة نفيه أو تقييده. وقد عاش أعضاء هذا الجيل في الفترة التي أعقبت انتصار ١٩٦٧ الذي لم يدم طويلاً مع حرب ١٩٧٣، ثم ما مرت به إسرائيل من تطورات دعمت التناقضات داخل المجتمع مثل غزو لبنان والانقضاء الفلسطينية. وقد شاهد أعضاء هذا الجيل تقادم التناقضات داخل التجمع الصهيوني وأزمة الصهيونية.

ولذلك ينقسم أعضاء ذلك الجيل الجديد إلى فريقين رئيسيين في الموقف من عملية التسوية وإنهاء حالة الحرب وحلم إسرائيل الكبرى، فريق متدفع مع هذه العملية دون خوف يحافظ من الثقة بالنفس ووسوخ الدولة من ناحية والرغبة في التمتع بمزايا السلام والأمن ومفريات الحياة من ناحية أخرى (ممثلو الصهيونية العمالية)، وفريق يرفض هذه العملية مطلقاً ويعتبرها تهديداً للدولة التي نبشت أركانها وتنازل عن حلم أرض إسرائيل الكاملة، وهو تنازل عن حق يستحيل التخلي عنه (ممثلو الصهيونية التوسعية والصهيونية ذات الدياجات الدينية). ويرتبط بذلك الفريق الأخير تصاعد وغو الروح القوية الصهيونية والدينية مثله في كل من اليمين العلماني واليمين الديني. وهناك تمايزات داخل كل فريق وخصوصاً الفريق الأول.

وكانت بداية التحول إلى الجيل الجديد في الليكود حيث انتصر السياسي الجديد بنيامين نتنياهو عام ١٩٩٣ على خصومه واستطاع أن يحصل على لقب زعيم المعارضة ثم رئيس الوزراء بعد انتخابات الكنيست عام ١٩٩٦. وقد تأخر الأمر بعض الشيء في حزب العمل، فرغم صعود الجيل الجديد مثلاً في إيهود باراك وحاييم راسون ويوسي بيلين، إلا أن قيادات الحرس الجديد مثله في راين



عمل باراك نائباً لقائد الجيش في منطقة البقاع في لبنان أثناء غزو لبنان، وعُيِّن رئيساً لقسم الاستخبارات في الجيش عام ١٩٩٣، وعمل رئيساً لهيئة أركان الجيش الإسرائيلي في أبريل ١٩٩١ إلى حين تقاعده في يناير ١٩٩٥، وبصفته قائداً للجيش فقد شارك في مفاوضات السلام سواء مع الفلسطينيين أو السوريين والأردنيين.

كان باراك يلقى الاحترام الشديد خلال عمله في الجيش من الضباط الأقل مرتبة، وقد اشتهر بأنه يتمتع بأسلوب التفوق ويقدر كبير من الفطرية مما أكسبه لقب «تالبيون الصغير». دخل ساحة العمل السياسي في يولييه ١٩٩٥، عندما عُيِّن وزيراً للدخالية (في وزارة راين)، بعد انتهاء فترة رئاسته لأركان الجيش الإسرائيلي. وبعد اغتيال راين في ٤ نوفمبر ١٩٩٥ وتسلم بيريز زعامة حزب العمل ورئاسة الحكومة، عُيِّن باراك وزيراً للخارجية وأصبح يُلقب عليه لقب «خليفة راين»، وبعد عامين من تركه البرزة العسكرية تم انتخابه زعيماً لحزب العمل في ٣ يونيو ١٩٩٦ بنسبة ٥١٪ من الأصوات في الانتخابات الدخالية للحزب، منهياً بذلك ثلاثة وعشرين عاماً من احتكار الحرس الجديد إسحق راين وشيمون بيريز هذا المنصب.

وبعبر انتخاب باراك عن تعطُّش حزب العمل إلى زعيم يملك شباب بنامين نتيهاو وخبرة إسحق راين العسكرية ليمد الحزب إلى قيادة إسرائيل على طريقة راين قبل اغتياله، فباراك هو الشخص القادر على إعادة حزب العمل إلى الحكم. وقد فاز برئاسة الحزب (٣٣، ٥٠٪ من الأصوات) ضد يوسي بلين (الذي يسمى «مهندس عملية السلام» وأحد المقربين من بيريز الذي حصل على ٢٨، ٥١٪) والذي يقف وراء اتفاق أوسلو.

ومن قيادة باراك الدين رشحوا أنفسهم ضده، هناك حاييم رامون زعيم المستدروت، وشلومو بين عامي (السفاري الذي يسمي لحزب العمل ويربط بين السلام والرفاه الاجتماعي والازدهار الاقتصادي وقد حصل على ١١، ١٤٪ من أصوات الناخبين). وكانت رسالة الناخبين واضحة: نريد زعيماً جديداً، ولكن ليس ممن كانوا يدورون في فلك إسحق راين، ونريده سياسياً قوياً له سجل عسكري مشهود، أكثر منه منظرًا ليبرالياً (أي نريده شخصاً اكتسب «الشرعية السياسية» التي يفترق إليها بيريز). وقد انتخب باراك مجموعة غير متماسكة أو متماثلة (من التواحي السياسية والأيدولوجية). فعوزي برعام، الرجل الثاني في الكتلة التي انتخبت باراك، يعتبر من حماكم الحزب وأقرب في وجهة نظره إلى معارضي باراك، كما أن نواف مصالحه وصالح طريف (نائبان عن

ويبرز استطاعت الهيمنة على مقاليد الأمور رغم تمرُّد حاييم رامون وانسحابه من الحزب عام ١٩٩٤ وتشكيله قائمة مستقلة في انتخابات المستدروت. ولكن اغتيال راين (نوفمبر ١٩٩٥) وهزجة الحزب في انتخابات ١٩٩٦ عجلت بإنهاء سيطرة الحرس الجديد، ليفوز يهود باراك برئاسة الحزب في يونيو ١٩٩٦ مطيحاً بشيمون بيريز. وأهم أعضاء هذا الجيل دون منازع هما باراك ونيتياهو.

#### يهود باراك (١٩٥٢ - )

«باراك» بالعبرية تعني «البرق» وهو من زعماء الجيل الجديد. وكُذِّب باراك عام ١٩٤٢ (أي قبل قيام دولة إسرائيل ببضعة سنوات وحسب) وهو من عرقيي الكيبوتسات (وكُذِّب في كيبوتس هيشمار هاشارون القريب من متسج تانبا، وهي مكان لتركز الصغرة الإشتكازية). ولا يختلف باراك كثيراً عن نتيهاو في التوجهات السياسية والاقتصادية ولذا يسمى «توأم يبي».

قضى باراك أهم سنوات حياته (تلك السنوات التي تشكل فيها الشخصية) في الجيش بادئاً من أسفل السلم، لكنه ارتقى درجات الرتب سريعاً. وعندما تقاعد بعد ٣٥ سنة من الخدمة العسكرية كان قد حصل على أوسمة شجاعة أكثر من أي إسرائيلي آخر. كانت شهرته داخل إسرائيل هائلة، فقد كان بطلاً باعتياره قائداً لفرقة «سايريت مائكان» المختارة. وقد شارك عام ١٩٧٢ في عملية إنقاذ الرهائن من الطائرة البلجيكية التي اختطف إلى تل أبيب. وفي العام التالي وضع على رأسه شعراً مستعاراً وارتدى ثياب النساء ليستسل إلى بيروت. وكان جزءاً من فريق أطلق النار وقتل محمد يوسف النجار وكمال عدوان وكمال ناصر من قادة منظمة فتح الفلسطينية.

وفي الأشهر الأولى للانتفاضة في الضفة الغربية وقطاع غزة، كان باراك قائداً لجيش إسرائيل في الوقت الذي كان إسحق راين وزيراً للدفاع، وقد أشرف باراك على الخطط التكتيكية التي كانت تُستخدم لمحاولة القضاء على الانتفاضة الفلسطينية حيث قام عام ١٩٨٨ بإعادة بث فرق المستعربين «أي المستعربين» التي تهدف إلى التسلل متكررة في أزياء عربية إلى الأوساط الفلسطينية النشطة في الضفة والقطاع واغتيال قياداتها. وكان أعضاء هذه الفرق يستقلون سيارات غير عسكرية تحمل لوحات خاصة بالضفة والقطاع ويرتدون ملابس مدنية أو ألبسة عربية عريفة، وبعد الانتهاء من عملياتهم كانت عربات الأمن الإسرائيلي تصل متأخرة. وكان باراك القائد الرئيسي والموجه لعملية اغتيال القيادي الفلسطيني البارز أبو جهاد عام ١٩٨٨ (للدور في قيادة الانتفاضة).

عن تأييده لانتقادات آرئيل شارون أحد صقور الليكود ضد الاتفاق في يناير عام ١٩٩٧ بسحب القوات الإسرائيلية من معظم أنحاء مدينة الخليل في الضفة الغربية. وقد تخاض، متعمداً، أي اتصال مع ياسر عرفات، ورفض أن يُجرى إلى الإعلان عن الأراضي التي يفضل إعادتها إلى الفلسطينيين.

يستخف باراك بأراء نتنياهو لأنه يرى إسرائيل حملاً وسط ذئاب بينما يرغب هو في أن يرى إسرائيل حيواناً مفترساً (أو ذئباً بين الجيران، إن صح التعبير). وهو يرى أن الحل الدائم للمشكلة الفلسطينية يتلخص في إنشاء دولة للفلسطينيين. ولكن بينما دعا بيلين (منافس باراك على رئاسة الحزب) إلى إقرار صيغة تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم لم يوافق باراك على ذلك كلمة «دولة فلسطينية» ولكنه لم يعارض إقرار صيغة تعترف بحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم (وقد وافق مؤتمر الحزب على «صيغة وسط»، وضمها شلومو بن عامي، تنص على أن يترفع حزب العمل بحق الفلسطينيين في تقرير المصير، ولا يعارض إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة محدودة. كما يرى باراك ضرورة أن يشمل الحل النهائي القدس الموصفة والموحدة تحت السيادة الإسرائيلية، وكذلك معظم المستوطنات في الضفة الغربية، فضلاً عن وجود استيطاني وأمني في غور الأردن، وضرورة ألا يربط جيش أجني غرب نهر الأردن، وبقاء معظم المستوطنات تحت السيطرة الإسرائيلية، وأن تكون هناك سيطرة على المياه، وألا يكون هناك تطبيق لحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، ويقدر المناطق الواقعة خارج مجال السيطرة الإسرائيلية بـ ٣٠٪ من مساحة الضفة الغربية وهو بذلك يكاد يقرب تماماً من خطط نتنياهو للحكم الذاتي في الضفة التي طرحها أيضاً تحت اسم مشروع أكون الموسع.

وفي تقييمه للمشروع الصهيوني من أجل الاستيلاء على فلسطين يؤكد أنه متحرج من "الإحساس بالذنب إزاء الفلسطينيين". فأتانا على يقين من أن كل ما حدث كان ضرورياً، ألومن من أعماق قلبي بأن العمل الصهيوني كان عملاً مهماً جداً وصحيحاً، وأنا أدرك أن تمسكنا بالأرض هنا هو في أساسه حفاظ على الوجود، وبتجته نوع من الظلم، لكن على المستوى التاريخي، يبقى هذا الظلم الذي حل بهم (أي بالفلسطينيين) أقل من العدل الذي حصلنا عليه، أو لنقل أقل من الظلم الذي كان سيصلح بنا لو حُرمنا من هذا العدل". (العدل هنا الاستيلاء على فلسطين). وبذلك يتضح أن انتخاب باراك يعبر عن تمسك إسرائيل بالمشروع الصهيوني ومبادئه القائمة على الاستيلاء على الأرض، ويشتهر أن التجمع الاستيطاني في فلسطين ينتج بصفة عامة نحو اليمين.

الكثيبت عن الوسط العربي) دعما باراك في معركته الانتخابية مثل كثيرين من حزب العمل لاعتبار واحد، هو أنهم يعتقدون أنه الأكثر قدرة على هزيمة نتنياهو في أية انتخابات مباشرة على رئاسة الوزراء (أعلن باراك أن الفرصة الوحيدة لعودة حزب العمل تكمن في كسب ناخبي الوسط في الخريطة السياسية).

إن كل هذا يعد دليلاً على أن الرأي العام الإسرائيلي لا يزال يؤمن بما يسمى «السلام الإسرائيلي» القائم على التفوق العسكري والتوازن الاستراتيجي الذي يميل لصالح إسرائيل. وما تجدر ملاحظته أن باراك لم يكن ذا صيغة حزبية محددة أثناء عمله في الجيش الإسرائيلي، فقد كانت فرص انضمامه إلى أي منها متساوية إلى حد كبير، وقد راهن على التعموض في تخليد التزامه الحزبي ومواقفه السياسية. ورغبة منه في أن يصبح الزعيم الأحدث للحزب وقف باراك بشدة ضد مشروع قرار بانتخاب بيريز رئيساً فخرياً للحزب، وقد حظى موقفه هذا بموافقة الأغلبية داخل مؤسسات الحزب. ولكن رغم انتصاره هذا فليس هناك ما يشير إلى احتمال أن يفرض باراك برنامجه السياسي بسهولة داخل الحزب، فما زال شيمون بيريز يصبر على القيام بدور ما داخل الحزب. ومن جهة أخرى فإن جيل القيادات الشاب الذي صار مسيطراً على الحزب لا يقف موحداً خلف باراك، فهناك يوسي بيلين نائب وزير الخارجية السابق المعارض الرئيسي لباراك والذي جاء في المرتبة التالية في انتخابات الحزب وهو صغير السن وله رصيد كبير في العمل السياسي ومن القيادات الإسرائيلية التي كانت وراء اتفاق أوسلو، ويعتبر تلميذ شيمون بيريز. وقد وقع اتفاق بين "بيلين-إيتان" مع حزب الليكود لإيجاد حد أدنى من الاتفاق بين الحزبين (انظر: «الإجماع الصهيوني القومي»).

وبالنسبة لأرائه السياسية يشدد باراك على موضوع الأمن وله تحفظات على اتفاق أوسلو، وأثناء زيارته لإحدى المستعمرات/ المستوطنات الصهيونية (في رام الله) رفض فكرة الانسحاب إلى حدود ١٩٦٧. ويتبنى باراك مشروع أكون وإن كان يرفض الخطوة التي طرحها نتنياهو للحل النهائي للمسألة أكون بلس، وذلك لأن الفلسطينيين يرفضونها الأمر الذي قد يؤدي إلى انهيار عملية السلام (في تصوره)، الأمر الذي سيؤدي (بدوره) إلى زيادة أعمال العنف والإرهاب ضد إسرائيل، وزيادة موازنة الجيش، وزيادة التقلص في السياحة، وهروب الاستثمارات الأجنبية، وتعميق الركود الاقتصادي. وقد أدلى بصوته في الكثيبت ضد آخر اتفاق رئيسي توصله إليه إسحق رابين مع الفلسطينيين في سبتمبر ١٩٩٥. وأعرب

ذلك (وعند موت أخيه) هاجر إلى إسرائيل وعلم في إحدى وحدات الكوماندوز العسكرية تحت إمرة يهود باراك. ثم أصبح نائباً لوزير الإعلام في مكتب رئيس الحكومة عام ١٩٩٣، ومنها أصبح رئيساً لحزب الليكود ورئيساً للوزراء!

وعادة ما تُثار قضية أسرة نتنياهو، لذا يجدر بنا أن نذكر أولاً موت أخيه يونثان في الغارة على مطار عتيني (يقال إنه كان قائد الحملة). وكان يونثان هنا كبير الأسرة وحامل لوائها، أما أبوه بتريون نتنياهو (الذي بلغ السابعة والثمانين ولا يزال نشيطاً ثقافياً) فكان شخصية محافظة متسلطة، من أتباع الزعيم الصهيوني الفاشي فلايدير جايوتسكي. ولكنه اختلف مع يمين وجماسته ونفى بقة حياته شبه متني (بشكل طوعي) في الولايات المتحدة حيث عاش بالقرب من فيلادلفيا وقضى حياته يكتب دراسته عن محاكم التفتيش الإسبانية (عنوان كتابه هو: أصول التفتيش الإسباني في القرن الخامس عشر). وجوهر أطروحة دراسته أن اليهودي الذي يحاول الاندماج يقابل دائماً بكراهية عميقة نحو شخصه ونحو الجنس اليهودي ككل. فاليهودي هو الهدف الأزلي لكره الأعداء، ولأنه لا يملك الهروب من هذا الوضع، لذا يجب عليه أن يحيط نفسه "بحائط فولاذي" (كما قال جايوتسكي)، ألا يعهد بأمنه للآخرين.

كل هذه الحقائق اللغوية في سيرة نتنياهو هي أيضاً حقائق موضوعية، ويمكن إثارة قضية خلفيته العائلية ومدى تأثيرها على تركيزه الزائد على الإرهاب (بعد موت يونثان نظم نتنياهو مؤتمراً عن الإرهاب وكشف عدة كتب عن الموضوع). ألا يوحى هذا بأن أباه، الصهيوني الكاره للأعداء، قد شكل رؤيته. وكما يقول أحد أعداء نتياهو (يوري درومي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة أيام رايبين): "كيف يمكن أن تتكيف مع عملية السلام، إن كنت قد نشأت وترتبت مع أفكار الصراع؟ إن اغتني الصراع، ماذا يبقى إذن؟". رغم كل هذا يحاول نتياهو أن يتصلص من ماضيه دائماً، وأن ينكر أن هذا الماضي سامم في تشكيل آرائه بشكل جذري.

ونتيياهو هدف لنكت الكثير من أعضاء اليسار الإسرائيلي والمؤسسة الليبرالية، فقد قارنه شاليف (الكتاب بجريدة معارف) بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، في مروغته، ومقدرته على الاحتيال والهروب في الوقت نفسه. أما يوئيل ماركوس (من هاروتس) فيرى أنه بدأ يتجه بإسرائيل نحو الكارثة، يساعده في ذلك معاونوه (استغنى نتياهو عن خبراء الليكود وكوّن مجموعة صغيرة من المستشارين).

ولعل أسوأ الأوصاف هو الوصف الذي أطلق عليه بعد فشل

وفي انتخابات مايو ١٩٩٩ تمكن باراك من إلحاق الهزيمة بنتياهو ليقود دفة السياسة الإسرائيلية والمفاوضات مع سوريا والسلطة الفلسطينية، ورغم الآمال التي علّقها عليه كثيرون، إلا أن تركيزه على الأبعاد الأمنية في المفاوضات، وإصراره على التمسك بالسيادة الإسرائيلية على القدس حال دون نجاح مفاوضات كامب ديفيد حتى داهمت انتفاضة الأقصى في سبتمبر ٢٠٠٠، وفشلت قوته العسكرية في قمع الانتفاضة، فجاء الإسرائيليون بشارون لملء ينجع في قمع الانتفاضة الباسلة بعد الفشل الذريع لباراك.

ونظراً لفشل باراك في انتخابات رئاسة الوزراء في مطلع عام ٢٠٠١ فقد استقال من رئاسة حزب العمل، وخرج من السلطة كي يلحق بفرغته السابق نتياهو في مقاعد المتفرجين بعد أن أجبرته الانتفاضة على الخروج من الحلبة السياسية ولو مؤقتاً. ويُعد باراك نموذجاً واضحاً لأزمة جيل النخبة الجديدة التابعة من أزمة الصهيونية، وسيطرة الهاجس الأمني على تفكيرها وتصورها للعلاقة مع العرب، فالتردد والقلق وعدم القدرة على حسم الموقف والاختيار بين كون إسرائيل دولة توسعية تحتل الأراضي العربية أو تحولها إلى دولة عادية طبيعية غير عدوانية، ولكن البديل الثاني يعني التخلي عن الصهيونية بصورتها التقليدية لصالح صيغة أخرى تتبنى فكرة إسرائيل العظمى اقتصادياً وعلاقة سلمية مع العرب.

#### نتياهوين لنتياهو (١٩٤٩ - )

زعيم صهيوني من أبرز زعماء النخبة الجديدة إن لم يكن أبرزهم جميعاً. وكُف في تل أبيب عام ١٩٤٩، يحمل شهادة ماجستير في الإدارة من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة، وهو يتباهى دائماً بالشهادات الجامعية التي حصل عليها من الولايات المتحدة. تزوج ثلاث مرات، الأخيرة منهن من سارة، وهي مضيفة قابلها في إحدى سفريات (وقد اعترف بغياناته الزوجية المتكررة) وسلوك سارة نفسها أصبح موضوعاً متداولاً في الصحف الإسرائيلية. عينه موشي أرئيز، حينما كان وزيراً للخارجية، الرجل الثاني في الوزارة، ثم سفيراً لإسرائيل في الولايات المتحدة، حيث أصبح شخصية تليفزيونية مروفة للإعلام الأمريكي ويهود الولايات المتحدة وأثرياتها مثل رونالد لاوذر، صاحب يينزيس أدوات التجميل، وإرنست موسكوفيتش، يليونير البنجو الذي يني الآن المستوطنات "المحظورة" حول القدس (يعارض ٨٥٪ من يهود أمريكا نتياهو حسب بعض الإحصاءات). فكر نتياهو أن يخرط في سلك رجال الأعمال، ولكنه بدلاً من

والعلمانيين، خصوصاً بين المهاجرين الروس وحركة شاس. وقد أدى ذلك إلى تفكك الائتلاف السياسي الذي يقوده نتنياهو، وجاء اتفاق واي بلاثيشن والخلاف حول المفاوضات مع الفلسطينيين كي تسقط الحكومة الإسرائيلية ويخرج نتنياهو من الحلبة السياسية أمام غريه باراك في انتخابات مايو ١٩٩٩، ويستقيل من رئاسة اليكود كي يتفرض للعمل الدعاوي والبيزنس ويستمر في التحريض على العرب والفلسطينيين.

#### الييمين الرخو

«الييمين الرخو» تعبير سكه سيرانزاك (أستاذ السياسة بالجامعة العبرية) ليصف القوى التي تتحكم في الدولة الصهيونية ونحن (وبعض المعلقين السياسيين الإسرائيليين بشكل مباشر وغير مباشر) نطلق عليه اصطلاح «السياسة الإثنية» (أي السياسة التي تستند إلى المصالح الإثنية الضيقة وليس إلى المصالح القومية أو اليهودية العريضة). ويسميا شلومو هاسون «القبليّة الثقافية». واعتقد أن «القبليّة الثقافية» هذه صياغة علمية، مهذبة مصفولة، لمفهوم آخر هو مفهوم «زوش قطان»، أي الرأس الصغير المركبة على معدة كبيرة، وهذا وصف جيد للمواطن الإسرائيلي بعد عام ١٩٦٧، بعد أن تحول إلى حيوان استهلاكي محض. ويتحدث الأستاذ نفسه (أي شلومو هاسون) وهو أستاذ للجغرافيا في الجامعة العبرية عن الأرخيل الإسرائيلي للهويات المنفصلة Israeli archipelago، أي أنه يرى أن الخاصية الجيولوجية التراكمية (التي ترى أنها إحدى سمات العقيدة والهوية اليهودية) سمة أساسية للحياة السياسية في الكيان الصهيوني.

ويمكن تلخيص صفات «الييمين الرخو» فيما يلي:

١ - الييمين الرخو الجديد يختلف عن الييمين الصلب القديم في أنه لا يلتزم بالقيم السياسية ولا يعاني من المشيخانية الصهيونية التي تطالب بإيقاف تاريخ النضى لبدء التاريخ الحقيقي: تاريخ المستوطنين في الجيب الصهيوني.

٢ - الييمين الرخو قد يحتاج للسلام وقد يطلبه (لتحقيق المكاسب الاقتصادية)، ولكنه غير قادر على تحقيقه لأسباب عديدة من بينها أن الييمين المتطرف قادر (حتى وهو في المعارضة) على قطع الطريق عن أية اتصالات تشمل أية انسحابات جوهرية، ولا توجد أية كتلة في الداخل قادرة على فرض شعار «الأرض مقابل السلام» (رغم وجود قطاع هام في الرأي العام الإسرائيلي يقبل قدراً من سلام وتنازلات). كل هذا يعود إلى أنه لم يحدث تغيير جوهري في الثقافة

عملية عمان، أي محاولة اغتيال خال مشعل إذ أطلق عليه أحدهم عبارة سيربال بلاندر serial blunderer وهي ترويع على عبارة سيربال كيلر serial killer أي للجرم الذي يقتل حسب خطة مسبقة وتتبع جرائمه نمطاً محدداً. ونتنياهو بهذا المعنى ليس مجرماً وإنما «مخطئاً» يرتكب الأخطاء/ الجرائم الواحدة تلو الأخرى، تماماً مثل المجرمين، وإن كان تصور أن هناك خطة محكمة للأخطاء أمر مشكوك فيه.

ينطلق نتنياهو في كتابه مكان تحت الشمس وغيره من الدراسات من الرؤية الصهيونية القائمة على أحقية اليهود المطلقة فيما يسمى «أرض إسرائيل التاريخية» ويساندها رؤية صهيونية داروينية تؤكد أن إسرائيل انتصرت في كل الحروب ضد العرب (الذين فقدوا التخلف الدولي القديم). ثم يأتي نتنياهو بالشواهد التاريخية والجيوسياسية والتمودية التي تساند وجهة نظره. ثم، وعلى عادة الصهاينة، لا يكتفي نتنياهو بذلك بل يذكر الجميع بأساة الشعب اليهودي والهولوكوست، ثم يؤكد في الوقت نفسه قدرة هذا الشعب على النهوض. ويعلم نتنياهو بلا مواربة أن العرب لا ينهمون سوى لغة القوة، وعقد سلام مع العرب مثل وضع سمك في صندوق من الزجاج، ثم تنتظر أن يتعلم هذا السمك ألا ترتطم رأسه بحائط الصندوق الزجاجي. واستخدام الصور للجازية المستمدة من الطبيعة للحديث عن العرب مسألة مألوفة في الخطاب الصهيوني بكل ما تحمل هذه الصور من حتمية وكل ما تنطوي عليه من تهيب للعرب. ويرى نتنياهو ضرورة إجبار العرب على الإذعان للاعتراف بوجود إسرائيل عبر استخدام سلاح الردع، فالسلام الوحيد الذي يمكن أن يُقام مع العرب هو «سلام الردع» مقابل «سلام الديمقراطية» الذي لا يصلح مع العرب، فإسرائيل دولة ديمقراطية غربية في بيئة إقليمية معادية بدائية (وهذا يماثل كلام إيهود باراك عن ديمقراطية إسرائيلية وسط غابة من الأحرار)، ومستقبل إسرائيل يكون بالتحصن داخل «الستار الفولاذي» (عبارة جايوتسكي التي اقتبسها بنزيون نتنياهو) وإعادة الأولوية لفكرة العمق الإستراتيجي الجغرافي وعدم الانفتاح على هذه البيئة، مع ضبط التفاعلات في المحيط الإقليمي على النحو الذي يحقق مصالح إسرائيل الحيوية).

وقد حفلت تجربة نتنياهو في السلطة بالخلافات والانشقاقات داخل اليمين الإسرائيلي وحزب اليكود، وبعضها يعود للسمات الخاصة بشخصية نتنياهو، وبسبب تصاعد التناقضات داخل النظام السياسي الإسرائيلي بين السفارد والإشتكاز، والمتدينين

## ١٢ - نظرية الأمن

### الاستراتيجية والأمن القومي (مشكلة التصريف)

ثمة عائلة من المصطلحات التي يصعب تحديد مدلولها بدقة نظراً لتداخلها وتشابكها. وتشكّل هذه المصطلحات طيفاً أو متصلاً بين نقطتين أقصى أحد طرفيه "السياسة العليا للدولة" والطرف الآخر "الاستراتيجية العسكرية". وإذا كانت السياسة العليا تمثل أعلى درجات السياسي والقومي وأكثرها تجريداً، فإن الاستراتيجية العسكرية تمثل العسكري والإجرائي.

وإذا حاولنا تصوّر نقط الطيف المختلفة لقنا إن السياسة العليا للدولة هي السياسة التي تمبر عن العقد الاجتماعي السائد في المجتمع وعن ثوابته وأيدولوجيته وأهدافه الكبرى وروية النخبة الحاكمة (التي تقبلها غالبية أعضاء المجتمع) للأرض والشعب والحدود وهوية العدو وهوية الصديق.

تأتي بعد ذلك "الاستراتيجية العليا" وهي الخطط العامة المدروسة التي تعالج الوضع الكلي للدولة من خلال الاستخدام الأمثل لجميع مصادر القوة المتاحة حتى يتسنى تحقيق الأهداف الكبرى لهذه الدولة، وتتسق جميع إمكاناتها الاقتصادية والبشرية (أي القوة القومية) لتلبية أهداف الأمن القومي، كما حدته السياسة العليا، ضمن كل الظروف الممكنة تصوّرها، سواء في حالة الحرب أو السلم. ففي حالة السلم يكون هدف الاستراتيجية العليا دعم القوى للمعونة، وتنظيم توزيع الأدوار بين مختلف المراقق، والحفاظ على تماسك المجتمع ضد الظواهر الداخلية التي قد تهدد هذا التماسك (ظاهرة للخلافات في الولايات المتحدة - الهجرة غير الشرعية في كثير من المجتمعات).

أما "الأمن القومي" لأية دولة فهو دفاع وقاية ضد الأخطار الخارجية مثل وقوع الدولة تحت سيطرة دولة أخرى أو مسكر أجنبي أو اقتطاع جزء من حدودها أو التدخل في شئونها الداخلية لتحقيق دولة خارجية صالحها. وفي حالة الحرب هي التي تتحد أعضاء التحالف المشترك في الحرب بقصد تحقيق الهدف السياسي للحرب وهي التي تخطط للسلم الذي يعقب الحرب. وبهذا المعنى فمفهوم الأمن القومي مفهوم متعدد الأبعاد يمثل نواحي عسكرية واقتصادية واجتماعية.

ويتفرّع من كل هذا ما يُسمّى "المعقدة العسكرية" وهي تعبر عن تصورات القيادة السياسية/العسكرية العليا لطبيعة الحرب التي تتوقع خوضها في المستقبل سواء من ناحية النتائج السياسية أو الإجراءات العسكرية، ومن ثمّ فالمعقدة العسكرية تشمل تصوّر

والثقافات السياسية المنبثقة عن الصهيونية فيما يخص دولة إسرائيل وعلاقتها بالعرب (وبالفلسطينيين على وجه التحديد).

٣ - يمارس أعضاء اليمين الرخو إحساساً عاماً بالسخط على ما يسمى «اليسار الإشكنازي» وهو مصطلح يضم كل من يؤولون اتفاقية أوسلو والعلمانيين من خريجي الكيبوتسات.

٤ - لا يتوحد أعضاء اليمين من خلال عقيدة محددة وإنّما من خلال هوية سلبية جوهرها ألوف من العرب ومن اليسار الإشكنازي (الذي أيد أوسلو).

٥ - لكل هذا نجد أن اليمين الرخو يتكون من قوى اجتماعية وإثنية ودينية لا يربطها رابط ولكنها مع ذلك متماسكة تؤيد نتنياهو، ويبدو أنها قادرة على التماسك وأنها قد نظل تتحكم في الحياة السياسية الإسرائيلية لسنوات قادمة.

ويتكوّن هذا اليمين الرخو من عدة قوى وأحزاب أهمها ما يلي:

١ - اليهود السفارد الذين يضمهم حزب شاس (مؤيدو حزب ديفيد ليفي أعضاء حزب جيش).

٢ - المستوطنون الصهاينة في الضفة الغربية ومرفعات الجولان.

٣ - غلاة المتدينين من الأحزاب الأرثوذكسية.

٤ - القوميون المتدينون (الحزب الديني القومي).

والمثديون يتهمون "اليساريين" بأنهم غرقوا كل الشعارات أثناء هيمنتهم على المجتمع الإسرائيلي، ويرى اليساريون (ومعهم الليبراليون) أن المثديين يودون نزع الشرعية عن النظام السياسي الإسرائيلي، وما قوانين التهود سوى بداية هذه العملية.

٥ - القوميون العلمانيون في الليكود الذين رغبوا أمراء الليكود بالوراء: داني ييجين (ابن مناحم ييجين) ودان ميريلور (انضم إليهم شامير وقدموا الليكود ليكونوا تحالفاً ضد نتنياهو) ولم يصوتوا لصالح إيهود أولمرت عمدة القدس الذي اختطف منه نتنياهو رئاسة الليكود عام ١٩٩٤.

٦ - المهاجرون الروس من الصهاينة المرتزة البالغ عددهم ٧٠٠ ألف مهاجر، أي حوالي خمس سكان إسرائيل. ويتهمهم اليسار الإشكنازي بأنهم أتوا بالجرعة المنظمة والبقاء إلى الدولة الصهيونية (وهي اتهامات في معظمها حقيقية) فمن المعروف أن الجرعة للمنظمة جعلت إسرائيل محطة انتقالية ومركزاً لتفصيل الأموال. ومن المفارقات الأخرى أن المؤسسة الدينية لا تعترف بهم يهوداً حسب الشريعة اليهودية. ويعاني كثير منهم من البطالة، إذ يعمل في وظائف هو غير مؤهل لها.

سيقومون بتخليص "الأرض القومية" من السكان الأصليين، ولابد أن تم تنشئة أبنائهم تنشئة قومية صارمة تستند إلى وعي عميق بالمشروع الصهيوني، وبذلك تتبلور شخصيتهم القومية، ويتخلصون من أدران اللغز ومن طفولية الشخصية اليهودية الجيتوية، ويحفظون قدراً كبيراً من التماسك الحضاري والحرفي، ويحافظون على سيادتهم كـ شعب يهودي مستقل.

ورغم أن أعضاء هذا الشعب اليهودي متشرون في أنحاء الأرض وسيأتي كل واحد منهم حاملاً هوية حضارية مختلفة، إلا أنهم سيتم صهرهم في بوتقة واحدة ليصبحوا شعباً واحداً يحن.

وبما أنهم سيحشون في بيئة معادية لهم، فإتهم كجماعة بشرية لا بد أن يحققوا تفوقاً اقتصادياً (صناعياً وزراعياً) وأن يؤسسوا قاعدة تكنولوجية عصرية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. ولابد أن يتمتع المستوطنون بمستوى معيشي مرتفع لضمان بقائهم حسب الشروط الصهيونية ولضمان بقاء الدولة الصهيونية (داخل حدودها التي لم يتم تحديدها) وحتى يمكن إغراء المزيد من المهاجرين للقدوم إليها. ويتطلب المشروع الصهيوني توثيق العلاقة مع يهود العالم باختيارهم مصدرأ أساسياً من مصادر الدعم السياسي والمالي والمادة البشرية الاستيطانية.

هذه رؤية الذات، أما بالنسبة لرؤية الآخر، فالعالم بالنسبة للصهيانية يشكل دافرتين حضاريتين أساسيتين متعارضتين وإن تداخلتا جغرافياً. أما الدائرة الأولى فهي العالم الغربي الذي يضم غالبية يهود العالم، ورغم أن هذا العالم الغربي هو الذي اضطلع اليهود عبر تاريخهم، وتكفل بهم وبأبائهم، إلا أن الصهيانية يتناسون هذا تماماً (لا في مجال زيادة الوعي اليهودي ومحاولة تسميق الإحساس بالלבب في الوجدان الغربي) ويحسرون عداوتهم للغرب في ألمانيا النازية.

ويؤكد الصهيانية أن الدولة الصهيونية تنتمي للحضارة الغربية بكل قيمها وتوجهاتها ومصالحها. والتشكيل الإمبريالي الغربي هو الذي قام بتبني المشروع الصهيوني من البداية، فساعد على نقل الكتلة البشرية وقام بتغطية المستوطن الصهيوني، من الناحية العسكرية والاقتصادية، أثناء مرحلة التأسيس، أي قبل قيام الدولة. ثم استمر في دعمه مالياً واقتصادياً وعسكرياً بعد قيامها. وهو لا يزال يضمن، من خلال هذا الدعم المستمر، بقاء الدولة الصهيونية واستمرارها ورخاها. ولذا تفرص هذه الدولة على الإبقاء على علاقات وثيقة مع كل المجتمعات الغربية ومع الولايات المتحدة على وجه الخصوص. والدولة الصهيونية ترى مصالحها

الدولة المعنية لأسلوب الاستعداد للحرب اقتصادياً ومعنوياً، وكذلك كيفية إنشاء وتجهيز القوات المسلحة وطرق إدارة الحرب. وهي تعتمد بصورة مباشرة على البنية الاجتماعية للدولة وعلى حالتها السياسية. وفي إسرائيل يذهب كثير من العسكريين إلى الإشارة إلى "العقيدة العسكرية" باعتبارها نظرية الأمن.

وتتفرع عن العقيدة العسكرية "الاستراتيجية العسكرية" (أو سياسة الحرب) وهي الاستراتيجية أو السياسة التي توجه الحرب (مقابل الاستراتيجية العليا التي تحكم هدف الحرب) وتضع المخططات اللازمة لتحقيق النصر العسكري مهتدية في ذلك بعباء العقيدة العسكرية.

وبدلاً من أن توه في فوضى المصطلحات فإننا سنستعرض أنها كلها تكون متصلاً أو كلاً غير عضوي، أي مليئاً بالتفراغات، أقصى أطرافه السياسة العليا للدولة (والعقد الاجتماعي للمجتمع) ومن الناحية الأخرى الاستراتيجية العسكرية. ونحن سنستبعد السياسة العليا للدولة الصهيونية باعتبار أن هذا الجزء في معظمه يتناول الثوابت الأيديولوجية الصهيونية. وسفترض وجود تقاطعين أساسيين: الاستراتيجية والأمن القومي. والاستراتيجية في تصورتنا تستغرب من السياسي والأيديولوجي، أما الأمن القومي فيستغرب من العسكري والإجرائي. ورغم الفصل بين المصطلحين إلا أنهما متداخلان، فنحن نتعامل هنا مع السياسي في علاقته بالعسكري، وكذلك مع العسكري في علاقته بالسياسي.

### الاستراتيجية الصهيونية/الإسرائيلية

تتبع الاستراتيجية الإسرائيلية من الصيغة الصهيونية الشاملة (شعب عضوي منبذ لا نفع له، يتم نقله خارج أوروبا ليتحوّل إلى عنصر نافع يقوم على خدمة المصالح الغربية في إطار الدولة الوظيفية، نظير أن تقوم الدولة الغربية بدعمهم وضمان بقائه واستمراره). ويتطلب تطبيق هذه الصيغة عمليتي نقل سكاني: نقل بعض أعضاء الجماعات اليهودية من المنفى إلى فلسطين، ونقل العرب من فلسطين إلى أي منفى.

وتترجم هذه الصيغة نفسها على مستوى الاستراتيجية إلى رؤية للذات (الوفاة المستوطن) ورؤية للآخر (السكان الأصليين) وطبيعة العلاقة بينهما وكيفية حسم الصراع. فعلى مستوى الذات تتبع الرؤية الاستراتيجية الصهيونية/الإسرائيلية من الإيمان بأن اليهود شعب واحد، وأن طليعة هذا الشعب هم المستوطنون الصهاينة، وأن مركزه الدولة الصهيونية في فلسطين المحتلة. وهؤلاء للمستوطنون هم الذين

العالم العربي وكسر طوق الحصار الذي يُفرض على إسرائيل، بل يمكن من خلالها الضغط عليه . كما توجد دول معادية إما لأن مصالحها مرتبطة بمصالح الدول العربية أو بسبب توجهها الأيديولوجي .

ولكن أشد الدول عداءً وأكثرها خطراً داخل هذه الدائرة الأولى هي الدول الإسلامية مثل باكستان وإيران التي تشكل إمكاناتها وتوجهاتها الإستراتيجية خطراً على الأمن الإسرائيلي . ويوجد داخل هذه الدائرة العريضة دائرة الدول العربية الواقعة وراء دول المواجهة وهي تساند دول المواجهة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً . كما يمكنها أن تشكل أداة ضغط على الصعيد العالمي لصالح دول المواجهة . ثم تأتي أخيراً دول المواجهة وهي مصر وسوريا والأردن . وفي مركز الدائرة توجد إسرائيل .

وتذهب الإستراتيجية الإسرائيلية إلى أن اللغة الوحيدة التي يفهمها العرب هي لغة القوة (وإسرائيل على كل هي نتاج المنظومة الداروينية الغربية، ووجودها ثمرة القوة والعنف) وأن مصالح إسرائيل والعالم الغربي هو إبقاء العالم العربي في حالة تجزئة وفرقة (وهذا على كل، بُعد أساسي في الإستراتيجية الغربية منذ منتصف القرن التاسع عشر) . ويمكن تحقيق حالة التجزئة هذه من خلال اتفاقيات السلام المختلفة، وخلق مصالح اقتصادية متضاربة ومتنافسة بين الدول العربية، على أن تمسك إسرائيل بالخيوط الأساسية وأن تصبح النقطة التي تتفرع منها كل القنوات الاقتصادية، فتصب فيها التكنولوجيا الغربية ورأس المال الغربي وتقوم هي بتوزيعها بما يتفق مع مصلحة الغرب الإستراتيجية .

ويُقسَّم العالم العربي، من المنظور الإستراتيجي الصهيوني الإسرائيلي، إلى أربعة أقسام:

- ١ - دائرة الهلال الخصيب وتتألف من سوريا والعراق قيادتها .
- ٢ - دائرة وادي النيل وتمثل مصر الدولة الرائدة فيها .
- ٣ - دائرة شبه الجزيرة العربية وتمثل السعودية الدولة القائدة فيها .
- ٤ - دائرة المغرب العربي وعلى رأسها المغرب والجزائر .

وتتمثل الإستراتيجية الإسرائيلية للتعامل مع هذه الدوائر من خلال العمل على منع التقاليف أو تعاونها لما يشكله مثل هذا التعاون من خطورة على الأمن الإسرائيلي، نظراً للإمكانات الضخمة التي تملكها كل دائرة إذا ما تعاونت مع غيرها . ولذا تصر إسرائيل على ضرورة مواجهة كل دولة عربية على حدة سواء في الحرب أم في السلم . ومن هنا تصور إسرائيل للعالم العربي باعتباره " لمنطقة " ، أي منطقة جغرافية لا يربطها رابط تاريخي تنقسم إلى دويلات صغيرة

الإستراتيجية باعتبارها متفقة تماماً مع المصالح الإستراتيجية الغربية (إن لم تكن جزءاً عضوياً منها) ومن ثم فهي قادرة على خدمة أهداف الغرب الإستراتيجية . ولذا تمخّذت إسرائيل أولوياتها الإستراتيجية في ضوء الأولويات الإستراتيجية الغربية . وهي دائماً على استعداد لتغيير وتبديل أولوياتها في ضوء ما قد يطرأ من تغييرات وتعديلات على الأولويات الغربية . فالدولة الوظيفية الصهيونية، إن لم تفعل ذلك، لوجدت نفسها بلا وظيفة تؤديها ولا دور تلعبه . وعلى سبيل المثال فإن العدو الأكبر للحضارة الغربية في الستينيات كان القومية العربية، فهي التي كانت تحمل لواء المقاومة ضد الإمبريالية الغربية، ومع انحسار التيار القومي العربي والتيار الماركسي نسبياً (وسقوط ثم اختفاء الكتلة الاشتراكية) وظهور الحركة الإسلامية، أصبح العدو الأول للغرب هو الإسلام والحركات الإسلامية . ولذا كان عدو الدولة الصهيونية الأول آنذاك هو القومية العربية . أما في الوقت الراهن فقد أصبحت الأصولية الإسلامية هي الخطر الجديد الزاحف، المتمدن من منطقة الشرق الأوسط إلى الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى، باعتبار أن هذا هو الخطر الذي يتهدد الدول الغربية وروسيا . وأصبحت مواجهة الإرهاب تمثل الركيزة الأساسية في الإستراتيجية الصهيونية الإسرائيلية . وإسرائيل بذلك تخلق لنفسها دوراً جديداً تقوم من خلاله بأداء وظيفتها تجاه الغرب والولايات المتحدة وهو يتفق مع دورها في إطار النظام العالمي الجديد، إذ يمكنها أن تبني الجسور لتتواصل من خلالها مع بعض النخب العربية التي تم تغريبها . وبذلك تموض الدولة الصهيونية ما فقدته من مكانة إستراتيجية متميزة عقب انتهاء الحرب الباردة .

وتحرس الدولة الصهيونية على أن تبين مقدراتها على البقاء والعمل على أداء وظيفتها القتالية والاقتصادية دون أن يتحمل الراعي الإمبريالي تكلفة عالية . وهذا يتطلب وجود مؤسسة عسكرية ضخمة معبأة بشراً ومادياً تشرف على كل النشاطات في المجتمع .

ثم تأتي للروية الصهيونية للأحمر الذي يقع خارج العالم الغربي، أي " الشرق " ، ويمكن تخيل هذا الشرق باعتباره عدة دوائر متداخلة أوسعها دول آسيا وأفريقيا، وتتفاوت هذه الدول في أهميتها . ويهتم الفكر الإستراتيجي الإسرائيلي بالدول الواقعة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط والدول التي توجد في أعالي النيل . وتوجد داخل هذه الدول دول " صديقة " أو دول يمكن شراؤها تدور في فلك الغرب وتمثل مجالاً حيواً لإسرائيل يمكن أن يساعدها على التغلغل في آسيا وأفريقيا والاتفاف حول

أما فيما يتعلق بالمغرب العربي فهو من وجهة نظر إسرائيلية يمكن تخييده بسهولة عن طريق عزله عن بقية العالم العربي وعن طريق المكاسب الاقتصادية وروبطه بالانحدار الأوروبي .

وإذا كانت إسرائيل في وسط الدائرة ، فالفلسطينيون يوجدون في الدائرة نفسها وفي صميمها ، يتحدون وجودها . ولذا إذا كانت الاستراتيجية الصهيونية تهدف إلى كسب بعض دول آسيا وأفريقيا إلى صفها وضرب البعض الآخر . وإذا كانت تهدف إلى كسر شوكة العرب وتفريقهم ، فحينما يكون الأمر متصلاً بالفلسطينيين فإنه يتجاوز كل هذا ، إذ إن الاستراتيجية الصهيونية تؤكد أن الوجود الفلسطيني في أرض إسرائيل أمر عرضي ، ولذا فمصير الفلسطينيين الوحيد هو التثبيت التام ، إما عن طريق الطرد أو الإبادة أو التفكيك والتلويب ، وإن ظهروا إلى الوجود فلا بد من تهيمتهم وإخضاعهم واستعبادهم من خلال حكم ذاتي محدود ، وبذا تصبح فلسطين أرضاً بلا شعب .

#### الهاجس الأمني وعقلية الحصار

«الهاجس الأمني» عبارة ترد في الخطاب السياسي العربي لوصف إحدى جوانب الوجدان الإسرائيلي . إذ لوحظ أن هناك انشغالاً زائفاً بقضية الأمن . وقد وصف هذا الانشغال بأنه «مرض» لأنه لا يتناسب بأية حال مع عناصر التهديد الموضوعية . فالشعب الفلسطيني شعب موضوع تحت حكم عسكري قاس ، وموازن القوى العسكرية في صالح الدولة الصهيونية .

وفي محاولة تفسير هذا الوضع ، يذهب بعض الدارسين إلى أن تجرمة الإبادة النازية تركت أثراً عميقاً في الوجدان اليهودي والإسرائيلي . ويرى البعض أن عقلية الحصار هي بعض بقايا ورواسب الوجود في الجيتو اليهودي في أوروبا .

وسبب هذا الهاجس الأمني وعقلية الحصار تؤكد إسرائيل دائماً أنها قلعة مسلحة لا يمكن اختراقها ، قوة لا تقهر ، قادرة على الدفاع عن نفسها وعلى البطش بأعدائها ، ولكنها مع هذا مهددة طيلة الوقت بالقتال (ومن هنا أسطورة ماسادا وشمشون) .

ونحن نرى أن كل هذه الأسباب قد تفسر حدة الهاجس الأمني وعقلية الحصار ولكنها لا تفسر سبب وجوده تجلده . ونحن نذهب إلى أن الهاجس الأمني قد يكون حالة مرضية ولكنه في نهاية الأمر ثمرة إدراك عميق وواقعي (واعٍ أو غير واعٍ) من جانب المستوطنين الصهاينة لواقعهم .

لقد أدرك هؤلاء للمستوطنون أن الأرض التي يسرون عليها

تتنازعها الانقسامات الطائفية بحيث تصبح هذه الولايات الطائفية فاقدة لكل عناصر القوة وبشكل تقع فيه تحت السيطرة الإسرائيلية . والخطط الإسرائيلية المستقبلية بهذا الشأن .

#### ١ - التعامل مع الدائرة الأولى (الهلال الخصيب) :

أ) كانت الاستراتيجية الإسرائيلية في الماضي تهدف إلى احتلال الأردن وتجزئته ونقل السلطة فيه للفلسطينيين وتهجير عرب الضفة وغزة للسكن فيه لتتخلص من الكثافة المربية في الأرض الفلسطينية . ولكن الاستراتيجية الآن هي تخييد الأردن وكسبه لصف إسرائيل والتلويح بالمكاسب الاقتصادية حتى يشارك الأردن في عملية حصار الفلسطينيين واستيعابهم داخل أي إطار سياسي اقتصادي ، ليحولوا من قوة ذاتية داخل التشكيل الحضاري العربي إلى مجموعة بشرية مشتتة ذات توجهات اقتصادية ضيقة مباشرة .

ب) تجزئة لبنان إلى خمس مقاطعات : درزية في الشوف ، ومارونية في كسروان ، وشمعية في الجنوب والبقاع ، وسنية في طرابلس ، ودولة سنية أخرى في بيروت . وستكون هذه التجزئة كسابقة للعالم العربي وبداية للمسيرة في هذا الاتجاه .

ج) تقسيم سوريا والعراق في مرحلة لاحقة إلى مناطق عرقية أو دينية خالصة ، فتقسم سوريا إلى دولة شيعية علوية على طول الساحل السوري ، ودولة سنية في حلب ، ودولة سنية معادية لها في دمشق ، ودولة درزية في حوران والجلولان . أما العراق فنظراً للثروة النفطية فإنه يمثل مصدر تهديد لإسرائيل ولذا فيمكن تجزئته إلى أجزاء تتمحور حول المدن الكبرى ، دولة شيعية في الجنوب حول البصرة ، ودولة سنية حول بغداد ، ودولة كردية حول الموصل .

#### ٢ - الدائرة الثانية (وادي النيل) :

بالنسبة لمصر ، تهدف الاستراتيجية الإسرائيلية إلى تعطيم فكرة أن مصر الزعيمة القوية للعالم العربي وإلى تشجيع الصراعات بين المسلمين والأقباط وإضعاف الدولة المركزية والسعي إلى قيام عدد من الدول الضعيفة ذات قوى محلية وبدون حكومة مركزية . وأما الدول المجاورة مثل السودان فمقصدها التفتيس ، وعزل الجنوب ، الذي يضم منابع النيل ، ليشكل ذلك نقطة ضغط على مصر .

#### ٣ - الدائرة الثالثة (الجزيرة العربية) :

أما فيما يتعلق بشبه الجزيرة العربية فهي من وجهة نظر إسرائيلية مرشحة للتجزئة بفعل الضغوط الخارجية والداخلية وخصوصاً بعد تفكك أهمية قوة النفط الاقتصادية باعتبارها أحد عوامل الوحدة . وبالتالي فإن الانقسامات سوف تظهر بين أجزائها .

#### ٤ - الدائرة الرابعة (المغرب العربي) :



الاقتصادية ومن ثمَّ فهو يعوق عمليات الخصخصة التي تتطلب جواً مفتوحاً يسمح بتدفق رءوس الأموال والخبرات والعمالة والسلع. بل إنه يمكننا القول بأن الهاجس الأمني يشكل عائقاً أصحماً في مجال التطبيع، إذ إن الإسرائيليين حينما تتدفق عليهم العمالة العربية والبضائع تبدأ مخاوفهم الأمنية في التهيئ فيخففون كل شيء للاعتبارات الأمنية بما يحول دون تدفق العمالة والبضائع.

تُعَد نظرية الأمن القومي في إسرائيل ذات مركزية خاصة بالنسبة للكيان الصهيوني. وهذا الإدراك يعبّر عن نفسه في كثير من المقامير التي تشكل ركائز نظرية الأمن في إسرائيل التي تدور جميعها حول فكرة إلغاء الزمان والارتباط بالمكان. فهناك فكرة الأمن السرمدي، أي أن أمن إسرائيل مهَّد دائماً وأن حالة الحرب مع العرب حالة شبه أزلية وأن البقاء هو الهدف الأساسي للاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية. وقد تحدّث موشيه ديان عن لُبن بيرا "لا خيار"، فعلى المستوطنين أن يستمروا في الصراع إلى ما لا نهاية (وأسطورة عاساده التشمونية تعبير عن هذه الرؤية للظلمة).

وقد استخدم إسحق رابين تعبير "الحرب الرابدة" لوصف العلاقة القائمة بين إسرائيل والمحيط العربي، كما استخدم الكثير من القيادات الإسرائيلية تعبيرات مشابهة مثل تعبير "الحرب منخفضة الحدّة"، حيث تشير كلها إلى غياب الحدود الواضحة بين حالة الحرب وحالة السلم في علاقة الدولة الصهيونية بمحيطها.

ولذا كان الزمان تكراراً رتيباً لا يأتي بالسلام أو بالتحويلات الجذوية، لا يبقى إذن سوى المكان، الثابت الذي لا يعرف الزمان. وبالفعل نجد أن الأرض تشكل حجرة الزاوية في الأيديولوجية الصهيونية وفي نظرية الأمن الإسرائيلية.

لكل هذا نجد أن نظرية الأمن الإسرائيلية تؤكد البعد المكاني (الجغرافي-اللاتاريخي-اللازماني) بشكل مبالغ فيه وتهمل البعد التاريخي (الزمني-الإنساني). ولذا فهي تدور داخل فكرة الحدود الجغرافية الآمنة (ذات الطابع الجيوتوي) التي تستند إلى محيطات جغرافية مثل الحدود الطبيعية (نهر الأردن-هضبة الجولان-قناة السويس). وقد اقترح حاييم أرونسون ما سماه «الحائط النووي»، وهي أي أن تقع إسرائيل داخل حزام مسلح تحميه الأسلحة النووية. وهي فكرة بسيطة مجنونة، تتجاهل العصر البشري الملتحم بالجدد الصهيوني نفسه. ولا تختلف فكرة المستوطنات/القلاع المحصنة كثيراً عن الحائط النووي.

وتأكيد عنصر الأرض يظهر في انشغال التفكير العسكري الإسرائيلي بمحدودية العمق الاستراتيجي للدولة الصهيونية،

ويدعون ملكيتها منذ آلاف السنين هي في واقع الأمر ليست أرضهم وليست أرضاً بلا شعب كما كان الزعم، وأن أهلها لم يستسلموا كما كان متوقفاً، ولم تتم إبادتهم كما كان للروؤى أن يحدث. بل إنهم يقامون ويستفزون ويتزايدون في العدد والكفاءات ولم يكفوا عن المطالبة بشكل صريح بالضفة والقطاع، وبشكل خفي بكل فلسطين وبقوى العودة لها. وقرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بحق العودة لا تزال سارية المفعول. ولم تقبل إسرائيل عضواً في المنظمة الدولية إلا بعد تصدها بتنفيذ هذه القرارات. ويساندهم في هذا كل الشعب العربي. ومسألة المجزى العسكري العربي والتفوق العسكري الإسرائيلي ليسا مسألة آلية، وقد أثبتت حرب ١٩٧٣ ثم المقاومة في لبنان، وبمدها الانتفاضة أن العرب قادرون على أن يعيدوا تنظيم أنفسهم ويهاجموا المستعمر ويلحقوا به خسائر فادحة.

ثمّة إحساس عميق بأن العربي الغائب لم يغب، وهو إحساس في جوهره صادق، فالكيان الصهيوني محاصر بالفعل ومهدد دائماً، والعرب في واقع الأمر لا يمكن "الثقة بهم"، لأن الجماهير العربية لن تقبل حالة الظلم باعتبارها حالة نهائية رغم توقيع معاهدات السلام الكثيرة! وأقصى ما يطمح إليه المستوطنون الصهيونيون منذ توقيع موقعة تنتهي عادة بواجهات عسكرية. فالصراع مع الكيان الصهيوني صراع شامل على الوجود، لأن وجود الشعب الفلسطيني لا يهدد حدود الدولة الصهيونية أو سيطرتها على أجزاء من الأرض الفلسطينية، وإنما يهدد وجودها كله. كل هذا يعيق إحساس المستوطنين الصهاينة بأن دولتهم كيان مشغول، فرض فرضاً على المنطقة بقوة السلاح، وهم أول من يعرف أن ما أسس بالسيف يمكن أن يسقط به. وما يعيق مخاوفهم إحجام يهود العالم عن الهجرة والتكلفة المتزايدة للتكنولوجيا العسكرية. كل هذا يولد الهاجس الأمني وعقيلة الحصار المرضية وهي حالة لا علاج لها داخل الإطار الصهيوني.

والهاجس الأمني وعقيلة الحصار يحدّدان كثيراً من جوانب السلوك الإسرائيلي، فبسبب هذا الهاجس لا يد من زيادة القوة العسكرية والدعم الاقتصادي والتفوق التكنولوجي والمزيد من السيطرة على الأراضي. وبسبب حجة الزمن يطالب الإسرائيليون بالاحتفاظ بالضفة الغربية وقطاع غزة وإتكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وباسم هذا الهاجس الأمني يحق للإسرائيليين اللجوء للإغلاق الأمني للقرى الفلسطينية وحصارها وتجزئتها.

والهاجس الأمني يقف أيضاً عتبة كأداة في المجال الاقتصادي إذ يضع الإسرائيليون الاعتبارات الأمنية قبل اعتبارات الجدوى

### تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي

طُرأ على مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي بعض التعديلات نتيجة الحروب العربية-الإسرائيلية، ولتغيرات والمعطيات الجغرافية والسياسية الناجمة عنها، إلا أن العنصر الأساسي فيها كان، ولا يزال، إلى حد كبير، ردع الدول العربية. ولا تزال ركيزتنا الحفاظ على البقاء حسب الشروط الصهيونية، وإضفاء الخصوص أساس نظرية الأمن الإسرائيلي، وما تغير عبر هذه السنوات فقط أدوات تحقيق هذا الأمن ولكن ليس بمعنى التغير الكامل أو الإحلال. وقد تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي عبر مجموعة من المراحل:

● قام مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي في مرحلته الأولى على مفهوم "الضربة المضادة الاستباقية"، الذي كان يرتبط بانعدام العمق الاستراتيجي لإسرائيل. وينطلق هذا المفهوم من مقولة مفادها أن من الحيوي عدم السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في أرض إسرائيل، بل يجب نقلها وبسرعة إلى أراضي العدو، وطوّرت مفهوماً للردع ثم استبدلته بمفهوم للردع الحرب الاستباقية يقوم على شن حرب استباقية إذا حاول العدو (العربي) التصرف في أرضه على نحو يفلق إسرائيل مثل المساس بحرية العبور أو حشد قوات على الحدود الإسرائيلية أو حرماتها من مصادر المياه. ولذا كانت عملية تأميم قناة السويس تستدعي عملاً عسكرياً قتل في عملية قاذش أو ما نسميه "العدوان الثلاثي".

● تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي لتظهر نظرية "الحدود الآمنة". وهي نظرية وضعت أسسها قبل ١٩٦٧ لكنها تبلورت بعد حرب ١٩٦٧، وقد شرحها أبا إيبان وزير الخارجية آنذاك بأنها نظرية تقوم على حدود يمكن الدفاع عنها دون اللجوء إلى حرب وقائية. ويلاحظ في هذه النظرية غلبة المكان على الزمان بشكل تام، إذ يُنظر للشعب العربي باعتباره أنه يجب القضاء عليه تماماً أو تهيمشه، فنظرية الحدود الآمنة إعلان عن نهاية التاريخ (العربي).

● أكدت حرب ١٩٧٣ فشل معظم نظريات الأمن الإسرائيلي المكانية وهو ما استدعى تكوين نظرية جديدة هي نظرية فريضة الحرب، وتلعب هذه النظرية إلى أن إسرائيل لن تتمكن بأي شكل من الأشكال من الامتناع عن تبني إستراتيجية الحرب الوقائية وتوجيه الضربات المسبقة في حال تعرضها لتهديد عربي.

لقد أثبتت خبرة الحروب العربية-الإسرائيلية فشل الحرب في تأمين السلام لإسرائيل وعجزها عن توفير الأمن لها، في حين رأى عدد كبير من أعضاء المؤسسة الصهيونية أن التفاوض مع العرب بضملمات دولية قد يليق الحاجة إلى الأمن وخصوصاً في ظل تزايد

إسرائيل في التصور الصهيوني كلها منطقة حدودية، ومن ثم لا يمكن السماح مطلقاً بأن تدور الحرب في أرض إسرائيل. ولذا لا يوجد مكان لمعاداة دفاعية في الفكر العسكري الإسرائيلي، نظراً لأن أي فشل في العقيدة الدفاعية سيؤدي حتماً إلى اختراق إسرائيل نفسها.

لقد حددت الحركة الصهيونية فكرة الأمن بشكل جغرافي وأسقطت العنصر التاريخي، وتصورت أنه عن طريق الاستيلاء على قطعة ما من الأرض أو على هذا الجزء من العالم العربي أو ذاك وعن طريق التحالف مع الولايات المتحدة والقوة العسكرية فإنهم يحلون مشكلة الأمن ويصلون إلى الحدود الآمنة. ولكن الانتصارات الإسرائيلية التي كانت ترمي لتحقيق الأمن كانت تؤدي إلى النتيجة العكسية على طول الخط، حتى وصلت التناقضات إلى قمته مع انتصار ١٩٦٧، وكان لابد أن تحسم هذه التناقضات، وهو الأمر الذي أنجزت القوات المصرية يوم ٦ أكتوبر ١٩٧٣ جزءاً منه. ثم اندلعت الانتفاضة لتبين العجز الصهيوني.

إن التعريف الصهيوني للأمن شجرة عقيم فالحدود الجغرافية الآمنة لا يمكنها أن تهزم التاريخ، والأمن لا يتحقق داخل المكان وحسب، عن طريق الآلات والردع التكنولوجي، وإنما يتحقق داخل الزمان، فالأمن الدائم والنهائي والحقيقي علاقة بين مجتمعات بشرية وليس أسطورة تُفرض عن طريق الردع التكنولوجي. والدولة الصهيونية غير قادرة على تحقيق الأمن لشعبها والسلام لشعب المنطقة. ولعله لتحقيق سلام حقيقي في المنطقة لابد من فصل أمن الدولة الصهيونية عن أمن الإسرائيليين، فقد أقيمت المؤسسة الحاكمة الجماهير الإسرائيلية أنها لا يمكن أن تتعايش إلا داخل الكيان الصهيوني الشاذ، وعليها أن تثبت أن العكس هو الصحيح، ف الصهيونية هذا الكيان هي السبب في عدم أمنه وهي السبب في الزج بالجماهير الإسرائيلية في حروب متتالية، فلا أمن إلا من خلال إطارة ينظم كل سكان المنطقة ولا يستبعد الإسرائيليين أو الفلسطينيين، أما الأمن الذي يتجاهل الواقع فهو أمن مسلح مؤقت، هو سلام مبني على الحرب يهدف إلى فرض الشروط الصهيونية.

وقد شبه أحد الكتاب الإسرائيليين نظرية الأمن بأنها عبادة وثنية للمجمل الذهبي (الشيء-المكان) الذي رقص حوله الإسرائيليون والعربانيون مهملين عبادة الله الحق، التجاوز للطبيعة والمادة والمكان.

السوقية وتدعيم القوة العسكرية المراقبة تخلص إلى التهوين من احتمال نشوب حرب عربية شاملة ضد إسرائيل على المستويين القصير والمتوسط (مع عدم استبعادها على المدى الطويل)، مع تحول الدول العربية نحو الشكل السلمي للصراع، وفي ظل التحالف الاستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي. ورغم انكماش التهديدات الفعلية واسعة النطاق الماثلة أمام إسرائيل، فإن هناك طائفة واسعة من التهديدات المحتملة والكامنة والمقصورة، فمن ناحية أولى طرأت نوعيات جديدة من التهديد العسكري ليس من اليسير إيجاد حلول عسكرية واضحة لها، بل أصبح من الصعب تشخيصها وما إذا كانت ذات طبيعة دفاعية أم هجومية. وأبرز مثال على ذلك الانتفاضة الفلسطينية، وانتشار الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنوية ووسائل إيصالها وبخاصة الصواريخ الباليستية.

ومن ناحية ثانية أدى تطور العملية السلمية وانكماش التهديدات الخارجية واسعة النطاق إلى بدء تبلور "التهديد الداخلي" الناتج عن ضعف التماسك الاجتماعي والتكامل القومي فتفاقت التناقضات الداخلية الناتجة عن طبيعة التركيب الاجتماعي-السياسي للدولة الصهيونية، وهو ما بلغ أخطر مراحلها باغتيال رئيس الوزراء السابق إسحق رابين.

### مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية

تسود رؤية إسرائيلية أمينة لأبعاد السلام مع المحيط العربي، فحاجة إسرائيل للسلام ترتبط بخلاف متعدد المصادر، لذلك توضع الترتيبات والمقترحات الأمنية التي تطرحها إسرائيل في المفاوضات والاتفاقات مع الدول العربية المحيطة بأنها تعتمد إستراتيجية تهدف إلى مواصلة أوسع قدر من السيطرة العسكرية على محيطها، وهذا ما تمكسه بدقة المفولة الإسرائيلية "السلام الإسرائيلي العربي" سيكون سلاماً مسلحاً، وهي تكشف عن تأثير الأيديولوجية الصهيونية وهيمنة الشأن الأمني على الشأن السياسي وأبعاد التسوية السياسية التي تتطلبها، وضمن ذلك رؤيتها للترتيبات المتعلقة بشئون المياه والسكان والحدود والعلاقات الاقتصادية، ولذا فإن نظرة أحادية الجانب وصيغة لترتيبات غير متكافئة تسيطر على أطروحات إسرائيل مع جوارها العربي كجزء من تنظيم شروط "إندماجها" الإقليمي في مرحلة ما بعد التسوية، وهو ما يتحمل في:

١ - احتلال الترتيبات الأمنية والعسكرية حيزاً مهماً من اتفاق أوسلو واتفاقات القاهرة اللاحقة مع منظمة التحرير الفلسطينية، والإصرار على تضمين الاتفاقات مع الدول العربية بنوداً تفرض على الجانب

إدراكها أنها رغم تفوقها العسكري لم تتمكن من فرض استسلام غير مشروط على العرب، بل على العكس فقد تمكن العرب من تجاوز العديد من مضاعفات وآثار هذا التفوق. وأثبتت حرب ١٩٧٣ وغزو لبنان ١٩٨٢ محدودية القوة الإسرائيلية وعجزها، ثم الهروب منها في نهاية التسعينيات تحت وطأة المقاومة.

ثم جاءت الانتفاضة، ويمكن القول بأن أقوى ضربة وجهت لنظرة الأمن الإسرائيلي هي الانتفاضة التي أصبح بعدها إنكار وجود الشعب الفلسطيني غير ممكن. ومن هنا كان الاعتراف بهم بوصفهم «الفلسطينيين»، كما في صيغة مفرد واثاقية أوسلو. وبذلك لم تعد نظرية الأمن الإسرائيلي تخصص بالأمن الخارجي، إذ أصبح الداخل هو الآخر مصدر تهديد، وهو ما لا تستطيع إسرائيل حياله شيئاً فهي لا تستطيع أن تحرك جيوشها لقمع الانتفاضة. وبذلك أسقطت الانتفاضة الدور الوظيفي للجيش الإسرائيلي، ولو مؤقتاً، كما أنها غيرت مفهوم الأمن لديها من كونه تهديداً خارجياً إلى كونه هاجساً أمنياً داخلياً لا يمكن السيطرة عليه مهما بلغت قوة إسرائيل العسكرية من بأس وشدة. ولعل هذا هو ما دفع الإسرائيليين للمطالبة بأن يتزامن توقيع اتفاق أوسلو مع إعلان الفلسطينيين وقف الانتفاضة، وهو ما لم ينجح أبداً.

وأدت حرب الخليج الثانية إلى إبراز عدد من الضغوط في مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي، حيث أوضحت أولاً أن الجيش الإسرائيلي لا يمتلك قدرة ملائمة مضادة للتهديدات الصاروخية، لا سيما التهديدات القادمة من بعد. وأدى القصف الصاروخي العراقي - رغم محدودية تأثيره المادي - للعراق الإسرائيلي إلى انكشاف المخزنة الإسرائيلية بما فيها من تجهيزات سكانية كثيفة، وازداد إدراك الخطر الصاروخي في ظل سعي دول المنطقة إلى امتلاك قذوة صاروخية بإمكانها إصابة أهداف إستراتيجية إسرائيلية.

لقد أثبتت حرب الخليج انعدام جدوى دور إسرائيل القتالي. ثم مع سقوط الاتحاد السوفيتي وظهور النظام العالمي الجديد بدأ يتشكل مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي حسب ألوان جديدة، هي مجرد تنويعات جديدة على النغمة الأساسية القديمة. فالثوابت ستظل كما هي (البقاء حسب الشروط الصهيونية وتوظيف الدولة في خدمة المصالح الغربية)، ولكنها ستكتسب أشكالاً جديدة مثل التعاون العسكري مع بعض الدول العربية وللحماية بالعالم العربي. والعدو هنا لم يعد النظم العربية الحاكمة ولا جيوشها، وإنما أشكال المقاومة الشعبية المختلفة.

والتقديرات الإستراتيجية الإسرائيلية بعد انهيار الاتحاد

للتطبيق على أوضاع الجبهة المصرية- الإسرائيلية فقط، وغير قابل للتطبيق على الجبهات الأخرى بدون إدخال ترتيبات إضافية، وإزاء موضوع العمق الاستراتيجي برزت في إسرائيل مدرستان:

تعتبر المدرسة الأولى- التي تسود أوساط حزب العمل واليسار الصهيوني- أن نزاع سلاح الضفة الغربية وقطاع غزة أمر حيوي في أية تسوية سياسية، وتُعتبر بين مفهوم الحدود السياسية (حدود دولة إسرائيل) والحدود الأمنية. على العكس تصير المدرسة الثانية، التي تسود أوساط اليكود وأحزاب اليمين، على أن إبقاء السيطرة العسكرية (المباشرة) على عموم المناطق الفلسطينية المحتلة عام ١٩٦٧ لا يدل على، وترفض الفصل بين مفهومي السيادة والسيطرة العسكرية. وتقرض المدرستان كلتاهما مواصلة سيطرة إسرائيل على السفوح الجبلية للضفة الغربية وغور الأردن، وتقرض المدرسة الأولى أن تُنزع سلاح الضفة الفلسطينية بفرض استمرار سيطرة إسرائيل على المعابر والطرق.

٨- تأكيد مفهوم الحرب الاختيارية كبديل للحرب الدفاعية أو الإجهادية، ويُقصد بها تلك الحرب التي تخوضها إسرائيل بحض اختيارها وبدافع من رغبته في تحقيق مصالحها القومية كما تراها وتحملها، وهي حرب تستجيب لتطور دور إسرائيل في الشرق الأوسط، من دولة تبحث عن الاعتراف والقبول إلى دولة تؤكد دورها السياسي والاستراتيجي في المنطقة.

٩- يمثل البُعد النووي في الأمن الإسرائيلي أحد المظاهر المهمة لسيطرة هاجس الأمن السردلي الذي فرض ضرورة انفراد إسرائيل بامتلاك مقدراتها الخاصة بصرف النظر عن الارتباط العميق بدولة عظمى توفر لها المساندة السياسية والعسكرية.

والبُعد النووي احتل موقعاً خاصاً في الفكر الاستراتيجي الشامل للساسة الإسرائيليين انطلاقاً من اعتباره مظلة أمنية مستقلة لا تعتمد على محددات وعوامل حاكمة خارجية.

وموقع الخيار النووي في المنظومة الأمنية لم يكن مرتبطاً بركيزة إضعاف الخصوم، وإنما للمحافظة على البقاء، الأمر الذي يتضح من كونه ذخيرة إستراتيجية غير مطروحة للاستخدام المباشر الفعلي إلا في حالات خاصة جداً هي على وجه الحصر تعرض الدولة لتهديد حقيقي بالفتن، فاستخدامه الفعلي لن يكون إلا بعد اختلال الميزان التقليدي لصالح العرب ونشوب حرب شاملة تعرض فيها الدولة لتهديد فعلي لإنهائه وجودها أو ضرب مواقع حيوية فيها، فالسلاح النووي هو الملاذ الأخير- أما الاستخدام الفعلي للبُعد النووي فكان الاستخدام السياسي سواء من خلال الضغط النفسي على الدول

العربية مناطق متزوعة السلاح واسعة نسبياً، وإدخال تعديلات على الحدود لمصلحة توسع إسرائيل، وإعادة النظر في بنية الجيوش العربية وتخفيض أحجامها، وتقليص قدراتها الهجومية.

٢- وجود توجه واضح لإقامة نظام أمني إسرائيلي- أردني- فلسطيني يرتبط لاحقاً، عبر إسرائيل بنظام أمني إسرائيلي- سوري- لبناني وذلك لتحول أي انسحاب تقوم به إسرائيل من أية أراضي عربية محتلة إلى رصيد أمني لها.

٣- تحويل مرحلة الحكم الذاتي الفلسطيني المنصوص عليها في اتفاق أوسلو إلى مرحلة اختبارية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، يكون مقياسها أمن مستوطنات إسرائيل وجيشها داخل مناطق الحكم الذاتي والمناطق المحتلة.

٤- النظر إلى التجمعات الفلسطينية في الدول العربية وفي إسرائيل نفسها من منظور أمني، وتشترط أن تقبل الدول العربية التي تستضيفهم الموافقة على مبدأ توطينهم.

٥- النظر إلى الأردن من زاوية الوظائف الأمنية التي يمكن أن يؤديها كعازل بين إسرائيل وبين الدول العربية المجاورة للأردن.

٦- اعتماد مفهوم الأمن اللامتكافئ في:

• اعتماد مقولة أن التفوق العسكري الإسرائيلي هو الذي أرغم الدول العربية على التفاوض معها، وأن الحفاظ على هذا التفوق أحد ضمانات السلام.

• استخدام العلاقة المتميزة التي تربط إسرائيل بالولايات المتحدة كدعامة من دعائم أمنها، أي قوة ودع مساندة لها في مواجهة محيطها العربي.

• اعتبار أن الاحتفاظ بتفوقها العسكري النوي في مجال الأسلحة التقليدية والأسلحة غير التقليدية لفترة مفتوحة زمنياً أمر لا يبدل عنه، وبالتالي البقاء خارج أية معاهدات قد تضع قيوداً على تسليحها، وضمن ذلك معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية.

• اعتبار أن وجود حالة عدم استقرار في الشرق الأوسط (والتي يجري توسيع حدودها لتشمل، إضافة للدول العربية، كلاً من إيران ودول آسيا الوسطى، وبكستان) يشكل تهديداً ممكناً لأمن دولة إسرائيل ومناقضاً لأية إجراءات يمكن أن تُتخذ للحد من الأسلحة.

٧- مفهوم المنطقة العازلة متزوعة السلاح أو شبه المتزوعة:

تبلور هذا المفهوم كنتيجة لحرب ١٩٧٣، وعلى أساسه تمت ترتيبات فصل القوات المصرية الإسرائيلية ثم اتفاق السلام سنة ١٩٧٩. لكن مفهوم "المنطقة العازلة متزوعة السلاح" كبديل عن مفهوم العمق الاستراتيجي بقي- من منظور الأمن الإسرائيلي- قابلاً

اليهودي؟)، وتطبيع الشخصية اليهودية، ومشكلة اليهود الشرقيين، وهوية الدولة اليهودية، والأزمة السكانية والاستيطانية، وتحجّر الثقافة السياسية الصهيونية، وتضاعف معدلات العولمة والأمركة في المستوطن الصهيوني.

وعناصر الأزمة الصهيونية متشابكة (كما سيتضح لنا أثناء التعرض لجوانبها كل على حدة)، فمشكلة الهوية والصراع بين الدينيين والعلمانيين مرتبطة بالأزمة السكانية (الديموغرافية)، وكلاهما مرتبط بأزمة الهجرة والاستيطان وقضية تطبيع الشخصية اليهودية. كما أن أزمة صهيانية الداخل مرتبطة من بعض النواحي بأزمة صهيانية (ويهود) الخارج، وتبلور العناصر في قضية اليهود الشرقيين (من السفارد واليهود العرب ويهود البلاد الإسلامية). ورغم علمنا بهذا التشابك، إلا أننا فصلنا العناصر بعضها عن بعض كضرورة تحليلية.

وكل القضايا السابقة تشكل تحدياً للصهيونية وتقوض شرعيتها أمام يهود العالم ويهود المستوطن الصهيوني والدول الغربية الراعية للمشروع الصهيوني (وهذه هي الشرعية الصهيونية مقابل شرعية الوجود، أي شرعية النظام الاستيطاني أمام السكان الأصليين، أي الفلسطينيين).

وقد أدت الأزمة إلى انقراض العقد الاجتماعي الصهيوني أو على الأقل تأكله. فقد كان هناك اتفاق على بعض المقولات الأساسية، مثل أن اليهود شعب واحد (يقسم الدينيين واللاذنيين والإشكناز والسفارد وغيرهم)، وهو شعب يطمح للعودة إلى أرضه للاستيطان فيها، وأن الصهيونية ستنتهي حالة المنفى وستقوم بتطبيع اليهود. لقد فشلت الصهيونية في كل هذا، فاليهودي (هذا المكون الأساسي لهذا الشعب اليهودي) لم يعترف بطريقة ترضي كل الأطراف، وهو شعب يرفض العودة لوطنه القومي، الأمر الذي يخلق أزمة سكانية استيطانية. ولهذا، لم يعد هناك اتفاق على المكونات الأساسية للصهيونية وأهدافها المدنية، فالرؤية ليس لها ما يستند عليه في الواقع، والواقع صلب لا يود أن يخضع للرؤية.

ولكن رغم كل هذا التآكل يظل هناك إجماع صهيوني لم يتآكل وهو رفض الاعتراف بالفلسطينيين وحقوقهم في هذه الأرض التي تم اغتصابها.

ولكن قبل أن نعرض لعناصر الأزمة الصهيونية المختلفة يجب أن نشير إلى أن بوسع المجتمعات الإنسانية أن تعيش في حالة أزمة مستمرة لعشرات السنين دون أن "تنهار من الداخل"، إن لم نؤجّه لها ضربة من الخارج. والتجمع الصهيوني ليس استثناءً من هذه

العربية بفرض ستار من الغموض حول حدود وطبيعة الخيار النوري يؤدي إلى تحسين وضع إسرائيل التفاوضي أو من خلال عملية الانجرار التي تقوم بها مع الولايات المتحدة لتقدم مساعدات اقتصادية وميادية وعسكرية ضخمة تغنيها عن اللجوء للقوة النووية.

## ١٢ - أزمة الصهيونية

### أزمة الصهيونية (تعريف)

«أزمة الصهيونية» اصطلاح نستخدمه للإشارة إلى المشكلات التي تواجهها الصهيونية كعميلة تستند إليها الدولة الصهيونية، وتدعي لنفسها الشرعية على أساسها، وتؤسّس علاقاتها بيهود العالم والعالم الغربي من خلالها.

ومن المعروف أن المشروع الصهيوني حقّق نجاحات كثيرة لا شك فيها، مثل احتلال الأرض الفلسطينية بالقوة وطرده أعداد كبيرة من الفلسطينيين من ديارهم ووضع الباقين منهم تحت قبضة الإدارية والعسكرية الحديدية. كما نجح المشروع الصهيوني في نقل كتلة بشرية ضخمة استوطنت في هذه البقعة وأسست بنية تحتيّة زراعية صناعية عسكرية وانتصرت في عدة حروب ضد جيوش الدول العربية. ويحصل المشروع الصهيوني على الدعم غير المشروط من التشكيل الحضاري والسياسي الغربي، وبخاصة من الولايات المتحدة، التي تقف في الوقت الحاضر على رأس هذا التشكيل.

ولكن رغم كل هذه الإنجازات المهمة التي لا يمكن التهاون من شأنها يردد أصحاب المشروع الصهيوني أنفسهم أن مشروعهم يواجه أزمة حقيقية، حتى أن عبارة «أزمة الصهيونية» أصبحت مصطلحاً أساسياً في الخطاب السياسي، ولا تخلو صحيفة إسرائيلية من عبارات مثل «صهيونية بدون روح صهيونية» و«انحسار الصهيونية». وتناقش الأزمة الصهيونية بشكل شبه مستمر في المؤتمرات الصهيونية الواحد تلو الآخر. ونحن نذهب إلى أن أسباب هذه الأزمة بنوية، أي لصيقة ببنية الاستيطان الصهيوني نفسه. ولذا بدأت الأزمة مع بداية هذا الاستيطان عام ١٨٨٢، ولم يعلها إنشاء الدولة بل زادها تفاقمًا وإن ظلت في حالة كمن إلى أن تبلّت بشكل واضح عام ١٩٦٧، وزادت حدتها مع حرب الاستنزاف وحرب ١٩٧٣، ووصلت إلى لحظة حرجية مع هزيمة الدولة الصهيونية في لبنان ثم مع اندلاع الانتفاضة.

وعناصر الأزمة كثيرة من أهمها: قضية الهوية اليهودية (من هو

تهدف أولاً وأخيراً إلى التبرير والتسويق. ويعود هذا إلى أن الصهيونية لم تتع من واقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وإنما هي صيغة أساسية توصلت لها الحضارة الغربية في عصر نهضتها وبداية تجربتها الاستعمارية الاستيطانية للتعامل مع الجماعات اليهودية ففرضتها عليها ثم تبنتها هذه الجماعات، أي أن حالة التبعية أو الذيلية الصهيونية للعالم الغربي ليست مسألة تنصرف إلى أمور السياسة والاقتصاد وإنما إلى بنية الأيديولوجية نفسها وأصولها الحضارية والفكرية.

٢ - قامت الحضارة الغربية بنقل بعض أعضاء هذه الجماعات ككتلة بشرية مستقلة توطن في وسط العالم العربي عن طريق القوة العسكرية، فهي صيغة لا علاقة لها بالواقع العربي الذي رُفعت فيه. لكل هذا نجد أن الفكر الصهيوني فكر احتزالي يتجاهل معطيات الواقع سواء كان الأمر يتعلق بواقع أعضاء الجماعات اليهودية في العالم أم واقع الفلسطينيين العرب. وتضع هذه الاختزالية في إنكار التاريخ والتغيير في وضع نهاية له: تواريخ أعضاء الجماعات اليهودية والتاريخ العربي في فلسطين، كما يتضح في إنكار الجغرافيا. ففلسطين تصبح إسرائيل، وهي بلد لا حدود لها، إذ إن حدودها توجد داخل مفهوم إدريس إسرائيل الديني.

٤ - لكل هذا نجد أن العقيدة الصهيونية الأيديولوجية فاشية، نسق عضوي مغلقي يخلع القداسة على الأرض (أرض الميعاد) والشعب (الشعب المختار) ويكرس الصراع مع الأعداء والمقليات العرقية (الجيوتية). ومثل هذه الأيديولوجيات تُكسب حاملها قوة ومناعة وصلابة، ولكنها في الوقت نفسه تنسج بالجمود والانغلاق. ومن ثم فكثر من التناقضات الكامنة داخل الأيديولوجية أو في واقعها حينما تبدأ في الواقع، تظهر بشكل عنيف إن لم يكن فجائياً.

ويستمر التجمع الصهيوني وتثبيت الحاكمية في استخدام الخطاب الصهيوني القديم نفسه ويدركون العالم من خلال القولات القديمة للثقافة السياسية الصهيونية. وهو وضع يهدد بتصعيد الأزمة. ٥ - تستند الأيديولوجية الصهيونية إلى فكرة الهوية وإلى تعريف عضوي ضيق لها، ولذا فإن أية تحديات لهذه الفكرة تسبب شخاً عميقاً في المجتمع.

٦ - ثمة تناقضات عديدة داخل القول الصهيوني نفسه، فالتناقض ليس بين القول والفعل وحسب وإنما بين قول صهيوني وآخر، فدعاة القول الصهيوني لم يتفقوا فيما بينهم على الحد الأدنى فيما يتصل بكثير من القضايا النظرية الأساسية (حدود الدولة. الهوية اليهودية. الموقف من يهود العالم) وإنما اتفقوا على الحد الأدنى من الفعل

القاعدة، وخصوصاً أن كميات المساعدات التي تصب فيه من الولايات المتحدة تزيد عن ثمانية بلايين دولار لجموع عدد السكان الذين يبلغ عددهم حوالي أربعة ملايين، الأمر الذي يجعل التجمع الإسرائيلي (الاستيطاني الوطني) من أكثر المجتمعات تلقياً للمساعدات الخارجية بالنسبة لعدد السكان. فالتجمع الصهيوني لا يحوي مكونات بقائه واستمراره داخله، فهو يستمدح من دولة عظمى تكفله وترعاه.

ومن الواضح أن إسرائيل مدركة تماماً أبعاد أزمته وأنه لا حل لها داخل إطار ما هو قائم. وقد أدى هذا إلى استقطاب شديد، فطرح حلان: الأول، الصهيونية الحولوية العضوية، ويسم بالصلابة، والثاني، صهيونية عصر ما بعد الحداثة، ويسم بالسيولة.

### الأزمة البنيوية للصهيونية

«الأزمة البنيوية للصهيونية» عبارة نستخدمها للإشارة إلى طبيعة الأزمة الصهيونية وهي أزمة لصيغة بنية الصهيونية نفسها. فالمرآة مع السكان الأصليين ليست كما يظن البعض مسألة عرقية، وإنما هي نتيجة حتمية وملازمة لتحقيق المشروع الصهيوني على الأرض الفلسطينية.

وأزمة الصهيونية رغم بنيتها إلا أنها تزداد حدة وانفراجاً حسب الظروف التاريخية. ونحن نذهب إلى أن الأزمة تفاقم بعد "انتصار" ١٩٦٧. ولأن طبيعة الأزمة بنوية فلا يمكن حلها إلا عن طريق تغيير البنية نفسها، أي العلاقات التي تأسست في الواقع. ونحن نذهب إلى أن صهيونية الدولة (أو يهوديتها المزهوة) أساس تنصريتها وبنية التفاوت والظلم التي تأسست في فلسطين، ومن ثم فلا سبيل لحل الأزمة إلا عن طريق نزاع الصيغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية.

### الأزمة الصهيونية وبنية الأيديولوجية الصهيونية

تعود الأزمة الصهيونية إلى عدة أسباب بنيوية تنصرف إلى صميم المشروع الصهيوني الاستيطاني الإحلالي. ولكن ثمة سمات تتسم بها بنية الأيديولوجية الصهيونية نفسها ساعدت على تفاقم الأزمة نذكر منها ما يلي:

١ - ثمة مسافة بين أقوال أي إنسان وأفعاله، فالقول الإنساني بطبيعته لا يتفق تماماً ولا يتطابق مع الفعل الإنساني. ولكن في حالة القول الصهيوني نجد أن المسافة التي تفصله عن الواقع شاسعة حتى يصبح القول كله (أحياناً) ديباجة لا علاقة لها بأي واقع، فهي

انسلخوا عن اليهودية الحاخامية: «حيلوني» و«ماسوراتي» أما مصطلح «حيلوني» فيعني «علماني» مختلط الدلالة. فالشخص الذي يوصف بأنه «حيلوني» يمكن أن يؤمن أو لا يؤمن بالإله.

ولكن المصطلح في المعجم الحضاري الإسرائيلي يزداد اختلاطاً واضطراباً بسبب وجود مصطلحات أخرى مثل «ماسوراتي» ويعني «تقليدي» أو «محافظ». والكلمة تشير إلى الشخص اليهودي الانتقائي في عمارساته الدينية، أي الذي يؤدي بعض الشعائر دون البعض. ونصف سكان إسرائيل يصفون أنفسهم بأنهم «حيلوني» (ازدادت النسبة إلى ٦٠٪ عام ١٩٩٧)، وتبلغ نسبة الماسوراتي ٣٠٪، ويصف ١٧٪ منهم أنفسهم بأنهم «ماديون» والباقي من أعضاء العبادات الجديدة (الأخفة في الانتشار في إسرائيل).

وكثيرون يترددون في تسمية أنفسهم «حيلوني» (أي «علماني») بسبب ما قد يوحي به المصطلح من الإلحادية ويفضلون صفة «تقليديين» أو «محافظين» («ماسوراتي»). ولكن، مع هذا، تحب الإشارة إلى أن «التقليدي» في إطار يهودي قد تعني أيضاً شيئاً قريباً من الإلحاد، إذ يمكن أن يقيم اليهودي التقليدي الشعائر ويعطيها مضموناً وثيقاً قوسياً دون إيمان بالإله، كما هو الحال مع الصهانية، وإن كان الاستخدام الأكثر شيوعاً هو «اليهودي المحافظ»، أي من يقيم بعض الشعائر وحسب. وبطبيعة الحال مما يزيد الأمر اضطراباً أن مصطلح «يهودي» يكاد يكون خالاً دون مدلول، في الدولة العلمانية التي يقال لها يهودية.

ويلاحظ، في إسرائيل، أن من السهل على اليهودي تادية شعائريته إذ إن إيقاع الحياة وقوانين الدولة تساعد على ذلك. ومع هذا، ففي استطلاع للرأي أجري عام ١٩٧٥، وصف ٥٥٪ أنفسهم بأنهم متدينون جداً أو «متدينون» فحسب، ووصف ٤٥٪ أنفسهم بأنهم ليسوا متدينين على الإطلاق. ولكن حين طُبق على المتدينين ستة معايير للتدين، مثل عدم قيادة السيارة يوم السبت والذهاب إلى المسجد، ظهر أن ١٥٪ منهم فقط هم المتدينون حسب المعايير الستة وتم تصنيف ١٥٪ منهم على أنهم يقيمون الشعائر بشكل عام، مع ملاحظة أن هذه هي رؤيتهم لأنفسهم حيث لم يُختبر قولهم. ووصف ٤٠٪ أنفسهم بأنهم تقليديون أو محافظون في حين صرح ٣٠٪ بأنهم ليسوا متدينين على الإطلاق. وتوضح مضمون صفة «تقليدي»، تنبهي الإشارة إلى أن الأغلبية العظمى من الإسرائيليين صرحوا بأنه لا مانع لديهم من الذهاب إلى السينما وركوب لواصلات يوم السبت، الأمر الذي يتناقض مع الشريعة. ومع هذا، قال ٦١٪ إن من المهم إيقاد الشموع في ذلك اليوم وهو ما يعني أنهم

وحسب (تُقل بعض يهود العالم إلى فلسطين وتوظفهم داخل إطار الدولة الوظيفية).

كل هذه السمات النبوية في الأيديولوجية ساهمت في تفاقم الأزمة، إلا أن السبب الأساسي لها يظل أنه حين وُضعت هذه العقيدة الصهيونية موضع التنفيذ أفرزت الكثير من المشاكل بعضها خاص بالمستوطن الصهيوني ويهود العالم، والبعض الآخر خاص بالفلسطينيين (فيما نسميه «المسألة الفلسطينية»). وحسب تصورنا لا يوجد حل داخل إطار الأمر الواقع الصهيوني لأي من هذه المشاكل. وقد تفرز الصهيونية حلولاً يمينية صلبة (الصهيونية الحلولية المضوية) أو يسارية سائلة (صهيونية عصر ما بعد الحداثة)، ولكنها حلول لا تتوجه إلى جذور المشكلة.

وأزمة الصهيونية متشابكة تتداخل فيها أسباب مع الأخرى وكذلك الأسباب والتشائج والأيديولوجية والواقع. ومع هذا لضرورات تحليلية سنقسم أوجه هذه الأزمة (في إطار الشريعة الصهيونية) إلى أربعة أقسام نتناول كل قسم في مدخل مستقل أو في عدة مدخلات:

١. إشكالية الديني والعلماني.
٢. أزمة الهوية.
٣. الأزمة السكانية والاستيطانية.
٤. تفكك الأيديولوجية الصهيونية من خلال تصاعد النزعات الاستهلاكية (والعلمنة والأمركة والعولمة والخصخصة).

#### العلمانية الشاملة والدولة الصهيونية

تصدر الحركة الصهيونية عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة، ولكنها تم تهريدها، أي إدخال ديباجات يهودية عليها، واتفق الجميع على أن تكون الدولة الصهيونية «دولة يهودية». ولكن مضمون كلمة «يهودية» كان يختلف من تيار صهيوني لآخر، فهرتزل كان يتحدث عن دولة علمانية لليهود، بينما تحدث إسحق كوك عن دولة يهودية تعبر عن حلول الإله في الشعب وامتلاكه بالقداسة. ورغم اختلاف الديباجات إلا أن العلمانية الشاملة، سيطرت على الدولة الصهيونية، شأنها في هذا شأن معظم البلاد الصناعية المتقدمة.

ويلاحظ أنه توجد ثلاثة مصطلحات في إسرائيل لوصف الانتماء الديني أو غيابه. أما المصطلح الأول، فهو «داتي» وهو مصطلح عادة ما يُستخدم للإشارة إلى المتدينين الأرثوذكس ورتة اليهودية الحاخامية. ولكن هناك مصطلحين يصفان اليهود الذين

تزال جماعة التاطوري كارتا (نواطير المدينة) من أهم الجماعات التي تمثل هذا التيار وتطالب بالانضمام لحكومة فلسطينية في المنفى، وهي تكافح ضد الصهيونية ولها نشاط داخل وخارج الكيان الصهيوني.

٢ - الصهاينة للتدينون (أو الائتونيون الدينون)، أي الصهاينة من أصحاب الديباجات الدينية:

إذا كان للتدينون يرون أن على اليهودي الانتظار، ويرون العودة إلى صهيون فعلاً من أفعال الهرطقة (ديكات هاكتس - أي التعجيل بالنهاية) فإن مسار التاريخ المقدس بالنسبة لهم يأخذ الشكل التالي: نفي - انتظار - عودة بمشية الإله. ومع هذا تغفلت الصهيونية في صفوف للتدينون ونجحت في "صهيون" قطاعات كبيرة منهم (في الواقع الغالبية العظمى من يسمون بالتدينون) بحيث تم طرح تصور مفاده أنه يجب العودة قبل ظهور الماشيح دون انتظار لمشيئة الإله للإعداد لمودته وبأخذ التاريخ الشكل التالي: نفي - عودة للإعداد لتقديم الماشيح - انتظار - مقدم الماشيح.

ومن الواضح أن الشكل الجديد يسقط العنصر الديني إلى حد كبير بحيث تصبح العودة فعلاً من أفعال البشر يتم تحت مظلة المنظمة الصهيونية، وبالتالي استطاع هذا الفريق المساهمة في مشروع الاستيطان الصهيوني والمشاركة في كل النشاطات الصهيونية - الاستيطانية والعنصرية والإرهابية.

ولابد من إدراك أن المعسكر الصهيوني الديني (أي صاحب الديباجات الدينية) ليس معسكراً واحداً، فالانقسام السفاردي الإشتكازي يحدد أصداءه داخله، فحزب شاس - حزب ديني سفاردي، بل يمكن القول بأنه سفاردي أكثر من كونه ديني، إذ ينضم له المهاجرون من البلاد الإسلامية بغض النظر عن مدى تدينهم. وهناك أيضاً الانقسام بين عظمي حركة حيد الحسيدية من أتباع شنيرسون (ديجيل هاتورا) وعظمي الجناح الديني الليشواني (المتجند) من أتباع الحاخام شاخ (أجودات إسرائيل). وهناك الحزب الديني القومي أقدم الأحزاب الدينية وقد تعاون مع المؤسسة الصهيونية منذ البداية.

٣ - العلمانيون الشاملون (من الصهاينة):

كانت اليهودية تنسق ديني في أوائل القرن التاسع عشر مع ظهور للجمع الحديث في أوروبا في حالة أزمة عميقة، إذ يبدو أنها تجمدت وتحجرت بحيث أصبح من العسير عليها أن تتطور. وقد ظهرت الصهيونية وطرحت نفسها على أنها متحل محل اليهودية كمصدر للهوية، بحيث تصبح اليهودية انتماءً إثنيًا بالدرجة الأولى (على طريقة المشروع القومي في الغرب)، ولكن هذه الإثنية اليهودية

اختاروا من الشعار ما يتناسب مع الحياة العلمانية إذ إن إيقاد الشموع عمل رومانسي لطيف لا يكلف كثيراً ولا يشكل قيداً على الحرية أو على الذات ولا يتطلب أية تضحية، وهو إلى جانب ذلك ذو قيمة رمزية ترفع معنويات الشخص الذي يؤدي هذا الطقس. ومن الممكن بطبيعة الحال افترض أن عدداً كبيراً من هؤلاء يوقد الشموع لأصابع إثنية لا علاقة لها بالدين.

وقد أدى تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الإسرائيلي إلى انتشار الإباحية. ولم تعد تل أبيب وحدها مركزاً للإباحية، بل وصلت الإباحية إلى القدس أيضاً حيث توجد محلات لبيع الأشياء الإباحية على بعد خطوات من حائط المبكى، كما يتزايد بشكل ملحوظ حرق شعارات الدين اليهودي. ويُقال إن المجتمع الإسرائيلي أصبح من أهم مصادر البغايا في العالم، وأن لغة القوادين في أمستردام هي العبرية.

وقد أدى كل هذا إلى الاصطدام بين العناصر الدينية والعناصر اللا دينية. وهذا يعني أن العقيدة اليهودية أصبحت من أهم مصادر الشقاق والتوتر بين اليهود، سواء بين أعضاء التجمع الصهيوني في إسرائيل أو بين أعضاء الجماعات اليهودية في العالم. وتتزايد التناقضات حدة مع تزايد معدلات العلمنة بينهم (للمزيد من النقد اليهودي الديني للدولة الصهيونية باعتبارها دولة علمانية).

### الديني والعلماني في الدولة الصهيونية

رؤية الصراع في إسرائيل على أنه صراع بين للتدينون والعلمانيين شكل من أشكال التطبيع المعرفي. فالكيان الصهيوني كيان له خصوصيته وقوانينه، فمعظم للتدينون فيه ليسوا متدينين ومعظم العلمانيين ليسوا "علمانيين" أيضاً بالمعنى المألوف للكلمة (فهو ليسوا علمانيين جزئيين وإنما علمانيون شاملون بدرجة متطرفة). وإذا حاولنا إعادة تقسيم أعضاء المجتمع الصهيوني من منظور الانتماء أو الاعتماد عن كل من الدين اليهودي والأيدولوجية الصهيونية، فيمكننا تقسيمهم إلى أربعة أقسام وليس إلى قسمين اثنين:

١ - للتدينون:

وهؤلاء يؤمنون باليهودية ديناً وتوحيداً ويرون أن اليهود شعب بالمعنى الديني للكلمة أساساً، وأن العناصر القومية الإثنية في الدين اليهودي (مثل العودة والارتباط بالأرض) هي في جوهرها مفاهيم دينية لا يتم تحقيقها إلا بمشية الإله. وهذا الفريق معاد للصهيونية رافض للدولة الصهيونية، بل يرى فيها فعلاً من أفعال الشيطان. ولا



وعد فيه بالحفاظ على الوضع الراهن . وتم أيضاً إعفاء طلبة المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية .

والعهد الاجتماعي الصهيوني يستند إلى قبول «الوضع الراهن» باعتباره الإطار المرجعي لكل العناصر التي تقبل المشروع الصهيوني . والتفاهم العملي يمكن أن ينصرف إلى التفاصيل والفروع ولكنه غير قادر على حل المشاكل المبدئية ، ولذا فالحمد الاجتماعي الذي يستند إليه للجمع الصهيوني عقد واه جداً مهدد بالتمزق دائماً وفي أية لحظة .

وقد ظل الوضع الراهن قائماً لمدة سنوات طويلة ، ودخلت الأحزاب الدينية كل الائتلافات الوزارية التي حكمت إسرائيل ، وقامت بدور التابع الذي يقنع بقطعة من الكعكة . ولكن مع تزايد علمنة للجمع الصهيوني وعلمنة يهود العالم وتصادم الخطاب الديني وزيادة عدد الصهاينة من دعاة الديابجات الدينية زادت حدة الاستقطاب في للجمع الصهيوني بين الدينين والعلمانيين . ومن الأمثلة على ذلك الموقف من طلبة المعاهد الدينية ، فعند إعلان الدولة ، وتم حين إعفائهم من الخدمة العسكرية ، كان عددهم لا يتجاوز ٤٠٠ ، ولكن عام ١٩٩٧ كان عددهم يزيد عن ٢٩٠٠٠ ، وهذه الألوف لا تعمل ، فهم طلبة وحسب ، أي أن نسبة كبيرة من المستوطنين أصحاب الديابجات الدينية يعيشون على نفقة دافع الضرائب الإسرائيلي . ولذا أشار لهم أحد كبار العلمانيين في إسرائيل بأنهم «طفيلون» ، وهي كلمة لها مدلول خاص في المعجم الإسرائيلي ، فكان يستخدمها أعداء اليهود للإشارة إليهم .

كل هذا أدى إلى أن حوالي نصف الإسرائيليين يرى أن الموقف المتأزم بين العلمانيين والمثنيين سيؤدي إلى نشوب حرب أهلية . وقد قال الحاخام حايم ميلر إن الحل هو الفصل بين الفريقين .

### الأصولية اليهودية

كلمة «أصولية» ترجمة حرفية لكلمة فاندا متاليزم Fundamentalism ، وهي مأخوذة من كلمة فاندمنت Fundament التي تعني «الأساس» أو «الأصل» .

وكلمة «أصولية» الإنجليزية استخدمت أول ما استخدمت في سياق مسيحي وتعني «حركة بروتستانتية أمريكية» تهدف إلى إعادة تأكيد بعض ما يتصور أنه عقائد ثابتة وأصلية مسيحية مثل قدمية الكتاب المقدس وأنه صائب تماماً (بل ارتبطت كلمة «أصولية» بالتفسير الحرفي والمباشر لخصوص الكتاب المقدس ، والإيمان بالمعجزات (وخصوصاً الحمل بلا دنس) والبعث الجسدي للمسيح .

لا تستند إلى تراث تاريخي طويل كما هو الحال مع الهويات الغربية كالفرنسية والإنجليزية ، وإنما تستند إلى التراث الديني اليهودي ، كما تستند إلى اعتذاريات ، هي في جوهرها مطلقة مستمدة من المطلق الديني مثل حق اليهود الأثري في أرض الميعاد . ولذا من الممكن أن نجد شخصاً محدداً موعلاً في الإلحاد مثل بن جوريون يقتبس التوراة بل يقوم بتفسيرها . وقد استولى الصهاينة على الخطاب الديني اليهودي بكل ما فيه من إطلاق ديني ، فهم علمانيون شاحلون وليسوا جزئيين ، باعتبار أن العلمانية الجزئية تفترض التعددية والتنسبية . وهذا الفريق العلماني الشامل هو الذي أسس المنظمة الصهيونية العالمية ، وهو الذي شيد المستوطن الصهيوني وأهم مثل له المؤسسة العمالية في إسرائيل بأحزابها ومستوطناتها وتنظيماتها .

٤ - العلمانيون الجزئيون (أو الإنسانيون) :

وهذا فريق صغير من اليهود الذين يرفضون الدين اليهودي ، ولا يقبلون الصهيونية ، أو يقبلون صيغة صهيونية يمكن تصنيفها على أنها صيغة علمانية ، بمعنى أنها لا تبحث عن مسوغات لنفسها في الدين اليهودي ولا تخلع على نفسها أي إطلاق ، وأهم من يمثل هؤلاء في إسرائيل جماعات صغيرة وشخصيات هامشية مثل حركة حقوق المواطن وأوري أفيري وأرييه إيلاف وشالوميت ألوني . والأيدولوجية الصهيونية تستبعد الفريق الأول تماماً وتستبعد الأخير بدرجات متفاوتة وتتوجه للفريق الثاني والثالث ، وقد نشأ بينهم تحالف أو تفاهم منذ المؤتمر الصهيوني الأول .

### اعتزاز الوضع الراهن

«الوضع الراهن» عبارة تُستخدم للإشارة للأمر الواقع الديني بين المستوطنين الصهاينة إيان حكم الانتداب . فعلى سبيل المثال ، تتوقف المواصلات العامة يوم السبت ، ولكن يمكن استخدام السيارات الخاصة أو التاكسيات ، وتُغلق الشوارع في الأحياء التي تغطيها أغلبية مثنية وتترك مفتوحة في الأحياء الأخرى . أما أمور الزواج والطلاق فيسيطر عليها المثنيون (وهو استمرار لنظام الملّة العثمانية الذي أبقت عليه سلطات الانتداب) . وقدم الاعتراف بالتعليم الديني المستقل ، وهو ما يعني أن الدولة عليها أن تمول (وقد أصبح فيما بعد العمود الفقري لتطور التطرف الصهيوني ، ذي الديابجات الدينية) . ولا تُعرض أفلام سينمائية ابتداءً من يوم الجمعة مساءً ، وإن كان يُصرح بلعب كرة القدم يوم السبت (على أن يتابع التلاكر في اليوم السابق) . وقد أرسل بن جوريون عام ١٩٤٧ (باعتباره رئيس الوكالة اليهودية) خطاباً إلى زعماء أجيودات إسرائيل

والشراسة ضد أي انسحاب من الضفة والجولان ومع الاستيطان وطرد العرب، وهم مستعدون للذهاب في سبيل الدفاع عن موقعهم هذا إلى أبعد مدى. ولا تنس أنهم يعتبرون باروخ جولدشتاين منفذ مجزرة الحرم الإبراهيمي قديماً ومثلاً أعلى يجب الاحتذاء به.

والأطروحات الأساسية لهذه «الأصولية» - حسب تصور من يستخدمون هذا المصطلح - كما يلي:

١ - إنشاء دولة إسرائيل تمسيد للحلم التوراتي اليهودي القديم، رغم أن الحركة الصهيونية نفسها، المؤسسة للكيان الصهيوني، لم تكن حركة دينية، وإنما كانت أيديولوجية سياسية علمانية، ورغم أن الآباء المؤسسين (الحرس القديم) مثل بن جوريون وإيهغال ألون، كانوا ملحدتين في حياتهم، علمانيين في طرق تفكيرهم. ويسمى كوك هذه الظاهرة (وعد ديني يتحقق على يد العلمانيين) «الانشطارية». ولذا يينتما يرفض الأصوليون هذا الطابع العلماني للدولة، فإنهم يقبلون فكرة الدولة اليهودية نفسها (على عكس ناظوري كارثا التي ترفض فكرة الدولة من أساسها).

٢ - لا يمكن الثقة في الأغيار، بأي شكل، وأرض إسرائيل الكبرى أرض يهودية، ولابد للدولة لليهودية أن تعتمد على نفسها وحسب (رغم كل المساعدات الخارجية التي تصب فيها). ولذا لا يفهم أعضاء هذا اليمين الديني الموازنات الدولية حق الفهم. وهم يتصورون أنه لا يمكن عقد سلام مع العرب، بل يجب طردهم أو تهجيرهم. ولذا نجد أن الأغلبية الساحقة من هؤلاء المستوطنين من أصعاب الديابجات الدينية يقفون ضد أي تنازل عن الأرض اليهودية.

وهذه المقولات ليست بالضرورة مقولات دينية ويمكن لأي حرب علماني أن يتبناها. وبالفعل نجد أن اليمين يضم في صفوفه متدينين قوميين وعلمانيين. فهو يضم (كما أسلفنا) أحزاباً دينية مثل حزب المقدال وشاس وديجيل هاتورا، ولكنه يضم أيضاً أحزاب موليديت وإسرائيل بعاليه وتسوميت. وحزب إسرائيل بعاليه هو حزب الصهانية المرتزة، أي المهاجرين السوفيت الراغبين في تحسين مستواهم المعيشي، أما حزب تسوميت، فهو حزب صهيوني لا ديني. ولا يمكن الحديث عن نيتباهو أو عن جيله بأسره، باعتباره متديناً. ولكل هذا نجد صعوبة بالغة في استخدام هذا المصطلح، نظراً لأنه غير دال وعاجز عن التعبير.

ولابد من القول بأن الخاصية الجيولوجية التراكمية لليهودية تبرز الشيء، وهكذا، فهي على سبيل المثال تبرز الاستيلاء على الأرض وتبرز إعادتها للعرب (في سبيل الحفاظ على النفس اليهودية). كما

ثم طبقت هذه الكلمة على الاتجاهات التجديدية في الإسلام ثم الحركات الدينية المتطرفة في اليهودية. و«الأصوليات» الثلاث مختلفة غام الاختلاف في مضمونها واتجاهها.

وعبارة «الأصولية اليهودية» تستخدم في الخطاب السياسي العربي والغربي للإشارة إلى شكل من أشكال التطرف الديني عادةً «الأرثوذكسي» (وترجم كلمة «أصولي» أحياناً إلى كلمة «متزمت» أو «متشدة» أو «متطرف» وهو ما يعني ترادف كل هذه المصطلحات مع لفظ «أرثوذكسي»). وهذا خلل ناجم عن تطبيق مصطلح ديني، ثم اقتراضه من نسق ديني ما ثم تطبيقه على نسق ديني آخر).

ويرى مستخدمو هذا المصطلح أن هذه الأصولية تعود إلى الحاخام أبراهام كوك (الذي كان يشغل منصب الحاخام الإشتكاري في فلسطين) وأنها مستمرة حتى هذه الأيام (على يد ابنه الحاخام تسفي كوك وغيره)، بل إنها أخذت في التنامي. فقد بلغ عدد أعضاء الكنيست «أصوليين»، أي ينتمي الأحزاب الدينية (المقدال وديجيل هاتورا وشاس) ٢٧ عضواً بعد انتخابات ١٩٩٩، بعد أن كان ٢٣ في انتخابات ١٩٩٦، و١٦ عضواً في انتخابات ١٩٩٢ وذلك من مجموع ١٢٠ عضواً. وتمتد هذه أكبر نسبة في تاريخ إسرائيل السياسي.

وهذا التيار الديني أصبح بمقدوره التحكم في رئاسة الحكومة وإسقاط الحكومات، ولا يمكن تشكيل أية حكومة دون مشاركته (رغم أن أعضاء هذا التيار غير معنيين بالسياسة بالمعنى الضيق للكلمة فهم يهتمون بميزانياتهم بالدرجة الأولى) وهم يستأثرون بوزارات المستقبل (التعليم - الإسكان - الأراضي - المهاجرين - الأديان) ويتحكمون في وزارة حيوية مثل وزارة التعليم، ويقال إنهم أصبح لهم نفوذ كبير داخل الجيش، فهناك حاشامية عسكرية تتولى مهمة التوجيه الفكري والديني داخل القوات المسلحة، وهي تباشر كل شئون الأحوال الشخصية المتعلقة بالمعسكرين، وتشرّف على المدارس العسكرية الدينية، وتخرج أجيالاً مسكونة بالكراهية المطلقة للعرب، كما تتولى الحاشامية إصدار الفتاوى التي تضفي القداسة على الممارسات والبرامج التي يرتكبتها الجنود ضد العرب. وقد أرسل هذا التغلغل داخل الجيش عدداً غير قليل من الضباط الأرثوذكس إلى مراتب عليا.

وفي استطلاع أجرته صحيفة يهليوتس أمرونوت قال ٤٧٪ من الإسرائيليين أنهم يتوقعون حدوث حرب أهلية بين للتدينين والعلمانيين اليهود (وقد تكون هذه مبالغة، ولكنها «مبالغة دالة» إن صح التعبير). ودعاة الأصولية اليهودية يقفون الآن بمتهى الحزم

يمكنهم اجتذاب اليهود السفارد واليهود العرب الذين لا يزال الدين يلعب دوراً كبيراً في حياتهم .

٥ - أصبح للجمع الصهيوني مجتمعاً متسبباً من الناحية الأخلاقية ويعود هذا بغير شك إلى أنه مجتمع مستوطنين مهاجرين ، ومثل هذه المجتمعات تسم بالتفكك والتسبب الخلقية .

٦ - لا يمكن فصل الصهيونية عن التوسع وضم الأراضي ، ويعد عام ١٩٦٧ تم ضم أراض شاسعة كان على الصهاينة استعمارها . وقد تمت حركة الاستعمار الاستيطاني في الضفة الغربية تحت رايات الديباجة الدينية . فمعظم المستوطنين في الضفة الغربية من المتدينين لأن العلمانيين فقدوا الرغبة في الدفاع عن المثل الصهيونية العلمانية وقد اسبغ هذا الكثير من الشرعية على المؤسسة الدينية .

٧ - استخدام الاعتذاريات الصهيونية العلمانية (الصهيونية كحركة تحرر وطني للشعب اليهودي - الصهيونية كحركة بحث اشتراكي) أصبح أمراً أصعب جداً مع تزايد قمع الشعب الفلسطيني ، ولذا لم يكن هناك مفر من استخدام اعتذاريات دينية مغلقة .

٨ - وانحسر هناك أزمة الأيديولوجية الصهيونية العامة ، فيجب ألا نسقط من اعتبارنا الأزمة العامة التي تعيشها المجتمعات العلمانية في الغرب ، فهي مجتمعات اكتشفت إفلاس مبدأ اللذة والمضعة (التي تستند لها فلسفة الحكم في هذه الدول) وظهر ما يطلق عليه أزمة المبنى - فالقرد في مجابهة العزلة والشيفوخوخة والمشاكل الشخصية والموت لا يقتنع بالتفسير للضعي أو ما شابه من تفسيرات مادية أخرى . ويبحث عن إجابات أكثر عمقاً وإنسانية للأسئلة التي تطرحها عليه تجربته الشخصية والحياتية في هذا الكون .

كل هذا أدى إلى إفلاس الصهيونية الإثنية العلمانية ، فبدأت المؤسسة الدينية الصهيونية تطرح نفسها كبديل وتبدي استعاضها للإسكك يزمام القيادة ، ولم تُمدّ تقنع بدور الشريك الضعيف ، وعلى كل ، إذا كانت إسرائيل دولة يهودية حقاً كما تدّعي ، فمن أحق بالحديث باسمها وإدارتها من المتدينين الصهاينة الذين يرفضون لواء الدين القومي والقومية الدينية ويعرّفون اليهودي تعريفاً يحل مشكلة المعنى بالنسبة له ويسوّج وجوده في فلسطين في خط النار داخل الحروب المتكررة ، فالشعب المختار - حسب تفسيرهم - شعب كُتبت عليه مجابهة الأغيار ، ولا يمكن أن يقتنع بالحياة الرخوة الهينة (التي يشربها اللاذينيون) .

#### صهيونية العناصر الدينية الأرثوذكسية بعد عام ١٩٦٧

بعد احتلال ما تبقى من فلسطين في حرب يونيو ١٩٦٧ ، طرأ تحول على مواقف معظم الأحزاب الدينية الصهيونية وغير

يمكن القول بأن اليهودية الحاخامية حاولت ، بشكل عام ، محاصرة النزعة المسيحية ولذا جعلتها منوطاً بمشية الإله ، والعودة الشخصية الفعلية (دون انتظار أوامر الإله وتعاليمه) يُعد ارتكاباً خطيئة «التعجيل بالنهاية» ولذا فالأرثوذكسية تبرر «العودة» وعمرها في آن واحد . ورغم التأييد الأرثوذكسي للاستيلاء على الأرض فقد أحجم الحاخام شنبرسون عن إتمام رحلته إلى فلسطين قائلًا : «في السماء شهودي ، لو كان الأمر بيدي لخشنت الخطى إلى هناك [إلى فلسطين] كالسهم حينما يخرج من قومه » ولكنه لم يفعل ، خشية أن يفسر الصهاينة وحلته هذه على أنها قبول لرؤيتهم ، كما أن الحاخام هيرش ، زعيم التايطوري كارتا ، امتنع عن زيارة حائط المبكى ، رغم أنه كان يعيش على بُعد خطوات منه .

#### أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية وتصاعد الديباجات الدينية

ورغم تزايد معدلات العلمنة في المجتمع الإسرائيلي ورغم اعتزاز الوضع الراهن إلا أنه لوحظ تصاعد الديباجات الدينية في إسرائيل ، حسب هارولد ليفش أستاذ الأدب الإنجليزي ، أحد أهم منظري الصهيوني الإثنية الدينية الجديفة الذي هاجر إلى إسرائيل عام ١٩٥٨ ، حيث درس في جامعة بار إيلان وأسس معهد اليهودية والفكر الحديث .

١ - يرى هارولد ليفش أن من أهم التحولات التي طرأت على المجتمع الإسرائيلي تأكل المؤسسات المختلفة (التي يُقال لها «اشتراكية») والتي تهيمن على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في إسرائيل .

٢ - مما زاد عملية التآكل ، وصول يهود البلاد العربية الذين لم تحقق لهم الصهيونية العمالية مستوى معيشياً مرتفعاً بقدر ما سلبتهم هويتهم الحضارية ودعت بهم إلى أدنى درجات السلم الاجتماعي (فوق العرب مباشرة) .

٣ - ثم جاء اليهود السوفييت الهاربون من النظام الاشتراكي ، الباحثون عن النعيم الاستهلاكي الذين لم يكونوا على أدنى استعداد لأن يمضوا في اللعبة الصهيونية الاشتراكية .

٤ - كان المسكر العمالي اللاديني هو المسكر المهين على المشروع الصهيوني منذ العشرينيات ، إذ كانت مؤسساته القوية الضخمة (الهستدروت والكييوس) هي المهيمنة . ولكن هزيمة ١٩٧٣ أفقدته كثيراً من شرعيته ، وأصبح بإمكان مسكر الليكود (الصهيونية ذات الديباجة اليمنية) أن يطرح نفسه كبديل . ثم نجح بالفعل في الوصول إلى الحكم عام ١٩٧٧ . ورغم أن زعماء الليكود هم أنفسهم لا دينيون ، إلا أنهم زادوا جرعة الاعتذاريات الدينية الصهيونية حتى

مسيحياناً في تدينه . إلا أنه لا يرى أي عنصر مسيحياني في الواقع ، فالواقع التاريخي يطور بموجب منطق الداخلي . والتوراة حافظت على الشعب اليهودي آلاف السنين ، فهل نستبدل بها شيئاً آخر ، وبماذا؟ التوراة هي التي تحافظ على شعب إسرائيل ، لا الدولة .

ينقسم العالم ، في نظر الحاخام شاخ ، إلى يهود وغير يهود (الأم) . والمقولة التلمودية والتوراتية : " عليك ألا تعجل النهاية وألا تتمرّد ضد الأم " تحمل ، لدى هذا التيار ، معاني محددة . فالتمرّد ضد الأم لا يعني أن على اليهود البقاء في متفاهم الجغرافي وألا يقيموا دولة يهودية ، بل يعني أن تتعامل إسرائيل بحذر مع الدول العظمى ومع العرب ، وعليها أن تكون مستعدة لتقديم تنازلات من أجل السلام ، وهذا سوف يتبناه بشكل أكثر حدة الحاخام عوفاديا يوسف الذي يدعو إلى تفضيل " سلامة اليهود على سلامة أرض إسرائيل " . لكن ، ومن ناحية أخرى ، فإن الحاخام شاخ يطرح أمام الصهيونية تحدياً جديداً هو وطنية يهودية تنظر إلى غير اليهود بريية وحذر . فالصهيونية تحاول تحويل اليهود إلى أمة كباقي الأمم ، لكنهم ليسوا كذلك ، فالأمم تترقب الفرصة للانقضاض على اليهود : " من البديهي أن يكره عيسو يعقوب " (مقولة من للدارش) . وعلى اليهود أن يفوتوا الفرصة على غير اليهود ؛ عليهم إذن أن يتصرفوا بحكمة وحذر وأن يتفوتوا إجراها الحلول الوسط .

#### أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية

يرى دعاة الصهيونية الإثنية العلمانية أن أزمة المجتمع الصهيوني ليست كاملة فيه وإنما في وجود هذه الكتلة البشرية اليهودية المتمسكة بالعقائد الدينية الجامدة والأخعة في التكاثر . وهم يرون أن عصر النظام العالمي الجديد (وما بعد الحداثة) يتيح فرصة ذهبية أمام الدولة الصهيونية لتتعدّد تحالفات مع أعضاء النخب الحاكمة ضد الأصوليات الدينية ، إسلامية كانت أم يهودية .

وهذا المنطق فيه خلل أساسي ، فالدعوة لإسرائيل الكبرى - على سبيل المثال - ليست مقصورة على التدينين الجامدين ، وإنما تضم عدداً كبيراً من الملاحدة ، أو اليهود الإثنيين كما يسمون أنفسهم . وأربيل شارون وتنتباهو قد يرتدون غطاء الرأس اليهودي ولكنهم لا يؤمنون بالإله ولا يقيمون أبسط الشعائر اليهودية . وحينما يفعلون ذلك فإنهم يفعلونه من قبيل التمسك بالملكلور . وحروب إسرائيل ومشروعها الاستيطاني تمت تحت ألوّة الصهيونية الإثنية العلمانية ، المتطرفة في علمانيتهما .

الصهيونية من اعتبار هذه الحرب معجزة وإشارة إلى اعتبارها بداية الخلاص ، وفي الأوساط الدينية غير الصهيونية انطلق الصوت الجديد من الولايات المتحدة ، موطن زعيم حركة حيد ، الحاخام شيرسون . ويتلخص الموقف الجديد في القول بأنه صحيح أن دولة إسرائيل بوصفها كياناً صهيونياً تتميز عن الكفر والتمرّد على إرادة الله ، ولذلك فهي بالتأكيد ليست تعبيراً عن الخلاص ، لكن ، ومن ناحية أخرى ، فإن أرض إسرائيل بسيادة يهودية تطوري على مغاز ذات أهمية . ولذلك تدعو هذه الحركة إلى عدم التنازل عن أيٍّ من الأراضي التي احتُلت عام ١٩٦٧ ، وذلك من منطلق أحكام الشريعة الدينية .

لقد تأثر هذا الموقف منذ البداية بما سمي «المعجزات والإشارات السماوية» التي تجلّت بالانتصارات في الحروب المختلفة ، وخصوصاً حرب ١٩٤٨ وحرب ١٩٦٧ . وقد اعتمد قسم من هذا التيار ، في تأكيده عدم قدسية إسرائيل ، على الفارق بين دولة إسرائيل وأرض إسرائيل ، وعلى ذلك الجزء بالذات الذي لا يمثل مكاناً مهماً في التقاليد الدينية اليهودية . لكن ، بعد احتلال عام ١٩٦٧ ، زال الفارق صلياً ، وأصبح هناك تطابق بين أرض إسرائيل وهي مفهوم ديني وبين دولة إسرائيل وهي مفهوم سياسي علماني ، وزاد اقتراب اتباع هذا التيار تدريجياً من الأوساط البسيطة في إسرائيل ، أو لوبي أرض إسرائيل كما تسمّى هذه الأوساط نفسها . ومع أن هذا التيار ما زال غير صهيوني بالمعنى التقليدي ، إلا أن تحوّل أرض إسرائيل إلى قيمة دينية في نظره ، جعله يقترب كثيراً من مواقف جوش إيمونيم .

أما التيار الثاني القديم الجديد ، فهو التيار الذي مثله المدارس الدينية الليتوانية بزعامة الحاخام إليحازر مناحم شاخ ، وهو الآن شخصية متميزة في عالم التدينين اليهود . وقد ساهم الحاخام شاخ بعد انشقاقه عن مجلس كبار التوراة ، السلطة الروحية لأجودات إسرائيل ، في إقامة حزينين هما : حركة شاس التي قاسمه زعامتها الروحية الحاخام الشرقي عوفاديا يوسف ، وحركة ديجل هتوراه (علم التوراة) التي لا يتنافس أحد في زعامتها حتى اليوم .

ينظر الحاخام شاخ إلى دولة إسرائيل نظرة برجماتية مغالية في برجمانيتهما ، لأنه ينزع عنها أية قيمة مقدسة ، فلا هي بداية الخلاص كما تعتقد جوش إيمونيم ، ولا هي مقدمة لبداية الخلاص إذا أحسن استخدامها ، كما تدّعي أوساط أجودات إسرائيل ، وليست أرض إسرائيل مقدسة بحد ذاتها .

ويعتقد الحاخام شاخ بقدوم الماسيح ، أي أن هناك جانباً

#### دار الحاخامية الأساسية في إسرائيل

أبرز المؤسسات الدينية في إسرائيل إلى جانب وزارة الشؤون الدينية . أنشأتها حكومة الانتداب البريطاني عام ١٩٢١ ، لتحل محل مؤسسة الحاخام باشي العثمانية ، وعهدت إليها بتصرف أمور الأحوال الشخصية لليهود المقيمين في فلسطين ، وهي تتمتع بصلاحيات واسعة في الأمور المتعلقة بالزواج والطلاق والإرث والطعام والختان والدفن وإقامة شعائر السبت وكان أول رئيس للحاخامية الحاخام الصهيوني إسحق كوك .

وقد أعيد تعريف سلطات وصلاحيات الحاخامية عام ١٩٢٨ . إذ قُسمت السلطة بين حاخام إشكنازي وآخر سفاردي يحمل لقب ريشون تسيون : أي الأول في صهيون ، باعتبار أن وجوده في فلسطين يسبق وجود الإشكناز . وكانت العضوية في مجلس الحاخامية مقسمة بين الإشكناز والسفاردي بالتساوي . وقد عارض تأسيس الحاخامية كل من اليهود الأرثوذكس واليهود العلمانيون .

وقد استمرت الحاخامية في ممارسة صلاحياتها بعد تأسيس الدولة . وقد أصبح الحاخامان الأكبران هما أيضاً رئيسا للحكومة الحاخامية العليا . وترفض الحاخامية الخضوع للسلطات القضائية في الدولة كالحكومة العليا (وَمَا يساعدها على مزيد من الهيمنة أن إسرائيل ليس لها دستور مكتوب) . وتسيطر على دار الحاخامية العناصر الأرثوذكسية التي قبلت التعاون مع المؤسسة الصهيونية . أما اليهود المحافظون والإصلاحيون فهم غير ممثلين فيها .

وتُعَدُّ الأحزاب الدينية في إسرائيل بمنزلة الذراع السياسية لدار الحاخامية ، وتفجر دار الحاخامية من آونة لأخرى بعض التناقضات الكامنة في الأطروحات التي تستند إليها الدولة الصهيونية . فالصهيانية يفترضون وحدة اليهود . ولذا ، فحينما تشكك الحاخامية في يهودية بني إسرائيل من الهند والفلاشاه من إثيوبيا فإنها تهز هذه الوحدة من جذورها . وحين ترفض الاحتراف بالخاصات الإصلاحيين والمحافظين ، ويعملات التهود التي يشرف عليها هؤلاء الحاخامات ، وحينما تُصر على التحقق من الأصول اليهودية للمهاجرين الصهيونيين فإنها تخلق توتراً بين الدولة الصهيونية والأغلبية الساحقة من يهود العالم ، وتُعيد طرح السؤال الذي لا يريد أن يتوارى ، أي من هو اليهودي؟

#### أزمة الهوية اليهودية

١ - من هو اليهودي ؟ :

لحل أولى الخطوات التي تتخذها أية حركة بحث قومي أو حركة

تحرك وطني هي تحديد ال «نحن» و «من هم» ، ومن يقع داخل نطاق الهوية ومن يقع خارجها .

وقد نشب الصراع حول هذه الهوية اليهودية الغومية الرومية منذ البداية بين دعاة الإثنية الدينية (الصهيونية الدينية) ودعاة الإثنية العلمانية (الصهيونية الثقافية) وكان مركز الصراع مصدر يهودية اليهودي (الحاصل المقدس) هل هو التطور التاريخي والتراث اليهودي والانتماء العرقي ، أم الاختيار الإلهي والتاريخ اليهودي المقدس ؟ كما نشب صراع بين يهود الشرق والغرب وطرح سؤال : هل اليهودي هو اليهودي الإشكنازي الأبيض وحده ، أم أن مقولة اليهودي تشمل يهود العالم كافة متضمنة بذلك السفاردي والفلاشاه؟ وأرجى حسم الخلاف ، واتفق الجميع على الإشارة مؤقتاً لكل الجماعات اليهودية بكل توابعها الحضاري وانعدام تجانسها العرقي على أنهم «اليهود» أو «الشعب اليهودي» بشكل عام مطلق مع التزام الصمت تجاه رقعة الخلاف . وقد ظلت حالة الاحتراب واللاسلم الهلالية سائدة حتى إقامة الدولة حين أصدر قانون العودة الذي يعطي لأي يهودي الحق في الاستيطان في فلسطين استناداً إلى «يهوديته» التي لم يتم تعريفها ، وبذا تم وضع قضية الهوية (بل قضايا أخرى مثل الشخصية اليهودية» و «وحدة الشعب اليهودي») على المحك .

وقد يقول قائل إن هذه الإشكالية هي من «مخلفات الماضي» ، وأنها من الأمور الشكلية غير العملية التي لا تمس الجوهر ، ولن تؤثر في سلوك المستوطن الصهيوني من قريب أو بعيد . ولكن مثل هذا القول سيكون من قبيل تطبيع النسق السياسي الصهيوني ، أي النظر إليه كما لو كان نسقاً سياسياً طبيعياً وليس كياناً استثنائياً إحلاليه ظروفه الخاصة التي تحدد طبيعته الخاصة . فتعريف اليهودي مسألة أساسية للعقد الاجتماعي الصهيوني للأسباب التالية :

أ) إذا كان تعريف المسيحي في الولايات المتحدة مسألة شكلية ، فإن هذا يعود إلى أن حكومة الولايات المتحدة لا تبحث عن شرعية مسيحية . ذلك أن مصادر شرعيتها تقع خارج نطاق الديانة المسيحية ، بل ربما خارج التراث المسيحي ككل . أما الدولة الصهيونية فهي تدعي أنها يهودية وأنها تجسد قيماً (إثنية دينية أو علمانية) يهودية ، وأنها استمرار للدولة اليهودية القديمة (ولذا يطلق الصهاينة على إسرائيل اصطلاح «الهيكال الثالث») .

ب) تدعي الدولة الصهيونية أنها دولة كل اليهود في أنحاء العالم . ومن المعروف أن المؤسسة الدينية في إسرائيل تصر على أن التهريد يجب أن يتم على يد حاخام أرثوذكسي ، وهذا يعني في واقع الأمر

استبعاد أكثر من ٨٠٪ من يهود العالم الذين يعرفون اليهودي على أسس لادينية أو لا يتقبلون اليهودية الأرثوذكسية.

جاء في أيامها الأولى، عرّفت الصهيونية اليهودي على أنه اليهودي الأبيض (أي الإسكتناز). وهي في هذا، كانت متسقة تماماً مع نفسها، فقد كانت تقدم نفسها على أنها تجربة تتم داخل إطار التشكيل الاستعماري الغربي. ولكن، نظراً للملايسات الاستيطان نفسها ونظراً لطبيعة التكوين الإثني للمهاجرين، فقد تم إخفاء هذا التعريف، الذي يعادل بين اليهودي والإسكتنزي، عن الأنظار. ولكن إخفاءه عن الأنظار (أي اللجوء إلى الحل المراءوغ) لا يحل المشكلة إذ إن القضية تثار بدرجات متفاوتة في الحلقة. وقد أدى وصول الفلشاش إلى طرح القضية مرة أخرى، إذ لم تعترف دلة المحامية بيهوديتهم وطلبت منهم أن يتهودوا، كما أن لونهم الأسود أثار العنصرية البيضاء القديمة بين الإسكتناز.

د) وما يزيد مسألة الهوية تعقيداً، ظهور هوية إسرائيلية جديدة بين جيل الصابرا من الإسكتناز تسم بسمات عديدة من بينها احتقار عميق ليهود العالم (وعقيلة الخفي)، وعدم الاكتراث بالقيم التي يُقال لها «يهودية» في القول الصهيوني. ومن هنا، كان وصف عالم الاجتماع الفرنسي جورج فريدمان للصابرا بأنهم «أقليات يتحدون العبرية»، ويوجد البعض صعوبة بالغة في تصنيف هوية هؤلاء على أنها «يهودية». وهذا تشهد الدولة الصهيونية تصاعداً حاداً في مستويات التهويد والعلمنة الأمر الذي يعمق حدة التناقضات.

كل هذه العناصر والتوترات والتناقضات، تجعل من المسير على اليهود أنفسهم تصديق مقولة الشعب اليهودي الذي يتجاوز الأزمنة والأمكنة ويتسم بجوهر عضوي يهودي أزلي، تلك المقولة التي تنطلق منها الأيديولوجيا الصهيونية. فالقول أثبت أنه لا يوجد جوهر واحد أو وحدة عضوية وإنما سمات عديدة متنوعة تتنوع التشكيلات الحضارية والتاريخية التي عاش فيها اليهود.

إن قضية تعريف اليهودي، إذن، ليست قضية دينية أو سياسية، وإنما هي قضية مصيرية تنصرف إلى رؤية العالم والذات والأساس الذي يستند إليه تضامن المجتمع ومصدر الشرعية فيه.

## ٢. اليهود الشرقيون:

أسس الإسكتناز الجيب الصهيوني من خلال خلايا زراعية عسكرية متناثرة على أرض فلسطين، ثم قامت بالاستيلاء عليها وطرد سكانها حينما سحت الفرصة وأعلنت قيام الدولة الصهيونية. ولكن الدولة شيء والمجتمع شيء آخر. وحتى يتم تأسيس مجتمع متكامل، كان لا بد أن يضم مادة بشرية جديدة لشغل قاعدة الهرم الإنتاجي،

ليصبحوا عمالاً وفلاحين يقومون بالأعمال الإنتاجية. ومن هنا كان تهجير اليهود العرب بالوعد أحياناً (اليمين) وبالوعيد أحياناً أخرى (العراق). وقد نجح الصهاينة في إنجاز هذا الجزء من مخططهم، إلى حد بعيد، بسبب عمالة بعض الحكومات العربية وجاهل بعضها الآخر.

ولكن، مع دخول العمالة العربية بعد عام ١٩٦٧، ومع تزايد الثروات التي صبت في التجمع الصهيوني، حقق اليهود الشرقيون شيئاً من الحراك الاجتماعي، وتركوا قاعدة الهرم الإنتاجي والأعمال الوضيعة للعمال العرب، بل تحوّلوا إلى مقاولي أنفاً (فهم يجيدون التعامل مع المادة البشرية العربية بسبب خلفيتهم الثقافية المشتركة، وبالتالي فقد تحوّلوا إلى جماعة وظيفية وسيطة). وقد زادت بسبب هذا طفيلية وهامشية القطاع اليهودي في الاقتصاد الإسرائيلي. وقد بدأ الشرقيون يطالبون بالمساواة مع الإسكتناز. ولكن المفارقة الكبرى تكمن في أنه كلما ازدادت مساواة الشرقيين بالغربيين ازدادت أزمة للتجمع الصهيوني تفاقماً؛ إذ إن العنصر اليهودي (بشقيه الغربي والشرقي) سيزداد صعوداً إلى قمة الهرم وتزحف إلى قاعدته الإنتاجية الأمر الذي يزيد تواجدهم العرب فيها.

ويحاول الإسكتناز تحاشي هذا الموقف عن طريق استيعاب الشرقيين دون دمجه في التجمع. فالاستيعاب لا ينطوي على صهر الجماعات المختلفة بل يعني إمكانية السيطرة والتحكم لدرجة قد تصل إلى الهيمنة. وهذا يعني أن الشرقيين سيصبحون يهوداً بالمعنى العام للكلمة دون أن يصبحوا إسكتنازاً، أي أنهم سيحلون الأزمة السكانية للتجمع الصهيوني (كيهود) دون أن يهددوا مواقع الإسكتناز المتميزة. ويتم إنجاز ذلك عن طريق طرح إطار مرجعي ثقافي غربي يشر الشرقيون داخله بدونيتهم بشكل دائم، فالشرقي حينما يحكم على نفسه بمقاييس حضارية إسكتنازية سيجد نفسه ناقصاً (وهذا تكتيك استعماري معروف يشكل جوهر التهمة). كما أن الإحساس بالدونية تجاه الإسكتناز يترجم نفسه إلى إحساس بالفوقية تجاه العرب وإلى كره عميق نحوهم يجعل الشرقيين حريصين على خلق مسافة واسعة بينهم وبين العرب (وهذه إحدى السمات الأساسية لسلوك الطبقات التي توجد في الوسط). وقد أدّى ذلك إلى تهيش الشرقيين سياسياً وقطع جسورهم مع العرب. فالشرقيون ليؤكدوا ولاهم للدولة، وحتى لا تنصرف إليهم شبهة الخيانة، يأخذون موقعاً متشدداً من العرب (وهم بذلك حماة محارون أن تكون صغوراً). ولكن، بسبب موقعهم المتشدد هذا، يؤكد أعضاء المؤسسة الإسكتنازية أن الشرقيين غير صالحين للتفاوض مع العرب (أي أنهم صغور لا تصلح أن تكون حماة).

## الجزء الثالث: إسرائيل — للسوطن الصهيوني

شهدت الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة عودة السياسة الإثنية إذ ظهرت عدة أحزاب ذات أساس إثني وليس عقائدياً (شام- جيش- إسرائيل بعاليه) وهي ظاهرة اتسمت بها الحياة السياسية في إسرائيل في السنين الأولى بعد إعلان الدولة. وعودتها بهذه الحدة مرة أخرى بعد حوالي نصف قرن يدل على عمق التناقضات وبنيتها وعلى الفشل في تعريف اليهودي.

٤ - الشعب اليهودي في الخارج:

كانت الصهيونية ترى أنها ستؤسس دولة يهودية تكون بمنزلة المركز ليهود العالم وكان من المفروض أن تهاجر أغليتهم إليها، أما من تبقى منهم فواجبه دعم الدولة الصهيونية مادياً وسياسياً نظير أن تحافظ له على هويته اليهودية وتحفظها من الانصهار والذوبان. ولكن ما حدث كان أبعد ما يكون عما هو متوقع، إذ لم يهرع الشعب اليهودي إلى وطنه الجديد، وأثر البقاء خارج حدود أرضه ووطنه المزعوم دون أن يحرك ساكناً، متخياً يرائته متمتعاً بمغناه. أو لعل أعضاء هذا الشعب، إذا ما نفضنا خيار القول الصهيوني، ليسوا أعضاء فيه وإنما هم بشر عاديون يعيشون في أوطانهم الفعلية يتمتعون إليها ولا يفكرون في الهجرة لأنه ليس هناك ما يدعو إلى ذلك. وحتى حينما يفكرون في ترك أوطانهم، فيلهم (كبشر) يدرسون البديل والفرص، وتوجه أغليتهم نحو الولايات المتحدة، وهو ما يدل على أنهم أبناء عصرهم وأن حساباتهم دقيقة وسليمة، فمن ذا الذي يطالب أن يترك الأمن والمستوى المعيشي المرتفع في الولايات المتحدة ليستوطن حيث الحرب والهجمات الاستشهادية وشظف العيش؟

بل لقد ثبت أن الدولة الصهيونية ساعدت على تسارع معدلات الانتماء بينهم، إذ إن يهودية هؤلاء "الإثنية" عبرت عن نفسها لا من خلال أسلوب حياة يهودية متكامل وإنما من خلال دعم إسرائيل وحسب، كما ظهر أن الدولة الصهيونية تسبب لهم الكثير من المخرج حينما تتصرف في إطار القولات الصهيونية الجامدة وتفتصح عن وجهها الإرهابي، وبخاصة على شاشات التلفزيون وأمام جبراتهم الليبراليين العلمانيين. هذا فضلاً عن أن الدولة اليهودية لم تمنحهم أن تتج فكراً أدبياً يهودياً، فمعظم المفكرين الدينيين اليهود لا يزالون نتاج الدياسبورا. لكل هذا يحاول أعضاء الجماعات اليهودية في العالم حل مشاكلهم (ومنها ذلك مشكلة المعنى) داخل إطار مجتمعاتهم.

إن مقولة "اليهودي" التي تشكل حجر الأساس في المشروع الصهيوني تتكثرت أثناء الممارسة الصهيونية في أرض فلسطين للحتلة.

إن عملية التهميش السياسي والثقافي للمشرقيين تشبه في بعض الوجوه عملية تغليب العربي وتهميشه في علاقته بالأرض، وفي الواقع فإن هذه العملية ساندتها بنية القوة المحزبة للإشكناز الذين احتفظوا بكل مؤسسات صنع القرار في أيديهم (الوزارة والكنيست والوظائف الإدارية والسياسية العليا. وبالدرجة الأولى المناصب القيادية في الجيش).

ولذا، يمكن القول إن أزمة اليهود الشرقيين هي، عن حق، بؤرة أزومات للمجتمع الصهيوني، فهي تعبر عن أزمة الهوية والأزمة السكانية الاستيطانية وأزمة الانساجية والتطبيع، أي أزمة الأيديولوجيا الصهيونية (الاستيطانية).

٣ - هوية الدولة اليهودية:

تفجرت قضية الهوية اليهودية على مستوى الدولة التي يُقال لها يهودية. فنشبت معركة بين الدينين واللادينين، فاللادينيين يودون أن يروا إسرائيل دولة علمانية بمعنى الكلمة لا تلتزم بأية قيم دينية أو أخلاقية يمارس فيها كل فرد حريته كاملة بحيث تتحول شعارات الدين اليهودي إلى مجرد شكل لطيف من أشكال الفلكلور والموروث القومي وبالتالي فهي ليست ملازمة. أما الصهاينة البنيون فيلعبون إلى أن الدولة اليهودية لا بد أن تتبع القيم الإثنية الدينية فقيم شعارات الدين اليهودي وتمنع الإباحية وتغفل الممارسات العلمانية (مثل البغاء والصور الفاضحة وأكل لحم الخنزير الذي يستهلكه الإسرائيليون بشفاعة). ولهذا السبب احتدم الصراع. ويتساءل اليهود المتدينون داخل وخارج إسرائيل كيف يمكن أن تُسمى الدولة الصهيونية، التي تُعد من أكثر الدول إباحية في العالم، دولة يهودية؟ وقام العلمانيون من جانبهم بمحاولة تأكيد أن الدولة الصهيونية دولة علمانية ويهودية في الوقت نفسه، وقاموا بحرق أحد المعابد اليهودية وإلقاء رأس خنزير في معبد آخر (وهذه وقائع مرتبطة في وجدان أعضاء الجماعات اليهودية بالنازية ومعاداة اليهود).

ولكن إلى جانب هذا الانقسام الأساسي حول الدولة اليهودية هناك انقسامات أخرى فرعية. فاليهود الإثنيون المتسكونون بآبائهم، وبخاصة المقيمين في الخارج، يقولون كيف يمكن أن تُسمى الدولة الصهيونية، التي تتزايد فيها معدلات الأمركة والعولمة، دولة يهودية. أما اليهود ذور الانتماءات الثورية واليسارية فيقولون: هل يمكن أن تُسمى دولة تقوم بالتجسس لحساب الولايات المتحدة وتزويد النظم القاشية في أمريكا اللاتينية بالأسلحة وكانت تتعاون مع نظام الأبارتهيد في جنوب أفريقيا دولة يهودية؟ وكما أن عودة السياسة الإثنية تعبير عن الأزمة نفسها فقد

من هو اليهودي عام ١٩٩٧؟

هذا الانتخاب أثار جنون الأرثوذكس (فاليهودية الأرثوذكسية لا تقبل اشتراك النساء في صلاة الجماعة في المعبد ولا تقبل حاخامات إناث) فرفضوه، فتوجهت الحاخامة الجديدة إلى المحكمة العليا واستصدرت أمراً بإجيز التعيين ويؤكد أنه قانوني ويأمر وزير الأديان بالمصادقة عليه. وتكبيلا يعتبر موقفه إهانة للمحكمة وقرارها، وهو أمر مخالف للقانون، اتفق نتنياهو، مع قيادة شاس، أن يقبل وزير الأديان (إيلي سويسا من حزب شاس) ويأخذ صلاحياته لمدة ساعة، يوقع خلالها بنفسه على كتاب التعيين، ثم يعيد الوزارة إليه. لكن هذا الحل لم يرض الأرثوذكس ولا حتى الحاخامين الكبارين، فراحوا بهاجمون نتنياهو وقرروا مقاطعة كل مجلس ديني يضم امرأة أو يضم حاخاماً إصلاحياً أو محافظاً (يرى الأرثوذكس أن هذين "المذهبيين" يجب ألا يُستألا أساساً في المجالس الدينية).

ولعل تزايد النسبة الأخلاقية في الولايات المتحدة، وهو أمر يترك أثره بشكل واضح على يهود الولايات المتحدة، وانتفاءهم الدينية وشبه الدينية واللايدنية المختلفة سيزيد تصعيد الصراع بين الأرثوذكس وغيرهم. فعلى سبيل المثال، يمكن للمرء تخيل استجابة الحاخامات الأرثوذكس لقيام بعض النساء من الولايات المتحدة بلبس الطاليت وحمل التوراة ومحاولة الصلاة بجوار حائط المبكى والإصرار على أن يرسمن حاخامات. ويمكن للمرء كذلك تخيل موقف المؤسسة الأرثوذكسية من قيام أحد الحاخامات الإصلاحيين بعقد أول قران "ديني" بين زوجين، كلاهما من الذكور، في إسرائيل!

#### الأزمة السكانية الاستيطانية

كان من الممكن أن يتجاوز الكيان الصهيوني كل مظاهر أزمة الهوية ويستوعبها، أو على الأقل كان يمكنه أن يتجاهلها، كما كان يفعل في الماضي، ما دامت المادة البشرية الاستيطانية متوفرة: فقيمهم قضية الهوية أو الطبع لو أن الوجود البشري لا يكف عن التدفق نحو آلة الحرب والاستيطان الصهيوني لخلق حقائق جديدة، وأمر واقع جديد! ولكن الأمر ليس كذلك، فثمة أزمة سكانية عميقة تجعل للمشروع الصهيوني أكنوية عتيقة دخلت طريقاً مسدوداً.

ولنهم هذا الجانب من أزمة الصهيونية الاستيطانية، علينا أن نغير المنظور قليلاً ونحدث لا عن المستوطن الصهيوني وحسب، وإنما عن الجماعات اليهودية في الغرب، وخصوصاً في الولايات المتحدة. فالحركة الصهيونية، منذ ظهورها في أواخر القرن الماضي،

عما يزيد مشكلة الهوية اليهودية ثقافياً أن اليهودية الإصلاحية والمحافظة بدأت تصل إلى إسرائيل وقد تزايد عدد تابعيها، هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد الإصلاحيين والمحافظة للتدينين في الولايات المتحدة حوالي ٨٥٪ من عدد يهود الولايات المتحدة للتدينين. ويجب أن نذكر أن اليهود الملحدين (وكثير من اللادينين) في الولايات المتحدة يصرون على فصل الدين عن الدولة (متبعين في ذلك مجتمعهم منادين بذلك باعتبارهم أعضاء أقلية يرون ذلك في مصلحتهم)، أما اليهود للمحدون في إسرائيل فهم لا يكرثون أساساً بالدين (وهم أعضاء أغلبية) ولذا فهم لا يمانعون في أن يسيطر الأرثوذكس على جميع مناحي الحياة (وخصوصاً أن مثل هذا الاستعراض الديني يزيد شرعية الدولة وشرعية الاستيلاء على الأراضي).

وقد أدى هذا الوضع إلى فقدان الأتزان على مستوى يهود العالم. فبينما ترى أغلبية الدياسبورا (التي تهيمن على المنظمة الصهيونية) ضرورة فصل الدين عن الدولة، تحاول المؤسسة الأرثوذكسية في إسرائيل أن يلعب الدين دوراً أساسياً في حياة الفرد الخاصة والعامة بل أن يتحكم الدين في الحياة الخاصة للمواطنين، وأن تقوم هي بتعريف اليهودي والقوانين الخاصة بالملاقة الدينية بين الفرد والمجتمع.

وقد جرى تمرير قانون في الكنيست يلغي الاعتراف بعقود الزواج التي يجرها الحاخامات التابعون للتيار الإصلاحي والمحافظة. ومع أن القانون مر في المرحلة الأولى (من أربع مراحل)، فقد غضب اليهود الإصلاحيون والمحافظة بشدة وهددوا علانية بقطع المساعدات والتبرعات عن إسرائيل. فاتفقت نتنياهو شخصياً برؤسائهم ودعاهم للقاء في مكتبه (في القدس). وأخبرهم أن تمرير القانون في القراءة التمهيدية لا يعني أنه سينجح. وقال إنه قرر إقامة لجنة تقسم المسؤولين من كل التيارات الدينية في إسرائيل لتبحث الموضوع وتوصل إلى قرارات وحلول ترضي كل الأطراف، أي تأجيل تطبيق القانون لأجل غير مسمى.

ثم وقعت مشكلة جديدة، إذ تم انتخاب امرأة، من التيار الديني الإصلاحي، عضواً في المجلس الديني لمدينة نتانيا. وهو مجلس مؤلف من تركيبة حزبية (لكل حزب ممثلون حسب نسبته في الانتخابات البلدية) وشعبية (عملي الشعب) ودينية (متدينين) يعينهم مجلس الرئاسة الروحية الرسمية وجاء تعيين "الحاخامة" جويس برنر (وهي بروفسور في اللاهوت) عن حزب ميرتس اليساري الصهيوني.



## الجزء الثالث: إسرائيل — المستوطن الصهيوني

الزيادة الطبيعية السنوية للفلسطينيين العرب في تلك المنطقة). وكان الجيب الاستيطاني الصهيوني حتى عام ١٩٦٧ إحصائياً، ولكنه تحول إلى جيب استيطاني من النوع الذي يستند إلى التفوق اللوني على طريقة جنوب أفريقيا حيث يتم الاحتفاظ بالأرض ومن عليها من سكان ويتم تحويلهم إلى «مصدر للعمالة الرخيصة».

وتكمن المقارقة في أن توسع الجيب الاستيطاني يتطلب المزيد من المستوطنين، أي المادة البشرية، للاستيطان والقتال وللأعمال التجارية، ولكن المادة البشرية اليهودية غير متوفرة وإن تم استيراد مادة بشرية عربية فإن هذا يشكل تهديداً لهوية الدولة. وقد ظهر في إسرائيل صراع بين ما سمي «الصهيونية الديموقراطية» أو «السكانية» و«صهيونية الأراضي».

### تجميع المنفيين عام ١٩٩٧

من الادعاءات الصهيونية الأساسية أن اليهود شعب واحد وأن إسرائيل دولتهم. لكن بعد مرور ما يقرب من مائة عام على الاستيطان الصهيوني وخمسين عاماً على تأسيس الدولة لا تزال الدولة الصهيونية دولة أقلية. فيهود العالم لم يهاجروا إليها ولم تنجح في تجميع المنفيين، إذ يبدو أن المنفيين في حالة مساعدة غامرة بنفاهم. ولذا اضطرت الدولة الصهيونية الاستيطانية لحل أزمتها السكانية بأن تلجأ لتهمجير الغلاشاه (ويهودتهم) إن صح تسميتها كذلك. مختلفة عن اليهودية المحامائية) ثم سمحت بهجرة مئات الآلاف من المهاجرين السوفيت تعلم مسبقاً أنهم ليسوا يهود أصلاً. والجدول التالي يبين عدد اليهود في إسرائيل والعالم منذ تأسيس الدولة حتى عام ١٩٩٧ (بالملايين):

السنة	عدد يهود العالم	إسرائيل	النسبة إلى يهود العالم
١٩٤٩	١١	٠,٦٥٠	٪٦
١٩٥٥	١٢	١,٥٩٠	٪١٣
١٩٧٠	١٣	٢,٥٨٢	٪٢٠
١٩٧٥	١٣	٢,٩٥٩	٪٢٣
١٩٨٠	١٣	٣,٢٨٣	٪٢٥
١٩٨٥	١٣	٣,٥١٧	٪٢٧
١٩٩٠	١٣	٣,٩٤٧	٪٣٠
١٩٩٥	١٣	٤,٥٥٠	٪٣٥
١٩٩٦	١٣	٤,٦٣٧	٪٣٦

المصدر: كتاب الإحصاء السنوي الإسرائيلي لعام ١٩٩٧

تتأني أزمة سكانية تهددها في الصميم. ذلك أن المشروع الصهيوني مشروع استعماري وعد بتقديم المادة البشرية المطلوبة للاستيطان والقتال، ولكن هناك تطورات قد حدثت منذ عام ١٨٨٢ حتى الوقت الحالي هي:

١. استؤنف التحديث المتعثر للتوقف في شرق أوروبا بعد عام ١٩١٧ (عام توقيع وعد بلفور)، الأمر الذي فصل الكتلة البشرية اليهودية في روسيا عن المشروع الصهيوني إذ إن المجتمع السوفيتي الجديد الذي حرّم معاداة اليهود أتاح أمامهم فرص الحراك الاجتماعي.
٢. انخفضت أعداد كبيرة من الكتلة البشرية اليهودية في بولندا وغيرها من دول أوروبا من خلال الإبادة النازية ليهود أوروبا وغيرهم من الجماعات الإثنية والدينية، أو من خلال عناصر أخرى (مثل التنصير والتخفي).
٣. ظهر أن الولايات المتحدة تشكل نقطة جذب بالنسبة للمهاجرين اليهود من أوروبا ومن كل أنحاء العالم. وقد بدأ هذا الاتجاه في التبلور مع تعثر التحديث وتوقفه في شرق أوروبا. ومن المعروف أن الآلاف القليلة التي انجذبت إلى فلسطين للاستيطان فعلت ذلك لأن أبواب الولايات المتحدة كانت موصدة دونها. ولكن، بعد أن فتحت الأبواب منذ الستينيات، تتجه الهجرة اليهودية قديماً نحو المنفى البابلي الجديد للنديد.
٤. يلاحظ التناقص المستمر في أعداد أعضاء الأقليات اليهودية في العالم (خارج إسرائيل) فيما يسمى ظاهرة «موت الشعب اليهودي» بسبب الاندماج والزواج المختلط والمزواج من الإنجاب وانخفاض الخصوبة.

٥. لم يهاجر أعضاء الجماعات اليهودية إلى الدولة الصهيونية بأعداد كبيرة كما كان متوقفاً منه، فهم صهاينة توطييون، يتحدون عن الصهيونية بحماس ولكنهم لا يهاجرون.

٦. أفرغت الهجرة اليهودية السوفيتية الأخيرة المصادر المتبقية للمادة البشرية الاستيطانية في شرق أوروبا (المصدر الأساسي للمستوطنين).

٧. وما يزيد المشكلة السكانية حدة، بالنسبة للكيان الصهيوني، ظاهرة النزوح. إذ يلاحظ أن أعداد النازحين أخفقت في التزايد في الآونة الأخيرة. وقد بلغ عددهم ما يزيد على ٧٠٠ ألف (أو أكثر حسب الإحصاءات غير الرسمية).

والأزمة السكانية تثير قضية الهوية اليهودية ولكنها تثير أيضاً قضية الاستيطان وبشكل مباشر. فالصهاينة يصرون كل يوم بزمهم إنشاء المستوطنات، ولكن المستوطنات في الضفة الغربية قائمة وتزداد عدداً وحجماً ولكن عدد للمستوطنين فيها لم يزد بعد مرور ما يزيد عن ثلاثين عاماً من ١٢٠-١٤٠ ألف (وهو عدد أقل من

#### ملاحظات:

١. عدد اليهود في العالم ثابت منذ عام ١٩٧٠، وهذا يعود إلى الظاهرة المسماة «موت الشعب اليهودي».
٢. هناك زيادة في أعداد اليهود في إسرائيل، ترجع إلى الهجرة بالأساس.
٣. كل زيادة في يهود إسرائيل تعني نقصاً في يهود المناطق الأخرى.
٤. منذ عام ١٩٧٠ وحتى عام ١٩٩٠ كانت نسبة التزايد في نسبة يهود إسرائيل إلى يهود العالم تتراوح بين ٢-٣٪ كل خمس سنوات وهي كالتالي على الترتيب: ٧٠-٧٥٪، ٧٥-٨٠٪، ٨٠-٨٥٪، ٨٥-٩٠٪، ٩٠-٩٥٪. أما الفترة من ٩٥-٩٠ فقد كانت نسبة الزيادة ٥٪ بسبب هجرة اليهود السوفيت، أي بمعدل ١٪ كل عام.

#### جيل ما بعد ١٩٦٧ (أزمة الخدمة العسكرية)

كما هو معروف أن الوجود الصهيوني يستند إلى العنف والإرهاب، إذ يهدف إلى التخلص من أصحاب الأرض وإحلال آخرين محلهم. وهي عملية لا يمكن أن تتم بالوسائل السلمية. كما أنه كان عُرس في المنطقة بسبب دوره القتالي ضد المنطقة العربية. وكانت الخدمة العسكرية الصهيونية قد نجحت في أن ترسخ في وجدان الإسرائيليين فكرة أن إسرائيل دولة صغيرة تدافع عن نفسها ضد هجمات جيرانها العرب، الأمر الذي أعطى الحروب الصهيونية ضد العرب حتى عام ١٩٦٧ عقلانيته ومشروعيتها. ولذا، كان يتم تجنيد الشباب الإسرائيلي بنجاح شديد، عن طريق التوجه إلى حشدهم الأخلاقي والقومي والديني ورغبتهم في البقاء باعتبار أن الدفاع عن الذات رغبة إنسانية أخلاقية مشروعة.

بل إن الأيديولوجية الصهيونية التي تجعل اليهود شعباً مختاراً بالمعنى الحلو (الديني والعلماني) وتخلع القداسة على كل ممتلكات الدولة، وبخاصة حدودها، خلعت القداسة على الجيش حتى أنه وُصف بأنه القداسة بعينها. وقد وصف بن جوريون الجيش بأنه خير مفسر للتوراة، فمفسر التوراة هو وحده القادر على تعريف حدود إسرائيل. ومن ثمّ اكتسبت الخدمة العسكرية قداسة خاصة. إلى جانب هذا كانت الخدمة العسكرية السبيل لدخول النخبة الحاكمة، ففي المجتمع الاستطاني، لا بد أن يدفع الفرد ضريبة الدم فيصبح جديراً بالحكم وصنع القرار. ولذا كان يتم تجنيد الشباب الإسرائيلي بنجاح شديد، عن طريق التوجه إلى حشدهم الأخلاقي والقومي والديني، ورغبتهم في البقاء باعتبار أن

الدفاع عن الذات رغبة إنسانية أخلاقية مشروعة، وباعتبار أن العرب يهددون البقاء الإسرائيلي نفسه. وبما دعم كل هذه الادعاءات انتصارات إسرائيل القتالية الحاسمة التي ضمنت للمستوطنين البقاء وتدفق العوالت من الخارج. وقد ظل هذا الوضع سائداً حتى عام ١٩٦٧ حين بدأت المشاكل. وكان أولها حرب الاستنزاف التي أحس الإسرائيليون خلالها أن عمليات النصر السريعة ليست أمراً متيسراً وسهلاً. ثم جاءت حرب ١٩٧٣ حين اكتسحت القوات العربية المصرية والسورية خط بارليف والتحصينات العسكرية وألحقت خسائر بالعدو الصهيوني. ثم كان هناك حرب لبنان (المستنق اللبناني، كما يسمونه) الذي انتهى بهزيمة ساحقة، وأخيراً الانتفاضة الفلسطينية الباسلة.

هذا الوضع ولد لدى الإسرائيليين إحساساً عميقاً بما يُسمى «عقم الانتصار» لأن الحروب المستمرة (التي كان من المفروض في كل واحدة منها أن تنهي كل الحروب) لم تات بالسلام ولا بالنصر. وقد تبين الإسرائيليون أنهم وصلوا إلى ما يمكن تسميته بنقطة الذروة، أي أنهم وصلوا لأعلى نقط استخدام العنف والقوة دون جدوى. إضافة إلى هذا أدرك كثير من الشباب الإسرائيلي أن الدولة الصهيونية ليست في حالة دفاع عن النفس كما يقولون وإنما هي دولة عدوانية.

ومع تراجع احتمالات الحرب بين العرب والمستوطنين الصهاينة (بعد توقيع شتى معاهدات السلام) أصبح الحديث عن العمليات العسكرية الإسرائيلية باعتبارها دفاعاً عن النفس أمراً مستحيلًا. ولا شك في أن زيادة معدلات العلمنة والمولة والسعر الاستهلاكي لا تساعد كثيراً على تصعيد روح القتال. كما أن جو التخصخصة العام السائد في إسرائيل يزيد تمركز الفرد حول نفسه ويجعله يضع نفسه قبل للجمع.

وكل هذه الأحداث مرتبطة تمام الارتباط بأهم الظواهر الاحتجاجية، أي انصراف الشباب من المستوطنين الصهاينة عن الخدمة العسكرية بل الفرار منها. وقد صرح وزير الدفاع (السابق) إسحق مودخاي بأن اتفاهاً حاداً طراً على مستوى الاندفاع والرغبة القتالية في صفوف الشباب الإسرائيلي. ويتحدث الإسرائيليون بقلق عن طبقة من الشباب تُدعى «جيل إم. بي. في». نسبة إلى قناة تقوم ببيت الفناء بشكل متواصل في إسرائيل. وأعضاء هذا الجيل لا يدعون أكثرناً بالأوضاع العامة للدولة، ويقولون إلى الدعة والراحة. وهذا على كلّ تمييز عن التوجه الاستهلاكي العام في المجتمعات الصناعية

مروهم بأحوال نفسية مضطربة. بلغ عدد الهاربين من الخدمة العسكرية ١٣ ألفاً، كما أن ١٨٪ من الشباب الذين بلغوا سن التجنيد يُستبعدون من الخدمة بسبب أمراض عضوية ونفسية، و١٥٪ يُستبعدون لأسباب متنوعة، ويبلغ عدد المعافين لأسباب دينية ما يزيد عن ٦٪.

وفي إحدى استطلاعات الرأي صرَّح ثلث الشباب الإسرائيلي أنه إن أُتيحت لهم الفرصة أن يتحاشوا الخدمة العسكرية الإلزامية (التي تستغرق ثلاث سنوات) لفعلوا ذلك. ويعتمد الجيش الإسرائيلي على نظام الاحتياط فيقوم باستدعاء جنود الاحتياط (الذين بلغ عددهم عام ١٩٩٦ حوالي ٤٢٩,٠٠٠ مرة كل عام لمدة شهر حتى سن الخمسين لإعادة تدريبهم. وقد لوحظ أن حوالي الثلث يتغيثون. ويطفون الآن في إسرائيل على الذين يؤدون خدمة الاحتياط الكلمة العبرية «فرايرام» وتعني «الإلهام». وأثناء الصدام الذي وقع بين الجيش الإسرائيلي ومكان نابلس في سبتمبر ١٩٩٦ استدعت إحدى فرق الاحتياط الجنود المتأهلين لها والبالغ عددهم ٣٤٠، فلم يحضر سوى ٦٠، ولم يبق منهم سوى ثلاثين. وقد رفض أحدهم الذهاب للخدمة للخدمة الغربية. والأهم من هذا كله أن هناك قبولاً اجتماعياً لهذا الموقف، وهو أمر جديد كل الجدة في التجمع الصهيوني الذي كانت الخدمة العسكرية فيه (حتى نهاية الستينيات) تُعدُّ الشرف الأكبر الذي يمكن أن يحصل عليه المواطن/للسلطان. أمام هذا الوضع يفضل الجيش الإسرائيلي أن يستبعد مشيرى للمشاكل ويركهم وشأنهم حتى لا تُثار القضية وحتى لا يتأقشها الرأي العام.

إن كل هذه الظواهر تدل على مدى عمق الأزمة الصهيونية، فـجيش الدفاع الإسرائيلي هذا، وصورته التي يذعن بها عن نفسه، لجنة أساسية في العقد الاجتماعي الصهيوني، وسند أساسي لشرعية الصهيونية سواء في علاقة المجتمع الصهيوني مع نفسه أو في علاقته مع العالم الخارجي. واعتزاز الصورة هو اعتزاز الأسس المهمة للشرعية.

ولكن من المقارقات التي تستحق التسجيل والملاحظة، أن هذا الجيل الجديد الذي يفر من الخدمة العسكرية ولا يكثر بها، هو جيل "أكثر عسكرية" كما يقول أنثوي شاليط (أستاذ العلوم السياسية بالجامعة العسكرية). ففي الأيام الأولى للاستيطان، كما يقول شاليط، كان الشمار السائد هو "فلتطلق النار ثم تفرغ الدمع"، فالجرب كانت مقروضة على أبناء الجيل القديم (هكذا كان المستوطنون يظنون)، ولم تكن الحروب حروب اختيار. والحرب، كما كان الجميع يعرف، شيء رهيب. أما أعضاء الجيل الجديد، فقد غاصوا

التي يقال لها «متقدمة». وكما يقول مردخاي: "يعتقد البعض أننا وصلنا مرحلة الراحة، والبعض الآخر يرى أننا يجب ألا نسامح بكل جهودنا في الدفاع عن إسرائيل".

وما يجدر ذكره أن أعضاء النخبة الجديدة (معظم الإسرائيليين في سن الشباب فمتوسط العمر هو ٢٧، ٦، وهي بذلك لا تختلف كثيراً عن الدول العربية) وكثروا بعد إنشاء الدولة ونشؤوا بعد عام ١٩٦٧، أي بعد أن دخلت الدولة الصهيونية المرحلة الفردوسية الاستهلاكية التي لم يعد مواطنوها مهتمين فيها بالتركم. ولذا، فقد شهدت القوات العسكرية الإسرائيلية، لأول مرة في تاريخها، ظواهر احتجاجية مختلفة، جديدة عليها كل الجدة، مثل زيادة نزوح أبناء الكيبوتسات، العمود الفقري للمؤسسة العسكرية واحتياطها الحقيقي. وقد زادت كذلك نسبة التنازحين من الضباط والخبراء العسكريين والمهندسين والعاملين في الصناعات الحربية (ويعد توقف العمل في مشروع الطائرة لافي).

وكذلك، زادت نسبة تعاطي المخدرات وانتشار الجرائم الجنسية بين أفراد القوات الإسرائيلية، وضعف مستوى الأداء بشكل ملحوظ حتى أنه ورد في أحد تقارير البتاجون أن ١٠٪ من جملة الخسائر أثناء حرب لبنان كان مصدرها الإسرائيليون أنفسهم، وتعد هذه نسبة عالية جداً.

وقد لوحظ تآخر المادة العسكرية الإسرائيلية فتزايد الفساد والرشوة في صفوف القيادات ووزعت منشورات حول ورائب الضباط تسيء إلى هبة الجيش. وقد اكتشفت شبكة كاملة من كبار الضباط في الجيش الإسرائيلي عن تقاعش وشاوي ضخمة من جنود الجيش، العاملين في الجنوب اللبناني والاحتياط، مقابل إعفاء هؤلاء الجنود من الخدمة العسكرية. (أشارت صحيفة معايرف إلى أن ١٥ ضابطاً ومسؤولاً، منهم طبيب نفسي كبير في وزارة الدفاع الإسرائيلية، اشتركوا معاً في إصدار تقارير الإنهاء لأسباب مزيفة لجنود لديهم المال لكنهم يخشون الاكتحاق بالخدمة العسكرية). أضف إلى هذا الضباط الذين يسرعون لخفض النفقات وأولئك الذين يمارسون التمييز العنصري ضد القلاشا الإثيوبيين، والإثيوبيين للجنود الذين يتحرون.

وفي فترة قريبة كان التطوع في صفوف قوات النخبة (وحدة المظليين) يعتبر من الأعمال المرموقة. وقد اضطرت هذه القوات في السابق إلى الاعتذرات لعدد من الراغبين بالتطوع لوجود ما يكفيها من العناصر. غير أن الوضع الآن تغير كما يبدو، فكثيرون يستخدمون حيلةً ذنيّةً للتخلص من الخدمة العسكرية مثل الزعم

«حروب اختياري» كثيرة (غزو لبنان - قمع الانتفاضة)، أي حروب تمت بملء اختيار الإسرائيليين.

وقد وكّد أعضاء هذا الجليل فيما يسمّى «أرض إسرائيل» ولذا فهم يعتقدون تمام الاعتقاد أن الاحتلال بالقوة «مسألة طبيعية» وأن الضفة الغربية ليست «أرضاً محتلة» وإنما أرض قومية توراتية ومن ثمّ فهي «ممتازة عليها»، وعلى اليهود الاحتفاظ بها ولا يحقّ لهم التنازل عنها أو التفاوض بشأنها. والمرب هنا هم «عرب يهودا والسامرة»، وبالتالي «خرق حقوقهم» لا يشكل مشكلة أخلاقية بالنسبة لهم.

### تقويض الأيديولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية (والأمركة والعولمة والخصخصة والعلمنة)

نسبت الأزمة الصهيونية في ظهور أزمة أيديولوجية عميقة، فبعد أن طرح الصهاينة فكرة اليهودي الخالص، كما أسلفنا، وجدوا أن يهود المنفى شخصيات مريضة شاذة غير سوية. وهذا الشذوذ ومن وجهة نظرهم، له مظهران أساسيان: أحدهما اقتصادي والآخر سياسي. أما المظهر الاقتصادي فيضج في عدم إنتاجية اليهود واشتغالهم بأعمال السمسرة والمضاربات والأعمال الهامشية غير المنتجة مثل التهريب والأعمال المالية والمقاربات وتجارة الرقيق الأبيض. أما المظهر السياسي، فيتلخص فيما يُطلق عليه إشكالية المعجز بسبب افتقاد السلطة أو السيادة. فالصهاينة يرون أنه بعد تحطيم الهيكل الثاني عام ٧٠ ميلادياً، أصبح اليهود جماعة متشتتة تشتغل بالتجارة والربا وتوجد خارج نطاق مؤامرات صنع القرار دون أن تساهم في ميغاته، وتفتقر إلى أية سيادة سياسية مستقلة، الأمر الذي كان يعني - من وجهة نظر الصهاينة - توقّف مسار التاريخ اليهودي.

وقد طرح الصهاينة رؤيتهم للمجتمع اليهودي المثالي (أي المجتمع الصهيوني) كجزء من مشروع حضاري متكامل يهدف إلى تطبيع للشخصية اليهودية (وهذا في واقع الأمر أول استخدام للمصطلح في الأدبيات الصهيونية). والتطبيع هنا يعني الشفاء من عقلية الاستعداد الاقتصادي من الغير أو الأغيار ومن الاعتماد السياسي عليهم، كما يعني عدم الانغماس في أعمال السمسرة والمضاربات والأعمال الهامشية غير المنتجة والتحول إلى شعب يهودي منتج بمعنى الكلمة يسيطر على كل مراحل العملية الإنتاجية، وبالتالي على مصيره الاقتصادي والسياسي. (انظر: الاستيطان والاقتصاد).

لكن، وبعد مرور ما يقرب من خمسين عاماً على تأسيس الدولة الصهيونية، يمكن القول بأنها أبعد ما تكون عن قصة النجاح الموعود. أما على مستوى السيادة السياسية، فالمستوطن الصهيوني يضطر دائماً نتيجة وضعه للاعتماد على قوة خارجية تضمن له البقاء والاستمرار من خلال الدعم العسكري والسياسي المستمرين، وهو ما يفرض مفهوم السيادة من مضونه تماماً.

والدعم الاقتصادي للدولة الصهيونية يحل مشاكلها الاقتصادية ولكنه تذكير يومي للمواطن الإسرائيلي بأن الصهيونية لم تنجح في تطبيع اليهود وفي شفايتهم من أمراض المنفى. فالمستوطن الصهيوني أصبح شخصية استهلاكية، ولم يتحول إلى شخصية منتجة يعمل بيده ويتواجد في مختلف المراحل الإنتاجية. فإنتاجية العامل الإسرائيلي تعادل نصف إنتاجية العامل الأمريكي، وهو أقل إنتاجية من عمال الدول الصناعية كلها (باستثناء إيطاليا). ويتبدّد تقلص الإنتاجية الإسرائيلية في تقلص القطاع الإنتاجي وتضخّم قطاع الخدمات. وقد لاحظ أمون روبنشتاين، أنه في عام ١٩٤٥، أي قبل إعلان الدولة، كان عدد اليهود المشتغلين بأعمال إنتاجية هو ٢٤٪. وبعد إعلان الدولة، وقبّ الهرم الإنتاجي على قاعدته، وبلغ عدد اليهود المشتغلين بوظائف إنتاجية ٦٩٪. ولكن بعد مرور مائة عام على الاستيطان الصهيوني والممارسة الصهيونية، هبطت النسبة مرة أخرى إلى ٢٢٪.

وقد ساهمت الانتفاضة الحليّة في فضح العدو أمام نفسه، إذ ثبت أن العملة العربية المنتجة لا تزال قائمة على أرض فلسطين قبل وبعد عام ١٩٤٨. ولم يحاول المجتمع الصهيوني أن يحل مشكلة العملة من الداخل، أو حتى بالتوجه إلى الضمير اليهودي العالمي، وإنما حاول حلها عن طريق استيراد العملة، وكان الحديث عن زيادة الإنتاجية والعمل العبري قد تبخّر جميعاً حتى على مستوى الدياجات اللفظية.

وتعبّر أزمة الإنتاجية عن نفسها في تفشي المضاربات في صفوف الإسرائيليين وقد ظهر أن المصارف الأساسية في إسرائيل، وكذلك قطاع كبير من المواطنين العاديين، متورطون في عمليات مضاربة تضمن لهم أرباحاً ثابتة بضمان الحكومة دون بذل أي جهد ودون مخاطرة كبيرة، وهذه هي عقلية الوسيط الطفيلي. وقد كُشف النقاب عن أن بعض الكيبوتسات متورطة في الأخرى في أعمال السمسرة والمضاربات. وقد تزايدت معدلات الجريمة في إسرائيل بشكل مذهل. ويُلاحظ انتشار المخدرات والأمراض النفسية والبقاء.

لكل هذا تغيرت الأنماط الإدراكية في المجتمع فتراجع نموذج الكيبوتسنيك (عضو الكيبوتس) وظهر نموذج ورش قطان، أي المواطن ذو الرأس الصغير والمعدة الكبيرة. ونظراً للتوجه نحو اللذة في التجمّع الصهيوني نجد أن المفهوم القديم للمستوطن الصهيوني باعتباره رائداً يملك المحراث بيد والبنديقة بالأخرى قد تآكل، وظهر نوع جديد من المستوطنين الذين يبحثون عن الحراك الاجتماعي وعن رفع مستوى معيشتهم. ولذا نلاحظ أن المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية مختلفة عن المستوطنات القديمة، فلا يوجد فيها أي مظهر من مظاهر التشغف وإنما توجد فيها منازل فاخرة وحمامات سباحة وكل أشكال الرفاهية.

وهذه البيوت الاستيطانية الفارهة لا يقوم المستوطنون بحراستها إذ يتولى الجيش الإسرائيلي هذه المهمة بالنيابة عنهم. ولذا بدلاً من أن تكون المستوطنات هي المواقع العسكرية الأمامية للقوات الصهيونية أصبحت تشكل عبئاً عسكرياً عليها. ولذا فقد أُلقيت على هذا النوع من الاستيطان "الاستيطان مكيف الهواء"، وهو يمسك واقع الحياة في إسرائيل أكثر من الشعارات الصهيونية الكاذبة التي تطلقها أروق الدعاية الصهيونية.

٢. لا شك في أن كون المجتمع الصهيوني مجتمع مهاجرين يعني أن هناك دائماً جماعات بشرية جديدة تقف على المجتمع وتصدّ سمحاره الاستهلاكي، كما حدث مع وصول المهاجرين السوفيت.

٣. مما يساعد على تفشي النزعة الاستهلاكية ظاهرة الأمركة، والأمركة أسلوب حياة جوهره اتخاذ موقف برجماني ينصرف عن الكليات والمبادئ ليركز على التفاصيل وحل المشاكل المباشرة، ويعتمد العنف آلية أساسية من آليات حل الصراع، ويركز على الفرد بالدرجة الأولى وتأكيد ضرورة الإشباع الفوري.

وعلاقة إسرائيل بالولايات المتحدة علاقة خاصة وعميقة. فكلاهما مجتمع استيطاني مبني على محو تاريخ الآخر وإبادته وطرده. وكلاهما يستند إلى أسطورة الاستيطان الغربية (صهيون الجديدة). وإلى جانب هذه العلاقة الحضارية شبه الدينية، توجد العلاقة السياسية العملية وهي أن الولايات المتحدة هي الراعي الإمبريالي للدولة الصهيونية الوظيفية التي تدعّمه وتموله وتضمن بقاءه واستمراره، وهي تضم أكبر تجمع يهودي في العالم (يقف في حجمه التجمّع الصهيوني نفسه). وهي بغیر شك علاقة تخلق تبادلاً اختياريّاً وترتبه خصبة للأمركة. هذا بطبيعة الحال إلى جانب الانحياز العام في كل مجتمعات العالم نحو الأمركة مع

والفشل الأيديولوجي وتآكل الأيديولوجية يؤلّد ما يُسمّى «أزمة المعنى». وعادة ما تؤدي أزمة للمعنى إلى إحساس بالعدمية يحاول الإنسان التغلب عليه من خلال الاستغراق في عنصر مادي بشكل كامل (شرب للمخدرات - الإباحية - الاستهلاك) يبحث الإنسان فيه عن قدر من اليقين. لكن ما يحدث هو العكس إذ إن تصاعّد الاستهلاك وإغراق الحواس فيه يزيد أزمة المعنى بدلاً من تهدئتها، ويزداد بذلك تآكل الأيديولوجية وتقويضها.

وتوجد عناصر أخرى في بنية المجتمع الاستيطاني الصهيوني (الاستهلاكية) تصعد هذا الانحياز.

١. لوحظ أن المجتمعات العلمانية تمرّ بمرحلتين: مرحلة نقشفية تراكمية (صلبة)، وأخرى استهلاكية فردوسية (سائلة). وتنتمي المجتمعات الاستيطانية إلى النمط نفسه، بل إن تحقق النمط في حالتها يتسم بقدر أعلى من الحدة والتطرف.

والمستوطن الصهيوني لا يشكل استثناء من القاعدة، فقد بدأ بمرحلة زيادة مسلحة نقشفية وانتهى إلى مرحلة استهلاكية فردوسية. ولكن عملية الانتقال إلى المرحلة الثانية تمت بسرعة أكثر من المتوقع لأن المستوطنين الصهاينة كانوا منذ البداية مكوّنين من الخارج من قبل اللورد روتشيلد، ثم زاد الدعم والتسويل بعد عام ١٩١٧ من قبل المنظمة الصهيونية العالمية. ولكن فترة الريادة المسلحة لم تكن نقشفية بالقدر الكافي ولم تكن تراكمية على الإطلاق، وكانت تحوي داخلها قدراً عالياً من اللذة الآتية والسعرات الاستهلاكية والرغبة الجامحة في تحقيق الذات. وبعد إنشاء الدولة، زاد الدعم من الخارج بدرجة لم يشهدها التاريخ الإنساني من قبل، وهو ما أدى إلى زيادة حدة التوقعات الاستهلاكية، وإلى إضعاف القدرة على التشغف وعلى إرجاء المتعة. ولذا، فحينما حققت إسرائيل انتصاراً في عام ١٩٤٧، أي بعد نحو ٢٠ عاماً وحسب من تأسيس الدولة، تفجرت الرغبات الاستهلاكية وزاد النزوع نحو اللذة وارتفعت التوقعات وانخفضت القدرة على التحمل إذ شعر المستوطنون الصهاينة أن المرحلة النقشفية قد انتهت وأن الوقت قد حان لدخول مرحلة الاستهلاك والسلع المستوردة، وهذا يعني أن ارتفاع معدلات العلمنة في المجتمع أدّى إلى اكتساح القيم، والمطلقات كافة، ومعها المطلق الصهيوني نفسه وسائر آليات ضبط النفس التي تتم في إطاره، وذلك قبل أن يضرب المجتمع بجلونه وقبل أن يؤسّس بنيته التحتية. ولذا، تزايدت معدلات الأمركة في المجتمع، وضُغمت مقدرة المستوطنين على تحمل المشاق. ومع تفجير الانتفاضة تصاعدت حدة أزمة المجتمع الصهيوني.

وبعض التيارات الصهيونية الجديدة توصف بأنه «معتدلة» (صهيونية الحظ الأخضر - صهيونية الحد الأدنى - الصهيونية الجغرافية)، ويوصف البعض الآخر بأنه «متطرف» (صهيونية الأراضي - صهيونية الحد الأقصى - الصهيونية المتوحشة). وحقيقة الأمر أنه لا يوجد فارق جوهري بينهما، فكلاهما يصدّر عن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ولا يختلفان إلا فيما يتعلق بطريقة التطبيق ونطاق التوسع. (ومع هذا ترى الولايات المتحدة [رأى النظام العالمي الجديد] أن تيار المعتدلين الصهاينة وصهيونية عصر ما بعد الحداثة هي الأقرب لأهدافها، فالنظام العالمي الجديد يُفضّل عدم المواجهة المباشرة مع الشعوب المستقلة، وصهيونية الأراضي تؤدي إلى مثل هذه المواجهة).

ويظهر التداخل بين المصطلحات وعدم جدواها من الناحية التصنيفية في حالة هرزل. فهو قد أظهر صيغة صهيونية معتدلة (وصفت بأنها «صهيونية ليبرالية إنسانية») وأبطن صيغة الحد الأقصى المتوحشة. و«قد حل التناقض بطريقة» عملية ذكية إذ ربط التوسع (صهيونية الأراضي) بالهجرة (الصهيونية السوسيولوجية)، وجعل الثاني مشروطاً بالأول، فكانه كان ليبرالياً قبل وصول المستوطنين، متوحشاً بعده. (ومع هذا، نجد من أتباع هرزل الليبراليين من يشجبون صهيونية الحد الأقصى وينعتونها بالوحشية، وهي الصهيونية التي لم يرفضها المنظر الأول والرعييم الروحي، وإما أخفاهما وحسب لاعتبارات عملية!).

ويظهر الخلط في المصطلح أيضاً في إدراك الحركة الصهيونية أن «الشعب اليهودي» يؤثر المنفى على «الوطن القومي» وأنه يحجم عن الهجرة إليه. ولكننا مع هذا نرفض الاعتراف بالأمر الواقع. وما يزيد الأمور اختلاطاً أن هؤلاء الذين يرفضون الهجرة يسمون أنفسهم «صهاينة» لأسباب نفسية محض لا علاقة لها بواقعهم أو سلوكهم. وقد طالب بن جوريون بعدم تسميتهم «صهاينة»، فالصهيونية - كما قال - هي الهجرة والاستيطان (ومن وجهة نظرنا، الاستيلاء على الأرض وطرد سكانها والقتال من أجلها). وطالب بتسميتهم «أصدقاء صهيون» وحسب. ولكن مثل هذه الدراكية قد تقضض المشروع الصهيوني ومن هنا مصطلحات مثل «الصهيونية النقدية» و«الصهيونية التفتية»، وهي سلبية مصطلح بورخوف «صهيونية الصالونات». وهي مصطلحات تشير إلى ظاهرة رفض أعضاء الجماعات اليهودية في العالم الهجرة دون تسميتها بشكل صريح.

تساعد معدلات الملمنة وتفتش النسبة الأخلاقية. والأمركة تعني تأكل الجذور وتساقط الحدود الأمر الذي يصعد السعار الاستهلاكي.

4. والأمركة مرتبطة تمام الارتباط بالعمولة التي لها الأثر نفسه في التجمّع الصهيوني، فالإنسان الذي يفقد جلوده الإثنية والعينية ييل بشكل أكبر نحو الاستهلاك، لأن استهلاك السلع يصبح السيل إلى تحقيق الفردوس الأرضي. وفي إطار العمولة تصبح السلع العالمية (أي الأمريكية) رمز هذه الجنة الجديدة.

وهذه الظواهر موجودة في كل المجتمعات ولكن أثرها السلي أعمق في التجمّع الصهيوني لأنه مجتمع يستند عقده الاجتماعي إلى أيديولوجية تشكل الهوية عصبها وعمودها الفقري.

5. ويرتبط بكل هذا الاتجاه نحو الخصخصة، فالخصخصة تعني أن نقطة البدء الفرد وليس المجتمع، وأن المشروع الفردي يسبق المشروع القومي. ومثل هذا الموقف يزيد بغير شك حدة السعار الاستهلاكي. وللخصخصة أعمق الأثر في التجمّع الصهيوني باعتباره تجمّعاً استيطانياً لا بد أن ينظم نفسه تنظيمًا جماعياً يضمن لنفسه البقاء والاستمرار أمام مقاومة أصحاب الأرض.

#### التكاثر للفرط للمصطلحات الصهيونية

«التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية» سمة أساسية للتفكر الصهيوني منذ ظهوره. فهناك «الصهيونية الدبلوماسية» و«الصهيونية السياسية» و«الصهيونية العامة» و«الصهيونية العمالية» و«الصهيونية الاشتراكية» و«الصهيونية الدينية» و«الصهيونية العلمانية» و«الصهيونية الثقافية» و«الصهيونية الروحية» و«الصهيونية التصحيحية» و«الصهيونية التوفيقية» و«الصهيونية الإقليمية» و«صهيونية بدون صهيون» و«صهيونية صهيون» و«الصهيونية المسيحية» و«صهيونية الأغيار» وغيرها من المصطلحات.

وقد استمرت الظاهرة بعد إنشاء الدولة وإن كان إسحاق المصطلحات قد عبّر عن نفسه من خلال أسماء الأحزاب التي تتغير بمعدل جنوني عند كل انتخابات وما بينها.

وإذا كان التكاثر المفرط للمصطلحات سمة أساسية للخطاب الصهيوني قبل عام 1967 فإن الأمور ازدادت سوءاً بسبب تصاعد الأزمة، فهناك الأزمة البنيوية للصهيونية وتوتر العلاقة بين المستوطن الصهيوني ويهود العالم. ولأن الأزمة لا حل لها والتوتر يتصاعد فإن الحلول المطروحة هي الأخرى تتزايد بشكل مفرط، ومن ثمّ تكاثر المصطلحات وتداخل بعضها البعض.

## الصهيونية الجديدة

«الصهيونية الجديدة» مصطلح له معنيان مختلفان:

١. يُستخدم المصطلح للإشارة إلى التيارات التوسعية للمتشددة داخل إسرائيل التي تطالب بالاحتفاظ بكل الأراضي التي تم ضمها بعد عام ١٩٦٧. والمصطلح، بذلك، يكون مرادفاً لمصطلح «صهيونية الأراضي» و«صهيونية الحد الأقصى».
٢. يُطلق المصطلح أيضاً على صهيانية الولايات المتحدة الذين يؤيدون إسرائيل بحماس شديد ويقبلون برنامج القدس، ولكنهم مع هذا يرفضون الانضمام إلى المنظمة الصهيونية. وقد ظهر المصطلح بعد عام ١٩٦٧. وهذه كلها تنوعات على المصطلح الذي نحننا «الصهيونية التوطينية». واستخدام الكلمة نفسها للإشارة إلى مدلولين مختلفين بين مدى اختلال المصطلح الصهيوني.

## صهيونية الخط الأخضر

«صهيونية الخط الأخضر» هي الصهيونية التي تدعو إلى الانسحاب إلى فلسطين المحتلة قبل عام ١٩٦٧. وقد ذاع المصطلح بعض الوقت بعد عام ١٩٦٧. ودعاة صهيونية الخط الأخضر ليسوا كثيرين، كما أنه حين يتم التدقيق في خطبهم يكشف الباحث أنهم يدعون إلى الاحتفاظ ببعض الأراضي أو المواقع في الضفة الغربية لأسباب يقال لها «أمنية».

## الصهيونية الديموقراطية (السكانية)

«الصهيونية الديموقراطية (السكانية)» مصطلح سكه عالم السياسة الإسرائيلي شلومو أفيري، وهي الصهيونية التي تود الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة الصهيونية وترى أن الحفاظ على الأراضي التي تم ضمها عام ١٩٦٧، وهي مناطق مأهولة بالسكان، يهدد هذا الطابع. ويرى هؤلاء أن تزايد عدد العرب يهدد الديموقراطية الإسرائيلية نفسها، إذ من الصعب على دولة ديموقراطية أن تضم أقلية كبيرة (قد تصبح أغلبية) وتكرر عليها حق الاشتراك في صنع القرار. ولذا يطالب دعاة هذا الاتجاه بتسليم المناطق المأهولة للعرب (كما حدث مع قطاع غزة) والاحتفاظ بالنقط الاستراتيجية لضمان الأمن الإسرائيلي الأمر الذي سيوفر لإسرائيل الجو اللازم لتطور اقتصادها بطريقة تسمح لها بقيادة منطقة الشرق الأوسط. ومصطلح «الصهيونية الديموقراطية» مرادف لمصطلح «الصهيونية السوسولوجية».

## الصهيونية الإنسانية (الهومانية)

«الصهيونية الإنسانية» مصطلح قريب من مصطلح «صهيونية الحد الأدنى»، وهو يعني أن الصهيونية لا تستند إلى الغزو والقمع والإرهاب وإنما إلى مجموعة من القيم الإنسانية (الهومانية). والمصطلح ليس له ما يسانده في الواقع، فالفلسفة الإنسانية (الهومانية) تجعل الإنسان مركز الكون ولا تُفرق بين إنسان وآخر. ومن ثم فإن تطبيق هذا على التجمع الصهيوني سيؤدي إلى إلغاء قانون العودة العنصري وفتح أبواب الهجرة أمام الفلسطينيين ليمودوا لوطنهم ويستعيدوا أرضهم وديارهم كما سيعطي الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بعد عام ١٩٦٧ الاستقلال الكامل وحق تقرير المصير. وغني عن القول أن كل هذا يعني نهاية التاريخ الصهيوني!

## صهيونية الحد الأقصى

«صهيونية الحد الأقصى» مصطلح شاع في إسرائيل في الآونة الأخيرة، وهو عادة يشير إلى عقيدة أولئك الصهيانية الذين يرفضون التنازل عن أي شبر مما يسمونه «أرض إسرائيل الكبرى». فالأراضي المحتلة في تصورهم جزء من أرض الميعاد المقدسة ويمكن الاحتفاظ بها وبمن عليها من السكان دون التخلي بالضرورة عن الطابع اليهودي للدولة، فقمع العرب المستمر سيفسح هدوءهم وهدهو المناطق (ومن ثم فالمصطلح مرادف لمصطلح «صهيونية الأراضي» و«الصهيونية التوسعية»). ومن ثم، فهم يرفضون أية تنازلات إقليمية أو أي انسحاب للقوات الإسرائيلية أو أية تصفية ولو جزئية للمستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والجولان أو غيرها. وما يجدر ذكره أن دعاة صهيونية الحد الأقصى ليسوا من أعضاء الأحزاب الدينية وحسب، وإنما يضمون في صفوفهم كثيراً من اللادينيين. كما أن هناك من الدينيين من لا يمانع في التنازل عن الأراضي، للحفاظ على أرواح اليهود.

## الصهيونية المتوحشة

«الصهيونية المتوحشة» مصطلح يستخدمه دعاة «صهيونية الحد الأدنى» والصهيانية الإثنيون واللايديون للإشارة إلى «صهيونية الحد الأقصى»، الدينية واللايدية وصهيونية جوش إيمونيم وكاخ.

## الصهيونية المسيحية

«الصهيونية المسيحية» هي «صهيونية الحد الأقصى» وإن كان للمصطلح يؤكد الجوانب الأيديولوجية والدياجات اليهودية

إسرائيل في حياة الدياسورا ككل يمكن الحديث عن «مركزية إسرائيل في الحياة الاقتصادية للدياسورا»، وهو ما يعني المزيد من انحصار الرؤية الصهيونية وحصرها في الوجود الاقتصادي لأعضاء الجماعات اليهودية.

#### الصهيونية النقدية

«الصهيونية النقدية» مصطلح لا يختلف كثيراً عن مصطلح «الصهيونية الاقتصادية» وإن كان يُشكّل مزيداً من الانحصار والتسطح، فالفهم الكامن هو «مركزية إسرائيل في الحياة النقدية [بمعنى المال] للدياسورا». والمصطلح مجرد تنوع على مصطلحنا «الصهيونية التوطنية»، وهو مرادف لمصطلح «صهيونية دفتر الشيكات».

#### صهيونية دفتر الشيكات

انظر: «الصهيونية النقدية».

#### صهيونية النقطة

«صهيونية الحد الأقصى» مصطلح مترادف تقريباً مع «الصهيونية النقدية» و«صهيونية دفتر الشيكات» وإن كان يُشكّل انحصاراً شبه كامل للصهيونية. فالصورة الكامنة هنا هي صورة اليهودي الذي تطارده طليقته (الدولة الصهيونية) وتطالبه بالنقطة فيضطر أن يدفع لها بل يجرّز لها المعطاء حتى تكف عن ملاحقته وفضحه أمام نفسه وأمام الجيران، أي أن المصطلح يجعل العلاقة بين يهود العالم والدولة الصهيونية علاقة براتية تماماً.

#### الصهيونية التقنية (أو الإلكترونية)

«الصهيونية التقنية (أو الإلكترونية)» مصطلح لا يختلف كثيراً عن مصطلح «الصهيونية الاقتصادية» وإن كان يُشكّل مزيداً من الانحصار إذ يصبح الشعار الصهيوني «مركزية إسرائيل في الحياة التقنية أو الإلكترونية للدياسورا». والمصطلح مجرد تنوع على مصطلحنا «الصهيونية التوطنية».

#### الصهيونية اللوكس (أو الصهيونية مكينة الهواء)

«الصهيونية اللوكس» (أو «الصهيونية مكينة الهواء») مصطلح قمنا بصياغته قياساً على عبارة زئيف شيف «الاستيطان دي لوكس» حيث يشير إلى أسلوب حياة المستوطنين في الضفة الغربية الذي يتسم

الأخرى. فالصهيونية المسيحانية هي الصهيونية التي تؤمن بأنها أيديولوجية مرتبطة تمام الارتباط بعقيدة الماشيح، ملك اليهود الذي سيفودهم في آخر الأيام ليؤسس مملكة صهيون الأزلية. ورغم أن كثيراً من الصهاينة الممانين قد يرفضون العقائد المسيحانية (باعتبارها متخلفة وغريبة) إلا أن المصطلح الصهيوني بأسره إن هو إلا صيغة محملة للعقائد المسيحانية. فالحديث عن «العودة» و«الهيكال الثالث» وغيرها من المصطلحات ينبع من العقيدة المسيحية.

#### صهيونية الأراضي

انظر: «صهيونية الحد الأقصى».

#### الصهيونية التوسعية

انظر: «صهيونية الحد الأقصى».

#### الصهيونية الثورية

«الصهيونية الثورية» مصطلح استُخدم في بعض المؤتمرات الصهيونية في الثمانينيات. وكان الهدف منه شخذهمة الصهاينة التوطنيتين حتى ينفصروا عنهم غبار المنفى ويهاجروا «على الفور» إلى فلسطين المحتلة ويستوطنوا فيها. وغني عن القول أن المصطلح لم يحدث الهدف المطلوب منه.

#### الصهيونية الجسمانية (أو التجسيدية)

«الصهيونية الجسمانية أو التجسيدية» ترجمة لمصطلح «تسيونيت بهشميم» وهو مصطلح استُخدم في بعض المؤتمرات الصهيونية في الثمانينيات ولا يختلف كثيراً عن «الصهيونية الثورية». ولعله محاولة لعلامة مفهوم «عفولة بجاشيموت» الحسيدي (أي «الخلاص بالجسد»).

#### الصهيونية الاقتصادية

«الصهيونية الاقتصادية» مصطلح يعبر عن تقبّل الفكر الصهيوني حالة الدياسورا النهائية وإحجام صهاينة العالم الغربي (الصهاينة التوطنيتين) عن الهجرة إلى فلسطين، وهو يعني أن العلاقة بين يهود العالم والدولة الصهيونية ستكون علاقة «اقتصادية» مجردة، فلن يُطلب من يهود العالم الهجرة وسيكتفي بمطالبتهم بالاستثمار في إسرائيل، ولذا بدلاً من الحديث عن مركزية



متحرك لا حياة فيه ولا معنى له. وهذا الكاتب الكوميدي لم يجانب الحقيقة كثيراً فهناك العديد من المستوطنات الفارغة، تنمى من بناها ولم يسكن فيها. ونحن نسميها «مستوطنات الأشباح»، فهي جسد قائم لا حياة فيه.

ونظراً لكل هذه التطورات أصبحت كلمة «صهيونية» (تسيونوت بالعبرية) تعني «كلام مدع أحمر» (المجربوسايم يوست ٢٦ أبريل ١٩٨٥) وتحمل أيضاً معنى «النهاية بالوطنية بشكل علني مُبالغ فيه»، وتدل على الانقسام بالسذاجة الشديدة في حقل السياسة (الإيكونوميست ٢١ يولييه ١٩٨٤) وكتاب برنارد أفيشاي مأساة الصهيونية، ص ٢٦). ومن الواضح أن حقل الكلمة الدلالي أو منظورها يشير إلى مجموعتين من البشر: صهيانية الخارج، أي الصهيانية التوطينية الذين يحضرون إلى فندق صهيون ويحبون أن يسمعو الخطاب التي لا علاقة لها بالواقع، ولذا فهي ساذجة، مدينة بالادعاءات الحمقاء والتهامي العلني بالوطنية. وتشير في الوقت نفسه إلى الصهيانية الاستيطانية الذين يعرفون أن الخطاب التي عليهم إلغاؤها إن هي إلا خطب جوفاء ومبالغات لفظية لا معنى لها، ولكن عليهم إلغاؤها على أية حال حتى يجزّل لهم الصيغوف العطاء. وللقصود الآن بعبارة مثل «اعطه صهيونية» هو «فتفتوه بكلام ضخم أجوف لا يحمل أي معنى»، فهو صوت بلا معنى وجسد بلا روح ودال بدون مدلول.

## ١٤ - المسألة الإسرائيلية

### المسألة الإسرائيلية

«المسألة الإسرائيلية» مصطلح قمتا بسكه لوصف وضع أعضاء التجمّع الاستيطاني في فلسطين وحالة الحرب المستمرة التي يعيشون فيها منذ وصول دفعات المستوطنين الصهيانية الأولى عام ١٩٨٢. والمسألة الإسرائيلية لا يمكن رؤيتها في إطار يهودي خاص، وإنما يجب النظر إليها في إطار أكثر عمومية وشمولاً وهو الاستعمار الغربي. فهي مشكلة ناجمة عن وصول كتلة بشرية يهودية (من الغرب حتى عام ١٩٤٨ ثم من الشرق بعد ذلك) بهدف الاستيلاء على الأرض الفلسطينية ولتحل محل السكان الأصليين الذين يكون مصيرهم عادة في إطار الاستعمار الاستيطاني والإحلافي، الإبادة أو الطرد. وقد تسبّب هذا في ظهور المسألة الفلسطينية، وهي قضية أعضاء الشعب الفلسطيني الذين تعرّضوا لحملة الغزو والطرد هذه

بالرافاهية الشديدة (على عكس صهيونية المستوطنين الأول التي كانت تنسم بالتشفيف). وقد نحتنا نحن مصطلح «الاستيطان مكيف الهوام» قبل ظهور مصطلح «الاستيطان اللوكس» بعدة سنين.

### الصهيونية الكوكبية

«الصهيونية الكوكبية» مصطلح قمتا بنحته قياساً على مصطلح الاستيطان المكوكي ويستخدم للإشارة إلى المستوطنين الذين يقطنون الأراضي المحتلة بعد عام ١٩٦٧ ولكنهم يحملون في الأرض المحتلة منذ عام ١٩٤٨ فهم يتنقلون يومياً من المستوطنات ويمودون إليها في حركة مكوكية. وقد قطن هؤلاء في الضفة الغربية بدافع واحد هو أن المساكن في المستوطنات أكثر فخامة وترفاً وأقل تكلفة من المساكن خلف الخط الأخضر. ويُقال أن كثيراً من هؤلاء المكوكيين محترفو استيطان، أي أنهم اشتروا منازلهم هذه واستوطنوا في الضفة الغربية للحصول على «تمويضات» مناسبة إن اضطرت الدولة الصهيونية إلى نقل بعض المستوطنات، كما حدث في مستوطنة ياميت في سيناء.

### الصهيونية: دال بلا مدلول

كلمة «صهيونية» تشير إلى مجموعة الأفكار التي كان المقروض فيها أن تهدي المستوطنين في ممارستهم وأفعالهم ولكنها بدلاً من ذلك وضعتهم في ورطة تاريخية، ولذا فقدت الكلمة كثيراً من جلالها ورومانسيتها، بل دلالتها. فقد أصبحت دالاً دون مدلول، كلمة فارغة من المعنى. وقد لاحظ أحد الكتاب الإسرائيليين أن الصيغتين «صهيوني» (بالعبرية تسيوني tziuni) و«غير المكترت» (بالعبرية: تسييني tziini) لا يوجد فارق كبير بينهما. والفارق بينهما في الإنجليزية هو حرف (n)، أي زيرو. فالصهيونية، هذه الأيديولوجية المسيحية التي تدعي أنها القومية اليهودية، والتي تتطلب الحد الأقصى من الحماس والانزما، فقدت دلالتها وأصبحت شيئاً لا يكثر به اليهود أعضاء هذه القومية المزعومة الذين تحاول الصهيونية «تحريرهم» من أسرهم في «المنفى»!

ويشير أحد الكتاب الفكاهيين في إسرائيل إلى أن كلمتي «صهيونية» زايونيزم Zionism و«زويي Zombi» (وهو الميت الذي أعيدت له الحياة بعد أن دخلت جسده قوة خارقة، ولذا يمكنه الحركة ولكنه لم يستمدل بالقدرة على الكلام ولا حرية الإرادة) تردان في الصفحة نفسها من المعجم الإنجليزي، الأمر الذي يدل - حسب تصوّره - على ارتباطهما، وأن الصهيونية إن هي إلا زويي، أي جسد

ناحية أخرى، وحتى تفرض على يهود العالم، من ناحية ثالثة، فكرة الشعب اليهودي الواحد وكل المقولات الصهيونية الأخرى.

ولا يوجد حل للمسألة الإسرائيلية طالما ظلت مرتبطة بالمسألة اليهودية، أي طالما تم النظر إليها في الإطار الصهيوني. فهذا الارتباط يعني أن أعضاء التجمع الاستيطاني جزء من الشعب اليهودي، والحضارة الغربية، وأن المشاكل التي تحدث "هناك" تجد حلاً لها "هنا"، وينتج عن ذلك تعميق بنية الاغتراب والتفاوت. فكل مهاجر يهودي يحضر إلى فلسطين يحل محل مواطن عربي ويشغل حيزه العربي ويؤمن هوية الدولة الصهيونية باعتبارها دولة استيطانية إسرائيلية في حالة صراع مع العرب، ويؤمن حدة المسألة الفلسطينية. ومع هذا تدور كل الحلول الإسرائيلية المطروحة لإشكالية الصراع الدائر في فلسطين المحتلة داخل إطار صهيوني. قد تختلف طبيعة الحل في اعتدالها وتطرفها من اتجاه لآخر، لكن كل الاتهامات لا تتنازل عن الحد الأدنى الصهيوني، وتحاول الوصول إلى الحد الأقصى حينما تكون الظروف مواتية.

#### الصهيونية في التصنيفات: محاولة للتصنيف

في محاولتنا تعريف الصهيونية طرحنا الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة كإطار للتعريف ومن ثم سمينها كل "للمدارس" الصهيونية "تيارات"، باعتبار أنها جميعاً تقبل الصيغة الصهيونية. وبينما أن إدخال ديباجات يهودية على هذه الصيغة قد هوّدها دون أن يُغيّر بنيتها، وأن التهويد يستند في واقع الأمر إلى الحلولية اليهودية.

وفي محاولتنا تصنيف الاتهامات الصهيونية المختلفة ستبج المنهج نفسه، وسنبداً بالصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة باعتبارها تُشكّل الإجماع الصهيوني أو الحد الأدنى الصهيوني الذي ينطلق منه الجميع. أما الحلولية فهي الإطار الذي تم من خلاله تهويد الصيغة وعقد الاتفاق بين الصهاينة دعاة الديباجات الدينية والعلمانيين. وفي هذا الإطار سنشير إلى اتجاهين صهيونيين أساسيين يعكسان التطورات التي حدثت داخل المعسكر الصهيوني وفي العالم.

ويمكننا القول بأن للمشروع الصهيوني من بمرحلة "بطولية" كانت الأيديولوجية الصهيونية فيها تشكل دليلاً للعمل، وكانت جماعة المستوطنين (قبل أو بعد ٤٨) تسم بالتماسك ووضوح الرؤية النسبي، وقد زاد الرقش العربي هذا التماسك، إذ أصبح البقاء الإشكالية الأساسية. ولكن بعد عام ١٩٦٧، لم يمدّ البقاء قضية ملحة وتساعد الاستهلاك وتفاقت الأزمة. وقد وُكب هذا ظهور النظام العالمي الجديد مع ما يتسم به من سيولة أيديولوجية.

ولكنهم لم يذعنوا لها واستمروا في مقاومة المستوطنين، وهو ما يثير ويحده قضية شرعية الوجود.

ونحن نغيّر بين المسألة الإسرائيلية والمسألة اليهودية، إذ إن الخلط بينهما هو في نهاية الأمر تقبل للمقولات الصهيونية الخاصة بوحدة الشعب اليهودي ووحدة تاريخه وتراثه، وهي مقولات ذات مقدرة تفسيرية ضعيفة ليس لها ما يساندها في الواقع. ومحاولة فرضها على الواقع هو الذي أدّى إلى العنف المستمر. ولو بحثنا عن العناصر المشتركة بين المسائلتين الإسرائيلية واليهودية لاكتشفنا أنها لا وجود لها، فالمسألة اليهودية (بصيغة المفرد) هي مشكلة يهود شرق أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر، وذلك أثناء مرحلة تمثّل التحديث في روسيا القيصرية وما نجم عن مشاكل للجماعات اليهودية والشعوب والأقليات الأخرى داخل العالم الغربي وهو ما اضطرها للهجرة إلى غرب أوروبا والولايات المتحدة. وبدلاً من أن يحل العالم الغربي مشاكله قام، انطلاقاً من رؤيته الإمبريالية للعالم، بتصديرها للشرق بعد تبني الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة.

ونحن العرب لا علاقة لنا بالمسألة اليهودية، فهي لم تظهر في التشكيل الحضاري العربي. بل لعل كثيراً من المفكرين العرب لم يسمعوها عنها في حينها إذ إنها لا تنتمي إلى البنية التاريخية العربية. وعلى كلٍّ، فإن المسألة اليهودية، لم تُمدّ مشكلة مطروحة، فقد تم حلها بطرائق غربية مختلفة (التصدير إلى الشرق- الاندماج في غرب أوروبا ثم الولايات المتحدة- الإبادة).

أما المسألة الإسرائيلية، فهي مشكلة أعضاء التجمع الاستيطاني الصهيوني، وخصوصاً جيل الصابرا، الذي وكّد على أرض فلسطين ونشأ فيها ولا يعرف لنفسه وطناً آخر ولا يتحدث سوى العبرية. ونحن العرب بشكل طرّف مباشر في هذه المسألة فنحن الضحية، كما لا يمكن حلها دون تدخلنا إذ إنها مسألة توجد في صميم البنية التاريخية العربية. ورغم أن المسألة اليهودية هي التي أفرزت للمسألة الإسرائيلية، ذلك أن الصهيونية في محاولتها فرض حلها للمسألة اليهودية (بمساعدة الإمبريالية) نجحت في التأثير على بعض اليهود المهاجرين إلى الولايات المتحدة وغيرها من البلاد لتحويلهم إلى فلسطين، إلا أن المسائلتين من هذا تظلال متضمتين تماماً وتتمايز إلى بنائين مختلفين. وعملية الربط بينهما هي محاولة للتعمية ولطمس المعالم الخاصة بكلّ منهما. وبما لا شك فيه أن من مصلحة الصهيونية افتراض وحدة المسائلتين، حتى تربط أمم الدولة الصهيونية بأمن الإسرائيليين من ناحية، ويأمن الجماعات اليهودية في العالم من

٣- يرى البعض أن الصهيونية حققت أهدافها على الصعيد القومي إذ أسست دولة قومية عادية طبيعية، سكانها طبيعيون. بل إن يهود العالم أنفسهم تم تطبيعهم من خلال وجود الدولة الصهيونية.

٤- كانت الصهيونية قبل عام ١٩٤٨ تمثل أقلية لا تتمتع بإجماع عريض ولكن بعد قيام الدولة حدث إجماع عليها وعلى المقولات الصهيونية حتى حرب ١٩٦٧. وبعد حرب الاستنزاف (١٩٦٨-١٩٧٠) وحرب أكتوبر (١٩٧٣) والحرب في لبنان، فالانقضاء، بدأت أعداد غفيرة من الصهاينة في إعادة النظر في المقولات الصهيونية وبدأت ظاهرة الفرار من الخدمة العسكرية.

٥- يحس المستوطنون في إسرائيل أن ثمن الحروب المتكررة مرتفع جداً وأنهم هم الذين يدفعون الثمن. فالمستوطن الصهيوني هو الذي يواجه في الوقت الحالي كارثة جماعية، لكل هذا بدؤوا يبحثون عن بدائل للنموذج الصهيوني.

٦- على عكس الخوف من وقوع الكارثة الذي يمارسه سكان المستوطن الصهيوني يحس يهود الشتات بالطمانينة، فالخوف لم يعد يطاولهم وهم يعيشون حياتهم بشكل طبيعي، إن لم يكن أفضل من أقرانهم الإسرائيليين.

٧- يرى بني موريس أن دولة إسرائيل دخلت، في الأعوام الأخيرة، حقبة ما بعد أيديولوجية، أي "ما بعد صهيونية"، بدأت فيها المصالح والقيم الخاصة والفردية تطغى على قيم الجماعة بكاملها. ومجتمع الريادة الصهيونية- في نهاية الأمر- هو مجتمع مؤجل فيه الاستهلاك، فكثير من استوطنوا في فلسطين فعلوا ذلك ليرفعوا مستواهم المعيشي.

٨- يرى بني موريس، كذلك، أن الإحساس بالازدحام الشديد في الدولة (الذي يتكسب يومياً في شوارع المدن وعلى أرصفتها) بدأ يحتل مكاناً ما في وعي إسرائيليين كثيرين، وهذا أمر من الممكن، ومن الضروري، أن يؤدي إلى تقييد الهجرة في المستقبل غير البعيد، لأسباب "عملية" لا أيديولوجية.

ويشير الجدل الدائر في إسرائيل بشأن ما يسمى "ما بعد الصهيونية" مسائل متنوعة مثل: الهوية الإسرائيلية (أصولها والمكونات الدينية والصهيونية الداخلية في تكوينها) ونمط الدولة وللجتمتع الإسرائيلي، الرغوب فيهما (بناء الأمة والموقف من الديمقراطية الليبرالية والقيم الإنسانية العامة، والتعارض القائم بينها وبين القيم اليهودية التقليدية والدينية) والسياسة الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني القاطن في المناطق المحتلة)، والسياسة الإسرائيلية

استجابة لهذا الوضع ظهرت صهيونية عصر ما بعد الحداثة، وبينما تتسم هذه الصيغة الصهيونية بالسهولة الشديدة، فإن الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة تظل الإطار المرجعي الذي يدور الجميع داخله.

#### ما بعد الصهيونية: تعريف

"ما بعد الصهيونية" مصطلح سياسي يشير إلى مجموعة من العلماء تشمل المؤرخين الجدد وعلماء الاجتماع الانتقاديون. ويستخدم مصطلح "ما بعد الصهيونية" للإشارة إلى انحسار الأيديولوجية الصهيونية ودخول التجمع الصهيوني عصر ما بعد الأيديولوجيات. وكلمة "بعد" في الخطاب الفلسفي الغربي تعني أن النموذج المهيمن قد ضمير وذوي ولم يولد غموض جديد يحل محله، أي أن ثمة أزمة على مستوى النموذج لم يظهر لها حل بعد. ومصطلح "ما بعد الصهيونية" صيغ قياساً على مصطلح "ما بعد الحداثة".

ويرى البعض أن ما بعد الصهيونية معادية للصهيونية وأنها تميد النظر في كل المقولات الصهيونية الأساسية، بينما يؤكد البعض الآخر أن ما بعد الصهيونية إما هي امتداد للصهيونية. ويضيف بعض دعاة ما بعد الصهيونية أنفسهم (مثل بني موريس) أنه صهيوني يقوم بحمل إيجابي "من خلال البحث عن الحقيقة التاريخية". بل يرى بعض هؤلاء أن ما بعد الصهيونية تحقق للصهيونية، وأن السلام مع العرب هو الثمرة الطبيعية للإنجاز الصهيوني.

وأعضاء هذا الفريق "الصهيوني" لا ينكرون شرعية ما يسمى «القومية اليهودية» التي أدت إلى إقامة الدولة، ولكنهم يطالبون بإنهاء الرابطة النفسية والعائلية بين يهود إسرائيل والجماعات اليهودية خارجها (ونحن لا نأخذ موقفاً وسطاً بين الفريقين). وما يجدر ذكره أن ما بعد الصهيونية لها جذور تسبق تاريخ ظهورها في الثمانينيات.

وتظهر ما بعد الصهيونية في الثمانينيات واكتسابها شيئاً من المركزية له أسباب عديدة يمكن أن نورد بعضها فيما يلي:

- ١- انتشار العديد من مفاهيم ما بعد الحداثة. وقد استطاعت إسرائيل حتى حرب ١٩٦٧ أن تعمق تأثير ما بعد الحداثة وما يصاحبها من نسبية مطلقة، فقد كانت دولة ريادة عمالية تؤسس اقتصاداً استهلاكياً جماعياً، يكفل للمستوطنين كثيراً من اللزايما والحقوق.
- ٢- الثورة المعرفية في العلوم الإنسانية في الغرب ورفض المسلمات البدئية التي سادت مثل مطلقات حركة التنوير والعقلانية والتقدم ورفض الرؤية التاريخية أحادي الخط والتمركز حول الغرب.

يكن قوة عسكرية مخفية، بل كان مفككاً، يتكون من دول متخلفة، بعض حكامها متواطئ مع الصهاينة، وجيوشها سيئة التدريب وقدراتها القتالية شديدة التدهور. كل هذا يؤدي إلى نزاع البطولة عن اليهود. بل بين هؤلاء المؤرخون الجدد أن إسرائيل دولة متعنتة، ترفض السلام. وقد اعتمد هؤلاء المؤرخون الجدد المادة الأرشيفية التي رُفعت عنها السرية بعد مرور ثلاثين عاماً.

#### ما بعد الصهيونية (صهيونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد)

بعد محاولة التعريف المبذولة لظاهرة ما بعد الصهيونية والمؤرخون الجدد، يمكن الآن أن تقدم رؤيتنا للموضوع. انتقل التجمع الصهيوني من مرحلة بطولية تشفيصية صلبة (مرحلة التحديث والحداثة) تتسم بأن لها مركزاً إلى مرحلة استهلاكية سائلة (ما بعد الحداثة) تتسم بأنها لا مركز لها. والصهيونية جزء من الحضارة العلمانية الغربية ولا تشكل استثناءً من القاعدة.

ويمكن القول بأن الصهيونية دخلت عصر ما بعد الحداثة بتضاعف معدلات الحلولية والعلمنة داخل التجمع الصهيوني. فحتى عام ١٩٤٨ كان اللوجوس (الطقس الصهيوني) يتجسد في الفولك (الشعب اليهودي) وكان من المفروض أن يؤسس الصهاينة دولة يهودية تصبح هي والمستوطنين موضع الحلول والمركز الروحي والشعبي لليهود العالم (العجل الذهبي، على حد قول أحد الحاخامات الماديين للصهيونية)، أي أنه عالم مستمر حول اللوجوس يتسم بالتماسك العضوي.

ولكن مع تأسيس الدولة تمزقت الوحدة العضوية، فيهود الدياسبورا أصروا على أنهم هم أيضاً موضع الحلول، ويهود أمريكا بالذات كانوا يرون أن أرض الميعاد العلمانية الحقيقية هي الولايات المتحدة الأمريكية. وفي داخل إسرائيل نفسها نشب الصراع بين الإشكناز والسفاردي إذ إن الإشكناز كانوا يرون أن المطلق الصهيوني يعبر عن نفسه من خلالهم وحدهم، فاليهودي هو الإشكنازي أما اليهودي السفاردي فهو مجرد صدى أو صورة باهتة. ثم بين الصهاينة الدينون أن اللوجوس الصهيوني ليس الفولك وحسب ولا الدولة وإنما هو الإله متجسداً في كل من الشعب والدولة، فبدلاً من حلولية بدون إله على طريقة العلمانيين، بعثوا مرة أخرى حلولية شحوب الإله التقليدية، حيث يحل الإله في الأشياء ويذوب فيها ويتوحد معها، ومع هذا يظل محضاً باسمه.

وقد جفت مصادر المادة البشرية اليهودية وهذا يُعد كارثة بالنسبة

نحما التوسع الصهيوني (مستقبل المناطق المحتلة ومصيرها) وعلاقة المستوطن الصهيوني بالجماعات اليهودية في الخارج.

وقد قام دعاء ما بعد الصهيونية بمراجعة المقولات الصهيونية الرئيسية وانتقادها، ومحاولة "نزع القداسة" عن كل أو بعض المقدسات الصهيونية. فوجه حملة خطاب ما بعد الصهيونية النقدي لبعض الأفكار السائدة مثل "جمع المنفيين" و"بوقة الصهر" والطبيعة العسكرية للمجتمع الإسرائيلي ونزعته التوسعية وشعار "الأمن فوق كل اعتبار". بل تناول بعضهم الأيقونة الصهيونية والغربة الكبرى، أي مسألة الهولوكوست.

وقد قام المؤرخون الجدد بمراجعة الرواية الصهيونية لحرب ١٩٤٨. أما علماء الاجتماع الانتقاديون فقدّموا نقداً جديراً للصهيونية فدرسوا حركات الاحتجاج والفتات المضطهدة في المجتمع الإسرائيلي (الفلسطينيون والسود والسفارد والنساء) بحيث طبق بعضهم منظور كولونيالي على الدراسات التاريخية الصهيونية. وقد خرج حملة خطاب ما بعد الصهيونية على النهج الصهيوني السائد الذي يقوم على "لي" عنق التاريخ والواقع من أجل إرساء الزاعم والادعاءات الصهيونية.

#### المؤرخون الجدد: تعريف

مجموعة من المؤرخين الإسرائيليين الذين أخذوا في الظهور منذ الثمانينيات وبدءوا في مراجعة الرواية الأكاديمية الإسرائيلية للصراع العربي الصهيوني، وبخاصة حرب ١٩٤٨ التي جرى صوغها ضمن إطار أيديولوجي صهيوني يميز ترتيب الوقائع، واستبعاد ما لا يروق للصهاينة. فالرواية الإسرائيلية الصهيونية لوقائع حرب ١٩٤٨ وما بعدها تحاول بقدر الإمكان عدم ذكر الفلسطينيين، فلا توجد جماعة فلسطينية قائمة بذاتها (ومن هنا الإكثار من ذكر البدو) بعد ١٩٤٨. ولم يحدث أي تهجير قسري (ترانسفير) للفلسطينيين فقد خرجوا تلقائياً أو هربوا بناءً على دعوة صريحة من الملوك والرؤساء العرب حتى يتسنى للجيش العربي الإجهاد على الدولة الصهيونية الوليدة، للمحاصرة من كل جانب، أي أنه تم إسقاط البطولة تماماً عن الفلسطينيين وخلصها على الصهاينة.

رسم المؤرخون الجدد صورة أكثر واقعية تقترب إلى حد ما من الرواية الفلسطينية لوقائع تلك الحرب، وتبين أن المطامع الصهيونية قد تم تحقيقها على حساب السكان الفلسطينيين وأن العرب أبعدوا عن طريق الطرد. وقد أظهر المؤرخون الجدد أن العالم العربي لم

كانت تؤدي إلى النتائج نفسها. فهي تقوم بنزع القداسة عن اليهود والعرب وفلسطين بحيث تصبح كل الأمور متساوية ويصبح الكون لا مركز له. وداخل حالة السيادة يمكن أن يصبح المدفع الدارويني هو اللوجوس، الذي يحدد مدلول الكلمات.

ولكن يبدو أن صهيونية عصر ما بعد الحداثة هي التي سترجح كفتها لأن ظهورها قد تزامن مع ظهور النظام العالمي الجديد وانتقال العالم الغربي بأسره من حالة الصلاة إلى حالة السيادة (ولعلها هي نفسها إحدى تبديلات حالة السيادة في التجمع الصهيوني).

والنظام العالمي الجديد إعادة إنتاج للرؤية المعرفية العلمانية الشاملة في أواخر القرن العشرين، ومن ثم فهو ينطلق من مرجعية واحدة مادية ترى العالم بأسره (الإنسان والطبيعة) باعتباره مادة استعمالية. وقد أدت هذه الرؤية، في نطاق النظام العالمي القديم، إلى ظهور ثنائية الأنا والآخر، والمستعمل والمستعمل، التي دفعت الإنسان الغربي إلى غزو العالم والهيمنة عليه واستهلاكه. وصهيونية عصر ما بعد الحداثة هي صهيونية النظام العالمي الجديد، التي تحاول أن تتغلب وتفرض قصتها الصغرى على عالمنا العربي بقوة الإغواء والإغراء والسلاح المخنّب بهتافاً قائلاً: بحيث لا تراه عين.

والمدخل لأية حركة مقاومة حقيقية هو تأكيد أن الربيع الاقتصادي (العام) ليس القيمة النهائية في حياة الإنسان، وإذا كان الربيع المادي، كما يؤكد كثير من الماديين، هو بالفعل القضية الأساسية فإن كل شيء يصبح خاضعاً للتفاوض وللإبقاء والإلغاء، وضمن ذلك الخصوصية القومية والمنظومة القيمية والامتداد التاريخي، بل أرض الوطن. لأنه إن كان الحفاظ على مثل هذه الأشياء فيه تعظيم للمنفعة الاقتصادية (المادية)، فينبغي تطويرها وتمجيدها والتغني بها، أما إذا شكّلت عائقاً في طريق "التنمية الاقتصادية" فلا بد من التخلص منها بلا هوادة. والسوق الشرق أوسطية تصدر عن الإيمان بأن العالم كله مادة وأنه لا شيء له قيمة وأن كل شيء له ثمن، ومن ثم فهو الترجمة المتعينة للنظام العالمي الجديد، التعبير المتبلور عن حالة السيادة.

وإذا كان داخل كل منا مجاهد على استعداد للدفاع عن شرفه وشرف أمته وقيمه (الإنسان الإنسان الذي يحوي العنصر الرباني)، فهناك أيضاً في داخل كل منا بقال على استعداد لأن يبيع ويشتري كل شيء. وضمن ذلك الوطن، نظير عمولة مجزية وسعر معقول، كما يوجد ذئب مستعد لأن يفترس من حوله وقرود مستعدة لأن يقتل من يتصدر عليه. وفي السوق يتوارى المجاهد ويظهر البقال والذئب والقرود فتحوّل البلاد إلى فنادق وتحوّل الأحلام إلى سلع.

لمجتمع استيطاني يعرف أن من أهم أسباب ضمور ممالك الفرنجة وموتها هو عدم تدفّق المادة البشرية الفرنجية عليها. وجفاف المادة البشرية يعني أيضاً تداعي الدور القتالي لدولة وظيفتها الأساسية هي القتال المستمر وبدونه قد تختفي في لحظات.

لكل هذا اعترزت الفصّة الصهيونية الكبرى: عودة واستيطان. إفراغ الأرض من سكانها. تأسيس الدولة اليهودية الخالصة. تدفّق ملايين اليهود على أرض الميعاد. نهاية التاريخ السعيدة. فلا العرب اختفوا ولا اليهود تدفّقوا، وبدلاً من أن يتجسّد الإله اليهودي في الدولة اليهودية، مات الإله وتفكّك اللوجوس.

وإذا كانت عبارة «ما بعد الأيديولوجيا» تعني نهاية الأيديولوجيات فإن عبارة «ما بعد الصهيونية» تعني في واقع الأمر «نهاية الصهيونية»، فالقصة الصهيونية الكبرى الأصلية قد حل محلها أثر أو صدى وقصص صغيرة: إذ إن كل رأس صغير (روش قطان) يعيش داخل قصته الصغيرة.

وقد عبّر هذا عن نفسه في التكاثر المفرط للمصطلحات التي تُستخدم للإشارة إلى الصهيونية (بقيصها الصغرى الكثيرة) وهو ما يدل أيضاً على انفصال الدال من المدلول، فهناك عدة دوال («الصهيونية التقنية»، «الصهيونية اللوكس»، «صهيونية الصالونات»، «الصهيونية الفتورية») تحاول كلها أن تشير إلى المدلول دون نجاح كبير. ولعل اصطلاح «الصهيونية المكونية» قد يصلح دالاً على الحالة الصهيونية، التي لم يعد لها مركز، ومن ثمّ قد يكون من الأفضل أن نشير لها باعتبارها «الصهيونية الإنزلاقية» أو «الصهيونية المفككة»، فالصهيونية حركة تفكيكية، قامت بتفكيك كل من العرب واليهود ونقلهم من أوطانهم الأصلية إما إلى فلسطين أو خارجها. ولكنها بعد تفكيك الآخر، تفكّكت هي نفسها بفعل العوامل التاريخية، وهي على كل كانت تحوي جراثيم فائتها وتفكّكتها من البداية حين استندت إلى دال بلا مدلول: أرض بلا شعب لشعب بلا أرض.

والصهيونية الحلولة العضوية محاولة لحل الأزمة عن طريق خلع القداسة على الذات اليهودية بحيث تصبح مصدر القداسة والإطلاق ومركز الكون، مكتفية بذاتها ومرجعية ذاتها. وتصبح الأرض المقدسة، بحكم قداستها أرضاً بلا شعب، ويصبح اليهود الشعب المقدس، بحكم قداستهم شعباً بلا أرض. ولا تكتمل الحلقة إلا بأن يعيش الشعب المقدس في الأرض المقدسة ويحل فيهم الإله وتسري القداسة في كل شيء ويتجسّد اللوجوس مرة أخرى ومن ثمّ يمكن محاربة العنف الصهيوني وتبريره على هذا الأساس.

أما صهيونية ما بعد الحداثة فتعني إستراتيجية مختلفة تماماً، وإن

ويصنّبها الحور والوهن . وفي هذه الحالة يظهر الجيش الإسرائيلي باعتباره اللوجوس الأكبر وللمركز الوحيد في عالم لا مركز له . وعلى كل حال ، يعلم الجميع بوجود القنابل النووية الإسرائيلية التي لا تتسم بالأخوة أو للحة أو الندية) وتظهر الأجنتة الخاصة بالهيمنة الاقتصادية والسياسية .

ولا شك في أن اتفاقية أوسلو ستساعد الدولة الصهيونية الوظيفية على الاضطلاع بوظيفتها الجديدة كما عرفتها لنفسها ، كما أن أفكاراً مثل رفع لمقاطعة العربية والسوق الشرق أوسطية ستساعد هي الأخرى في تدعيم الدور الجديد . ولكن كل هذا لن ينجح في حل أزمة الصهيونية ، فهي أزمة بنيوية عميقة . كما أسلفنا - لا يمكن حلها إلا بطريقة بنيوية شاملة . كما أن اتفاقية أوسلو لن تحل بأية حال إشكالية شرعية الوجود ، رغم أنها أول انتصار حققه إسرائيل على هذا المستوى .

#### المفهوم الصهيوني/الإسرائيلي للصراع العربي الإسرائيلي

لإدراك الأبعاد الحقيقية للمفهوم الصهيوني/ الإسرائيلي للسلام قد يكون من المفيد العودة إلى أحد المؤتمرات الصهيونية الأولى (في عشرينيات هذا القرن) حين طرح أحد المستوطنين الصهاينة السؤال التالي : هل تريد الحركة الصهيونية الحرب مع العرب أم لا ؟ وطرح السؤال على هذا النحو يُقَيِّد كثيراً من الضوء على القضية موضع البحث : فهل السلام مسألة إرادة ورغبة ، أم أنها مسألة بنية تشكّلت على أرض الواقع ، لها حركية مستقلة ، تدوس كل من يقف في طريقها ، وضمن ذلك دعاة السلام من المستوطنين الصهاينة ؟

ومن الواضح أن المستوطنين الصهاينة ، في لحظات صدق كثيرة ، تجاوزوا الاحترازيات الصهيونية البلهاء وأدركوا أن الأرض مأهولة وأنهم جاموا لاغتصابها وأن أهلها لذلك سيشتبكون معهم دفاعاً عن حقوقهم . ففي خطاب له في ٩ يولييه ١٩٣٦ أمام اللجنة السياسية لحزب البناي عرّف موشيه شاريت الثورة العربية بأنها ثورة الجماهير التي تقلبها المصالح القومية الحقة ، وأضاف أن الفلسطينيين يشعرون أنهم جزء من الأمة العربية التي تضم العراق والحجاز واليمن ، فلسطين بالنسبة لهم وحدة مستقلة لها وجه عربي ، وهذا الوجه أخذ في التغير ، فحيثاً من وجهة نظرهم كانت بلدة عربية ، وها هي ذي قد أصبحت يهودية . ورد الفعل - كما أكد شاريت - لا يمكن أن يكون سوى المقاومة .

وقد توصّل بن جوريون للنتائج نفسها وبطريقة أكثر تبلوراً عام ١٩٣٨ حين قال : "نحن هنا لا نجابه إرهاباً وإنما نجابه حرباً ، وهي

بل يؤكد لنا بيريز أن " الشعب اليهودي نفسه لم يكن هدفه في أي يوم السيطرة . . . إنه فقط يريد أن يشتري ويبيع ويستهلك وينتج ، فمظلمة إسرائيل تكمن في عظمتها أسواقها " ، أي أن اللوجوس في مرحلة موت الإله ليس القولك وإنما السوق .

وعلى مسرح السوق الجديد لن نجد الشعب العربي أو الشعوب الإسلامية صاحبة التاريخ والرواية إذ ستتحرك على خشبته عناصر مجردة : المياه التركية والأموال الخليجية والعمالة المصرية ، وهي جميعاً أشياء لا وعي لها . ثم يظهر على المسرح المنتصر الذي سيمسك بكل الخيوط وسيُحرّكها : الخبرة الإسرائيلية ، الوعي الحقيقي على المسرح .

ويؤكد بيريز نهاية التاريخ (ونهاية الإنسان ونزع القداسة عن كل شيء والتفكيك الكامل لكل ما هو إنساني ، حين يعلن أن ماضي العلاقات العربية الإسرائيلية ينبغي ألا يقف عقبة في وجه الفرص المتاحة أمامها الآن ، بل ينبغي تركيز الاهتمام كله على المستقبل .

وهذا يعني في واقع الأمر محو الذاكرة التاريخية بشكل واع ونشط (وهذا هو جوهر ما بعد الحداثة) وتناسي السبب الأساسي للصراع : أن التشكيل الإمبريالي الغربي قد غرس كياناً استيطانياً إحلاليّاً على أرض فلسطين ، وأباد من أباد من أهلها ثم شرّد من شرّد ، وها هو يضع البقية الباقية تحت حكم السلاح .

واختفاء التاريخ والذاكرة يعني اختفاء القصة العربية الإسلامية الكبرى وظهور القصص الطفرية والفردية والتقبّلية والاستهلاكية الصغرى ، أي يعني تفتّت العالم العربي وتشرّده ، أي تحقّق القصة الصهيونية الكبرى ، دون مواجهة وقّال .

إن الوطن العربي يجب أن يصبح " المنطقة " (كما يُشار إليه في الكتابات الصهيونية والغربية) رقعة بلا تاريخ ولا ذاكرة ولا هوية ولا مصالح مستقلة . ويجب أن تركز سياسة المصلحة الضيقة الخاصة لكل دولة ، وكذلك أمنها واستقرارها وتمتيتها ، ونسيان شيء اسمه المصلحة العربية العليا أو الإسلامية العليا أو الأمن العربي والإسلامي والسوق العربية المشتركة !

ولابد من تقسيم المنطقة على أساس طوائف وأجناس وأصول قومية ومذاهب ، أي إعادة صياغة المنطقة باعتبارها سيفساء من أقلّيات إثنية ودينية يشمر بينها قدر من الصراع للعقول الذي يمكن التحكم فيه من قبل النظام العالمي الجديد (وصهيوني ما بعد الحداثة) . وخلاصة الموقف أن إسرائيل من خلال الدياباجات النسبية المعتدلة تحاول أن تجعل المنطقة المحيطة بها لا مركز لها ، لا تدور حول لوجوس ولا عقيدة ولا ذاكرة ، ومن ثمّ تفتت وتصبح متعلّمة الانحما

تعبيراً عن ضمير معذب أكثر من كونها ممارسات حقيقية. ولعل يهودا ماجنيس من أكثر الشخصيات المأساوية في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، فقد أدرك الخلل العميق في وعد بلفور منذ البداية بإنكاره وتغيبه للحرب، وأدرك مدى عمق الصراع المحتمل بين المستوطنين الصهاينة والعرب؛ ولذا قضى حياته كلها يحاول أن يصل إلى صيغة صهيونية تثيرها لحظة الإدراك النادرة دون جدوى. وانتهى به الأمر أن تنكّر له مجلس الجامعة العبرية التي كان يترأسها.

ويمكن أن نذكر في هذا السياق آحاد هماء الذي رأى الدماء العربية النازفة قولول وكأنه أحد أنبياء العهد القديم، يستمطر اللعنات على شعبه لما اقتراف من آثام، ومع هذا تجلده بعد ذلك في لندن مستشاراً لحليم وايزمان، في الفترة التي سبقت إصدار وعد بلفور، يدلي له بالنصيحة بشأن كيفية الاستيلاء على فلسطين، ولا يذكره من قريب أو بعيد بالمقاومة العربية. أو الدماء النازفة. وينتهي به المطاف أن يستقر هو نفسه على الأرض الفلسطينية، بكل ما يحمل ذلك من معانٍ اغتصاب وقهر. ولكنه حتى وهو في فلسطين، بعد وعد بلفور، ظلت تخامره الشكوك بشأن المشروع الصهيوني وظل موقفه مبهماً حتى النهاية.

وهناك أعجبراً النمط الثالث، وهو أكثر الأنماط شيوعاً وهو النمط الذي يؤدي إدراكه حقيقة المشروع الصهيوني وأبعاد المقاومة العربية إلى مزيد من الشراسة الصهيونية. ولنضرب مثلاً على هذا النمط الصهيوني بفلاذير جابوتنسكي - زعيم الحركة الصهيونية التنقيحية - الذي أدرك منذ البداية أن الصراع بين الصهيونية كحركة استيطانية مختصة للأرض والعرب أمر حتمي، ولذلك طالب منذ البداية بتسليم للمستوطنين الصهاينة، أي طالب بتعديل موازين القوى بطريقة تخدم التحيز الصهيوني. فالعرب - حسبما صرّح - لن يقبلوا الصهيونية (وتعجزاتها ورويتها) إلا إذا وجدوا أنفسهم في مواجهة حائل حديدي.

والنتيجة نفسها توصل إليها بن جوريون، إذ إن إدراكه للمقاومة العربية كان يحيدّه التزامه بالرؤية الصهيونية، ولذا توصل إلى أنه لا مناص من فرض هذه الرؤية عن طريق القوة وحده السيف. ولذا لم يبحث الزعيم الصهيوني عن سلام مع العرب، فمثل هذا السلام - على حد قوله - مستحيل، كما لم يحاول أن يعقد اتفاقية معهم، فهذا شراب يغير شك. إن السلام مع العرب، بالنسبة لبن جوريون، "إن هو إلا وسيلة وحسب، أما الغاية فهي الإقامة الكاملة للصهيونية. ولذا فالاتفاق الشامل أمر غير مطروح الآن، [العالم] لن يستسلموا في إرث إسرائيل إلا بعد أن يستولى عليهم اليأس

حرب قومية أعلنها العرب علينا. وما الإرهاب سوى إحدى وسائل الحرب لما يعتبرونه اغتصاباً لوطنهم من قبل اليهود - ولها يচারيون، ووراء الإرهابيين توجد حركة قد تكون بدائية ولكنها ليست خالية من المثالية والتضحية بالذات. يجب ألا نثني الآمال على أن العصابات الإرهابية سينال منها التعب، فإذا ما نال من أحدهم التعب، سيحل آخرون محله. فالشعب الذي يحارب ضد اغتصاب أرضه لن ينال منه التعب سريعاً... . ونحن نقول إن العرب هم البادئون بالعدوان وتدافع عن أنفسهم. فإننا نذكر نصف الحقيقة وحسب. ومن الناحية السياسية نحن البادئون بالعدوان وهم المدافعون عن أنفسهم. إن الأرض أرضهم لأنهم قاطنون فيها بينما نحن نريد أن نأتي ونستوطن، ونأخذها منهم، حسب تصورهم".

كان ثمة إدراك واضح المعالم من جانب الصهاينة لطبيعة الغزوة الصهيونية وطبيعة المقاومة العربية. ولكن السلوك الناتج عن هذا الإدراك كان متبايناً، فكان هناك منط من الصهاينة أدرك طبيعة الجرم الكامن في عملية تغيب العرب هذه فتتكرّر لرؤية الصهيونية تماماً وتخلّى عنها، وعاد إلى أوربا. وهناك كثيرون من حزب بوغالي صهيون (عمال صهيون) عادوا إلى الاتحاد السوفيتي بعد الثورة البلشفية حتى يشاركوا في الثورة الاجتماعية وحتى لا يشاركوا في الإرهاب الصهيوني. ولكن هؤلاء قلّة نادرة على ما يبدو، وعلى كلّ فئتهم يخفون تماماً من التواريخ الصهيونية ومن الإدراك الصهيوني. ولذلك فهم لا يؤثرون من قريب أو بعيد في البرنامج السياسي الصهيوني أو سلوك الصهاينة نحو العرب.

وهناك منط ثان من الصهاينة أدرك طبيعة المقاومة العربية ولكنه لم يطرح رؤيته الصهيونية جانباً، وبذل محاولات يائسة أن يعيد صياغة المشروع الصهيوني بطريقة تستوعب وجود العربي الحقيقي وتأخذه في الحسبان. ولكن من الملاحظ أن مثل هذه الشخصيات تحولت بالتدرج إلى شخصيات مبهمة وهامشية، ومن وجهة نظر الصهيونية، تنتمي إلى منظمات هامشية وتدافع عن رؤية هامشية لا تؤثر في المركز أو المعاديات الأساسية. ولعل سيرة يشحاق إيشاين وأرثر روبين (وهو مسئول صهيوني آخر عن الاستيطان) وغيرهم خير دليل على ذلك. فهؤلاء الصهاينة، نظراً لأحساكهم الدائم بالواقع العربي، أدركوا مدى تركيبة الموقف فطرحوا صيغاً مركبة نوعاً مثل الدولة ثنائية القومية وطالبوا بالتعاون مع الحركة القومية العربية وأسسوا جمعية برت شالوم ثم جمعية إيمود لإجراء حوار مع العرب يعترف بهم ككيان قومي ولا يتعامل معهم كمجرد مخلوقات اقتصادية. ولكن للمحاولات كلها ظلت في نهاية الأمر

فيه، كما كانوا يدركون أنه بغض النظر عن نوايا بعض الصهاينة الطبية وبغض النظر عن إدراكهم لطبيعة المشروع الصهيوني وطبيعة المقاومة العربية فإن الواقع الذي كان أخذاً في التشكل كان واقعاً صراعياً، فالصهاينة كانوا يهدفون دائماً إلى زيادة عدد اليهود في فلسطين وإلى إقامة كيان اقتصادي اجتماعي (عسكري) منفصل، وفي نهاية الأمر مهمين.

وقد تنبأ نجيب عازوري، هذا المؤلف الفلسطيني العربي المسيحي الذي كان من أوائل من أدرك حقيقة ما يحدث "بأن الصراع سيستمر إلى أن يسود طرف على الآخر". وهذا الرأي ليس رأياً متشائماً ينكر مشاثبات البشر، وإنما هو رأي يحكم على هذه المثالب في ضوء الطموحات والممارسة، وفي ضوء ما تشكل في الواقع بالفعل.

وكان العرب يدركون تماماً أن الحديث العذب عن التقدم الزراعي والصناعي وخلافه إنما هو حديث عن التغييب وعن سلب الوطن. إن التقدم في إطار غير متزن من القوة لصالح المنتصب يعني أن العربي سيفقد كل شيء، وبخاصة إذا كان الآخر لا يعترف بالعربي ككيان تاريخي وإنما كمخلوق اقتصادي. ولذا تغير كثير من الشعوب للفقيرة إسرائيليتهما الحرية وبدلاً من البحث عن التقدم تفضل الدفاع عن البقاء من خلال التشريع.

ولعل هذا هو الذي يفسر رفض موسى العلمي لكلمات بن جوريون (الحلوة العذبة) حين تقابلا عام 1936 في منزل موسي شاريت. فطبعاً لما جاء على لسان بن جوريون بدأ الحديث بتريد التهمة (القديمة) التي أعدوها للمستنقعات التي تم تخفيفها، والصحارى التي تزدهر بالخضرة، والرعاة الذي سيمع على الجميع. ولكن العربي قاطعه قائلًا: "اسمع يا خواجه بن جوريون، إنني أفضل أن تبقى الأرض هنا جرداء مقفرة مائة عام أخرى، أو ألف عام أخرى إلى أن نستطيع نحن استصلاحها ونأتي لها بالخلاص". وهنا مارس بن جوريون إحدى لحظات الإدراك النادرة ولم يسعه إلا الاعتراف بأن العربي [الحقيقي] كان يقول الحقيقة، وأن كلماته هو [اليهودي الخالص] بدت مضحكة وجوفاء أكثر من أي وقت مضى.

وهكذا أدرك الصهاينة والعرب أن البداية أن الصراع بينهما له طابع بنيوي وأدرك أن السلام الذي يعرضه الصهاينة هو سلام المقابر، سلام مبني على الظلم والحرب.

والأمر لا يختلف كثيراً هذه الأيام فلا يزال السلام المبني على العدل يعني مشاركة العرب الكاملة في حكم فلسطين وهو ما يعني أنه سلام المقابر بالنسبة للصهاينة، ولذا يحاول الصهاينة التوصل

إلى الكامل، يأمل لا ينجم عن فشلهم في الاضطرابات التي يشيرونها أو التمرد الذي يقومون به وحسب وإنما ينجم عن غنا [نحن أصحاب الحقوق اليهودية المطلقة في هذا البلد]. ثم استمر يقول: لا يوجد مثل واحد في التاريخ لأمة فتحت أبوابها وطمها [للآخرين]. إن تشخيصي للموضوع أنه سيتم التوصل إلى اتفاق [مع العرب] لأنني أؤمن بالقوة، قوتنا التي ستنمو، وهي إن حققت هذا النمو، فإن الاتفاق سيتم إبرامه". وهكذا تم عقد اتفاقيات "السلام مع العرب". ولا يختلف شاريت عن هذه الرؤية.

وقد أدرك وإيزمان منذ البداية أن أي سلام مبني على العدل، أي يؤدي إلى إعطاء الفلسطينيين حقوقهم السياسية والدينية والمدينة كافة، عواقبه وخيمة، إذ سيؤدي إلى "سيطرة العرب على الأمور". فلو تم تأسيس حكومة في إطار هذا السلام العادل، فإن العرب سيمثلون فيها، وهي حكومة ستحكم في الهجرة والأرض والتشريع. وبذا سيحقق الصهاينة السلام. ولكنه "سلام المقابر" (على حد قوله). والصهاينة شأنهم شأن كل من في موقفهم، كانوا لا يهتمون عن سلام المقابر لأنفسهم، وإنما للآخرين. ولذا فالانفاق الذي يتحدث عنه جابوتنسكي ثم بن جوريون وشاريت وإيزمان ليس اتفاقاً مع العرب باعتبارهم كياناً مستقلاً له حقوقه وفضاؤه التاريخي والجغرافي إنما هو اتفاق مع طرف آخر تم تغييبه أو ترويضه عن طريق القوة والحاظ الحديدي، ولذا فهو يفتن بالبقاء حسب الشروط التي يفرضها الآخر. وهذه رؤية ولا شك واقعية: إذ كيف يمكن أن يتوقع أحد من العرب أن يخضعوا طواعية لرؤية تلغي وجودهم؟

وهذا، على كل، ما أدركه العرب منذ البداية. فزغم كل محاولات الصهاينة الملعنة عن السلام والحوار والتفاوض والأخوة العربية اليهودية والأخذ بيد العرب، كان العرب يعرفون أن الصهاينة رفضوا أن يستقروا في المنطقة باعتبارهم رعايا عثمانيين وأصروا على أن يأتوا تحت راية الاستعمار الإنجليزي ورماعه وبمساعدة جيوشه ويوارجه، وأن يعد بلفور وعدهم بفلسطين، وأنه أشار بشكل عابر إلى حقوق [الجماعات غير اليهودية، أي أن الصياغة اللغوية نفسها قامت بتهميشهم وتغييبهم على مستوى المخطط، ولم يبق سوى التنفيذ والممارسة. ولم يكن العرب غافلين عن المفاهيم الصهيونية مثل العمل العبري أو عن المؤسسات الصهيونية مثل الكيبوتس والهستدروت والهاجاناه التي تستبعدهم وتستبعدهم وتغييبهم. وفي علاقاتهم اليومية مع مؤسسات إدارة الانتداب كانوا يعرفون أن أبوابا وطمهم قد فتحت على مصراعها ليهود الغرب ليستولوا



٧. بدأ العرب يطورون نظماً هجومية ودفاعية، صاروخية وربما ميكروية تعادل القوة النووية الإسرائيلية.

٨. مسألة التسليم والاستسلام، وبخاصة بالنسبة للفلسطينيين حتى بعد أسلو، لم تُعدْ واردة (مَنْ يستسلم لِمَنْ؟).

٩. رغم كل سليات اتفاقيات أو سولو إلا أن قيام السلطة الفلسطينية يشكل أول اختراق للعقود الإستراتيجية الإسرائيلية، إذ توجد كتلة بشرية ضخمة (٣ مليون فلسطيني في الأرض المحتلة بعد عام ١٩٦٧ - مليون في الأراضي المحتلة بعد عام ١٩٤٨) لها مؤسساتها وإدارتها وطموحاتها.

١٠. لخص الفكر الإستراتيجي المصري أمين هويدي الموقف في هذه الكلمات: "نحن نعيش الآن كعقارب سامة وضعت في أنبوب واحد متلغ بعضها بعضاً قبل أن تموت وتنفى، أو تراكبي سيارة أصبحت في منتصف السفح تحاول أن تصل إلى القمة، فإن سقطت إلى القاع تحطمت بن فيها. وعليها -أي إسرائيل- أن تعرف أنه إن كان في يدها الأرض فهي يدها السلام، وإن كان يديهم عناصر القوة فهي يدها عناصر القدرة من مياه وأرض وسوق وقوة بشرية ورأس مال وغاز ونفط، وإن كان في قدرتهم اختراق الحدود فهي يدها مقومات الوجود. وعليها أن توقن أخيراً بأنها إن كانت قد فشلت في تحقيق الهيمنة الإقليمية عن طريق استخدام القوة فإن مصيرها لن يكون أفضل حالاً لو أنها حاولت ذلك عن طريق وسائل أخرى.

لا شك إذن في أن الرغبة الإسرائيلية في السلام حقيقية وصادقة، ولكن بنية الصراع لا تزال قائمة، فالدولة الصهيونية دولة استيطانية إقليمية، اغتصبت الأرض وحاصرت سكانها. ولا يزال المستوطنون الصهاينة متمسكين بالأرض والسيادة عليها ويريدون أن يفرسوا سلام للقابر على الفلسطينيين. ولذا نرى أن ما حدث هو أن الرؤية العدوانية التعممية لا تزال كما هي والسلوك العدواني والقمعي لم يتغير وما تغيّر هو الدعاية والخطاب نظراً لتغير الظروف الدولية وظهور النظام العالمي الجديد المبني على التفكيك والإغواء بدلاً من المواجهة المباشرة مع شعوب العالم الثالث. ولذا بدلاً من دق طبول الحرب، فإن الإعداد للحرب يستمر على أن تُعرف نغمات السلام.

وتبدأ مزعومة السلام الإسرائيلية بالمناداة بالبعد عن عقد التاريخ وأن تتناسى كل دول المنطقة خلافاتها لمواجهة الخطر الأكبر (الاتحاد السوفيتي- الإسلام . . . إلخ). وأن نقطة البداية لا بد أن تكون الأمر الواقع. وهذا المفهوم يفترض أن إسرائيل ليست التهديد الأكبر. مع أن الأمر الواقع الذي يُطلب منا أن نبداً منه يقول عكس ذلك. فهو أمر واقع مؤسس على العنف ويؤدي إلى الظلم والقمع وهو ليس ابن

إلى السلام المبني على الحرب والظلم، وإلى الأمن المبني على الإكراه والعنف.

### المفهوم الصهيوني/الإسرائيلي للسلام

ظلت بنية الصراع بين الطرفين واضحة حتى عام ١٩٦٧ مع هزيمة العرب، ومنذ ذلك الحين بدأ الحديث عن "السلام" وعن الرغبة في التسوية من جانب الطرفين. ويرى دعاة السلام أن الرغبة في السلام من الطرفين العربي والإسرائيلي أصبحت قوية وصادقة وحقيقية، وهو أمر قد يكون مفهوماً بالنسبة للعرب (بعد الهزائم المتكررة). ولكن الأمر بالنسبة للإسرائيليين قد يحتاج إلى قليل من الشرح والتفسير. ويمكننا أن ندرج الأسباب التالية التي ولدت لدى الإسرائيليين الرغبة في السلام:

١. لم تأت الانتصارات العسكرية بالسلام للإسرائيليين رغم أن الآلة العسكرية الإسرائيلية وصلت إلى ذروة مقدرتها الحربية، بل إنها أتت لهم بالزيد من الحروب وتحققت النبوءة بأن أقصى ما يطمح له المستوطنون الصهاينة هو حالة من "الحرب الراكدة".
٢. منطق جيش الشعب (النظامي والاحتياطي) لم يُعدْ ممكناً بالسهولة التي كان عليها سابقاً وذلك بسبب مقتضيات الاقتصاد الإسرائيلي في إطار النظام العالمي الجديد والتكنولوجيا المتقدمة.
٣. لم يُعدْ الإسرائيليون قادرين على تحمل الحرب الدائمة والاستنزاف المواصل، باعتبار أن الحرب المحافظة الساحقة، أي الحرب بدون تكلفة بشرية واقتصادية عالية، لم تُعدْ ممكنة.
٤. تزايدت تكلفة الحرب وهو ما يعني تزايد اعتماد إسرائيل على الولايات المتحدة. والولايات المتحدة حليف موثوق به تماماً. ومع هذا بدأت تظهر عليه علامات تثير القلق مثل تزايد المزاج الانعزالي الذي قد يتحول في أية لحظة (بضغط من القوى الشبوعية) إلى تحرك سياسي يرفض التورط في مغامرات خارجية وإلى تخفيض المعونات الاقتصادية لحلفائه وعملائه.
٥. وما يزيد الرغبة في السلام عند المستوطنين الصهاينة أن الشعب اليهودي (أي الجماعات اليهودية المنتشرة) في أنحاء العالم قرر عدم ترك منفاه وهو ما يشير قسبية سبب بناء للمستوطنات أساساً (هذا في الوقت الذي يتزايد فيه العرب في فلسطين المحتلة قبل وبعد عام ١٩٦٧).
٦. وقد بدأت تظهر علامات الإرهاق والتذمر بين المستوطنين الصهاينة ويظهر هذا في أزمة الخدمة العسكرية والتكاليف على الاستهلاك.

فرضت على عدد كبير من المستوطنين أن يكتشفوا أن الحلم الصهيوني القديم بتوسيعه المستمرة أمر مستحيل ، وأنه في إطار النظام العالمي الجديد من الصعب التمسك به وأن مشكلة إسرائيل السكانية (تزايد العرب وتناقص اليهود بسبب الأحجام عن الإنجاب وبسبب جفاف المصادر البشرية في الخارج) آخذة في التناقص . لكل هذا انقسم الصهاينة فيما بينهم من دعاة التمسك بالأرض المحتلة دون التنازل عن شبر واحد من الأراضي (صهيونية الأراضي) مقابل من يطالبون بالتنازل عن بعض الأراضي نظير الاحتفاظ بالصيغة اليهودية الخالصة للدولة الصهيونية . ولما يمكن القول بأن الفريق الأول الذي يمثله نتياهو (لا يملك رؤية للسلم) أما الفريق الثاني (الذي يمثل بيريز) فله رؤية محددة للسلم . وقد فصل بيريز رؤيته هذه في كتابه الشرق الأوسط المجهول على أساس أن السلم لابد أن ينطلق من نوايا جماعية لدى أطرافه المعنية تدفع باتجاه الثقة وتزيل مشاعر الشك والقلق ، ومن ترتيبات ومؤسسات مشتركة ، فتصبح المنظمات الإقليمية فئات الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة .

وهذه الرؤية تقتضي توفير مناحات اقتصادية طبيعية تهمش الشأن القومي التاريخي وتغلبه وتحل محله شأن جيو اقتصادياً جديداً ، وهذا ما دعه "الشرق الأوسط الجديد" باعتباره وحدة متكاملة اقتصادياً وأمنياً وسياسياً ، بما يحقق الهدف الإسرائيلي المتمثل في "إسرائيل القوي" عبر السيطرة على المنطقة وبضمن أنها عبر موافقة معظم الأنظمة العربية للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ على ضمان أمن إسرائيل . في هذا الإطار يمكن السماح بقيام دولة فلسطينية مستقلة على جزء من أرض فلسطين المحتلة على أن تظل هذه الدولة خاضعة للاعتبارات الأمنية الإسرائيلية .

أما رؤية نتياهو فترفض الفكرة السابقة وتعارض أسلوب بيريز ، باعتبار أنها أضعفت السياسة الإسرائيلية وشلتها إستراتيجياً ، فالمؤسسات والاتفاقات التي ركزت عليها حكومة بيريز فشلت جميعها في توفير الأمن لإسرائيل ، ولذلك لابد من إجراءات أكثر حسماً ، وإعادة ترتيب سلم الأولويات وفق رؤية أخرى طرحها نتياهو في كتابه مكان تحت الشمس ليكون :

١ - الأمن قبل الاقتصاد ، والأرض ملازمة للأمن (وهو ما يعني استمراراً لفكرة العمق الإستراتيجي) فلا بد من وضع أسس جديدة للمفاوضات تستند إلى مبدأ "السلم مقابل السلامة" بدلاً من مبدأ "الأرض مقابل السلم" الذي أدّى إلى تراجع مكانة إسرائيل الإستراتيجية ، وعلى الجيش الإسرائيلي أن يتولى مباشرة حماية الإسرائيليين في أي مكان دون قيود أو حدود ، والسلطة الفلسطينية

المنحلة وإنما نتيجة ظلم تاريخي تمتد من الماضي إلى الحاضر . وهذا الظلم والقمع هو مصدر الصراع والحروب والاشتباك . فالسألة ليست عقداً آتياً أو تاريخية ، وإنما بيئة الظلم التي تشكلت في الواقع ولا يمكن تأسيس سلام حقيقي إلا إذا تم فكّها .

بعد تنامي عقد التاريخ يطالب الصهاينة بوقف المقاومة واستلام الفدائيين مقابل تسليم بعض المدن والقرى لا "تمسح" منها القوات الإسرائيلية الغازية ، وإلّا "يُعاد نشرها" ، وهذا ما يسمونه الأرض في مقابل السلم .

إن كل هذه التصورات للسلم تنبع من إدراك أن أرض فلسطين هي إرث إسرائيل ، وأن الإسرائيليين لهم حقوق مطلقة فيها ، أما الحقوق الفلسطينية فهي مسألة ثانوية ، فالأرض في الأصل أرض بلا شعب . وتتبدى هذه الخاصية بشكل واضح ومتبلور في المفهوم الإسرائيلي للحكم الذاتي .

وتصور إسرائيل لمستقبل المنطقة لا يختلف كثيراً عن ذلك ، فالمرکز إسرائيل وهي التي تمسك بكل الحيط ، أما بقية "المنطقة" فهي مساحات وأسواق ، وإسقاط عقد التاريخ هنا يعني إسقاط الهوية التاريخية والثقافية بحيث يتحول العرب إلى كائنات اقتصادية ، تحركها الدوافع الاقتصادية التي ليس لها هوية أو خصوصية . هنا تظهر متنافورة كصورة أساسية للمنطقة وكمثل أعلى : بلد ليس له هوية واضحة ولا تاريخ واضح ، نشاطه الأساسي هو نشاط اقتصادي محض . وحينما يتحول العالم العربي إلى متنافورات مفتتة متصارعة فإن الإستراتيجية الاستعمارية والصهيونية للسلم تكون قد تحققت دون مواجهة ومن خلال "التفاوض" المستمر .

جاء في مجلة نيوزويك الأمريكية أنه بعد أن قبل الرئيس السادات توقيع اتفاقية كامب ديفيد طلب تخصيص رقعة ما في القدس تُرفع عليها الأعلام العربية ، فاترح أعضاء الوفد الإسرائيلي أن تُرفع الأعلام على المقابر العربية ، أي أنه اقترح "سلام للمقابر" . أما ديان فارنتز عن هذا قليلاً ووصف طلب الرئيس السادات بأنه "بشيش" ، أي أنه اقترح سلام السادات والعبيد . وما بين المقابر والبشيش يقع المفهوم الإسرائيلي للسلم .

#### بيريز ونتياهو ورؤيتهما للسلم

حدثت تشققات عديدة في الإجماع الصهيوني لأسباب عديدة (عدم تجانس المهاجرين اليهود: تزايد الاستهلاكية والعلمنة في المجتمع الإسرائيلي) . ولكن أهم الأسباب اندلاع الانتفاضة التي

وقد نزع عن هذا الإطار الكلي عدة أفكار صهيونية مختلفة بشأن الدولة الفلسطينية قد تبدو متضاربة ولكنها في واقع الأمر تنسجم بالوحدة. وتبسيط الصورة حتى يمكن تناولها بشيء من التحليل سنقسم المواقف الصهيونية المختلفة إلى ثلاث، يقترب أولها من الحد الأقصى الصهيوني أي تقييد العرب ويكاد يلتصق به، ويتعد ثالثها عنه حتى يبدو كأنه تقيض، ويقف ثانيها في نقطة اعتبارية متوسطة بينهما.

النموذج الأول وعثله كاتس لا يرى سوى حضور يهودي كامل وثابت عبر التاريخ يقابله غياب عربي كامل. وهذا هو الحد الأقصى الصهيوني الذي ينكر العرب تماماً، فالبشر الذين وجدوا في فلسطين ليسوا فلسطينيين وإنما مجرد مهاجرين من البلاد المجاورة (عناصر متحركة).

أما النموذج الثالث فيمثلته مائير بعل، وهو من نشطاء ماابام، ومن المناهدين بالصهيونية ذات الديباجة اليسارية. وأطروحاته المعنائية وإطاره التاريخي لا يختلفان عن أطروحات وإطار كاتس، فهو يعرف الحركة الصهيونية بأنها حركة تحرر وطني لأي حركة تقييد للفلسطينيين. فبميل ينطلق إذن من الإيمان بأن للشعب اليهودي حقاً تاريخية كاملة في أرض إسرائيل. ثم يفسر وجود الشعب الفلسطيني في أرض فلسطين على أساس صهيوني "فلو قيام الحركة الصهيونية لما ظهر النوع الفلسطيني التابع للحركة القومية العربية. ويمكن الاعتقاد بأن مجيء اليهود إلى أرض إسرائيل واستيطانهم فيها كان الحافز الذي أدى إلى نشوء الكيان الفلسطيني".

فوجود الفلسطينيين - حسب تصوّره - عرضي وتابع للوجود الصهيوني، ولكنه - وهنا مصدر الاختلاف بينه وبين كاتس - ليس بالضرورة ذاتاً، فهو يرى أن بعض الصهاينة اعترفوا بحقوق الشعب الفلسطيني "بصفته يمتلك حقوقاً طبيعية في بلاده". ولا ندري ما الفارق بين حقوق اليهود التاريخية وحقوق العرب الطبيعية، ولكن ما يهمنا في سياق هذا الدخول أن ثمة اعترافاً ما بوجود العرب وبحقوقهم. وهذا الاعتراف نابع من خوف عميق من أن العنصر الفلسطيني داخل الدولة الصهيونية يهدد هويتها اليهودية ويهدد الطبيعة الإحالية للكيان الصهيوني، بل إن بعل يطرح السيناريو التالي: "هناك مخاوف من أنه إذا استمرت سيطرة إسرائيل على الضفة الغربية وقطاع غزة سوف تشتد حدة المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي، لتصل حمة المقاومة إلى العرب الإسرائيليين المقيمين في المثلث الصغير وفي الجليل بحيث يطلب عرب إسرائيل

مطالبة بتوفير الأمن لإسرائيل، أما الجولان فهو غير قابل للتفاوض في هذه المرحلة لأنه يشكل العمق الاستراتيجي لإسرائيل.

٢ - الاقتصاد قبل السياسة، فإسرائيل القوية هي التي تجذب الاستثمار، وتصبح قوة اقتصادية تتودد المنطقة، وتدخل الاقتصاد العالمي دون حاجة إلى جسر شرق أوسطي لأنه جسر الفقراء، ولكن شعار "الأمن قبل الاقتصاد" لا يلغي الاقتصاد أو يفعله، لأن عنصر الأمن الداخلي الإسرائيلي هو الشرط الأساسي لجذب الاستثمار وازدهار الاقتصاد. وترفض هذه الرؤية فكرة أن تراجع عملية التسوية يمكن أن يؤدي إلى تراجع معدلات النمو الاقتصادي في إسرائيل، لأن الهجرة اليهودية متواصل تحريك الاقتصاد الإسرائيلي بجانب التطور التكنولوجي والمعدات الحارضية.

٣ - السياسة قبل السلام، فالسلام يجب أن يبنى على مركزات موضوعية راسخة يصرف النظر عن القادة والزعماء، لأن الفرق بين إسرائيل والعرب هو الاختلاف في "القيم السياسية" المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان. وتنطلق هذه الرؤية عما أشار نتنياهو إليه في كتابه من أن "السلام" الذي يمكن تحقيقه في الشرق الأوسط هو السلام المبني على الردع، إذ إن إسرائيل هي الدولة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة، في حين أن الدول العربية جميعها ذات نظم استبدادية، وبالتالي فإن "سلام الردع" هو البديل الوحيد الممكن، فكلما بدت إسرائيل قوية أبدى العرب موافقتهم على إبرام سلام معها. لذا، فإن الأمن، أي قوة الردع المعتمدة على قوة الحسم، هو العنصر الحيواري للسلام، ولا بديل عنه.

وثمرة هذا الموقف هو غياب أية إستراتيجية للسلام. وكما يقول عزمي بشارة: "إن الليكود يكتفي بطرح الحكم الذاتي الموسع على الفلسطينيين في ظل السيادة الإسرائيلية. ويكتفي في الحالة السورية بمحاولة التوصل إلى اتفاق أمني في لبنان لا يقود بالضرورة إلى اتفاق سلام، بل يضمن الأمن الحدودي كما في الجولان. وفي الحالة الفلسطينية، لا يقبل الليكود الأرض مقابل السلام، ويطرح مقابلها السلام مقابل السلام، أما في الحالة اللبنانية، فإنه مستعد لإعادة الأرض دون السلام: الأرض مقابل الأمن فقط".

#### المفهوم الصهيوني/الإسرائيلي للحكم الذاتي

يدور المفهوم الصهيوني/الإسرائيلي للحكم الذاتي داخل الإطار الصهيوني الاستيطاني الإحالي، الذي يرى أن فلسطين أرض بلا شعب، وأنه إن وجد فيها شعب فوجوده عرضي، وأن هذا الشعب لا يتمتع بالحقوق المطلقة نفسها التي يتمتع بها المستوطنون الصهاينة.

بعد جيل أو جيلين الانضمام إلى المطالبين بحق تقرير المصير للفلسطينيين<sup>١</sup>.

ولكن كيف يمكن التصدي لهذا التيار وتلك الحمى؟ يرى بيل "أن ذلك يتم من خلال إقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل... وكلما سارعت إسرائيل في تقديم مبادرة السلام المقترحة للشعب الفلسطيني كلما كان أفضل لها". ثم يأتي بعد ذلك بحشد هائل من التفاصيل عن الجمارك والكهرباء وعن ارتباط الدولة الجديدة بالأردن، إذ لا بد أن تولد الدولة مقيدة.

وشلومو أفيري مثال جيد للنموذج الثاني "الوسط". وأفيري من كبار المفكرين الإسرائيليين شغل منصب مدير عام وزارة الخارجية في حكومة العمال بين عامي ١٩٦٦ - ١٩٧٧. ويسمى أفيري نفسه بأنه من أتباع الصهيونية السوسولوجية (مقابل صهيونية الأراضي) وهي صهيونية تهتم بالطابع اليهودي للدولة، ومن هنا حديث (المحتلدين) عن الأرض مقابل السلام. ولكن مهما كانت الأسباب (الضغوط الدولية أو عذاب الضمير الصهيوني أو الخوف على الطابع اليهودي للدولة) فإن أفيري يطرح الحل التالي الذي يسميه حلاً وسطاً: "لا دولة لإسرائيل الكاملة ولا دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل استعداد بعيد الأثر لقبول الحل الوسط في إطار حل أرض-فلسطيني". ولعل هذه النماذج الثلاث تغطي كل الاتجاهات السياسية الإسرائيلية تجاه الدولة، مع اختلاف طفيف في الديباجات، فجوش إيجونيم والليكود ينتميان للنموذج الأول بينما تنتمي بعض الأحزاب الصغيرة الليبرالية ومابام (التي تنشط في حزب ميرتس) للنموذج الثالث، ويتبنى حزب العمل للنموذج الثاني. فالعمل يقبل التفاوض على الأرض، وطرح فكرة إمكانية تقديم تنازلات إقليمية في أراضي الضفة والقطاع.

رغم كل الاختلافات بين الاتجاهات الصهيونية الثلاث إلا أنه يجب ملاحظة الوحدة بينهم التي تبدو فيما يلي:

١ - يلاحظ أن جميع الصيغ الصهيونية، المتطرف منها والمعتدل، اليميني منها واليساري، لا توجه البتة لقضية الفلسطينيين الذين طردوا عام ١٩٤٨ واستوطنوا سوريا ولبنان والأردن ومصر وأنحاء أخرى متفرقة من العالم العربي، ولا تذكر بتاتا قضية الفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم في حيفا ويافا وعكا وكل بقعة في أرض فلسطين المحتلة والذين صدر قرار من هيئة الأمم لتأكيد حقوقهم في العودة إلى ديارهم أو التويض لمن لا يريد العودة.

٢ - لا يتحدث الصهاينة البتة عن الأراضي خلف الخط الأخضر التي خصصها قرار التقسيم للفلسطينيين مثل الجليل وغيرها من المناطق.

وهكذا حوّل الخطاب الصهيوني الخط الأخضر إلى مطلق صهيوني جديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وعلينا قبوله والخصوع له. وهذا أيضاً أمر منطقي ومفهوم، فالتفاوض بشأن الأراضي فيما وراء الخط الأخضر ويشأن حق العرب في السكنى في فلسطين المحتلة قبل ١٩٤٨ هو في واقع الأمر تفاوض بشأن فك الكيان الصهيوني.

٣ - يلاحظ أن كل الحلول مبنية على فكرة القسر والخصوع، وأن أحد الأطراف سيضطر الطرف الآخر للتسليم بوجهة نظره. فالصهاينة يرون أن رديتهم للتاريخ هي الرؤية الوحيدة السلمية التي لا يمكن التراجع عنها على مستوى العقيدة حتى لو تم التراجع عنها على مستوى الإجراءات البرجماتية. وقد لخص ذلك الموقف أهارون ياريف بقوله: "الصهيونية حركة التحرر الوطني للشعب اليهودي... اصطدمت بالحركة القومية العربية عامة والحركة القومية الفلسطينية خاصة". ولكنه يضيف: "إن أقوالى هذه لا تنطوي على تنازل أو استعداد للتنازل عما نعتبره حقنا التاريخي في إرث إسرائيل وفي علاقتنا التاريخية بها". هذا الموقف المبدئي السائد في صفوف الجميع يخلق استعداداً كامناً دائماً لدى كل الصهاينة، مهما كان موقعهم على خريطة المصالح الإدراكي السياسي، أن ينزلقوا دائماً نحو تغيب العرب وإنكار حقهم في إنشاء دولة حقيقية خاصة بهم إن سحقت الظروف، كما أنه يضيء صفة الشرعية على موقف دعاة إسرائيل الكبرى. فبالأصل في الموقف الصهيوني هو ابتلاع كل الأرض وتغيب كل العرب، والامتناع هو المرونة والاستعداد للتفاوض بشأن الأرض خارج الخط الأخضر ويشأن الفلسطينيين خارجه. ولعل هذا يفسر كيف أن الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية قد بدأ إبان حكم العمال (المحتلدين ١١) وأنهم اعتمدوا ملايين الدولارات لإنشاء مستوطنات هناك في الأرض نفسها التي بدأ يبرس بالإعلان عن استعداده للتنازل عنها مقابل السلام.

في هذا الإطار ظهر مفهوم الحكم الذاتي الذي يرى أن الحقوق اليهودية في فلسطين مطلقة، أما الحقوق الفلسطينية فليست أصيلة. فالأرض ملك للشعب اليهودي وقد تصادف وجود شعب فيها. ولذا فإن أية حقوق تُمنح للفلسطينيين هي من قبيل التسامح الصهيوني أو التكيف البرجماتي مع أمر واقع، وتعبيراً عن هذا تقرّر فصل الشعب (المرضي الزائل) عن الأرض الصهيونية. ولذا فالحكم الذاتي هو تعامل مع ناس وليس مع أرض ومنع السكان بعض الحقوق دون أن يكون على الأرض ظل من السيادة. ولذا فالسلطة الفلسطينية ليس لها سلطة على المجال الجوي أو موارد المياه في الأراضي وليس من

ولكنها كبيرة بين رؤية حزب العمل والرؤية الليكودية للحكم الذاتي تتبع من تصورهم لوضع إسرائيل الدولي والمحلي ومقدرتها على قمع الفلسطينيين وتحقيق الأمن لنفسها. وهذه الفروق تبرز عن نفسها في البرامج السياسية لكلا الحزبين. ومع هذا من الملاحظ أننا حينما نتقل من عالم النظرية والبرامج إلى عالم الممارسة فإن نقاط الاتفاق والإجماع تؤكد نفسها على حساب نقاط الاختلاف.

## ١٥ - المسألة الفلسطينية

### المسألة الفلسطينية

«المسألة الفلسطينية» مصطلح قمنا بسكه لنشير إلى تلك المشكلة التي نجمت عن وصول كتلة بشرية من المستوطنين الصهاينة لتستولي على الأرض الفلسطينية باعتبارها أرضاً بلا شعب، وكان المفروض أن تحمل هذه الكتلة محل السكان الأصليين، الذي يكون مصيرهم عادةً في إطار الاستعمار الاستيطاني الإحلالي، الإبادة أو الطرد. ورغم أن الاستعمار الاستيطاني الإحلالي الصهيوني لم يتم بإبادة الفلسطينيين (بسبب ظروف التجربة الاستيطانية الصهيونية) إلا أنه طرد غالبيتهم الساحقة عام ١٩٤٨. وعندما احتل الضفة الغربية وغزة عام ١٩٦٧ استمر في عملية الطرد إلا أنه لم يوفق في محاولته هذه المرة. وقد رفض الفلسطينيون عملية الغتصاب وقاموا بمقاومة كتلة المستوطنين الوافدة بأشكال مختلفة.

ومن الملاحظ أن الصهاينة منذ البداية إما التزموا الصمت حيال المسألة الفلسطينية (ولجئوا إلى ما نسميه مقولة "العربي الغائب")، أو طرحوها "حلولاً" مثل طرد الفلسطينيين، وهي ليست حلولاً وإنما برنامج إرهابي. ونحن نذهب إلى أن الدولة الصهيونية لم تجد حلاً يند للمسألة الفلسطينية. ولذا، فمشرع السوق الشرق أوسطية محاولة أخيرة لفرض حل صهيوني للمسألة الفلسطينية عن طريق تفتيت المنطقة ونزع الصبغة العربية الإسلامية عنها بحيث يمكن تشكيل الإنسان العربي (الفلسطيني وغير الفلسطيني) وتحويله إلى إنسان اقتصادي أو إنسان جسماني أو أي إنسان آخر، طالما أنه ليس إنساناً عربياً مسلماً. والمسألة الفلسطينية تثير، وبعدة، مشكلة شرعية الوجود.

### الشرعيتان: الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود

«الشرعية» هي حالة الصلاحية والقبول التي يتمتع بها أفراد النخبة الحاكمة والمنظمات والحركات والنظم السياسية والتي تخوّل

حقها تشكيل جيش فلسطيني. والفلسطينيون يعيشون في مدن وقرى أشبه بالمعازل في المناطق كثيفة السكان إذ تظل إسرائيل المسؤولة عن الأمن في كل المناطق وتحديد المعابر والشواطئ والطرق الرئيسية. فالحكم الذاتي منح الفلسطينيين درجة من الاستقلال على أن تبقى الصلاحية في أيدي الصهاينة.

وقد وُصف الحكم الذاتي بأنه أكثر من حكم ذاتي وأقل من دولة. فقال أحد الكتاب العرب إنه يعني قيام محمية إسرائيلية تخدم المصالح الإسرائيلية. وقد شُبهه ننتياهو بالنظام السياسي القائم في أندورا وبورتوريكو (وهي دولة حرة تابعة للولايات المتحدة يحمل سكانها الجنسية الأمريكية دون أن يكون لهم حق التصويت في الانتخابات). ولعل بورتوريكو قد لاقت هوى في نفس ننتياهو لأنها جزيرة وليست جزءاً من الأرض الأمريكية، فهي بمنزلة معزل لسكانها. وقد وصف أحدهم الحكم الذاتي بأنه يعرف فلسطين بأنها ٥٠٠ قرية وثمان مدن رئيسية تفصل بينها طرق التفافية وتديرها إسرائيل وفق تصورها للأمن، أي أن الوطن الفلسطيني تم تفكيكه ليصبح معازل، تماماً كما فكك مفهوم الفلسطيني ليصبح كائناً اقتصادياً لا انتماء له.

ونحن نرى أنه قد يكون هناك نقط تشابه كبيرة بين التصور النازي والصهيوني للحكم الذاتي، فالنازيون أسسوا جيوتات كانت تأخذ شكل مناطق قومية تتمتع بقد كبير من الاستقلال. فكان يتم إخلاء رقعة من إحدى المدن من غير اليهود ثم يُنقل إليها عشرات الآلاف من اليهود ويبدأ نشر القوات النازية وتُسَمَّ سلطنة يهودية شبه مستقلة تُسمى «مجلس الكبراء» (كانت السلطات النازية تعين أعضائها). وكان لجيتو وارسو (أهم المناطق القومية) طوابيع وشرطته (التي كانت تحرس مداخل الجيتو مع الشرطة البولندية والنازية). وكانت الشرطة اليهودية متعاونة تماماً مع النازيين في كبح جماح اليهود. وكان للجيتو اقتصاده "المستقل" الذي كان يعتمد اعتماداً كاملاً على النظام النازي. فقد كان الجيتو يقوم باستيراد كل ما يحتاجه من مواد صناعية أو غذائية من سلطة الاحتلال النازية على أن يسد ثمن الواردات بالمنتجات الصناعية التي كان الجيتو ينتجها، أو الخدمات التي كان يؤديها بعض أعضائه. ولكن وضع التبادل لم يكن متكافئاً، فقيمة السلع التي كان الجيتو ينتجها والخدمات التي كان أعضاؤه يؤدونها كانت دائماً دون حد الكفاف، وهو ما كان يعني سوء التغذية وتزايد الفقر ويؤدي إلى الموت جوعاً، وبذلك كانت تتم إبادة اليهود بالتدريج وبعده دون أفران غاز.

ومع هذا لا بد أن نذكر أن ثمة فروقاً قد لا تكون جوهرية

الصهيونية في تطبيع الشخصية اليهودية يؤدي إلى تحوُّل المادة القتالية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تراجع مقدرتها القتالية وسوء أداؤها العسكري، فيقل عائدها ومن ثمَّ قيمتها وتفقد شرعيتها الصهيونية. ولكن تراجع مقدرتها القتالية هو نفسه تهديد لوجودها. كما أن فشل الدولة الصهيونية في تحقيق الاستيطان وخلق كثافة بشرية يهودية في الأراضي المحتلة هو أيضاً فشل على مستوى الشرعية الصهيونية، باعتبار أنه فشل في تحقيق هدف أساسي من أهداف الصهيونية، ولكنه فشل على مستوى شرعية الوجود لأن ضم الأراضي دون إفراغها من سكانها الأصليين وملتها بمادة بشرية يهودية قتالية استيطانية يهدد وجود الدولة نفسه.

### شرعية الوجود

«شرعية الوجود» مصطلح قمنا بسكه لنصف مشكلة الشرعية التي تواجهها الجيوب الاستيطانية الإحلالية في مواجهة السكان الأصليين، على عكس الشرعية السياسية العادية التي تواجهها هذه الجيوب تجاه السكان البيض أو المجتمع الدولي.

وقد أشار الكاتب الإسرائيلي عاموس إيلون إلى ما سماه «عُقدة شرعية»، ونحن نتصور أنه يشير إلى شرعية الوجود، فالشرعية هنا هي شرعية الوجود في فلسطين والاستيلاء على أرضها وطردها سكانها. وقد حلت الصهيونية مشكلة شرعية الوجود من خلال الخطاب الصهيوني المراءغ (الهلامية أو التزام الصمت) على مستوى القول، ومن خلال أقصى درجات المنف على مستوى الفعل. ولذا، فقد طرحت الشعار المراءغ (الهلامي الصامت) "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" وقامت بمساندته بترسانة عسكرية هائلة وجيوش مدنية وأجهزة إعلام عالمية.

ولكن العربي الذي يُقيمه الشعار لم يقبل عملية التغييب هذه وظلت حركته تؤكد وجوده وتحسب شرعية الوجود الصهيوني نفسها: فوجود العربي وحركته تأكيد لكون إسرائيل في واقع الأمر فلسطين، وأن العمل العربي هو الإحلال العربي، وأن اقتحام الإنتاج هو طرد العرب منه، وأن استمادة السيادة السياسية اليهودية سلبها من العرب، وأن شعار "أرض بلا شعب لشعب بلا أرض" يعني في واقع الأمر "أرض يطرد شعبها منها بلا رحمة استناداً إلى القوة الإمبريالية الناشئة ليحل مجموعة من المستوطنين الغريباء محلهم".

وكان لابد أن تُطلق السحابة الكثيفة من الأقوال عن الشرعية الصهيونية وعن الإنجاز الصهيوني والتقدم والكفاءة حتى لا يواجه المستوطنون مشكلة الشرعية الأعمق.

لهؤلاء السلطة. ومن ثمَّ، فإن «الشرعية الصهيونية» هي حالة الصلاحية والقبول التي تدعيها لنفسها الحركة الصهيونية. ونجابه النظم السياسية كافة مشكلة الشرعية تجاه جماهير التشكيل السياسي الذي تحكمه هذه النظم، أما النظم الاستيطانية فتجابه مشكلة الشرعية على مستويين: مستوى المنصر السكاني الوافد، ومستوى السكان الأصليين.

والوضع في حالة الدولة الوظيفية الصهيونية أكثر تركباً إذ إن هذه الدولة تستمد شرعيتها كدولة صهيونية من مصادر ثلاثة:

١. الإمبريالية الغربية: باعتبارها القوة التي أسست الدولة الصهيونية كي تكون دولة تضطلع بوظيفة الدفاع عن مصالح العالم الغربي في المنطقة.

٢. أعضاء الجماعات اليهودية في العالم: باعتبارهم القوة التي تدعم المستوطن الصهيوني وتمارس الضغط من أجله، على أن تضطلع الدولة الصهيونية بوظيفة حماية هويتهم وتمييزها على شرط ألا تتدخل في شؤونهم وألا تسبب في وضع ولائهم لأوطانهم موضع الشك.

٣. المستوطنون الصهاينة: باعتبارهم مواطني الدولة الصهيونية الذين يطلبون من دولتهم أن تضطلع بوظيفة توفير الأمن والخدمات لهم كما هو الحال مع كل الدول.

ولكن إذا كانت الدولة الصهيونية تستمد شرعيتها الصهيونية من هذه القطاعات الثلاثة وتحافظ عليها بمقدار أداؤها لوظائفها، فإن ثمة مستوى آخر مختلف تماماً يقع خارج نطاق هذه الشرعية هو شرعية الوجود. فالدولة الصهيونية قد أسست على أرض الفلسطينيين، وهي لا تتزج تجاههم بأي شيء، فكل منهما أن تفيهم تماماً حتى لا يهتز أساس وجودها نفسه.

وقد اهتزت الشرعية الصهيونية تجاه المستوطنين، وأعضاء الجماعات اليهودية في العالم وفي الولايات المتحدة، وذلك بسبب الفساد في إسرائيل وأزمة النظم السياسي وأزمة الهوية اليهودية والأزمة السكانية والاستيطان وفشل إسرائيل في تطبيع الشخصية اليهودية وفي إخماد الانتفاضة وسقوط دورها الاستراتيجي في حرب الخليج. أما شرعية الوجود، فقد أخذت في الاهتزاز التدريجي مع بداية الهجمات الفدائية ولكنها وصلت إلى الذروة مع اندلاع الانتفاضة. ومن الملاحظ أن الشرعيتين مرتبطتان تمام الارتباط، فالدولة الصهيونية دولة وظيفية تكسب قيمتها أمام الراعي الإمبريالي من أداؤها لمهمتها الأساسية القتالية التي تستند إلى مدى كفاءة المادة البشرية الاستيطانية القتالية. ولذا، فإن فشل الدولة

في العملية السياسية الإسرائيلية. وقد حذر دعتان كوهين، رئيس شعبة الانتخابات في حزب العمل، من أن القوة البرلمانية للحزب ستصل إلى عشرين مقعداً في الكنيست مع مطلع القرن الحادي والعشرين، وأنه لن يكون بالإمكان إقامة حكومة دون أخذ هذه الحقيقة في الحسبان.

لكن هذا التمدد العربي لم يكن أفقياً وحسب، أي تمّدد في المكان والأرض، وإنما كان تمّداً رأسياً أيضاً: في الزمان والتاريخ. وقد أخذ التمدد الرأسي شكل تماسك وتضامن غير عادي. فالفلسطينيون مؤرّعون في كل مكان داخل حدود الدول العربية التي تتفاوت صداقتها وعدوانها للفلسطينيين بين يوم وآخر (حسب درجة حرارة التخبخ الحاكمة وما تمليه عليها مصالحها المباشرة الضيقة). إن هناك أعداداً كبيرة منهم في العالم العربي، ومع هذا نجحوا على اختلاف انتماءاتهم السياسية والدينية في أن يظلوا داخل إطار الوحدة والائتماء الفلسطيني، أي داخل إطار الهوية، فتحوّل كل فعل فلسطيني عادي إلى فعل ثوري، ابتداءً من تلك العجوز التي تجلس داخل المخيمات تتسج المنسوجات الملونة التي تباع في أقاصي الأرض باسم فلسطين، مروراً بالثقف الفلسطيني الذي يثرى الفكر العربي والإنساني، وانتهاءً بلكل المقاتل الذي يحمل البندقية ويتشهد ويستشهد. ومن داخل هذه الهوية، ظهرت ثورة الحجابرة. الانتفاضة.

إن عودة الفلسطيني بكل هذه القوة لابد أنه يزيد أزمة الحقيقة للمجتمع الصهيوني، أي أزمة الوجود، ولابد أن يفضح الأكنوية الأساسية التي تزعم أنه لا يوجد عرب. وقد كان هذا الإدراك الصهيوني التحيز إدراكاً بسانده العنف والقوة. وحيث إن المؤسسة العسكرية الصهيونية نجحت طوال هذه الأعوام في قمع العرب، فإن عملية التغييب استمرت حيث كانت المؤسسة العسكرية تُصير التصريحات المختلفة عن عدم وجود ما يُسمى «الفلسطينيين»، أو أن الفلسطينيين لهم دولة بالقرع هي المملكة الأردنية الهاشمية. ومن المفارقات أنه، مع نجاح عملية التغييب، كان يوسع العدو إظهار شيء من المرونة والاعتدال نحو العرب. وعلى هذا، فإن الاعتدال الصهيوني ليس تعبيراً عن التسامح أو حب الآخر وإنما هو تعبير عن الاطمئنان الصهيوني بشأن غيابه، فهو اعتدال يتم داخل إطار الشرعية الصهيونية التي يقبلها العربي المغيب ويخضع لها، فيكافأ على ذلك مكافأة تتناسب طردياً مع مقدار غيبته ومدى قبوله لها. ولكن، إذا ظهر العربي الغائب وأكد نفسه، وطرح مشكلة الشرعية الحقيقية والأعمق، أي قضية الوجود الصهيوني نفسه، فإن الاعتدال

وقد عاد الفلسطيني على المستويات الممكنة كافة؛ السكانية والثقافية والنضالية، وهو ليس عجوزاً أبكم، وإنما طفل يمسك بحجر وامرأة فلسطينية نفوذه "تلد الجند والشهداء والأغاني" بشكل يثير حفيظة المستعمرين.

ويبدو أن الفلسطينيين، منذ بداية الغزوة الصهيونية، يدركون، ربما بشكل فطري (غير واع)، أنها غزوة سكانية استيطانية إحلالية، ولذا تصل معدلات الإنجاب بينهم إلى أعلى معدلات في العالم. ويبلغ عدد سكان فلسطين المحتلة عام ١٩٤٨ (أي داخل ما يسمى «الخط الأخضر») نحو ٥,٣ ملايين نسمة عام ١٩٩٦ بنسبة ٨١٪ يهود و ١٨٪ عرب. وحسب إحصاء عام ١٩٩٨ بلغ فلسطيني عام ١٩٤٨ نحو ٤٩٧,٩٥٣، أي حوالي مليون. ويبلغ عدد الفلسطينيين في غزة ٤٩٨,١٤٠، أما في الضفة الغربية فتعددهم هو ٥٥٤,٥٥٦,١ (يبلغ عدد الفلسطينيين الكلي ١,٧٨٨,٧٠٠). يوجد معظمهم في البلاد العربية، وبخاصة الأردن وسوريا ولبنان. وتوجد قلة منهم في الأمريكتين وأوروبا.

ويلاحظ أن معدل نمو السكان العرب ثابت تقريباً ويتراوح ما بين ٥.٣٪. وبينما زاد اليهود بمعدل ٢٪ في العقد الماضي بينما زاد العرب بمعدل ٤٪. ومع استمرار المعدل الحالي في الزيادة، سيكون عدد اليهود وعدد العرب متساوياً عام ٢٠١٥.

ولمادة البشرية الفلسطينية ليست بداية أو متخلفة كما كان الصهاينة يروجون وإنما مقدمة وقادرة على اكتساب المهارات اللازمة للاستمرار في العصر الحديث (تحت ظروف القمع والقمع). كما أن عدد الطلبة الفلسطينيين من خريجي الجامعات يتزايد بشكل لا يدخل الطمأنينة أبداً على قلب الصهاينة (تمدّد نسبة خريجي الجامعات من الفلسطينيين من أعلى النسب في الشرق الأوسط إن لم تكن أعلاها على الإطلاق)، وهو ما حدا بالاستاذ أرون سايفر أستاذ الجغرافيا الإسرائيلي على القول بأن السيادة على أرض إسرائيل لن تحسم بالبندقية أو القنبلة اليدوية، "فالسيادة ستُحسم من خلال ساحين: غرفة النوم والجامعات. وسوف يتقو الفلسطينيون علينا في هاتين الساحين خلال فترة غير طويلة". ولتقارن القارئ هذا القول بالقول بالصهيوني في بداياته حينما كانوا يتعدثون عن طرد العرب البدائيين الذين يشبهون الهنود الحمر. كما الصهاينة يعلمون أن لزعار التعليم يعني مزيداً من المقاومة والضغط. كما أنهم يعرفون تماماً أن ضحية العدوان يتعلم من المعتدي وأن المستعمر يتعلم من المستعمر كيف يستخدم السلاح والقوة. بل بدأ العرب مؤخرًا في استخدام الأسلحة الدفوقراطية المتاحة داخل النظام السياسي الإسرائيلي مثل الاشتراك

ودفن الأحياء أحداث يومية في الدولة التي تدعى أنها «يهودية». وهذا التشدد مفهوم تماماً إذا كان ما يوضع موضع التساؤل هو وجود المرء نفسه لا شكل سياساته أو مضمونها.

ويمكن أن نتناول في إطار شرعية الوجود أثر المقاومة الفلسطينية في يهود العالم وعلاقتهم بإسرائيل. إن من أهم حلقات الوصل بين يهود العالم والدولة الصهيونية أن الدولة الصهيونية تشكل مركزاً ثقافياً حضارياً ليهود العالم وأنهم يستمدون هويتهم منها. فالدولة الصهيونية المتصرفة تحسن صورتهم أمام العالم بأسره، إذ إنها تضع نهاية للصورة النمطية الإدراكية الخاصة باليهودي كمراب جبان. ولكن، مع الانتفاضة، تدهورت الصورة الإعلانية للدولة الصهيونية وأصبح من مصلحة يهود العالم الاحتفاظ بسافة بينهم وبينها، وهذا يعني تزايد محاولات التخلص من الصهيونية وتساعد إمكانيات رفضها.

بل إن العقيدة اليهودية نفسها لم تتسلم من أثر المقاومة الفلسطينية. ففي الحوار بين المسيحيين واليهود، كان الجانب اليهودي يصير دائماً على أن يكون الاعتراف بالدولة اليهودية أساساً للحوار العقائدي (وكان الدولة اليهودية جزءاً من العقيدة اليهودية)، كياناً مطلقاً مقدساً. وبعد الانتفاضة، طُلب من الوفود اليهودية أن تتدخل الدولة الصهيونية المقدسة لوقف كسر عظام الأطفال، فتراجعت الوفود عن موقفها السابق وأعلنت أن الدولة اليهودية لا علاقة لها بالعقيدة. وقد أدى ذلك إلى نزاع القسامة عن الدولة.

وهنا، يجب أن نؤكد أن شرعية الوجود مرتبطة تمام الارتباط بالشرعية الصهيونية، فعادة العربي تعني أن الطاقة العسكرية للكيان الصهيوني اللازمة (لاضطلاع بوظيفته القتالية) سوف تُستنفذ في قمع الانتفاضة، وربما يعني هذا أن الراعي الإمبريالي قد يُعيد النظر في قيمته وأمره. وقد جاءت حرب الخليج لتدعم هذه الرؤية، إذ أثبت التجمع الصهيوني أنه يشكل عبئاً ثقيلاً على الولايات المتحدة. ورغم أن اتفاقية أوسلو محاولة للالتفاف حول كل هذا وتحطيمه وتبتيب شرعية الوجود الصهيوني، فإن الجهاد الفلسطيني لا يزال مستمراً لحسم قضية لا تريد أن تموت، مادامت النساء تنجب الأطفال، وما دامت الأرض تزودهم بالحجارة، وما دامت أحلام التل والكرامة مكوناً أساسياً في إنسانيتنا المشتركة.

#### السلام الشامل الدائم

«السلام الشامل الدائم» عبارة تصف السلام الحقيقي، وهو سلام دائم لأنه شامل يتوجه لجميع القضايا ويهدف إلى تغيير حقيقي في بنية العلاقات بين طرفين لإزالة أسباب التوتر بينهما فيسود العدل ويرى

الصهيوني المزعوم سوف يختفي وتظهر بدلاً منه سياسة القبضة الحديدية. فالعربي الغائب ظهر وفي يده حجر يلقي به على الصهيوني وعلى أوهامه، فيشج رأسه ويزلزل الأسطورة، ويتنه هذا الصهيوني فجأة إلى أنها أرض لها شعب.

لم تعد القضية، إذن، قضية هوية يهودية أو تطبيع شخصية يهودية أو صورة جيش الدفاع أو تمدد المستوطنين أو الحدود، وهي جميعاً قضايا تفترض الوجود الصهيوني وتطلق منه، وإنما أصبحت القضية قضية الوجود نفسه مقابل الغياب. وقد عبر أورفي أفيري عن هذه الأفكار بنفسها بشكل يتم عن الذكاء (دون أن يستخدم مصطلح (الشرعية)، ففي مقال له بعنوان "الحرب السابعة" يحلّل أفيري من الادعاء بأن ما يحدث هو مجرد اضطرابات أو مخالفات نظام وأن أطفال وشباب الانتفاضة مجرد محرضين أو جمهور محرض غاضب، فمثل هذه الأقوال تزور الصورة الحقيقية. فكل الأقوال السابقة تفترض أن الثورة تدور داخل إطار الدولة الصهيونية والشرعية الصهيونية، لكن ما يحدث قد تحطى هذا النطاق. إنه يدور في إطار مختلف: فهذه الأحداث على حد قول أفيري. حرب بكل معنى الكلمة، إنها مثل حرب فيتنام وحرب الجزائر. قاله هو الشعب الفلسطيني، إذ يقف الجمهور الفلسطيني في المناطق المحتلة وراء هؤلاء الأولاد الصغار. ويقف وراء هذا الجمهور سائر أبناء الشعب الفلسطيني. ولذا، فهو يُسمي هذه الحرب «الحرب السابعة». ولكن أفيري، وهنا مرتبط بالفرس، يجد أن حروب ١٩٥٦ ثم ١٩٦٧ ثم حرب الاستنزاف، ثم حرب لبنان، حروب خاضتها الجيوش العربية نتيجة الصراع العربي الإسرائيلي، على مستوى العالم لا على مستوى الإسرائيلي الفلسطيني المباشر. أما الحرب الأولى، التي تدعى حرب الاستقلال (أي حرب الاستيلاء على فلسطين)، فقد كانت أساساً حرباً على هذا المستوى المباشر. وسواء أخذنا برؤيته للحروب العربية الإسرائيلية أم لا نأخذ، فإن النتيجة التي يخلص لها بالغة الأهمية، فهو يقول: "إن الحرب السابعة نتيجة حالة من المواجهة المباشرة بين المستوطنين والفلسطينيين، وكأننا في حلقة مفرغة، عندما من خلالها إلى بداية حرب الاستقلال"، أي أن ما يوضع موضع التساؤل الآن هو الوجود الصهيوني نفسه لا مدى النجاح أو الفشل الصهيوني، فالأسئلة تطرح من خارج نسق الأيديولوجيا الصهيونية لا من داخلها.

وإذا عدنا إلى قضية التشدد والاعتدال، فلنأخذ أن عودة العربي قد أدت إلى التشدد الصهيوني، والتشدد دائماً علامة من علامات الأزمة، فالتصريحات تتوالى عن ضرورة الضرب بيد من حديد، وأفلام التلفزيون تُشهد العالم أجمع على أن تحطيم العظام



### نزع الصيغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية

ينطلق مفهوم نزع الصيغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية من إدراك أن الصراع القائم في الشرق الأوسط الآن ليس نتاج "كره عميق وأزلي" بين العرب واليهود أو بين اليهود والأغيار وأنه ليس نتيجة المُنعد التاريخية والقصية (كما يدعي الصهاينة) وإنما هو وضع بنيوي يؤدّي الصراع ونشأ عن تطور تاريخي وسياسي ويشري محدّد. وطالما ظل هذا الوضع قائماً بظلّ الصراع قائماً. وأنه لا سبيل لإنهاء الصراع إلا من خلال فكّ بنية الصراع نفسها.

وقد يقول البعض إن هذه مقولات عفى عليها الزمن وأن هناك "إسرائيل الجديدة" أو "إسرائيل أخرى" غير صهيونية وغير متعلّفة على التوسع الصهيوني... إلخ، وردنا على هذا أن إسرائيل القديمة لم تكن دولة مثل أية دولة أخرى ولم تكن مجرد شعارات لفظية رنانة، وإنما دولة وظيفية استيطانية إحلالية، تحوّكت إلى دولة استيطانية مبنية على التفرقة اللونية، زرعت زرعاً في المنطقة العربية لتضطلع بوظيفة محددة (حماية المصالح الغربية) مقابل الدعم الغربي لها وضمان بقائها واستمرارها. فوظيفتها هي نفسها استيطانياتها وعنصرتها. وقد عبّرت هذه الوظيفة عن نفسها في بنية متكاملة من القوانين العنصرية (قوانين العمدة والجنسية) والمهام العدوانية (نظرية الأمن- مفهوم السلام- مفهوم الحكم الذاتي) والمؤسسات الاقتصادية الاستيعابية (الكيبوتس- الصندوق القومي اليهودي) ومؤسسات القمع التي تتمتع بكفاءة عالية (المؤسسة العسكرية الإسرائيلية- الموساد- الشين بيت... إلخ).

ولا يمكن توقع أي سلام في إطار بنية القمع والظلم والعدوان هذه، أي في إطار الدولة الوظيفية الصهيونية الاستيطانية، بينما يمكن أن تتحرك نحو قدر معقول من السلام من خلال نزع الصيغة الصهيونية الاستيطانية عنها. ونزع الصيغة الصهيونية سيؤدي بلا شك إلى فكّ الجيب الاستيطاني الصهيوني، ومثل هذا الأمر ليس مخيفاً أو فريداً، فجميع الجيوب الاستيطانية الأخرى بلا استثناء تم فكّها، وانتهت الظاهرة الاستيطانية البغيضة إما برحيل المستوطنين الغزاة الوافدين أو استيعابهم (هم وأبنائهم) في السكان من أصحاب الأرض الأصليين.

ولعل ما حدث في جنوب أفريقيا (فكّ الجيب الاستيطاني بطريقة سلمية بعد أربعة قرون من الظلم والاستغلال والعنصرية والاستعمار الاستيطاني الشرس) يمكن أن يكون نموذجاً يُحتذى، ومؤشراً على ما يمكن أن يحدث في الجيب الاستيطاني الصهيوني. ولعل جوهر نزع الصيغة الصهيونية هو فصل المسألة الإسرائيلية عن

الطرفان أن لهما مصلحة فيه. أما السلام الجزئي فهو سلام غير دائم مبني على الظلم لا يحاول تحقيق العدل من خلال إعادة صياغة بنية العلاقات وإنما هو مجرد ترجمة لموازنات القوى القائمة في أرض المعركة. ولذا فإن أحد الطرفين يقبّله إذعائاً وليس اقتناعاً ويظلّ يتحين الفرص لإعادة تعديل موازين القوى لصالحه (الأستاذ هيكل) كما حدث في ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى ومعاهدة فرساي. وهذا السلام الأخير هو سلام مبني على الحرب ولذا فهو في واقع الأمر حالة من اللاحرب واللاسلام قد يختلف عن "وقت إطلاق النار" الذي عادةً ما يستند إلى اتفاقية مؤقتة تتيح للأطراف التجارية فرصة لالتقاط الأنفاس ولإنجاز أمور إنسانية أساسية مثل قضاء عيد أو السماح بمرور معدات طبية أو مرور بعض الأطفال، ولكنها لا تختلف كثيراً عن "الهدنة" التي تستند إلى اتفاقية لا ترقى إلى مستوى حالة السلام، ولكنها فترة يرى فيها كلا الطرفين (أو أحدهما) أنهما يمكنهما الإبقاء على حالة الحرب إلى أن تسمح لهما فرصة لتحقيق انتصار عسكري. والسلام الشامل الدائم في الشرق الأوسط لا بد أن يتسم بالسمات نفسها ولذا فلا بد أن يتوجه لكل من المسألة الإسرائيلية والمسألة الفلسطينية ويجد حلاً لهما.

ونحن نذهب إلى أن مثل هذه الحلول غير ممكنة داخل الإطار الصهيوني، الاستيطاني/ الإحلالي، فهو إطار يؤدّي الصراع بطبيعته لأنه ينكر حقوق الفلسطينيين الذين طردوا من بلادهم، ويؤكد حق "يهود العالم" في الأرض الفلسطينية. والحل الوحيد الممكن يقع خارج هذا الإطار، حين يقوم أعضاء التجمّع الاستيطاني الصهيوني بنزع الصيغة الصهيونية الاستيطانية/ الإحلالية، عن الدولة الصهيونية. وحل المسألة الإسرائيلية يمكن أن يأخذ شكلين متناقضين، ففي

حالة ممالك الفرنجة (الممالك الصليبية في المصطلح الغربي) في فلسطين وحولها، تم تصفية هذه الممالك بالقوة العسكرية ورحل أهلها إلى بلادهم (بعد أن مكثوا حوالي قرنين من الزمان). ولكن هناك أيضاً الحل السلمي، ففي الجزائر، بعد ثورة المليون شهيد، ظهرت حكومة قومية من سكان البلد الأصليين وأعطت المستوطنين الفرنسيين حق البقاء والمواطنة والإسهام في بناء الوطن الجديد (ولكنهم أثروا العمدة إلى بلدكم الأصلي، أي فرنسا). وهناك كذلك الحل الذي تطرحه جنوب أفريقيا، إذ تم تصفية الجيب الاستيطاني العنصري دون تصفية جسدية للعناصر البيضاء ذات الأصول الغربية. ثم عُرض على أعضاء هذه الكتلة البشرية البيضاء أن يتدمجوا في النظام الموحد الجديد، المبني على المساواة بين الأجناس، وأن يتعاونوا معه حتى يمكن الاستفادة منهم ومن خبراتهم. وهذا ما فعله معظمهم.

الملوكة . وحق الملكية لا يزول بالاحتلال . هو مرتبط أيضاً بحق تقرير المصير الذي اعترفت به الأمم المتحدة كمبدأ منذ عام ١٩٤٦ .

لقد اعتبر السماح بعودة اللاجئين أحد الشروط التي وضعت لقبول إسرائيل عضواً بالأمم المتحدة عام ١٩٤٨ . وثمة إعلان صريح وشهير أصدرته الجمعية العامة تحت رقم ١٩٤ لسنة ١٩٤٨ ، قررت فيه " أن اللاجئين الراغبين في العودة إلى أوطانهم ، والعيش بسلام مع جيرانهم ، يجب أن يُسمَح لهم بذلك ، في أول فرصة عملية ممكنة ، وأنه يجب التعميم من ممتلكات الذين لا يرغبون في العودة ، ودفع تعويض عن الخسائر والأضرار التي أصابت الممتلكات لإصلاحها وإرجاعها من قبل الحكومات والسلطات المستولة ، بناءً على القانون الدولي والمبادئ .

إن مقولة نسيان الماضي والتطلع إلى المستقبل تزدري العقل الإنساني وتهميه ، لأننا لا نعرف إنساناً يمكن أن ينسى وطنه لمجرد أن هناك من يدعو إلى شطبه من ذاكرته ، ويبلغ ذلك الإزدراء ذروته خصوصاً إذا صدرت الدعوة من الطرف الإسرائيلي الذي يستمد كل شرعيته من الماضي ، ويعتبر قاضيه أن الثورة كتاب لتسجيل المدن ورسوم الخرائط على حد تعبير إسحق رابين .

أما حكاية أن الفلسطينيين لم يعودوا وراغبين في العودة ، فهي مسألة لا ينبغي أن يفترضها أحد على أحد ، وإنما يقررها كل فلسطيني بنفسه . ثم أنها أكثوية أخرى تعتمد على التزييف والتضليل ، وساكنتو الخيما منذ الأربعينات شاهد عملي على ذلك . وإذا علمنا أن الذين طردوا وشردوا عام ١٩٤٨ كانوا آنذاك ٨٠٥ آلاف شخص ، فإن عددهم الآن ونحن على مشارف العام الخمسين للنكبة تجاوز أربعة ملايين و٦٠٠ ألف شخص . كل من امتلك منهم شيئاً في فلسطين لا يزال يحفظ بأوراقه الثبوتية حتى هذه اللحظة ، ومنهم من لا يزال يحفظ مفتاحين داره وخزان ثيابه ، ويعتبرها مقدسات محرزة في مكان أمين ، بحسبانها حلاً سريعاً يخلصهم بالوطن المنهوب .

لم يكن مستغرباً أن تسمى إسرائيل بكل وسيلة وحيلة للتهرب من التزامها بإعادة اللاجئين والاستجابة للقرارات الدولية في هذا الصدد . فالمشروع الصهيوني هو في الأساس مشروع طرد ونفي للشعب الفلسطيني .

ولأن الحق مقدس ، لا يمكن التنازل عنه أو تصويبه بأي مقابل ، فلا مجال للتساؤل عما إذا كان يتعين عودة اللاجئين أم لا ، حيث الأصل وجوب العودة ، ولا يجوز بأي معيار أن يفتح باب مناقشة السؤال «هل؟» ، وأسف من وأقبح السؤال «لماذا؟» .

والله أعلم .

المسألة اليهودية ، بحيث يرى الإسرائيليون أنفسهم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المنطقة (وليس كما يقول أبا إيوان : في المنطقة ولكن ليسوا منها) .

وعملية نزع الصبغة الصهيونية لا تتم دفعة واحدة وإنما تبدأ بإعلان التوابل واتخاذ خطوات قد تكون رمزية ولكنها ذات دلالة عميقة مثل أن تلغي الدولة الصهيونية قانون العودة و" دستور " الصندوق القومي اليهودي وتوقف بناء المستوطنات وتعلن نيتها تنفيذ قرارات هيئة الأمم المتحدة الخاصة بإعادة الفلسطينيين إلى ديارهم والانسحاب من الضفة الغربية . كما يمكن تجاوز الهاجس الأمني وحقيقة الحصار عن طريق الإعلان عن نبد العنف كآلية لحسم الصراع . ويتبع ذلك خطوات أكثر راديكالية مثل إلغاء الصندوق القومي اليهودي وفك المستوطنات وتعريف الحدود الدولية للدولة الجديدة وتشكيل لجان للتحقيق في المذابح التي ارتكبت ضد الفلسطينيين لتعويضهم مادياً ومعنوياً . ثم يمكن بعد ذلك أن تبدأ الدولة الجديدة في السماح للفلسطينيين بالعودة إليها . وستكون القدس من حق العاصمة الأبدية للدولة الجديدة وهي دولة متعددة الأديان ولذا فهناك مجال للهوية الدينية اليهودية أن تبرز عن نفسها في إطارها .

وقد يقول قائل إن الإسرائيليين " انتصروا " في كل الحروب مع العرب ، ومن ثم على العرب التحلي " بالواقعية " وقبول الشروط الصهيونية ، بدلاً من تقديم اقتراحات مستحيلة هي من قبيل الحلم المثالي من شأنها هدم الدولة الصهيونية من أساسها ! ساحتها ستقول لهم بالفعل إن اقتراحاتنا تهدف إلى هدم إسرائيل الاستيطانية المنصرية وإفساح المجال أمام الجميع . أما بخصوص مزعة العرب ، فالقاومة والحمد لله لم تنته وباب الاجتهاد لا يزال مفتوحاً ، ولا يوجد أي مبرر لقبول الأمر الواقع باعتباره مطلقاً ونهائياً . والحرب ضد المنصرية واجب إنساني لا بد أن تشارك فيه كعرب وكمسلمين ، ولا يمكن أن تكف عن مقاومة الظلم والظالم إلا بعد أن يكف عن استعبادنا واستعبادنا ، والتعالي علينا ، واستغلالنا واحتلال أرضنا وهدم منازلنا وضرب آبائنا وأبنائنا .

#### حق العودة للفلسطيني

عودة الفلسطينيين جزء لا يتجزأ من عملية نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية الاستيطانية . وحق العودة هو حق أساسي من حقوق الإنسان . وفي ليشاق العالمي لتلك الحقوق مادة تنص على حق كل مواطن في العيش في بلاده أو تركها أو العودة إليها . وهو مرتبط بحق الملكية والانتفاع بها والعيش في الأرض

## فهرس الفبائي عربي

- \* عناوين المداخل كُتبت ببنط عادي ويتبع كل مدخل رقم المجلد، ثم رقم الصفحة، على النحو التالي: أرض بلا شعب لشعب بلا أرض ٢: ٢٠٢
- \* عناوين الأبواب كُتبت باللغة العربية ببنط غامق ويتبع عنوان كل باب رقم المجلد ثم رقم الصفحة على النحو التالي: الأدب اليهودي والصهيوني ١: ٣١٢
- \* المداخل مرتبة ألفبائياً ولا تحسب أداة التعريف "ال" إلا إذا وردت داخل المدخل، فكلمة "الرومان" على سبيل المثال، ترد تحت حرف الراء.
- \* اسم العائلة يسبق اسم الشخص على النحو التالي: دزرائيلي، بنيامين، إلا في حالة الأسماء القديمة فتد في ترتيبها العادي على النحو التالي: يشوع بن نون.

## أ

- آخر الأيام (اليوم الآخر) ٢: ٩٦  
 الآخرة أو العالم الآخر (الآتي) ٢: ٩٦  
 الآداب المكتوبة بالعبرية حتى العصر الحديث ١: ٣٢١  
 آداب المكتوبة بالعبرية منذ بداية العصر الحديث حتى عام ١٩٦٠ ١: ٣٢٢  
 الآداب المكتوبة بالعبرية ١: ٣٢١  
 الأراميون ١: ٣٩٣  
 الآشوريون ١: ٣٩٢  
 آليات الهرميوطيقا المهرطقة ٢: ١٦٧  
 أبو عيسى الأصفهاني (القرن الثامن الميلادي) ٢: ١٠٧  
 أثر الحسيدية في الوجدان اليهودي المعاصر ٢: ١٤٥  
 أثر ظهور الرأسمالية الرشيدة في الجماعات اليهودية ١: ٢٦٥  
 أجودات إسرائيل ٢: ٢٩٩  
 أحباء صهيون ٢: ٢٦٨  
 الأحبار ٢: ٦١  
 الأحزاب العمالية ٢: ٤٦٩  
 الأحزاب اليسارية ٢: ٤٦٩  
 الأعلام والعقائد الألفية ٢: ٢٤٩  
 الأدب الإسرائيلي ١: ٣٢١  
 الأدب الصهيوني ١: ٣١٣  
 الأدب اليهودي ١: ٣١٢  
 الأدب اليهودي والصهيوني ١: ٣١٢  
 أدب عبري وأدب مكتوب بالعبرية ١: ٣٢١  
 الأدباء من أعضاء الجماعات اليهودية ١: ٣١٤  
 الأدعية - الايتنهالات واللعنات ٢: ٦٢  
 أرتسينو ٢: ٣٣٢  
 الأرثوذكسية الجديدة ٢: ١٥٣  
 الأرض ٢: ٢٦  
 أرض الموتى (شيول) ٢: ١٠٢  
 أرض بلا شعب لشعب بلا أرض ٢: ٢٠٢  
 الأزمة النبوية للصهيونية ٢: ٤٩٣

- الأزمة السكانية الاستيطانية ٢: ٥٠٤  
 أزمة الصهيونية (تعريف) ٢: ٤٩٣  
 أزمة الصهيونية ٢: ٤٩٣  
 أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية ٢: ٥٠٠  
 أزمة الصهيونية الإثنية العلمانية وتصادم الديباجات الدينية ٢: ٤٩٩  
 الأزمة الصهيونية وبنية الأيديولوجية الصهيونية ٢: ٤٩٤  
 أزمة الهوية اليهودية ٢: ٥٠١  
 أزمة اليهودية ٢: ١١٨  
 أنزياء وملابس الجماعات اليهودية ١: ٣٠١  
 الأساس الفكري للمتنصرة ضد اليهود والعرب ٢: ٤١٢  
 أسباب تحول بعض الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية ١: ١١٤  
 أسباب شعبية التّباله وهيمتها على الوجودان الديني اليهودي ٢: ٤٠  
 الأسباط ١: ٤٠٤  
 أمسية (أو أولوية) إسرائيل في حياة الدياسبور ٢: ٣٤٥  
 أسرة ٢: ٧٠  
 امرأة ٢: ٧٠  
 أسفار الرؤى (أبروكاليس) ٢: ٩٥  
 أسفار موسى الخمسة ٢: ٢٨  
 أسلمة اليهودية وتهويد الإسلام ٢: ١٢٤  
 الأسماء العبرية واليهودية ١: ٢٣٣  
 الأسينون ٢: ١٢٣  
 أشكال الإدارة الذاتية ١: ٣٧٥  
 الأصولية اليهودية ٢: ٤٩٧  
 أعداد الجماعات اليهودية وتوزّعها في العالم حتى الوقت الحاضر ١: ١٠٤  
 أعداد الجماعات اليهودية وتوزّعها في العالم وبعض معالمها السكانية في الوقت الحاضر ١: ١٠٥  
 أعضاء الجماعات اليهودية وقضية الهوية القومية ١: ٩٧  
 أعياد اليهودية ٢: ٧٩  
 الأفود (أصنام) ١: ٤٠٩  
 أقتان البلاط ١: ١٢٦  
 أقتان ويهود بلاط ١: ١٢٦  
 ألمانيا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة ١: ٤٤١  
 ألمانيا منذ عصر النهضة ١: ٤٤٣  
 ألمانيا والنمسا وهولندا وإيطاليا ١: ٤٤١  
 أمريكا اللاتينية وجنوب أفريقيا وكندا وأستراليا ١: ٤٨٢  
 أمير اليهود (ناسي - بطريك) ١: ٣٨٧  
 أنبياء اليهود ٢: ٣١

- الأوامر والنواهي (متسفات) ٢: ٤٦  
أوديسا ١: ٤٧٣  
أوكرانيا ١: ٤٦٤  
أوليفرانت ، لورانس ٢: ٢٥٧  
أينشتاين ، ألبرت ١: ٥٢  
الإبادة النازية ليهود أوروبا (مشكلة المصطلح) ١: ١٦٨  
الإبادة النازية والحضارة الغربية الحديثة ١: ١٦٨  
الإبادة وتفكيك الإنسان كامنكية كامنة في الحضارة الغربية الحديثة ١: ١٦٩  
إبراهيم ١: ٤٠٠  
ابن الإله ٢: ١٣٢  
الاتحاد السوفيتي ١: ٤٧٥  
الاتحاد السوفيتي من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر ١: ٤٧٩  
الاتحاد السوفيتي من عام ١٩١٧ حتى الحرب العالمية الثانية ١: ٤٧٥  
الاتحاد الصهيوني الأمريكي ٢: ٣٣٠  
اتسل ٢: ٤٢٥  
الإجماع الصهيوني ٢: ٣٧١  
احتكار الإبادة ١: ١٨٨  
احتكار دور الضحية (من السئول ومن الضحية) ١: ٣٧٢  
إحساس اليهودي الدائم بالنفي الأزلي ورغبته الثابتة في العودة ١: ٦٨  
إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ٢: ٣٩٣  
إحلالية الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ٢: ٣٩٣  
اختفاء وموت الشعب اليهودي ١: ١٩٤  
الأخلاقيات اليهودية ١: ٣٧  
إدارة الذاتية للجماعات اليهودية ١: ٣٧٥  
الإدراك الصهيوني للعرب ٢: ٤١٣  
الأردناد (خصوصاً التنصّر) ٢: ١٣٥  
ارتس إسرائيل ٢: ٤٥٥  
الأرجون ٢: ٤٢٦  
إرهاب (ترانسفير) يهود العراق ٢: ٤٠٣  
الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي منذ عام ١٩٦٧ حتى الوقت الحاضر (تاريخ) ٢: ٤٣٢  
الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي والانتفاضة (١٩٨٧) ٢: ٤٣٦  
الإرهاب الصهيوني / الإسرائيلي حتى عام ١٩٦٧ (تاريخ) ٢: ٤٢٨  
الإرهاب الصهيوني : تعريف ٢: ٤١٩  
الإرهاب الصهيوني الإسرائيلي منذ عام ١٩٤٨ ٢: ٤٢٨  
الإرهاب الصهيوني حتى اندلاع الحرب العالمية الثانية : تاريخ ٢: ٤٢٠  
الإرهاب الصهيوني حتى عام ١٩٤٨ ٢: ٤١٨

- إسبانيا الإسلامية (الأنلس) ١: ٤٢٦
- إسبانيا المسيحية ١: ٤٣٨
- إسبينوزا، باروخ والمقلانية المادية ١: ٣٤٤
- استجابة أعضاء الجماعات اليهودية للتعريف الصهيونية للمهوريات اليهودية ١: ١٠٠
- الاستراتيجية الصهيونية / الإسرائيلية ٢: ٤٨٦
- الاستراتيجية والأمن القومي (مشكلة التعريف) ٢: ٤٨٥
- أستراليا ونيوزلندا ١: ٤٨٥
- الاستيطان والاقتصاد ٢: ٤٤٠
- الاستعمار الاستيطاني الصهيوني (أهدافه وآلياته وسماته الأساسية) ٢: ٣٨٧
- الاستعمار الاستيطاني الصهيوني ٢: ٣٨٧
- الاستعمار الاستيطاني الصهيوني : تاريخ ٢: ٣٩١
- الاستعمار الاستيطاني الغربي والجماعات اليهودية ١: ٢٢٨
- الاستقلال اليهودي ١: ٤٠
- الاستمرار اليهودي ١: ٣٧١
- الاستمرار اليهودي : منظور إسلامي ١: ٣٧١
- الاستنارة اليهودية (الهسكله) ١: ٢٥١
- استير ١: ٤١٧
- إسحق ١: ٤٠٠
- إسرائيل الكبرى جغرافيا أم إسرائيل العظمى اقتصاديا ٢: ٤٦٢
- إسرائيلي ١: ١٠٣
- الإسرائيليات (تهودي الإسلام) ٢: ١٢٧
- الإسكندر المقدوني ١: ٤٢٠
- إسماعيل ١: ٤٠٠
- الاشتراكية والجماعات اليهودية ١: ٢٧٦
- إشكالية التاريخ اليهودي ١: ٣٦٩
- إشكالية التطبيع ٢: ٣٦٧
- إشكالية التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازيين ١: ١٩٥
- إشكالية التعداد ١: ١٠٤
- إشكالية الجوهر اليهودي
- إشكالية العبقرية والجريمة اليهودية ١: ٤٦
- إشكالية العزلة والخصوصية اليهودية ١: ٥٥
- إشكالية العقيدة اليهودية ٢: ١٩
- إشكالية الهوية اليهودية ١: ٩٣
- إشكالية الوحدة اليهودية والنفوذ اليهودي ١: ٣٩
- إشكالية معاداة اليهود ١: ١٣٧
- الإشكناز ١: ٨٣

- إصلاح الخلل الكوني (تقوّن) ٢: ٤٣  
إصلاح اليهود واليهودية ١: ٢٣٢  
إعادة بناء الهيكل ١: ٤١٢  
الإعتاق ١: ٢٤٦  
الإعتاق والاستنارة ١: ٢٤٦  
الاعتدال والتطرف الصهيوني: المنظور الصهيوني ٢: ٣٧٢  
الاعتقادات الصهيونية العنصرية ونظرية الحقوق اليهودية المطلقة ٢: ٢٢٧  
الإعلان ١: ١٢٥  
اقتحام الأرض والعمل والحراسة والإنتاج ٢: ٤٤٢  
الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين المحتلة بعد عام ١٩٤٨ ٢: ٤٤٢  
الاقتصاد الاستيطاني الصهيوني في فلسطين قبل عام ١٩٤٨: أسباب ظهوره ٢: ٤٤٠  
الاقتصاد العمالي ٢: ٤٤٢  
الإقطاع الغربي وجذور المسألة اليهودية ١: ٤٣١  
الأكاديميون ١: ٣٩٢  
الأخبار (جويسم) ٢: ٥٣  
الأنبياء والنبوة ٢: ٣١  
الامبراطورية البيزنطية ١: ٤٣٧  
الفتانين (جزيرة الفيلة) ١: ٣٩١  
الإله ٢: ٢٥  
إلياهو بين سولومون زلمان (فقيه فلنا) ٢: ٣٩  
الامتيازات الأجنبية ١: ٤٢٨  
الانتحار ٢: ٩٩  
الانتداب ٢: ٢٢١  
انتشار أعضاء الجماعات اليهودية في العالم وعلاقتهم بفلسطين ١: ٧٨  
انتشار الجماعات اليهودية ١: ٧٣  
انتفاضة شمبلكي ١: ٣٧٠  
إنجلترا ١: ٤٣٨  
إنجلترا في الوقت الحاضر ١: ٤٤١  
إنجلترا من العصور الوسطى حتى عصر النهضة ١: ٤٣٨  
إنجلترا منذ عصر النهضة ١: ٤٣٩  
انخراط أعضاء الجماعات اليهودية في الحركات الاشتراكية والثورية ١: ٢٨٤  
اندماج الجماعات اليهودية (تاريخ) ١: ٦١  
الاعتناق ١: ٢٤٩  
إنكار الإبادة والخطاب الحضاري الغربي ١: ١٨٩  
الانكماش (تسيم نسوم) ٢: ٤٣  
اهتزاز الوضع الراهن ٢: ٤٩٧



أيهود ٣٠٩:٢

إيطاليا ٤٤٤:١

## ب

بابل، إسمحق ٣١٦:١

البابليون ٣٩٢:١

بارك، اييهود ٤٨١:٢

البالمخ ٤٢٥:٢

بداية المرحلة اليديشية في الولايات المتحدة ٤٨٧:١

برانديز، لويس ٢٦٦:٢

بركوخبا ٤٢٤:١

البرنامج القدس ٢٤٤:٢

البروتستانتية (القرن السادس عشر والسابع عشر) ٢١٥:١

بروتوكولات حكماء صهيون ١٥٨:١

بروز اليهود وتميزهم ٤٧:١

بريت شالوم ٣٠٨:٢

بريتر، جوزيف ٣٣٠:١

البطريك ٣٨٢:١

البطريكية ٣٨٢:١

البحث ٩٧:٢

بعض إشكاليات الإبادة النازية ليهود أوروبا ١٨٦:١

بعض الاختلافات الصهيونية بشأن الدولة الصهيونية ٢٠٩:٢

بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود ١٤٨:١

بعض التجليات المتعينة لمعاداة اليهود ١٤٨:١

بعل ٤٠٨:١

بعل شيم طوف ١٤٢:٢

البقاء اليهودي ٣٧١:١

بلاد الرافدين (المراق) ٣٩٢:١

البلاشفة والجماعات اليهودية ٢٧٩:١

البلاشفة والصهيونية ٢٨١:١

بلاو، امرام ٣٦٢:٢

بلفور، جيمس ٢١٩:٢

بلوخ سن التكليل الديني (برمتشفاه ويت متشفاه) ٤٨:٢

بلومتفدل، كورت ٢١٠:١

بن جوريون، ديفيد ٤٧٣:٢

- بناي برت ٢: ٣٣٥  
 بنتر، هارولد ١: ٣١٨  
 بنسكر، ليو ٢: ٢٦٩  
 بنية الاستقلال الصهيونية ٢: ٤٥٥  
 بنية الجيتو ١: ٤٣٤  
 البهائية ٢: ١٨٨  
 بهجة التوراة (سمحات تورا) ٢: ٩٠  
 بوير، مارتن ٢: ١٦٣  
 البورجوازية اليهودية ١: ٢٦٦  
 بوروخوف، دوف ٢: ٢٩٢  
 البوق (شوفار) ٢: ٧٠  
 بولندا بعد التقسيم حتى الحرب العالمية الثانية ١: ٤٥٩  
 بولندا حتى القرن السادس عشر ١: ٤٤٧  
 بولندا من الحرب العالمية الثانية حتى الوقت الحاضر ١: ٤٦٣  
 بولندا من القرن السادس عشر حتى انتفاضة القوزاق ١: ٤٤٩  
 بولندا من انتفاضة القوزاق الى التقسيم ١: ٤٥٥  
 بونابرت، نابليون ١: ٢٣٤  
 بياليك، حاييم ١: ٣٢٨  
 بيت دين ١: ٣٨٢  
 بيجر، المر ٢: ٣٦٣  
 بيجين، مناحيم ٢: ٤٧٥  
 بيرديشمسكي، ميخا ١: ٣٢٧  
 بيرنياوم، نيشان ٢: ٣٦٠  
 بيروبيجان ١: ٣٨٨  
 بيريز ونيتياهو ورؤيتهما للسلام ٢: ٥٢٢  
 بيريز، شيمون ٢: ٤٧٧

## ت

- التأريخ من خلال الكوارث ١: ٣٧٢  
 تابوت العهد (تابوت الشهادة - سفينة العهد) ١: ٤٠٩  
 تابوت لفائف الشريعة ٢: ٥٨  
 تاريخ الصهيونية ٢: ٢٣١  
 تاريخ العبرانيين وتواريخ الجماعات اليهودية ١: ٣٧٤  
 التاريخ المقدس أو التوراتي (الإنجيلي) ١: ٣٦٩  
 تاريخ معادة اليهود منذ القرن الثامن عشر ١: ١٤٦

- تاريخ يهودي أم تواريخ جماعات يهودية ١:٣٦٩
- التاسع من آف ٢:٩٠
- التبادل الاختياري بين اليهودية واليهود وما بعد الحداثة ١٦٦:٢
- التبشير باليهودية واليهود والتهود ١٣٥:٢
- تجارة الرقيق ١٢٥:١
- تجليد اليهودية وعلمتها ١٦٢:٢
- التجمع الصهيوني ٣٦٩:٢
- تجميع المثنيين ٥٥٥:٢
- تجميع المثنيين ٧٢:١
- التحالف الإستراتيجي الأمريكي الإسرائيلي ٣٨٠:٢
- التحدي الحضاري الإسرائيلي ٣٧٤:٢
- التحديث المتعثر ٢٥٠:١
- التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية (دورهم فيه وأثره فيهم) ٢٢٩:١
- التحديث وأعضاء الجماعات اليهودية ٢٢٩:١
- التحديث وظهور الرأسمالية الرشيدة والمسألة اليهودية ٢٤٠:١
- التحفة ٥٧:٢
- تحول أعضاء الجماعات اليهودية إلى جماعات وظيفية: تاريخ ١١٦:١
- تحول إمكانية الإبادة إلى حقيقة تاريخية ١٧٢:١
- تحويل اليهود إلى قطاع اقتصادي ٢٣٦:١
- الثراث اليهودي ٢٩١:١
- الثراث اليهودي المسيحي ١٣٣:٢
- الثرايفم (أصنام) ٤٠٨:١
- الثرانسفير (التهجير) الصهيوني لبعض أعضاء الجماعات اليهودية ٤٠١:٢
- الثرانسفير (التهجير) الغربي لبعض أعضاء الجماعات اليهودية ٤٠١:٢
- الثربية والتعليم عند الجماعات اليهودية ٣٥٥:١
- الثربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في العالم الغربي حتى الحرب العالمية الأولى ٣٥٧:١
- الثربية والتعليم عند الجماعات اليهودية في الغرب منذ الحرب العالمية الأولى وحتى الوقت الحاضر ٣٦٢:١
- ثربية يهودية وتربويون يهود ٣٥٥:١
- تروتسكي، ليون ٢٨٧:١
- الثرويس ٤٧٤:١
- الثساديك (الصديق) ١٤٠:٢
- الثسأل أو الغزو العبراني لكعنان ٤٠٣:١
- الثسوية السلمية وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العالمي) ٤٥٣:٢
- ثشرنحوفسكي، شاول ٣٢٩:١
- ثشرنياكوف، آدم ٢٠٩:١
- الثشريع والشريعة ٣٦:٢

- تصفية الدياسورا واستغلالها ٢:٣٤٥
- التطبيع (تطبيع الشخصية اليهودية) ١:٢٣٦
- التطبيع ٢:٣٦٧
- التطبيع السياسي والاقتصادي ٢:٣٦٧
- تطبيع المصطلح ٢:٣٦٨
- التطبيع المعرفي ٢:٣٦٨
- تطور مفهوم الأمن القومي الإسرائيلي ٢:٤٩٠
- التعاريف الصهيونية للمهويات اليهودية ١:٩٨
- التعاون بين بعض أعضاء الجماعات اليهودية والنازية ١:١٩٥
- التسجيل بالنهاية (دحيكات هاتكس) ١:٧٢
- تعداد الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية ومعالها الأساسية ١:٤٨٢
- تعداد الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة والمعال السكانية الأساسية ١:٤٨٩
- تعداد اليهود وإشكالياته في الوقت الحاضر ١:١١١
- التعريف الديني للمهويات اليهودية ١:٩٥
- التعريف بالصهيونية ٢:١٩٧
- التفسير الحرفي والتوصية ١:٣٧٢
- تفسير العهد القديم ٢:٢٩
- التفسيرات القصصية الأسطورية (أجاداه) ٢:٣٦
- تقسيم بولندا ١:٤٥٩
- تفويض الأيدولوجية الصهيونية من خلال الاستهلاكية (والأمركة والمولة والخصخصة والعلمنة) ٢:٥٠٨
- التقوم اليهودي ٢:٧٨
- التقوم والأعياد ٢:٧٨
- التكاثر المفرط للمصطلحات الصهيونية ٢:٥١٠
- التملود ٢:٣٣
- التمرد الحشموني ١:٤٢٣
- التمرد اليهودي الأول ضد الرومان ١:٤٢٤
- التمرد اليهودي الثاني ضد الرومان ٤:٤٢٤
- التمردات اليهودية ضد السلوقيين والرومان ١:٤٢٢
- التمركز اليهودي ١:٣٧٢
- التملص اليهودي من الصهيونية ٢:٣٥٤
- قيمة الباب (مزوزاه) ٢:٥٠
- قيمة الصلاة (تفيلين) ٢:٦٩
- تناسخ الأرواح ٢:٩٧
- التناقضات الأساسية الثلاثة بين الحركات الصهيونية والمختلفة ٢:٢٠٨
- تنصير اليهودية ٢:١٢٩
- التنظيمات الصهيونية العسكرية قبل مايو ١٩٤٨ ٢:٤٢٣

- التوير اليهودي ١:٢٥١  
 التهجير (الترانسفير) والهجرة الاستيطانية ٢: ٤٠١  
 التهجير الآشوري والبابلي ١: ٤١٤  
 تهشم الأوعية (شغرات هكليم) ٢: ٤٣  
 تهمة الدم ١: ١٥٠  
 تهريد المسيحية ٢: ١٣٣  
 التواريخ الاقتصادية للجماعات اليهودية ١: ٣٧٥  
 التواريخ الفكرية (أو الثقافية أو الحضارية) للجماعات اليهودية ١: ٣٧٥  
 تواريخ الممالك العبرانية ١: ٤١٣  
 التوسع الجغرافي أم الهيمة الاقتصادية ٢: ٤٥٥  
 التوسعية الصهيونية والأرض الفلسطينية ٢: ٤٥٧  
 التوسعية الصهيونية والمياه العربية ٢: ٤٦١  
 توظيف الإيابة ١: ١٨٦  
 التيارات الصهيونية : إطار تصنيفي ٢: ٢١١  
 التيارات الصهيونية ٢: ٢٠٨  
 تيريس أينشتات ١: ٢٠٥

## ث

- ثقافات الجماعات اليهودية (تعريف وإشكالية) ١: ٢٨٨  
 ثقافات الجماعات اليهودية ١: ٢٨٨  
 الثمانية عشر دعاء (شمونه عسرية - عמידاء) ٢: ٦٤  
 الثنوية (الإنينية) اليهودية ٢: ٢٢  
 الثواب والعقاب ٢: ١٠١  
 الثورة اليهودية ١: ٢٨٦

## ج

- جابوتنسكي ، فلاديمير ٢: ٢٨٣  
 جالشيا ١: ٤٦٤  
 الجباية الصهيونية ٢: ٣٣٨  
 جدعون ١: ٤٠٥  
 جذور المسألة اليهودية ١: ٤٣١  
 جرائم المالية لبعض أعضاء الجماعات اليهودية ١: ١٣٣  
 الجريمة اليهودية ١: ٤٨  
 حليات ١: ٣٩٥

- الجمراه ٢:٣٦
- الجماعات الوظيفية اليهودية ١:١١٣
- الجماعات الوظيفية اليهودية القتالية والاستيطانية والمالية ١:١١٨
- الجماعات الوظيفية اليهودية : أنواعها المختلفة ١:١١٨
- الجماعات اليهودية الأساسية ١:٨٧
- الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية ١:٨٦
- الجماعات اليهودية المنقرضة والهامشية ١:٨٦
- الجماعات اليهودية في أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة: منظور مقارن ١:٤٨٣
- الجماعات اليهودية في العالم العربي : الانقسام الطبقي والتمايز الوظيفي ١:٤٣١
- الجماعات اليهودية في العالم العربي : الانقسامات العينية والعرقية ١:٤٢٩
- الجماعات اليهودية في العالم العربي : فط الهجرة ١:٤٢٩
- الجماعات اليهودية في العالم العربي منذ منتصف القرن التاسع عشر : تعداد ١:٤٢٩
- الجماعات اليهودية والانتماء الطبقي ١:١١٣
- جماعة ستيرن والنازية ١:٢٠٧
- جماعة وظيفية تجارية ١:١٢١
- جماعة يهودية قتالية استيطانية (المترقة) ١:١١٨
- جماعة يهودية وظيفية مالية (الربا والإقراض) ١:١٢٢
- جمع التبرعات (أو الجباية) الصهيونية ٢:٣٣٨
- الجن والشياطين ٢:١٠٣
- الجنة ٢:١٠٢
- الجنس (بمعنى هرق) ١:٣٩
- الجنس ٢:٧٣
- جنوب أفريقيا ١:٤٨٤
- جهنم ٢:١٠٣
- جوردن ، أهارون ٢:٢٩٠
- جوردن ، يهودا ١:٣٢٦
- جوزيف الثاني ١:٢٥٠
- جوش امونيم ٢:٤٣٥
- جولدمان ، ناحوم ٢:٢٦٤
- الجوهر اليهودي ١:٣٧
- الجيتو : تاريخ ١:٤٣٤
- جيتو ولرسو ١:٢٠٦
- جبل سيناء ٣:٣٩٥
- جبل مابعد ١٩٦٧ (أزمة الخدمة العسكرية) ٢:٥٠٦

## ح

- حائط المبكى ١: ٤١٣  
 الحاخام (معنى "القائد الديني للجماعة اليهودية") ٢: ٥٩  
 حانعام ٢: ٥٩  
 حانعامات الاحتجاج ٢: ٣٥٤  
 الحانعامات ب (معنى الفقهاء) ٢: ٣٨  
 حادثة دريفوس ١: ١٥٤  
 حادثة دمشق ١: ١٥٢  
 حيد (حركة) ٢: ١٤٣  
 حتمية طرد الفلسطينيين ونقلهم (ترانسفير) ٢: ٣٩٦  
 الحبح ١: ٤١١  
 الحدود التاريخية والأمنية والاقتصادية ٢: ٤٥٩  
 الحدودية كتعبير عن وظيفية الجماعات اليهودية ١: ١٢٩  
 الحرس الجديد ٢: ٤٧٦  
 الحرس القديم ٢: ٤٧٣  
 الحركة الشبتانية ٢: ١١١  
 الحركة الصهيونية الأمريكية ٢: ٣٣١  
 الحركة الصهيونية في الولايات المتحدة ٢: ٣٣٠  
 الحركة الفرنسية ٢: ١١٤  
 حركة الموسار ٢: ١٤٤  
 حرديم ٢: ١٥٣  
 الحسيدية (تاريخ) ٢: ١٣٧  
 الحسيدية ٢: ١٣٧  
 الحسيدية والحلولية ٢: ١٣٩  
 الحسيدية والصهيونية ٢: ١٤٥  
 الحشموثيون ١: ٤٢٠  
 حظر الاستيطان ١: ٤٣٤  
 حق العودة الفلسطيني ٢: ٥٢٠  
 الحلولية الكمونية اليهودية ٢: ٢١  
 الجماعات اليهودية في العالم العربي : تحولها إلى عنصر استيطاني ١: ٤٣٠  
 حماية اليهود (والأقليات الأخرى) ١: ٤٢٨  
 الحوار والحوار التقدي والحوار المسلح ٢: ٣٧٢  
 الحوريون ١: ٣٩٤  
 الحثيون ١: ٣٩١

## خ

- الخابيرو وعيرو ١: ٣٩٥
- الختان ٢: ٤٧
- الخروج (مفهوم ديني) ١: ٤٠٢
- الخريطة العامة للهويات اليهودية في الوقت الحاضر ١: ٩٦
- الخصخصة وتطبيع الاقتصاد الإسرائيلي (العمالي) ٢: ٤٥١
- الخصوصية اليهودية ١: ٥٨
- الخطاب الصهيوني المراوغ ٢: ٢٢٢
- الخلاص ٢: ٢٣
- الخلاص الجبري ٢: ٤٠٣
- الخلافات الدينية اليهودية ٢: ١١٧
- الخلط المحظور بين النباتات والحيوانات (كيليم) ٢: ٥٤
- خلود الروح ٢: ٩٨
- الخمور والاتجار فيها ١: ١٢٥
- خيمة الاجتماع (خيمة الشهادة) ١: ٤٠٩

## د

- دار الحاخامية الأساسية في إسرائيل ٢: ٥٠١
- دار القضاء (بيت دين) ١: ٣٨١
- دارا (داريوس) الأول ١: ٤١٧
- داود ١: ٤١٤
- دبتوف، سيمون ٢: ٣٥٠
- دبورة ١: ٤٠٥
- دريدا، جاك ٢: ١٧٢
- دزرائيلي، بنيامين ١: ٤٣
- الدعاء للحكومة ٢: ٦٥
- دعاة التنوير اليهودي (المسكليم) ١: ٢٥٩
- الدفن والمدافن ٢: ١٠٠
- دمج اليهود ١: ٦٣
- دور الجماعات اليهودية الاقتصادي في مصر في العصر الحديث ١: ٢٧١
- دوركهام، اميل ١: ٣٤٨
- الدولة الصهيونية الوظيفية : التعاقدية والنفع والحياة ٢: ٣٧٦
- الدولة الصهيونية الوظيفية : الحوسكة ٢: ٣٧٨
- الدولة الصهيونية الوظيفية : العجز والعزلة والغربة ٢: ٣٨٤



- الدولة الصهيونية الوظيفية ٢: ٣٧٥
- الدولة الصهيونية الوظيفية ٢: ٣٧٥
- الدولة العثمانية بعد انتشار الإسلام ١: ٤٢٦
- الدولة مزدوجة القومية ٢: ٣٠٨
- الدوثة ٢: ١١٢
- الدياسپورا ١: ٧١
- الدياسپورا الإسرائيلية ١: ٧٢
- الديمقراطية الإسرائيلية ٢: ٤٦٤
- الديني والعلماني في الدولة الصهيونية ٢: ٤٩٦

## ذ

الذبح الشرعي ٢: ٥٠

## ر

- الرأسمالية اليهودية ١: ٢٦٢
- الرأسمالية والجماعات اليهودية ١: ٢٦١
- الرأسمالية والجماعات اليهودية ١: ٢٦١
- الرأسماليون من أعضاء الجماعات اليهودية ١: ٢٦٦
- رأسماليون من الأمريكيين اليهود (اليهود الجدد) ١: ٢٧٣
- الرأسماليون من الأمريكيين اليهود في قطاع الصحافة والإعلام ١: ٢٧٥
- رؤبيني، ديفيد ٢: ١٠٨
- الرؤى اليهودية للتاريخ ١: ٣٦٩
- الرؤية الصهيونية للتاريخ ١: ٣٧٠
- الرؤية الصهيونية للخلاص ٢: ٢٣
- الرؤية المعرفية العلمانية الإسرائيلية والجماعات اليهودية ١: ٢٢٨
- الرؤية اليهودية للمكون ٢: ١٩
- رابطة الصهاينة الإصلاحيين في الولايات المتحدة ٢: ٣٣٢
- رايين، يتسحاق ٢: ٤٧٦
- راشي ٢: ٣٨
- راعوث ١: ٤٠٥
- الريائيون ٢: ٦١
- الرفض الصهيوني لليهودية ٢: ٢٠٥
- الرفض اليهودي للصهيونية والتوحد الكامل معها ٢: ٣٥١
- رقصات الجماعات اليهودية ١: ٣١٠

- روتشيلد، ادموند دي ٢:٢٦٠  
 روتشيلد، عائلة ١:٢٦٨  
 روٲ، فيليب ١:٣١٩  
 رودنسون، مكسيم ٢:٣٦٤  
 روسيا القيصرية ١:٤٦٦  
 روسيا من القرن التاسع حتى التقسيم الأول لبولندا ١:٤٦٦  
 روسيا من تقسيم بولندا حتى عام ١٨٥٥ ١:٤٦٨  
 الرومان ١:٤٢٠  
 رومانيا ١:٤٦٥  
 رومكوفسكي، مردخاي ١:٢٠٨

## ز

- الزنى ٢:٧٥  
 الزواج ٢:٧٦  
 زواج الأرملة ٢:٧٧  
 الزواج المختلط ١:٦٥  
 الزواهر ٢:٤٢

## س

- الساسانيون ١:٤١٧  
 سافاته اليهود في سورينام ١:٣٨٧  
 السامرة ١:٣٩٧  
 السامريون ٢:١١٩  
 الساميون (الشعوب السامية) ١:٣٩٢  
 سايكس، مارك ٢:٢٢٠  
 السبت ٢:٥١  
 السبي الأثوري والبابلي (مفهوم ديني) ١:٤١٥  
 السطرار ١:٧٣  
 السحر ٢:٤٤  
 سعيد بن يوسف القيومي (سحقيا جاؤون) ٢:٣٨  
 السفارد ١:٨٢  
 سفارد وإشكناز كمراذفين لمصطلحي يهود شرقيون ويهود غربيون ١:٨٢  
 السلالة اليهودية ١:٣٩  
 السلام الشامل الدائم ٢:٥٢٨

- سليمان ١: ٤١٤  
 السمات الأساسية للمجماعات اليهودية كجماعات وتلفية ١: ١١٧  
 سمات الخطاب الصهيوني المرواغ ٢: ٢٢٢  
 سمولنسكين ، بيرتس ٢: ٢٧٠  
 الستة السببية (شنى شميطاء) وستة اليويل ٢: ٩١  
 الستهلدين الأكبر ١: ٣٨٠  
 سوريا ١: ٣٩٣  
 سوكرولوف ، ناحوم ٢: ٢٧٥  
 السياق التاريخي والاقتصادي والحضاري للصهيونية ٢: ٢٣١  
 السياق الحضاري الألماني للابادة ١: ١٧٦  
 السياق السياسي والاجتماعي الألماني اليهودي للابادة ١: ١٨٢  
 سيركين ، نعمن ٢: ٢٩١  
 سيلفر ، أباهليل ٢: ٢٦٤

## ش

- شاؤول ١: ٤١٣  
 شاجال، مارك ١: ٣٠٧  
 شارون، أريئيل ٢: ٤٧٨  
 شال الصلاة (طاليت) ٢: ٦٩  
 شبتاي، تسفي ٢: ١٠٨  
 الشتات ١: ٧١  
 الشتل ١: ٤٣٥  
 شتيرن (منظمة) ٢: ٤٢٧  
 شختر، سولومون ٢: ١٥٨  
 الشلذو البتوي ٢: ٣٦٧  
 الشلذو الجنسي ٢: ١٩٢  
 شلذو اليهود ١: ١٣٠  
 شرعية الوجود ٢: ٥٢٦  
 الشرعيتان: الشرعية الصهيونية وشرعية الوجود ٢: ٥٢٥  
 الشرق الأدنى القديم ١: ٢٩٠  
 الشرق الأدنى القديم قبل انتشار الإسلام وبعده ١: ٤٢٥  
 الشرق العربي قبل انتشار الإسلام وبعده ١: ٤٢٥  
 شريعة الدولة هي الشريعة ١: ٧٢  
 الشريعة الشفوية أو التوراة الشفوية ٢: ٢١  
 الشريعة المكتوبة أو التوراة المكتوبة ٢: ٢١  
 الشريعة اليهودية ٢: ٢١

- شريعة نوح ٢: ٥٤  
الشعائر ٢: ٤٥  
الشعائر والأغيار والطهارة ٢: ٤٥  
الشعب الشاهد ١: ٤٣٣  
الشعب المعصوي (فولك) ١: ٦٦  
الشعب المعصوي الميوز ١: ٦٧  
الشعب المختار ٢: ٢٦  
الشماع ٢: ٦٣  
شمشون ١: ٤٠٥  
شمعدان المينوراه ٢: ٥٩  
الشولحان عاروح ٢: ٣٧  
شوليم، جبرشوم ٢: ١٧١  
شيشنق ١: ٣٩١  
شيلوك ١: ١٦٣

## ص

- الصابرا (أو نجيل ما بعد ١٩٦٧) ١: ٨٤  
الصدوقيون ٢: ١٢١  
الصراع بين الإثنيتين الدينين والإثنيتين العلمانيين ٢: ٢١١  
الصلوات اليهودية ٢: ٦١  
الصلوات والأدعية ٢: ٦١  
الصندوق الإسرالي الجديد ٢: ٣٤٢  
الصندوق القومي اليهودي ٢: ٣٣٩  
صندوق تأسيس فلسطين (كيرين هابسود) ٢: ٣٤١  
صنوع، يعقوب ١: ٥٠  
صهبة العناصر الدينية الأرثوذكسية بعد عام ١٩٦٧ ٢: ٤٩٩  
صهيوني ١: ١٢٣  
الصهيونية الدبلوماسية (الاستعمارية) ٢: ٢٧٤  
الصهيونية (تعريف) ٢: ١٩٩  
الصهيونية: تاريخ المفهوم والمصطلح ٢: ١٩٧  
صهيونية الأراضي ٢: ٥١٢  
صهيونية الأغيار ٢: ٢٤٤  
الصهيونية الإثنية الدينية ٢: ٢٩٧  
الصهيونية الإثنية (الدينية والعلمانية) ٢: ٢٩٥  
الصهيونية الإثنية الدينية ٢: ٢٩٥

- الصهيونية الإثنية العلمانية ٢:٣٠٢
- الصهيونية الإثنية العلمانية ٢:٣٠٢
- الصهيونية الاستيطانية (العملية) ٢:٢٦٦
- الصهيونية الاستيطانية (تعريف) ٢:٢٦٦
- الصهيونية الاشتراكية ٢:٢٨٦
- الصهيونية الاقتصادية ٢:٥١٢
- الصهيونية الإقليمية ٢:٣٠٥
- الصهيونية الإنسانية (الهومانية) ٢:٥١١
- الصهيونية التصحيحية ٢:٢٨١
- الصهيونية التقنية (أو الإلكترونية) ٢:٥١٢
- الصهيونية التوسعية ٢:٥١٢
- الصهيونية التوطينية (تاريخ) ٢:٢٥٩
- الصهيونية التوطينية (تعريف) ٢:٢٥٩
- الصهيونية التوطينية ٢:٢٥٩
- الصهيونية التوفيقية ٢:٢١٣
- الصهيونية الجديدة ٢:٥١١
- الصهيونية الجسمانية (أو التجسدية) ٢:٥١٢
- صهيونية الحد الأقصى ٢:٥١١
- صهيونية الخط الأخضر ٢:٥١١
- الصهيونية الديموجرافية (السكانية) ٢:٥١١
- الصهيونية الدينية ٢:٢٩٥
- الصهيونية الروحية ٢:٢٩٥
- الصهيونية السياسية ٢:٢٧٤
- الصهيونية السياسية ٢:٢٧٤
- صهيونية الشتات (الصهيونية التوطينية بعد بلغور) ٢:٢٦١
- الصهيونية العامة (أو الصهيونية العمومية) ٢:٢٧٧
- الصهيونية العامة (أو العمومية) ٢:٢٧٧
- الصهيونية العمالية ٢:٢٨٦
- الصهيونية العمالية ٢:٢٨٦
- الصهيونية العملية (التسليية) ٢:٢٦٧
- الصهيونية العملية ٢:٢٦٧
- الصهيونية الغربية ٢:٢٤٦
- الصهيونية القورية ٢:٥١٢
- الصهيونية اللوكس (أو الصهيونية مكيفة الهواء) ٢:٥١٢
- الصهيونية المتوحشة ٢:٥١١
- الصهيونية المسيحية ٢:٢٤٦

- الصهيونية الميثيقانية ٢: ٥١١
- الصهيونية المكوكية ٢: ٥١٣
- الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتزقة) ٢: ٣٥٥
- الصهيونية النفعية (أو صهيونية المرتزقة): المهاجرون السوفيت في إسرائيل ٢: ٤١٠
- صهيونية الثقة ٢: ٥١٢
- الصهيونية النقدية ٢: ٥١٢
- صهيونية دفتر الشيكات ٢: ٥١٢
- الصهيونية ذات الديباجة المسيحية ٢: ٢٤٧
- صهيونية غير اليهود العلمانية ٢: ٢٥٢
- صهيونية غير اليهود العلمانية ٢: ٢٥٢
- صهيونية غير اليهود المسيحية ٢: ٢٤٦
- الصهيونية في التسعينات: محاولة للتصنيف ٢: ٥١٤
- الصهيونية في الولايات المتحدة ٢: ٣٣٠
- الصهيونية في عصر ما بعد الحفلة ٢: ١٧٤
- الصهيونية كغزو عسكري واقتصادي وسياسي للمنطقة ٢: ٣٧٤
- الصهيونية وإسرائيل والجماعات اليهودية في العالم ٢: ٣٤٣
- الصهيونية: دال بلا مدلول ٢: ٥١٣
- الصهيونيتان الوطنية والاستيطانية ٢: ٢٠٨
- الصهيونية الثقافية ٢: ٢٩٥
- الصوت اليهودي في الولايات المتحدة ٢: ٣٢٨
- الصور الإدراكية النمطية للمادية لليهود منذ القرن الثامن عشر ١: ١٤٣
- الصور الإدراكية النمطية وكلاسيكيات وتاريخ معاملة اليهود حتى بداية القرن الثامن عشر ١: ١٤٠
- الصوم ٢: ٥٢
- الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة ٢: ٢٠٠
- الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة المؤهدة ٢: ٢٠٢
- الصيغة الصهيونية الأساسية الشاملة: تاريخ ٢: ٢٠٠

## ض

- الضرائب التي يدفعها أعضاء الجماعات اليهودية ١: ١٢٤
- الضريبة اليهودية (فيسكوس جودايكوس) ١: ٤٢١

## ط

- طائفة الصلاة (برمكا) ٢: ٦٩
- الطائفة العاملة اليهودية أو البروليتاريا اليهودية ١: ٢٨٣

- الطبيعة العسكرية للاستعمار الاستيطاني الصهيوني ٢: ٣٨٩  
 طبيعة اليهود ١: ٣٧  
 طرد اليهود ١: ١٤٨  
 طرد ونقل (ترانسفير) الفلسطينيين ٢: ٣٩٨  
 طعام الجماعات اليهودية في الأعياد اليهودية ١: ٢٩٩  
 الطعام والقوانين الخاصة به في اليهودية ٢: ٤٨  
 طفل غير شرعي (مامزير) ٢: ٧٧  
 طفيلية اليهود ١: ١٣١  
 الطلاق ٢: ٧٧  
 الطهارة والتجاسة ٢: ٥٥

## ع

- العالم الإسلامي منذ انتشار الإسلام حتى سقوط بغداد على يد المغول ١: ٤٢٥  
 العبادات الجديدة ٢: ١٨٠  
 العبادات الجديدة في العالم الغربي ٢: ١٨٠  
 عبادة إسرائيل والعبادة القرآنية المركزية ١: ٤٠٦  
 عبادة إسرائيل والهيكلي ١: ٤٠٦  
 العباقرة من أعضاء الجماعات اليهودية ١: ٤٧  
 عباقرة ومجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية ١: ٥٠  
 عبد الله بن سبأ (القرن السابع الميلادي) ٢: ١٢٨  
 العبرانيون (تاريخ) ١: ٣٩٥  
 العبرانيون ١: ٣٩٥  
 العبرانيون السود ١: ٩٢  
 عبري ١: ١٠٣  
 العقيدة اليهودية ١: ٤٦  
 العجل الذهبي ١: ٤٠٨  
 العداء الصهيوني لليهود ٢: ٣٤٣  
 عداء العربي لليهود واليهودية ١: ١٦٥  
 عدم الاكتراث اليهودي بالصهيونية ٢: ٣٥٦  
 عدم الانتماء اليهودي ١: ٤١  
 العرب والمسلمون والإبادة النازية لليهود أوروبا ١: ٢١١  
 العرق اليهودي ١: ٣٩  
 عزرا ١: ٤١٨  
 العزلة اليهودية ١: ٥٥  
 عصبة الأشداه ١: ٢٠٧

- عصبة حملة الحناجر ٢: ١٢٤
- عصبة متاعضة الافتراء التابعة لبناني بيت ٢: ٣٣٥
- عصر الآباء (المرحلة البطورية) ١: ٣٩٩
- عصر الآباء والقضاء ١: ٣٩٩
- عصر النهضة ١: ٢١٨
- العقائد (كمؤلف لكلمة "أديان") ٢: ٢١
- العقائد بمعنى أصول الدين وأركانها ٢: ٢١
- العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية ٢: ٢١٣
- العقد الصامت بين الحضارة الغربية والحركة الصهيونية بشأن يهود العالم ٢: ٢١٣
- العقيدة الاسترجاعية ٢: ٢٥٠
- العقيدة اليهودية والرأسمالية اليهودية ١: ٢٦٦
- العلاقات الدولية في الشرق الأدنى القديم والمسألة العبرانية ١: ٣٩٠
- علاقة الجماعات اليهودية بالزراعة ١: ١١٤
- العلاقة الكولونيالية بين الاقتصاد الإسرائيلي وما تبقى من الاقتصاد الفلسطيني ٢: ٤٦٠
- علامة اليهود المميزة ١: ٤٣٥
- علم الاجتماع والجماعات اليهودية ١: ٣٤٧
- علم الاجتماع وعلم النفس والجماعات اليهودية ١: ٣٤٧
- علم النفس وأعضاء الجماعات اليهودية ١: ٣٤٩
- العلمانية الشاملة والدولة الصهيونية ٢: ٤٩٥
- العلمانية والإمبريالية وأعضاء الجماعات اليهودية ١: ٢٢٤
- العلمانية ودور الجماعات اليهودية في ظهورها ١: ٢٢٨
- علمنة (صهيونية) اليهودية (أو هيمنة الحلولية الكونية) ٢: ٢٢
- علمنة اليهودية ٢: ١٦٦
- العمال من أعضاء الجماعات اليهودية ١: ٢٨٣
- العمل العبري ٢: ٤٤٣
- عتان بن داود (القرن الثامن الميلادي) ٢: ١٢٧
- المنصرية الصهيونية ٢: ٤١٢
- المنف والرواية الصهيونية للواقع والتاريخ ٢: ٤١٨
- المودة ١: ٦٩
- عيد الأسابيع (شعوروت) ٢: ٨٩
- عيد الاستقلال ٢: ٨٨
- عيد التذشين (حانوخة) ٢: ٨٤
- عيد الثامن الختامي (شمعني عتسريت) ٢: ٩٠
- عيد الفصح أو الفصح ٢: ٨٦
- عيد القمر الجديد ٢: ٩١
- عيد المظال (سوكوت) ٢: ٨٣



عيد التصيب (بوريم) ٢: ٨٥

عيد رأس السنة اليهودية (روش هشانه) ٢: ٨٢

عيد رأس السنة للأشجار ٢: ٩٠

عيد يوم الغفران (يوم كيپور) ٢: ٨٣

عيسو ١: ٤٠١

## غ

غزو الدياسورا ٢: ٣٤٦

الغبيرون (قنائيم) ٢: ١٢٢

## هـ

الفاشية والصهيونية ١: ١٩٦

الفتاوى ٢: ٣٧

الفكر الأخرى (اسكاتولوجي) ٢: ٩٢

فرانكل، زكريا ٢: ١٥٨

الفريون ١: ٤١٧

فريماند وايزابيل ١: ٤٣٨

الفرس (المبديون والأخمينيون والفريون والسامانيون) ١: ٤١٦

الفرس واليونان والرومان ١: ٤١٦

الفرق اليهودية (حتى القرن الأول الميلادي) ٢: ١١٦

الفرق اليهودية ٢: ١١٦

فرنسا في الوقت الحاضر ١: ٤٣٧

فرنسا من العصور الوسطى حتى الثورة الفرنسية ١: ٤٣٥

فرنسا منذ الثورة ١: ٤٣٦

فرنسا والإمبراطورية البيزنطية المسيحية ١: ٤٣٥

فرويد، سيجموند ١: ٣٥٣

الفريسيون ٢: ١٢٠

فلسطين المحتلة ٢: ٣٦٩

الفكر الأخرى ٢: ٩٢

الفكر الاشتراكي الغربي وموقفه من الجماعات اليهودية ١: ٢٧٦

الفكر الصهيوني والحركة الصهيونية: تاريخ موجز ٢: ٢٣٢

الفكر اليهودي والمفكرون اليهود ١: ٣٤٠

الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية ١: ٣٤١

الفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية في القرن الثامن عشر ١: ٣٤٦

- الفلاشاه ١: ٩٢  
الفلاشاه مور ١: ٩٣  
الفلسطين (شموب البحر) ١: ٣٩٤  
فلسطين وأرض كنعان ١: ٣٩٦  
الفلسفة اليهودية والفلسفة اليهود ١: ٣٤٠  
فلكلور (طعام وأزياء) الجماعات اليهودية ١: ٢٩٧  
فلكلور الجماعات اليهودية ١: ٢٩٧  
الفن اليهودي ١: ٣٠٣  
فنون الجماعات اليهودية ١: ٣٠٣  
قيسمندل ، ميخائيل ٢: ٣٦٣  
الفنيقيون ١: ٣٩٤

## ق

- القاديش (تسايج) ٢: ٦٧  
القانون الدولي العام ٢: ٢٣٠  
قانون العودة : قانون صهيوني أساسي ٢: ٣٩٩  
قبايل إسرائيل العشر المفقودة ١: ٤١٥  
القبائل (الصوفية اليهودية) ٢: ٣٩  
القبائل ٢: ٣٩  
قبائل الزوهار والقبائل اللورياتية ٢: ٤٢  
القبائل اللورياتية ٢: ٤٢  
القبائل المسيحية ٢: ٤٤  
القداسة في اليهودية ٢: ٢٢  
القدس ١: ٣٩٧  
قدس الأقداس ١: ٤١١  
قراءة التوراة ٢: ٦٥  
القرامون (تاريخ) ٢: ١٢٤  
القرامون (فكر ديني) ٢: ١٢٦  
قرار التقسيم ٢: ٢٢١  
القضاة ١: ٤٠٤  
القهال ١: ٣٨٣  
قورش الأكبر ١: ٤١٦  
القوزاق ١: ٤٥٧  
القوم (التنوس) ١: ٤٢١  
قومية الدياسبورا ٢: ٣٤٩

- القومية العسوية ١:٦٦  
القومية اليديشية ٢:٣٥٠  
القومية اليهودية ٢:٢٠٣  
قيادات الجماعات اليهودية ١:٣٧٥

## ك

- كابلان، مردخاي ٢:١٦٢  
كاستر، رودولف ١:٢١٠  
كافكا، فرانز ١:٣١٤  
الكاهن الأعظم ١:٤٠٧  
كلان حاييم ١:٢٠٩  
كبير الموظفين (أبارخ) ١:٤٢١  
كتاب احتفالات عيد الفصح (هاجاداه) ٢:٨٧  
كتب التفسير (مراش) ٢:٣٥  
كتب الصلوات اليهودية (سُدور) ٢:٦٧  
الكتب المقدسة والدينية ٢:٢٧  
كتب صلوات العيد (سَحَرور) ٢:٦٨  
الكروب (الملائكة) ٢:١٠٤  
كل النذور (دعاء) ٢:٦٦  
كلاسيكات العداء لليهود منذ القرن الثامن عشر ١:١٤٧  
الكلدانيون ١:٣٩٣  
كتنا ١:٤٨٤  
الكنمانيون ١:٣٩٤  
الكنهة والكهانة ١:٤٠٦  
كوك، إبراهيم ٢:٣٠٠  
الكرمزل اليهودي ١:٣٧٢  
كون، هانز ٢:٣٦١  
كوهين، هرمان ٢:٣٦٠  
الكيان الصهيوني ٢:٣٦٩  
الكيبوتس: تحولاته الجوهريّة ٢:٤٤٧  
الكيبوتس: نموذج مصغر للاستيطان الصهيوني ٢:٤٤٦  
كيسنجر، هنري ١:٤٤  
كيشنيف ١:١٥٤  
كيفية فك شفرة الخطاب الصهيوني المراءخ ٢:٢٣٠

## ل

- لاج يعمير ٢: ٩١  
 اللادين ١: ٣٣٩  
 لانسين مائير ١: ٥٣  
 اللاهوت ٢: ٢١  
 لاهوت التحرير ٢: ١٧٨  
 لاهوت موت الله (لاهوت ما بعد الحداثة) ٢: ١٧٦  
 اللاويون ١: ٤٠٤  
 اللجنة الإسرائيلية الأمريكية للشئون العامة (إيباك) ٢: ٣٣٦  
 اللجنة اليهودية الأمريكية ٢: ٣٣٣  
 اللحية والسواك ٢: ٤٨  
 لغات الجماعات اليهودية ولهجاتها ووطناتها ١: ٣٣٠  
 اللغات السامية ١: ٣٣٢  
 اللغات السرية لبعض الجماعات اليهودية الوظيفية ١: ١٣٢  
 اللغات اليهودية ١: ٣٣٠  
 اللغة الآرامية ١: ٣٣٥  
 اللغة اليديشية ١: ٣٣٥  
 اللغات الخمس (مجبوت) ٢: ٥٨  
 لفائف الشريعة ٢: ٥٨  
 لهجات أعضاء الجماعات اليهودية ولغاتهم ١: ٣٣٠  
 اللوبي اليهودي والصهيوني (أو جماعات الضغط الصهيونية) ٢: ٣٢٠  
 اللوبي اليهودي والصهيوني ٢: ٣٢٠  
 اللوبي اليهودي والصهيوني: الأطروحة الشاملة ٢: ٣٢٢  
 اللوبي اليهودي والصهيوني: الولايات المتحدة الأمريكية ٢: ٣٢٤  
 اللوبي اليهودي والصهيوني: تلافى المصالح الإستراتيجية بين العالم الغربي والدولة الصهيونية ٢: ٣٢٢  
 اللوبي اليهودي والصهيوني: لم ازدهرت الأسطورة ٢: ٣٢٧  
 لوحا الشريعة (لوحا العهد - لوحا الشهادة) ٢: ٥٧  
 لورد شافنسبري ٢: ٢٥٦  
 لوزيا، اسحق ٢: ٤٣  
 ليتوانيا ١: ٤٦٤  
 ليحي ٢: ٤٢٦  
 ليفي، برعو ١: ٣١٨

## م

- المؤامرة اليهودية الكبرى أو العالمية ١: ١٥٦  
 المؤتمر اليهودي الأمريكي ٢: ٣٣٤

- المؤتمر اليهودي العالمي ٢:٣١٩  
 المؤتمرات الصهيونية ٢:٢٣٨  
 المؤرخون للجدد: تعريف ٢:٥١٦  
 المؤسسة العسكرية الإسرائيلية وعسكرة المجتمع الإسرائيلي ٢:٤٧٠  
 ما بعد الصهيونية (صهيونية عصر ما بعد الحداثة والنظام العالمي الجديد) ٢:٥١٦  
 ما بعد الصهيونية: تعريف ٢:٥١٥  
 ماجنيس ، يهودا ٢:٣٠٩  
 المادة البشرية المستهدفة ٢:٢٠٠  
 الماذية اليهودية ١:٣٨  
 ماسادة ١:٤٢٤  
 ماسورتي ٢:١٥٨  
 الماسونية واليهود واليهودية ٢:١٨٦  
 الماسونية (تاريخ وعقائد) ٢:١٨١  
 الماشيح والمشيحانية ٢:١٠٤  
 الماشيح والمشيحانية ٢:١٠٤  
 الماضي والمستقبل اليهوديان ١:٣٧٠  
 ماكسويل ، روبرت ١:٥٣  
 المال اليهودي ١:٤٦  
 المتعهدون العسكريون ١:١٢٤  
 المجر ١:٤٦٥  
 المجرمون من أعضاء الجماعات اليهودية ١:٤٨  
 مجلس الاتحادات اليهودية وصناديق الرفاه ٢:٣٣٢  
 مجلس الاستشاري القومي للعلاقات الطائفية اليهودية ٢:٣٣٣  
 مجلس البلاد الأريمة ١:٣٨٥  
 لمجمع الكبير ١:٣٨٠  
 محاكم التفتيش ١:٤٣٨  
 محاولات تصنيف نطاق الصهيونية ٢:٣٠٥  
 محاولات تصنيف نطاق الصهيونية ٢:٣٠٥  
 المحرقة ١:١٦٩  
 المدرسة الأولية (بيت سفر) ١:٣٥٧  
 المذابح الصهيونية الإسرائيلية حتى عام ١٩٦٧ ٢:٤٣٠  
 المذابح الصهيونية بين عامي ١٩٤٧ - ١٩٤٨ ٢:٤٢١  
 المذابح الصهيونية / الإسرائيلية بعد عام ١٩٦٧ ٢:٤٣٧  
 مذبحه الحرم الإبراهيمي (٢٥ فبراير ٩٤ - الجمعة الأخيرة من رمضان) ٢:٤٣٨  
 مذبحه اللد (أوائل يوليو ١٩٤٨) ٢:٤٢٣  
 مذبحه دير ياسين (٩ أبريل ١٩٤٨) ٢:٤٢١  
 مذبحه صابر وشاتلا (١٦ - ١٨ سبتمبر ١٩٨٢) ٢:٤٣٧  
 مذبحه قانا (١٨ أبريل ١٩٩٦) ٢:٤٣٩

- مذبحة قلقيية (١٠ أكتوبر ١٩٥٣) ٢: ٤٣١
- مذبحة كفر قاسم (٢٩ أكتوبر ١٩٥٦) ٢: ٤٣١
- المرأة اليهودية ٢: ٧١
- مراسم العبادة في الهيكل ١: ٤١١
- المرتل (حزان) ٢: ٦١
- المرحلة الألمانية الأولى ١: ٤٨٦
- المرحلة الألمانية الثانية ١: ٤٨٦
- المرحلة الكولونالية (الاستعمارية) ١: ٤٨٥
- مرحلة ما بعد الاعتناق ١: ٢٤٩
- مركزية إسرائيل في حياة الدياسورا ٢: ٣٤٥
- مركزية الدياسورا ٢: ٣٤٩
- مزارحي (حرقة) ٢: ٢٩٨
- المسألة الإسرائيلية ٢: ٥١٣
- المسألة الإسرائيلية ٢: ٥١٣
- مسألة الحدودية والهامشية ١: ١٢٩
- المسألة الشرقية ورجل أوروبا المريض ١: ٤٢٨
- المسألة الفلسطينية ٢: ٥٢٥
- المسألة الفلسطينية ٢: ٥٢٥
- المسألة اليهودية ١: ٢٣٨
- سنة ملايين يهودي: عدد ضحايا الإبادة النازية لليهود أوروبا ١: ١٩٣
- المتحريون (المستعرقين) ٢: ٤٢٧
- المسكليم ١: ٢٥٩
- المسيح (عيسى بن مريم) ٢: ١٣٢
- المسيح الدجال ٢: ٢٥٢
- مشاريع صهيونية استيطانية خارج فلسطين ٢: ٣٠٦
- المشروع الصهيوني ٢: ٣٧٠
- مشروع شرق أفريقيا ٢: ٣٠٧
- المشناه ٢: ٣٥
- المصالح اليهودية ١: ٤٣
- مصر ١: ٣٩٠
- المصير اليهودي (الوحدة والتشابك) ١: ٣٧١
- المضمون الصهيوني للمراسلات الإسرائيلية المتحصرة ٢: ٤١٦
- معاداة السامية ١: ١٣٧
- معاداة اليهود (الأسباب وتكوين الصور النمطية) ١: ١٣٨
- معاداة اليهود (المصطلح) ١: ١٣٧
- معاداة اليهود (والتعاطف مع الصهيونية) كامكانية / إشكالية كامة في الحضارة الغربية منذ العصور الوسطى ١: ١٦٢

- معاداة اليهود لكل من اليهود واليهودية ١: ١٦٥
- معاداة اليهود والتحيز لهم ١: ١٦٧
- المعارضون (متجدد) ٢: ١٤٤
- معاهدة الهعفره (الترانسفير) ١: ٢٠٣
- المعبد اليهودي ٢: ٥٥
- المعبد اليهودي ٢: ٥٥
- المعبد/ القلعة ١: ٤٥٨
- معركة اللغة ١: ٣٣٤
- معسكرات الاعتقال (السفرة والإبادة) ١: ١٩١
- المعنونات الخارجية للدولة الصهيونية الوظيفية ٢: ٣٨١
- المفاهيم والعقائد والكتب الدينية اليهودية ٢: ٢٥
- المفكرون والفلاسفة من أعضاء الجماعات اليهودية ١: ٣٤٠
- مفهوم الأمن الإسرائيلي وعملية التسوية السلمية ٢: ٤٩١
- المفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للحكم الذاتي ٢: ٥٢٣
- المفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للسلام ٢: ٥٢١
- المفهوم الصهيوني / الإسرائيلي للصراع العربي الإسرائيلي ٢: ٥١٨
- مقاومة الجماعات اليهودية للنازية ١: ١٩٥
- الملائكة ٢: ١٠٣
- الملوك والملكية ١: ٤١٣
- ممالك ماله ١: ١٢٨
- المملكة الجنوبية (يهودا) ١: ٤١٤
- المملكة الشمالية (إسرائيل - إفرام) ١: ٤١٤
- المملكة العبرانية المتحدة: ظهورها وانقسامها ١: ٤١٣
- من التحديث إلى ما بعد الحداثة ١: ٢١٥
- من نهاية عصر النهضة حتى العصر الحديث ١: ٢١٩
- من هو اليهودي ١: ٩٣
- من هو اليهودي عام ١٩٩٧ ٢: ٥٠٤
- مندلسون، موسى ١: ٢٥٩
- منطقة الاستيطان اليهودية في روسيا ١: ٤٧١
- المنظمات الإرهابية الصهيونية / الإسرائيلية في الثمانينات ٢: ٤٣٤
- المنظمة الصهيونية الأمريكية ٢: ٣٣١
- المنظمة الصهيونية الجديدة ٢: ٢٨٣
- المنظمة الصهيونية العالمية ٢: ٣١٠
- المنظمة الصهيونية العالمية (تاريخ) ٢: ٣١٠
- منظمة سندات دولة إسرائيل ٢: ٣٤٢
- منظمة كاخ الصهيونية / الإسرائيلية ٢: ٤٣٥

- المنفى الطوعي (تيفوتسوت) ١: ٧٢  
المنفى قسري (الجالوت أو الجولا) ١: ٧٢  
المنفى والعودة ١: ٦٨  
منفى وعودة أم هجرات وانتشار ١: ٦٨ ؟  
منوهين، موشيه ٢: ٣٦٢  
المواثيق والمزايا والحماية ١: ٤٣٣  
الموت ٢: ٩٨  
الموت الأسود ١: ٤٣٣  
موت الشعب اليهودي ١: ١١٢  
موسى ١: ٤٠٢  
موسى بن ميمون والفلسفة الإسلامية ١: ٣٤٣  
موسيقى الجماعات اليهودية ١: ٣٠٨  
الموضوعات الأساسية الكامنة في القبالة وبنية الأفكار ٢: ٤١  
موقف الجماعات اليهودية من الصهيونية ٢: ٣٤٧  
الموقف الصهيوني من تراث أعضاء الجماعات اليهودية والتناقض بين القول والفعل في إسرائيل والعالم ١: ٢٩٤  
الموقف اليهودي من الصهيونية ٢: ٣٥١  
مونتاجو، عائلة ٢: ٣٥٩  
ميراث الجماعات اليهودية الاقتصادي ١: ٢٩٣  
الميمونة ٢: ٨٨

## ن

- النازية والحضارة الغربية ١: ١٧٧  
النازية والصهيونية (الأصول الفكرية المشتركة والتماثل البيوي) ١: ١٩٧  
النازية والصهيونية (العلاقة الفعلية) ١: ١٩٩  
الناسي ١: ٣٨٢  
ناطوري كارتا (نواطير المدينة) ٢: ٣٥٦  
النبلاء البولنديون (شلاختا) ١: ٤٥٢  
نتياهو، بنيامين ٢: ٤٨٣  
التجيد (رئيس اليهود) ١: ٣٨٣  
نحميا ١: ٤١٨  
النخبة الجديدة ٢: ٤٨٠  
النداء الإسرائيلي الموحد ٢: ٣٤١  
نداء اليهودي الموحد ٢: ٣٤٢  
الاندماج : الموقف الصهيوني ١: ٦٤  
الاندماج ١: ٦١



- نزع الصبغة الصهيونية عن الدولة الصهيونية ٢: ٥٢٩
- النزوح ٢: ٤٠٦
- النصاب الشرعي (مئتان) ٢: ٦٨
- الانصهار أو الذوبان ١: ٦٣
- النظام السياسي الإسرائيلي ٢: ٤٦٣
- النظام السياسي الإسرائيلي ٢: ٤٦٣
- النظام الحزبي الإسرائيلي ٢: ٤٦٦
- نظرية الأمن ٢: ٤٨٥
- نفع اليهود ٢٣٣
- النفوذ اليهودي والصهيوني ١: ٤٦
- نفي الدياسبورا ٢: ٣٤٥
- نقاء اليهود حضارياً (إثنيًا) ١: ٥٨
- نقاء اليهود عرقياً ١: ٥٦
- نقد العهد القديم ٢: ٣٠
- نساء ١: ٤٤٤
- نهاية المرحلة الينديشية وظهور اليهود الأمريكيين ١: ٤٨٨
- نهب الهيكل ١: ٤١٢
- نوردو، ماكس ٢: ٢٧٦
- نوسبيج، ألفريد ١: ٢٠٧
- الهاجانه ٢: ٤٢٤
- الهاجس الأمني وعقوبة الحصار ٢: ٤٨٨
- هاداساه ٢: ٣٣١
- هامشية اليهود ١: ١٣٠
- هارون ١: ٤٠٣
- الهاليدماك ١: ٤٥٨
- الهيئتكناه ٢: ٢٤٥
- هجرة أعضاء الجماعات اليهودية في العصر الحديث ١: ٧٥
- هجرات أعضاء الجماعات اليهودية (مقدمة عامة) ١: ٧٣
- هجرات أعضاء الجماعات اليهودية حتى العصر الحديث ١: ٧٣
- هجرات وانتشار أعضاء الجماعات اليهودية ١: ٧٣
- الهجرة الاستيطانية الصهيونية بعد عام ١٩٤٨ : تاريخ ٢: ٤٠٤
- الهجرة الاستيطانية الصهيونية قبل عام ١٩٤٨ : تاريخ ٢: ٤٠٤
- هجرة العبرانيين من مصر (الخروج) ١: ٤٠١

- هجرة اليهود السوفيت في التسعينيات ٢: ٤٠٧  
هجوم أو مذبحة (يوجروم) ١: ١٥٢  
هدم الهيكل ١: ٤١٢  
هرتزل (أفكاره) ٢: ٢٧٣  
هرتزل ، تيودور (حياته) ٢: ٢٧١  
هرتزل ، تيودور ٢: ٢٧١  
هرتزل والحركة الصهيونية ٢: ٢٧٤  
هرمجدون ٢: ٢٥١  
الهرمبوطيقا المهرطقة (التفكيكية اليهودية) ٢: ١٦٧  
الهرمبوطيقا المهرطقة والمتفقون اليهود ٢: ١٧٠  
هس ، موسى ٢: ٢٨٩  
الهستدروت ٢: ٤٤٤  
الهسكلاه ١: ٢٥١  
هشيلر ، ويليام ٢: ٢٥٨  
هعام ، أحاد ٢: ٣٠٢  
الهكسوس ١: ٣٩١  
الهلال الحصب ١: ٣٩٢  
هولندا ١: ٤٤٤  
الهولوكست (الإبادة) ١: ١٦٩  
الهويات اليهودية ١: ٩٤  
الهويات اليهودية والتناقض بين الرؤية الصهيونية والممارسة الإسرائيلية ١: ٩٩  
هيرش ، سمسون ٢: ١٥٤  
هيرود ١: ٤٢٢  
الهيكل الأول والهيكل الثاني ١: ٣٧٢  
الهيكل التنظيمي للمنظمة الصهيونية العالمية ٢: ٣١٤  
الهيكل الثالث ١: ٤١١  
هيكل زروبايل ١: ٤١٠  
هيكل سليمان ١: ٤١٠  
هيكل هيرود (الهيكل الثاني) ١: ٤١١  
الهيكل والعبادة القربانية المركزية ١: ٤٠٩  
الهيكل : مكانته في الوجدان اليهودي ١: ٤١٠  
الهيلىنية ١: ٤١٩

## و

- وايزمان ، حليم ٢: ٢٧٨  
وثيقة الزواج ٢: ٧٧

- الوحدة اليهودية ١:٣٩
- الوصايا ٢: ٤٧
- الوصايا العشر ٢: ٢٨
- الوضوء ٢: ٦٨
- وعد بلغور ٢: ٢١٦
- الوعود البلغورية ٢: ٢١٥
- الوعي اليهودي ١: ٤٠
- الوكالة اليهودية ٢: ٣١٧
- الولاء اليهودي المزدوج ١: ٤٢
- الولايات المتحدة (مقدمة عامة) ١: ٤٨٥
- الولايات المتحدة الأمريكية ١: ٤٨٥
- وينجيت، تشارلز ٢: ٢٥٩

## ي

- يسرائيل ١: ١٠٣
- يشوع بن نون ١: ٤٠٣
- يعقوب ١: ٤٠١
- اليمين الديني ٢: ٤٦٩
- اليمين الرغو ٢: ٤٨٤
- اليمين العلماني ٢: ٤٦٨
- اليهود ١: ١٠١
- يهود البلاط ١: ١٢٧
- اليهود الجدد أو الأمريكيون اليهود (بعد الحرب العالمية الثانية حتى عام ١٩٧٠) ١: ٤٨٨
- يهود الجماعات اليهودية : إشكالية التعريف ١: ١٠١
- يهود الخزر ١: ٩٠
- يهود السود ١: ٩٢
- اليهود الشرقيون ١: ٨٤
- يهود الصن (يهود كايفنج) ١: ٩١
- اليهود الغربيون ١: ٨٤
- يهود القوقاز ١: ٨٩
- اليهود المتخفون ١: ٨٦
- اليهود المستعرة ١: ٨٤
- يهود الهند ١: ٨٧
- يهود اليديشية أو يهود شرق أوروبا ١: ٤٤٤
- يهود اليديشية : بولندا ورومانيا والحجر ١: ٤٤٤
- اليهود كشياطين

- يهودا (قبيلة) ١: ٤٠٤  
 يهودا (مقاطعة) ١: ٣٩٦  
 يهودي ١: ١٠٢  
 يهودي إثني ١: ٢٢٨  
 اليهودي الدولي  
 اليهودي خالص ١: ٥٦  
 يهودي غير يهودي ويهودي بشكل ما ١: ٩٧  
 يهودي ملحد ١: ٢٢٨  
 اليهودية المحافظة والصهيونية ٢: ١٥٩  
 اليهودية : بعض الإشكاليات ٢: ١٩  
 يهوديت ١: ٤١٥  
 اليهودية الأرثوذكسية (تاريخ) ٢: ١٥٢  
 اليهودية الأرثوذكسية ٢: ١٥٢  
 اليهودية الأرثوذكسية (الفكر الديني) ٢: ١٥٢  
 اليهودية الأرثوذكسية والصهيونية ٢: ١٥٢  
 اليهودية الاستيطانية ٢: ٣٥٤  
 يهودية الإصلاحية (الفكر الديني) ٢: ١٤٨  
 اليهودية الإصلاحية (تاريخ) ٢: ١٤٦  
 اليهودية الإصلاحية ٢: ١٤٦  
 اليهودية الإصلاحية والصهيونية ٢: ١٥٠  
 اليهودية الحاخامية (التلمودية) ٢: ٣٢  
 اليهودية الليبرالية ٢: ١٥٠  
 اليهودية المتمركزة حول الأنثى ٢: ١٩٠  
 اليهودية المحافظة (الفكر الديني) ٢: ١٥٦  
 اليهودية المحافظة (تاريخ) ٢: ١٥٥  
 اليهودية المحافظة ٢: ١٥٥  
 اليهودية بوصفها تراكيباً جيولوجياً تراكمياً ٢: ١٩  
 اليهودية تجديدية ٢: ١٦٠  
 اليهودية وأعضاء الجماعات اليهودية وما بعد الحداثة ٢: ١٦٥  
 اليهودية والإسلام ٢: ١٢٤  
 اليهودية والمسيحية ٢: ١٢٩  
 اليهودية : المصطلح ٢: ١٩  
 اليهودية : تاريخ ٢: ٢٤  
 يوسف ١: ٤٠١  
 يوم الذكرى ٢: ٨٩  
 يونانان ١: ٤١٣  
 اليونانيون (البطالة والسلوقيون) ١: ٤١٨

رقم الإيداع ٢٠٠٣/٢٢٦٣  
التراقيم الدولي 4 - 0908 - 09 - 977







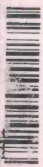








Biblioteca Alexandrina



0631098



6 221102 013000